叢書集成三編

六七

新文豐出版公司　印行

www.duxiu.com

叢書集成三編　第六九册目錄

文學類

故事

暝庵雜識四卷二識二卷……清　朱克敬撰……筆記小說　〇六九　〇〇一
群書類編故事廿四卷……元　王　罃撰　梁　輈校正……宛委選　〇六九　〇四五

瑣談

記事珠一卷……唐　馮　贄纂……說　庫　〇六九　一七一
支諾臯一卷……唐　段成式撰……說　庫　〇六九　一七七
太平廣記五百卷(上)自卷一至二百一十……宋　李　昉編……筆記小說　〇六九　一八三

瞑庵雜識

清　朱克敬著

暝庵雜識

暝庵雜識提要

此書為皋蘭朱暝庵著道咸同光四朝軼事遺聞往往散見其中而於湘中諸老若曾文正曾忠襄左文襄及郭筠仙尤多所表章間及近代詩辭其論斷取舍頗具特識徵文考獻者得此亦論世知人之一助云

題辭

故侯新貴去堂堂。二十年間事渺茫。猶喜野人能強記。柳陰蒲扇話滄桑。
偶談閒事暢幽情。莫笑潛夫下筆輕。二十二編青史在。幾行公道幾分明。

暝庵自題

瞑庵雜識卷一

清　皋蘭朱克敬香孫著

嘉慶己卯。湘潭朋毆之獄。其起甚微。湘潭居交廣江湖間。商賈滙集。而江西人尤多。江西會館。曰萬壽宮。歲時演劇飲宴。是歲首士。以江西優人來登場歌舞。皆詰屈磔碻。不可聽。臺下人大笑。或以芒鞋土塊擲之。曰犒汝遠來。哭者益甚。聲如潮。江西人大慚。怒且詬。湖南人強者應之。遂共爭毆。不可解。畏事者稍稍引去。江西人潛招其眾。闔門共擊湖南人。死者數百。傷未殊者縛之。於是市人訛言曰。盡殺湖南人矣。烹於鑊矣。釘於柱矣。割舌而醢之矣。市胥奔告知縣。知縣懼。不敢往。在籍給事中石承藻。謁知縣曰。江西人烹割縣民千百。知罪重。必且為亂。公閉閤能獨生乎。等死不如往救。或可止。知縣愁然曰。君責我。能偕我乎。承藻曰。不能何敢勸公。乃俱往。至則門不敢啟。壯士舁石獅撞門。門破。知縣乃入。得未死者十六人以出。江西人皆散。於是湖南人皆憤相告。民船舟人數萬。共毀江西人店肆。遇江西人即擊殺之。奔鬬喧呼。數日不絕。橋津關市。必考其音。非江西人乃得過。往往誤死。事定。知縣以聞。巡撫吳邦慶。江西人也。嚴檄知縣捕治。眾皆散。莫得主名。先是市胥見眾洶洶入市。懼有變。

鳴鑼於市。令各閉門備劫竊。遂以鳴鑼罷市為胥罪。論斬之。獄未具。時論者皆謂當多殺湖南人。湘潭周系英。方官吏部侍郎。其子家居。偽為父書。抵巡撫。緩頰。巡撫奏之。上以系英越職與事。罷職。令歸閉門省愆。石承藻家居。論常右湖南人。為巡撫所劾亦罷。

嘉慶戊午。湖南鄉試有富家子。傅進賢。賄藩胥。割卷面黏他卷。時祖擬名次久之所黏卷竟中解元。先是湘陰彭菼為舉業有名。羅典主講嶽麓書院。雅愛重之。闈後呈所作。羅決其必售。榜揭無名。方甚惋嘆。及見墨卷。彭作具在。而人則非。大駭。告巡撫窮治。盡得胥姦利狀。傅懼。願為彭援例請道員。更與萬金。暨美田宅。親友關說百端。菼意頗動。典持不可。獄遂興。胥與傅皆論斬。

同治癸亥殿試。南皮張之洞策。盡意敷奏。不依常格。先是江蘇貢生吳大澂應詔上書言殿試對策。或有譏論。試官匿不以聞。請申壅蔽之罰。及見張策。閱卷官頗疑怪。久之乃擬第十進呈。皇太后拔置第三。人生遇合。固有莫之為而為者。按順治時馬士俊。乾隆時汪廷珍。皆以對策讜懇及第。

六部京察。（本朝考績之名。內曰京察。外曰大計。最者遷）多由尚書及大臣兼部事。先內定。然後堂議。堂議之日。大臣尚書中坐。侍郎旁坐。郎中以下立。部胥呈官冊。大臣執筆。躊躇良久。顧尚侍曰。京察高等。與某某何如。皆贊曰善。則標姓名畫諾付胥。相揖散去。咸豐己未。涇縣王茂蔭為兵部侍郎。大學士瑞常兼部事。會京察。堂議。常舉姓名。茂蔭起言曰。某某特善趨走。非真勤事者。若某某乃真勤事者。宜與高等。常怫然曰。如君言。非我所知。君當定之。因以筆授茂蔭。茂蔭曰。誠然。相國事多。不常至部。茂蔭終歲在部。察勤惰較詳。當代公定之。即取筆標識。促共畫諾。付胥具奏。常雖不平。亦無如何也。

部胥之權。重於尚侍。以科比繁多。官不能盡記。高下出入。惟其所為。雖知其姦。莫能禁也。陽湖惲次山先生世臨。寓京師時。偶飲酒肆。聞一胥語人曰。凡屬事者如容部署如車。我輩如御。堂司官如騾。鞭之左右而已。世臨心竊怪嘆。未幾成進士。由翰林改官吏部文選司主事。文選司故為利藪。部胥移易選法。脅外官錢。往往致富。世臨勤敏。多記舊事。又遇事鉤考。胥姦不得施。怨之次骨。倒書其姓名於廳壁。至今猶存。益可見居官盡職之難矣。

天津之變。曲實在夷。初津人王三倚教橫恣。民為所苦。民訛言教堂以術殺人。當以眾驗。封大業方醉。聞之怒。手洋鎗至通商大臣署。發鎗震堂宇。大臣婉解之。大業歸

天津。知縣聞大業難大臣。急來詗視。民從者數百人。大業疑知縣以眾脅己。發鎗擊知縣。殺其僕。民怒。共磔大業。遂燬教堂。殺其徒二十一人。則各國皆有。於是各國來議。詔□□□往治。□□心知其故。而是時大亂初定。財匱兵疲。力不能戰。乃奏鼠守令。雜捕市井無賴二十餘人治之。俄國使來告曰。華與法鬬。殺俄人誤也。今又殺無罪以償。是重誤也。請毋償俄國六人。乃斬十五人以徇。

兩廣總督葉某。酷信乩。初英人來索舊償。葉請於乩。乩曰無慮。將自去。既而英人果與鄰國搆難。疾引去。葉由是益奉乩仙。咸豐八年。英國兵船再至。葉更虔禱。乩判曰靜靜靜。自然定。葉信之。遂不設備。英人書來亦不答。是時方校武科。英人猝至。擄葉去。葉舟中賦詩。有海外難尋高士粟。斗邊空泛使臣槎之句。英人歸以玻璃櫝盛之。舁遊四國。觀者人一錢。其門生某輓聯云。身依十載春風。不堪回首。目斷萬重滄海。何處招魂。可謂善於立言。

廣西蔣琦齡。字申甫。官順天府府尹。忠勤有聲。好論事。為時所厭。乞歸養。同治初。上中興十二策。一曰端政本。二曰除粉飾。三曰任賢能。四曰開言路。五曰卹民隱。六曰整吏治。七曰籌軍實。八曰詰戎行。九曰慎名器。十曰卹旗僕。十一曰挽頹風。十二

曰崇正學。計一萬三千餘言。皆真摯明通。切當時用。蘇子瞻葉水心。不能過也。今錄其尤警者四則。除粉飾曰。人君所恃以感通億兆聯為一體者。一誠而已。易曰信及豚魚。書曰惟德動天。至誠感神。誠則天神之遠。豚魚之頑。皆可以一氣孚之。況於臣民乎。故曰誠能動物。不誠未有能動者也。朝廷綸綍之宣。或讀而生感。或視之漠然。誠與不誠之別而已。明王制治于未亂。保邦于未危。賢相防患於未然。是以吁咈多交儆之詞。承平有水旱之災。不幸而遭值中否。災害並至。則必下哀痛之詔。追悔既往。深自刻責。期與天下更始。若亂矣而以為未亂。危矣而以為未危。是求四海之遠。欺百姓之愚。則豈獨民愚不可欺。徒使悼歎朝廷頹廢自甘。振作無意。忠賢為之短氣。盜賊聞而生心。其關係良非淺鮮也。昔成湯以罪己勃興。楚昭以善言復國。唐德宗奉天赦書。痛自引過。無所忌諱。宣布之日。雖武夫悍卒。無不思奮。臣節識者知賊不難平。我朝嘉慶十八年。林清之變。不過小醜竊發。而我仁宗睿皇帝。猶為之下詔引過罪己。中外莫不感悅。遂以戡定禍亂。重致太平。垂五十年。誠能動物。彰彰如是。慨自穆彰阿載垣等當國。政無鉅細。託於機密。往往秘而不宣。一以箝言官之口。售其壅蔽之奸。一則不學無術。以為一切兵戈盜賊不祥之事。皆於政體有妨。足令詔令減色。萬不得已而宣示。亦必變其文法。飾以美名。相沿日久。視為當然。庚申之變。寇在國門。猶務為秘密。廷臣偶有論列。則必詰其聞自何處。得自何人。以致滿朝結舌。驅至播遷。既幸塞垣。猶無一紙明詔。告諭海內。夫事至此極。豈能隱藏。徒令傳聞異詞。遠近震驚。已而皖南山東奸民。揭竿競起。皖豫捻賊。益肆長驅。豈非粉飾之為害。烈哉。唐臣陸贄有言曰。動人以言。所感已淺。言又不切。其誰肯懷。臣伏願朝廷自今鑒於既往。與天下臣民相見以誠。興言禍亂。不妨流涕陳辭。德音既宣。不宜更參忌諱。一切秋獮和戎恭順就撫之名。均宜刪除。用人行政。明降諭旨。批答章奏。悉令發抄。除兵機所關。不宜預洩。即郡縣不守。師律失機。朝廷雖不宣布。草野豈無見聞。與其傳說而甚其辭。何若播告以作其氣。且使外廷共見共聞。則懷忠抱義之士。於朝廷之得失。皆得以補闕拾遺。隨時論救。所謂罪己以收人心。改過以應天道。杜權奸壅蔽之私。激四海忠義之氣。皆在乎此。臣之所請除粉飾者此也。任賢能曰。自古太后臨朝。徽音懿烈。毫無遺議者。惟宋之宣仁高后而已。顧宣仁不過承神宗變法之後。起而修復之。以甦民困。承平之世。原易見功。孰與我兩宮皇太后。除患肘腋。宏濟艱難。此誠振古所未有。其賢於宣仁遠矣。考宣仁之政。首在任賢。所謂元佑閒皇[illegible]

功歸用老成。如司馬文呂諸賢。不使起用。豈畀鈞柄。即文彥博年近九十。猶令五日一詣都堂。平章軍國重事。其餘蘇軾劉摯滕元發鮮于侁之輩。分任侍從臺諫京尹監司。各當其才。茲其所以成旋乾轉坤之功。致女中堯舜之稱也。方今先帝舊臣次第悉蒙召用。實與宣仁後先一轍。夫朝廷之重老成。宜使珍同鼎彝。責其坐鎮而已。必賴以康濟時艱。如現在祁寯藻翁心存之忠純。宜參預大政。襄贊機密。若使擁內閣虛名。守一部之例案。其所裨益亦已僅矣。倭仁李棠階之宜任師傅。王慶雲之宜兌度支。王茂蔭之宜長臺垣。各用所長。斯各收其效。其尚未起用。如前任副都御史張芾之忠藎。前任總督吳振棫之練達。張亮基之幹濟。前任布政使馬秀儒之純篤。莊受祺之精敏。小臣中臣所知。如前任科道宗稷辰蔣達尹耕雲陸秉樞之鯁直敢言。前任編修何紹基之品端學邃。前任編修郭嵩燾主事王柏心之留心經濟。編修袁保恒之嫻武略。前任道員張百揆。陝西知縣田福謙。現任四川知縣孫濂之著循聲。皆一時之選。足備任使。夫知而不用。與不知同。用而不盡其才。與不用同。故知人必兼善任也。又語曰。耕當問奴。織當問婢。易曰。同聲相應。同氣相求。朝廷而欲進賢俊。莫若即今日所謂賢者。令其各舉所知。彼既懷以人事君之忠。自無蔽賢不祥之慮。若現在所謂明保。不論何人。但官二品以上。即責以薦士。彼猶未免流俗之見。安得遂有相士之識。其黠者采取一二虛聲以飾觀聽。而以私人比黨廁名其中。甚者挾恃有權勢。以愛憎取人。甚而請囑賄賂。皆所不免。所保不愜眾望者尤多。而朝廷不察。概令送部。欲於引見召對俄頃之際。判其賢否。此必不能。無從發伏。則仍概令記名。旋被擢用。此如探物暗室。無怪乎魚珠混淆。薰蕕不別。欲收得人之效。不亦難乎。夫為政在人。用人尤行政之本也。可不慎哉。臣之所請任賢能者此也。開言路曰。令已下明詔。求直言。中外臣民。舉欣欣然頌揚聖治於無已。臣猶區區過慮。以開言路為請者何也。蓋人情好名而惡實。有始而鮮終。明代遇災。亦每求言。迫言之過直。又心嫌其礙於求言。不能以言罪人。則默而識之。俟其後而伺其隙。終於貶逐其人而後已。此所謂好名惡實也。唐之太宗明皇。虛懷納諫。而貞觀開元之治。後不如前。終於踣魏徵之碑。成仗馬之喻。此所謂有初鮮終也。我朝聖聖相承。御極之初。例下求言之詔。其循故事。飾虛文。初元求言。以後可不求耶。誠以聽言納諫。為君德之首。無時不當然。特恐其久而或不然也。故每當御極。視為首務。提撕而警覺之。蓋申明舊章之意也。乃言路猶有不通之時何哉。蓋世之治亂。視言路之通塞。又視宰相

之賢否。相臣而賢。自能開務扶持。惟恐言官之不言。惟恐言之或不盡。雖然。意見之偏。賢者不免。韓琦之於司馬光。司馬光之於蘇軾是已。況下此者乎。夫政府言官類多水火。權臣而欲逞煬竈之技。則必先箝言官之口。大而誅殛。小而竄逐。俾有所懾而不敢。其伎倆大畧相同。史册所載。如出一轍。獨我朝聖明在上。權不下移。於此而欲逞其壅蔽之奸。蓋亦匪易。道光咸豐之末。臣皆在京。局外默窺。心焉數之。竊嘆其用心之巧。操術之工。為從來所未有。史册所未載也。請為我皇上悉陳之。一曰隱密。二曰觸忌。三曰摘疵。四曰示意。五曰反激。操此五術。而壅蔽之奸售。臺諫之口緘矣。何謂隱密。章奏每不發抄。諭旨亦少明降。朝廷舉動。雖在廷亦得諸傳聞疑似之間。既不敢以風聞為無據之談。更恐以漏洩被根求之譴。夫人臣致身。原不惜碎首以冀有裨。幸而折檻曳裾。終致感悟。此身雖蹈不測。此心良足自慰。若先坐私罪。且興大獄。累及朋友。牽涉無辜。則言之必不見用。已從可知。其誰不灰心喪氣。結舌吞聲。此庚申之變。事前所以無一批鱗之奏。挽救之謀。非盡廷臣無良。實載垣端華鉗制之罪。為不容誅也。何謂觸忌。朝廷用人行政。豈能有得無失。爭可否於殿陛。失矣而不致終失。此古今設立諫官之意也。今則用一人。行一政。言者言之。朝廷從之。則以為威福不自上操。權柄且將下移矣。小事宜言。則大事愈宜言可知。小臣之不當宜言。則大臣之不當更宜言可知。乃進大臣。行大政。轉以臺諫為疏逖小臣。非所宜言。朝廷自有權衡。則臺諫之所宜言者何事。宜夫不肖者毛舉細故。賢者亦託空談矣。納諫。美名也。朝廷之所甚願。侵權。大惡也。人主之所深忌。非宰相之罪而誰罪哉。何謂摘疵。求言既切。則言者必多。言之既多。則豈能盡善。甚而假公營私。飾詞希進。末俗之弊。何所不有。是在朝廷廣採而精擇之。陸贄之言曰。天不以地有惡木而廢發生。天子不以世有小人而廢聽納。乃奸臣則摘其言之無當者。以生朝廷之厭。摘其言之有弊者。以激朝廷之怒。既厭且怒。乃從而攛之。以為此輩皆不足恤。徒亂人意。殊不知舜之取善。在察邇言。而執兩用中。則所察不必盡用。而所言則無不察也。求言而懲羹吹齏。因噎廢食。是又宰相箝制言官之術也。何謂示意。自古設官。類皆重內而輕外。近緣京職清苦。借外用以為鼓舞之方。乃權臣即以之待言官。以為明行黜罰。則朝廷有拒諫之名。言者遂沽名之願。不若微示以意。緘默者悉邀外用。多言者還原衙門。夫天下中材多而豪傑少。庸俗貪利。又甚於好名。彼見朝廷愛惜若此。其誰不仰希風旨。以便身圖。道府為方面之員。科道亦清要之選。賢者豈慕膴仕。何

不可久於其職。不知其人果賢。既知其身之不用。言之不從。徵色發聲之餘。必不肯戀棧以增厭惡。其不能不奉身以退。相率以去者。勢也。道光之末。蹇諤稀少。脂韋習成。非此之故哉。何謂反激。言行相顧。儒者以屬躬修。聽言用人。朝廷原為兩事。況人各有能。有不能。置宰我子貢言語之長。而課以文學政事。必謝不敏。張良為畫策之臣。令其出帷幄而當治國治軍之任。亦所不能。則謂宰我端木。不及冉季諸賢。張良空談。不如蕭何韓信。可乎。又況權奸掣肘。必無成功。狄山之禦匈奴。周處之擊齊萬年。卒以隕敗。豈由無才。至於父子兄弟功罪且不相及。朝廷之聽言何與。惟穆彰阿事成皇帝久。知聖人敦崇實學。特重踐履。故每於進言之臣。責以踐言之實。一有不效。不明加排擊。而微示譏姍。聖心既以其言行不符而厭薄之。其人亦自顧慚悚。同朝遂動色相戒。乃至御史朱琦。頗著直聲。求其身無可訾。則以弟之獲罪。謂其家猶不治。朱琦論奏遂多不采。豈知朝廷不以言用人。不以人廢言。賢人君子議論。容有不可用之時。僉任小人進白。亦多不可廢之處。今乃因言以責人。繼遂緣人而廢言。依託正論。以售陰謀。此穆彰阿之奸。較載垣等尤不易識。卒以塞忠諫之路。成和議之失。釀潢池之禍。為致亂之魁者。此也。凡臣所言。固為已事。而援既往。可戒將來。且恐餘孽亦未盡滌。聖主而能預燭諸奸。則所謂好名惡直。有初鮮終之弊。皆不戒而自除。臣之所請開言路者此也。整吏治曰。盜賊之起。由於吏治之濫。吏治之濫。由於登進之雜。夫用人宜用正途。而目前之妨正途者二。曰捐納。曰軍功。捐班之妨正途害吏治也。夫人能言之。朝廷亦知之。知之而苦于捐例之不能停。則不得已而聽之。夫既已聽之。則不更問吏治矣。乃朝廷猶拳拳以吏治為念。言者亦緦緦以吏治為言。則臣請得切指其弊。而望朝廷之有以挽回於萬一也。夫捐例之不能停。此出於不得已者也。必使捐班加於正途之上。勢且擠正途而盡去之。勢且迫正途亦效捐班之所為。俾天下之仕者。不盡出於捐班不止。俾天下之人心風俗。不盡化為捐班不止。此亦謂之不得已乎。而尚何吏治之可言乎。昔之捐班。不過於正途之外。別滲一途。未幾而並駕齊驅矣。未幾而出乎其上矣。今則正途寥寥。有日少日無之勢。此其故部臣疆吏分任其咎。而督撫為尤甚。各省風氣畧同。而直隸河南為尤甚。近日吏部選法。正途人員幾無到班之日。此部臣欲鼓舞捐生。知有度支不知有吏治。此猶為經費所迫而然也。若督撫之厭惡正途。任用捐納。則不盡為鼓舞捐生而然也。南省苦兵。軍功之員居多。北方安靖。捐班之勢尤甚。臣於庚申之秋。行過保定。見候

廢即用人員。不但終身無補缺之望。幾於終身無委署之期。困苦窮餓。莫能名狀。至有追悔不應會試中式者。此誠駭人聽聞。為從來所未有也。夫督撫既不為鼓舞捐生起見。何其好惡拂人如此之甚。臣蓋深心體察而得其故矣。夫正途固多敗類。捐班豈盡賢員。無如正途之員。來自田間。多由寒畯。其見識迂陋。舉止生疏。面目可憎。語言無味。其作奸犯科。類不當行。往往迫督撫以不能不知。若督撫以不能不難優容不已。必至決裂。決裂再三。必至厭惡。素勢也。若捐班。實由殷富。來自田間者。百無一二。皆官員子弟。戚友吏胥。依草附木。久居衙署。此豈寒畯措大之比哉。其於官場之酬應。儀節。趨蹌。答對。簿書。期會之為。舞文弄法之巧。耳而目之。童而習之。養成便佞狡黠之才。助以聲勢黨援之盛。初登仕版。老吏不如。其未作奸。大吏見其當行能事。固以為才。其既作奸。能發能收。大吏口雖不言。心或更以為才。愛重不已。必至倚任。倚任不已。必至保薦者。亦勢也。因而託於鼓舞捐輸。力抑正途。又或託於一視同仁。唯賢是任。究其所謂賢者。亦皆捐班而已。習尚若斯。遂成風氣。飢寒所迫。靡起效尤。正途始而憤之疾之。繼且慕之學之。夫同一作奸。督撫樂於無事。則以其不敗者為幸。朝廷百姓交受其害。則以其易敗者為幸。至於慕之學之。則不當行者當行。易敗者亦不敗矣。昔人謂贓吏犯法。法在。奸吏舞文。法亡。吏治至此。人心風俗至此。危乎不危。又況開科取士。每逢千人。選缺補官。歲無一二。求才幾成虛語。應試將至無人。有不堪為流涕長太息者哉。然以此等流弊。降旨明諭部臣。無以自解。督撫必不肯承。空言告誡。終於無益。為今之計。捐例既不能停。惟有速令廷臣集議。酌改選補現例。明定各省委署章程。捐納正途。分為兩途。選補委署。各不相淆。正途之人不妥。仍用正途。捐班不能侵占。更宜畧分先後。稍示重輕。督撫有意故違。部臣科道糾參立參。如此庶可挽回於萬一乎。若軍功之有妨正途。人亦知之。軍功之有妨吏治。人或未知之也。三代而下。文武異途。兵民分治。既分之後。勢難復合。宋太祖承五代之弊。以士人為縣令。論者謂其開三百年太平之治。蓋材官武夫。原不足以當親民之任。況值閭閻凋瘵。貲郎取償之餘。又加以武健倖進之吏。以其殺賊之計殺民。民何以堪。且人才難得。才而兼文武者尤難。如諸葛亮猶短於將略。宋武功臣多不任以吏事。今軍營保薦。類曰文武兼資。若皆才過蜀相。品軼雲臺。何乃多才。而賊未平。將毋標榜亦過其實。又況或無考語。但過立功。不授以都守參游。而保以牧令道府。道府再保便至兩司。兩司再保便至巡撫。不數年間。已去橫戈躍馬之場。而總察吏安民之任。縱其才能出眾。亦恐素所未嫻。或謂軍營保舉。但視原資。彼既起家文職。不能再保武弁。又用人之際。諸多牽就。啗以所欲。始得其力。臣皆以為大不然也。近日從軍之士。往往預捐文職末員。以為保薦地步。窺其用意之深。早已垂涎膴仕。夫用武而以就文為願。得官而以多財為榮。迨其得志。不問可知。朝廷文武並重。各用所長。有功而畀以重閫。甚或錫爵。豈猶不足為榮。夫吏所以養民。作吏而任其殘賊。斯民以徇軍營牽就之弊。此為得不償失。夫以殺賊立功。而令牧民。是用所短以叙功授職。而令害民。不如無賞。臣請從今著令。不問原資文武。但問所立何功。除襄贊運籌。仍授文官。其餘即縉紳生監。既以殺賊為能。便授帶兵之職。不使用其所長。抑且酬其壯志。庶幾文武各當。兵民相安。蓋軍功人員之有妨吏治。事方始而害未彰。朝廷知而預防。較捐班亦易為力。誠不可不加之意也。臣之所請整吏治者此也。

光緒三年春。曾國荃巡撫山西。時大旱。八月至二月不雨。前任某懼生變。稱疾引去。國荃之官。徒步祈雨。逾月不應。麥枯。且不可種。民餓死者百萬計。國荃憂甚。三月乙丑。下令城中官知縣以上。紳士廩生以上。皆集玉皇閣祈雨。旦日眾至。則閉門積薪草火藥於庭。國荃為文告天曰。天地生人。使其立極。無人則天地亦虛。今山西之民將盡。而天不赦。誠吏不良所由致譴。更三日不雨。事無可為。請皆自焚以塞殃咎。庶回天怒。赦此殘黎。祝已。與眾跪薪上。兩日夜不食飲。不眠。戊辰旦。初日將出。油雲數舒。眾方瞻候。見雲際神龍蜿蜒。鱗鬣隱現。灼若電光。龍尾黑雲如帶。方共驚悸。雲漸合。日漸晦。雷霆遠空。須臾大雨滂沱。至巳乃止。民大懽。焚香鼓吹。迎巡撫歸。

攸縣龍汝霖官山西高平縣。有惠政。歲饑。先出倉穀貸民。然後上告。既去。高平人祠祀之。後十餘年。山西大旱。高平亦災。知縣匿不報。民請貸弗許。請緩徵又弗許。民怒譁於堂。撤縣匾焚之。有父老於爐中見汝霖姓名。驚曰。此咸豐時良吏也。發粟救民者也。奈何唐突。急取焦字。滌塵之。更製匾張於署。謝於其祠。新化鄒漢勳篤學守約。著書甚多。身後頗零落。龍汝霖官江西時。為刻其顓頊歷攷。五音論。讀書偶識。詩文集。永寧碑釋五種。令錄其跋語云。鄒氏遺書五種。昔咸豐初。汝霖於南昌遇鄒君叔績。見所撰書。而錄其副所存者也。叔績當道光初。則已有述作之志。其後名盛。未幾而徇難。海內人士聞見其人者。皆悼惜之。及訪求所著書。率限僻遠。不得蒐集。未數年。其家燬於寇。存者胥盡焉。其弟若子。蒐諸友人。則殘缺失次。無復昔年之舊。時人亦復鮮求鄒氏書者。趙君撝叔。好學友多聞士也。與汝霖邂逅南昌。偶言及叔績。則曰

嘗於潘侍郎處。聞其深音學。恨未見書耳。汝霖則出其五音論。撝叔大喜。以為千年罕其比。於是出資請撝叔校刊之。既成。凡得五種。曰顓頊歷攷。曰五音論。曰讀書偶識。曰文集詩集。曰永寧碑釋。其餘逸者。不可遽得。以待他日。其所撰寶慶貴陽諸志。既為官書。不入集中。叔績之學。於經長訓詁。於史長地理。其所著易說。今不可見。見於偶識者。少年初學時所為耳。獨其作音論。在其卒之前三年。然其卒年。未滿五十。亦未遽為定本。余前假錄時。或未暇畢寫。今故多所闕。要其遺書可見者止此。鄉使當時不相遇。或令不與撝叔相遇。則此所遺者竟不傳不刊。未可知也。先後二十四年。其會際俱於南昌。亦異矣哉。叔績品節志學。湖南通志國史家傳皆有所紀。今但叙此遺書之所由。

年羹堯為大將軍時。威震中外。軍中上功吏部。別為一格。謂之年選。蓋與先除。其行軍法立罰必嚴。亦過人所堅。故一時才傑樂為之用。其約束家人。一用軍法。有江蘇沈舉人。嘗館其家授讀。沈端恪盡職。羹堯重之。禮奉加厚。飲食衣服。皆極豐備。嚴時更新。館中侍者。蒼頭四人。童八人。晨興盥漱之屬。皆跪獻而進。沈内不安。因令童休曰。我自為之。一日方沐。羹堯至。見童不跪舉。怒視之。頤示從者。從者牽童出。須臾獻首曰。童不敬先生。已斬之矣。又一日。羹堯與沈共食。飯有穀。沈出之。羹堯目從者。從者出。須臾獻首曰。庖人擇米不精。已斬之矣。沈駭噤。言動益無敢苟。沈欲寄金膳家。謀於蒼頭。曰弟作家書。付我無憂貧也。沈遂安之。未幾羹堯奉命征青海。辭沈。託以教子曰。俟我歸乃去。沈岑寂。偶春晴。欲出郊遊。蒼頭止之曰。家中出入皆有籍。月報將軍。將軍家居時。先生未嘗出門。今出遊。非法。奴輩皆死矣。竟不果出。明年會試。亦不得應。居數年。羹堯歸。沈從容請歸省。羹堯許之。遣僕賚送。驛路供帳。將吏迎候如貴官。至江蘇。巡撫以下皆郊迎。送者導至家。則甲第崇宏。迥非舊日矣。入門。館中蒼頭跪迎。呈器物田宅奴僕簿籍。值數十萬。細詢家人。云前數年有司為營田宅。近日蒼頭又置財賄圖書之屬。且知以軍功得遊擊。父母皆誥封矣。沈驚甚。如夢。數月乃安。後數年。羹堯籍沒。以事逮問。舟過吳江。沈往視。羹堯以幼子屬沈。諾而歸。越數日有夜叩門者。則蒼頭與年子也。沈藏之。使為己子。教養而長焉。

年羹堯幼時。其父遐齡禱遊山寺。遇一道人。氣度充遠。顧見羹堯。撫之曰。奇甚。惜大後福。遐齡異其言。問可術禳否。道人曰。術何能為。能從我學三年。變化氣質。或萬一耳。遐齡欣然。請道人館其家。道人許之。既至。擇高樓與羹堯共居。索東莞數十具。置樓上。樓去梯。飲食便溺。以繩上下。約三年。乃得下樓。遐齡既如約。不復聞問。家人間至樓下。竊聽。但聞樓上步履聲。踊躍聲。挪移桌凳聲。指揮進退聲。若演陣者。逾年則聞書聲琅琅。至夜不息。書語隱奧不可解。又逾年。寂然無聲。從他樓覘之。則兩人相對瞑坐。至是已三十月矣。會遐齡妻病。急欲見子。遐齡難之。妻搥牀哭泣。遐齡不得已。梯而呼焉。道人張目曰。敗矣。學備而養未至。他日必以氣債命也。歎息辭去。

武進邵長蘅曰。詩之佳惡。視吾自得何如爾。吾之學既成。無論其為漢魏六朝。為李杜。為三唐。為宋元明人之詩。皆可使之就吾之鑪冶。而不能為吾病。吾之學未成。無論其學漢魏六朝。學李杜三唐。及宋元明。皆足以為吾病。

渭陽張文毅公芾。守江西。最有功。其時陳尚書孚恩為團練大臣。江忠烈公忠源為援。晝夜防拒。凡八十餘日。城再崩再完。卒得不陷。江西人至今思之。作廟祭祀。比於許旌陽。守城時有僕鄭貴及材官哈恩。俱中礮死。文毅輓以詩曰。去年今日豫章城。我在城頭督戰兵。賊礮如雨向城飛。忽然鮮血濺我纓。左右駭愕環相顧。中有二人中礮仆。材官哈恩僕鄭貴。淋漓血染城頭路。哈恩碎顱氣僅存。鄭貴洞腹猶能言。言聞主人受傷否。次言有母乏饔飧。我聞此語心悲切。世人枉自談名節。此僕二十不讀書。臨死之言何烈烈。人生忠孝賦於天。我今報國知何年。將母猶荷君恩重。愧汝國殤空泣漣。

崇文門兵役。索難過客最苛。或有食物。奪攫食之。道光時。有何某者。善鼻煙。多貯其品。一日入城。盡為門兵所攫。因語其友周姓。周曰此易耳。當為君報之。因研砒和入鼻煙中。偽為過客。入城門。兵眾詰之。周從容語前事。眾皆怒。周曰。毒已入臟。急自識。兵復攫之。越旬日。周復過之。見門兵皆赤腫。大笑。猶可生。不且魚爛死矣。眾懼跽而哀之。周因與藥。數日皆瘥。自是門兵詰客稍戢矣。

張虬。字用九。七歲能為詩。嘗詠扇云。團扇形如白日同。動搖能作八方風。一朝大柄歸吾握。天地無權我有功。稍長。跅弛不羈。鄉曲無賴多從之游。鄉有劇盜。居深山中。縣官多捕。數年不得。虬以其徒十數人往。偵視山徑。留十人伏隘。誡曰。賊過則擒執之。自與二三數人入賊巢。賊出鬭敗走。至隘伏起。盡禽之。虬遂以勇聞一鄉。然天下無事。無所自見。久之死於家。死後數年。而廣西盜起。

道光時。善化賀長齡為貴州巡撫。正身率下。吏化之。以闒茸為恥。雖極庸瑣。到官後必興學愁敬。以求當上意。故其時貴州吏治為西南冠。尤勤課士。公暇與諸生講論

文藝。懇懇不倦。才識稍異者。便加獎勉。或館之署中。教以經濟性命之學。士爭自奮。風俗為之丕變。莫友芝鄭珍黃彭年丁寶楨傅壽彤皆所拔也。及去。士民思之。為立石官道曰。古之遺愛。光緒初。巡撫黎培敬奏請建祠于省。併付史館立傳。朝廷以培敬言過當。下吏議。主議者。比之私罪。鐫三級。時培敬方奉命入覲。至京師。竟不得見。（培敬湖南湘潭人。由編修官貴州學政。時貴州大亂。試不能周。培敬募壯士百餘人擊賊開道。三年。按試各屬。補進以為能。授貴州布政使。巡撫。戍守十餘年。貴州平。擢任。是撫。斥貪殘。求民疾痛。勵盡心。路人至今思之。）

景東劉猛齋侍郎崑。解組後。寓居長沙。絕不與當道往還。亦不談時事。門生故吏來謁者。間一見之。飲酒講藝而已。工書。勁厚得魯公意。時人以比錢南園。求書者。非其人不與。嘗自署楹聯云。願與不解周旋客飲酒。難為未識姓名人作書。

暝庵雜識卷一終

暝庵雜識卷二

清　皋蘭朱克敬香孫著

釐金之議。創於上元周騰虎。即漢代算緡法也。揚州某帥奏行之。駱秉章繼行於湖南。胡林翼又昉行於湖北。自是天下皆有釐局。而湖南立法最善。其法兼用官紳。互相鈐察。分局司事。皆命於總局。而聽分局之舉劾。制若郡縣然。為三連票。一存分局一上總局。一與商人。朔望揭數於衢。使商人得糾局短長。故不能大為奸利。東南士大夫多言釐法之善。無過湖南。而遊湖南者。言或人殊。同治初。臺諫多言釐捐之弊。朝廷亦憫小民之疾困。欲併局歸州縣。下各疆臣酌議。湖南巡撫某上奏曰。竊臣接準戶部咨開。奉上諭。釐捐之設。雖為兵餉起見。窮民受累實深。且恐猾吏奸胥。藉端抑勒。侵吞舞弊。除各省奏明通衢要口。設立釐卡。其偏僻地面。小商零販經過之所。從前設有釐局者。概行裁撤。并著各該督撫查明。分別應留應撤各釐局。咨報戶部。以杜擾民而蘇積困。欽此。又奉上諭。各直省勸捐抽釐。藉充軍餉。曾經明諭告誡。嚴禁擾累。至再至三。惟地方大吏。派員經理。往往不得其人。凡有頂戴虛銜。皆可充任。良莠既屬不齊。增減無從深究。以致營私罔利。流弊滋多。實堪痛恨。嗣後各該督撫於捐釐委員。概行裁撤。統歸地方官經理。並按月申報釐捐各款實數。由該管督撫按照例限報部。其通都大邑捐釐事繁。州縣未能肆應。即着派令該管地方道府等官。分頭辦理。毋得以不肖委員充數。至抽釐之法。並着各督撫按照部定章程詳明條款。分晰開數。榜示通衢。俾商民一望而知。不致使猾吏奸胥。從中舞弊等因。欽此。遵查湖南辦理釐捐。創始之初。經前撫臣駱秉章。奏稱與論體察情形。仿照唐臣劉晏引用士流之法。不歸衙署。不假手吏胥。力除關卡陋習。湖南地方瘠苦。本非富商大賈輻輳之區。是以歷來並未設立貨釐。與湖北江西等省地大物博者。情形迥異。而綜計每歲所入。雖衰旺不同。大約總在百萬內外。頻年保境援鄰。支持危局。深資其力。良由用人立法。權衡悉當。收解胥歸核實。商民久相信從。用能有裨餉需。無傷政體。前湖北撫臣胡林翼創辦北省釐捐。一皆仿照湖南成法。臣十一年履任之後。留心查訪。其中節目。或尚須隨時變通。而大綱實為盡善。今若裁撤分卡。專歸地方官經理。則窒礙滋多。弊端愈甚。謹為皇上一一陳之。湖南辦釐之始。原止就長沙湘潭常德益陽四處貿易較大之處。設局試辦。迨後各處客商。遂有改向未經辦釐地方貿易者。商民紛紛稟請。一律抽收。以昭公允而杜趨避。於是始於沿河各口岸。次第添

設其鄉村小市。不通舟楫者。則至今未嘗舉行也。又湖南號稱澤國。洞庭以南。港汊紛歧。設卡處所。無從控扼。總要勢不能不設分卡。春夏水漲之際。總分各卡。復多未能扼要。勢又不能不設稽查卡。分卡為商船終歲往來之地。稽查卡則隨水勢之漲落為撤留。此皆擇其必不可少者。始行舉辦。仍隨時察看情形。如無裨補。即便停撤。凡過卡貨物。核算清楚。收明釐金。立即填票放行。毫無阻滯。在此卡業經完釐之貨。經過彼卡。查驗貨票相符。並不重抽。計湖南通省十局。不過數十處。相安已久。商民俱無異言。倘一律議撤。則坐賈或從而遷移。行商必因之繞越。不獨總局總卡恐成虛設。而釐金之有無不同。即物價之重輕互異。奸巧者每網利以自私。良懦者或向隅而受累。是有損於軍餉。並無益於商民。此湖南釐金分卡碍難裁撤之實在情形也。釐金一項。取什一於商賈。款目繁多。事務冗襍。過客之去來無定。抽收之多寡難稽。非若地丁錢糧。垂為定額。官有冊籍可稽。民有糧串可守也。湖南辦釐章程。官紳並用。凡收支稽查。以及書寫算貨等事。皆於生童中選派。由督辦官紳。逐日攷核。所收數目。按月榜示通衢。有目共睹。不獨商民俱能見信。即前年洋商因茶稅一項。赴岳州卡局。亦稱湖南辦事之有條理。既已成效可睹矣。今將委員委紳概行裁撤。而惟責成地方官辦理。比而較之。其弊有四。委員委紳。專辦釐務。又有幫辦紳士。分任其勞。精神一則照料易周。耳目多則稽制更密。但屬中材。便可勝任。地方官苟留心民社。則一邑之公事。已覺日不暇給。雖長材肆應。亦難以餘力及於釐金。由是吏胥伺間以營私。奸商通同而舞弊。收數必立形其絀。軍餉將何所取資。其弊一。各卡局每日經過商旅。不下數十百人。委員委紳。常川在局。收錢算貨。無不躬親。督辦隨到隨行。偶有爭執。亦可立時了結。無所拖累。地方官深居衙署。若任聽客商出入。體制未免太褻。且一縣之中。市鎮不止一處。相距縣署遠者。或一二百里。近亦不下數十里。萬難日日親歷。其勢不能不假手於丁胥。上下之情不通。斯苛索留難。擾累無從而究詰。虧挪侵蝕。丁胥相倚以為奸。既恐飽私橐而損公家。尤慮拂商情而滋事端。其弊二。設卡處所。皆有地方官管轄。委員委紳無權勢之可藉。收支帳目。人人可以稽閱。稍有積弊。不獨地方官得而糾察之。即地方之紳士商民。亦得而舉發之。倘歸地方官經理。則銀錢應入縣庫。簿帳屬存署中。一切收支細數。外人莫能盡知。知之亦莫敢置議。在自愛者固不至任情揮霍。然難保不因公移挪。倘遇任滿卸事。列抵流交。勢所必有。案情因之轇轕。款項必至虛懸。其弊三。抽捐釐金事非得已。當此軍

餉支絀。故不能不設法補苴。將來大局肅清。即不可不隨時停止。委員委紳。由省局札派。以供幫辦。紳士亦多從異地遴選而來。收發之權。自上操之。欲行即行。欲止即止。無牢不可破之患也。一授權於地方官。則吏胥據為利藪。目前已無實濟。日後且成陋規。即至軍務完竣。札飭裁撤。而陽奉陰違。把持盤結。勢必不免。以朝廷權宜之創舉。供吏胥久遠之私圖。其弊四。兼是四弊。又有二難。委員委紳。奉委辦釐。所辦之事未善。即可因事撤之。地方官總理一邑。所司不僅釐金。有廉靜之吏。與民相安。而於釐金時形廢弛者。有明幹之吏。辦公無誤。而於釐金未暇兼顧者。未便執辦釐之能否。為殿最。斯釐金仍無責成。則考察功過之難也。道府所轄地方。遠者或千餘里。其本任有表率之責。職位又較尊崇。因辦釐而曠誤職守。既恐莫肅官常。因辦釐而儕伍商民。更覺有乖治體。且道途往返。州縣之供億徒繁。草率稽查。局務之秉承終隔。則道府分辦之難也。夫錢糧定有科則。猶相率勒折浮收。豁免刊貼謄黃。猶時或私征入己。而謂地方官經理釐金。即可弊絕風清。此勢之所必不能者也。臣固不敢信委員委紳之皆賢。亦不敢疑地方官之皆不肖。獨以為天下無無弊之法。惟貴有守法之人。得其人則歸委員可也。歸地方官亦可也。不得其人。則委員有弊。地方官亦有弊。而地方官之弊。更甚於委員。語云兩害相形。則取其輕。兩利相形。則取其重。此湖南釐金。碍難歸地方官經理之實在情形也。臣查湖南從前防勦竄賊。分援四鄰。支用之浩繁。籌餉之竭蹶。久在聖明洞鑒之中。臣受事以來。李秀成狙伺於江西。姜映芳張高友等。鴟張於黔粵。而石達開大股。又復狼奔豕突。竄擾邊陲。籌餉徵兵。幾有岌岌不支之勢。猶幸釐金按月收解。得以均勻散放。藉免饑潰而冀成功。兼之各營兵勇行資。以及軍火器械。應接不暇。實為東南諸路一總糧臺。亦全賴釐金支此危局。況兩粵黔鄂江皖數省。皆與湖南脣齒相依。當此軍情吃緊之時。曷敢不竭力維持。為先事預防之計。湖南民氣剛強。募兵較易。籌餉則萬分艱難。近因鄰氛四逼。商賈裹足。釐金已日形減色。若再更改舊章。設有窒礙。則諸務皆將束手。合無仰懇天恩。俯念湖南釐金辦有成效。準仍照舊經理。毋庸另議更張。實於大局有濟。抑臣更有陳者。軍興十餘年。東南財賦之區。概遭蹂躪。開源節流。兩窮於術。既不能撤兵以緩餉。即不得不籌餉以養兵。籌餉之法。以抽捐釐金為最善。抽捐之法。用地方官不如用委員。用委員不如用紳士。蓋情形洞悉。則處置自能合宜。耳目較親。則利病易於上達。他省之光景。臣不得知。第就湖南而論。自咸豐五六兩年。先後設立釐

全鹽茶局。助餉積成鉅款。而農安於野。士安於家。商賈亦相與安於市。百物價值初未騰貴。民間無所謂病也。今議者動輒抽釐為弊政。果使別有生財之道。夫孰肯居聚斂之名。但為局外之空談。未究局中之情事。則聖門恥於言利。凡人皆若可疑。欲舉一以概其餘。將因噎而竟廢食。臣竊觀天下大勢。不患弱而惟患貧。抽捐釐金。實現時必不可已之舉。祇須責成各督撫慎於用人。務期國計民生。兩無防礙。用人既當。立法自平。匪特補救時艱。亦免留貽後患。否則防弊以法。弊即緣法而起。法愈繁弊愈巧。轉得恃法以事其彌縫。非徒無益。而又害之矣。歷觀古今得失之源。得人者興。恃法者敝。凡事皆然。而釐金特其一端。此又臣度勢審時。管見所及。伏冀聖慈之垂察者也。臣於各屬辦釐官紳。認真訪察。尚無不肖之徒。濫竽充任。倘查有營私情弊。即當據實參辦。斷不肯稍事姑容。至各屬捐輸。亦係官紳並委。與辦理釐金大畧相同。並請概照舊章。免歸地方官經理。臣愚昧之見。是否有當。謹恭摺附驛具奏。按此疏辨較利弊。至為明密。蓋湘陰郭崑燾所草也。

江蘇舉人錢江。字東平。博學好談兵。家居任俠。為鄉里推服。士大夫亦多慕與之交。咸豐初。洪秀全據江寧。抄掠日廣。江集義兵數千於揚州。拒之。資糧皆備。然無所屬。鄂有□某者。素貪詐。雖官二品。同朝皆不齒。告歸里居。聞錢氏軍強且富。心豔之。遣使卑辭通錢。願為副。錢亦欲倚□以達朝廷。因至鄂。□聞錢至。郊迎曲跽。執禮甚恭。邀館其家。盛酒饌。至於僕御。酒行。□舉觴為壽。呼妻妾出拜。指示之曰。此天下忠義錢將軍者也。錢謝曰。草野細民救死耳。何敢當長者言。今兵糧具足。而未有屬。不得聞於朝。得長者提挈之。幸效尺寸。□曰。將軍人傑也。老夫得備記室足矣。必以馬齒班爵相推。虛名可耳。他非所願也。錢大喜。因與要約。軍事悉自處分。奏報由□□。敬諾。錢資裝入都。偏游公卿間。為□延譽。頃之有詔起。□某督兵揚州。錢遂屬焉。□既至揚州。揚州俗侈。舊多名妓。惠山尼豔慧聞天下。□日與尼妓酣飲。而褻無度。錢驟諫不聽。一日□自惠山醉歸。錢適至。因泣曰。所以戴公。欲全民命報國家耳。今若此。不徒負國。亦負錢某。疑心且民怒如水火。萬一怨叛。公能終樂此乎。□佯謝之。夜即遣校張某刺殺錢。而以惑亂軍心行法上聞。併籍其家。燬所著書。全軍皆怒。欲共殺□。錢客劉達善固止之曰。彼奉命來殺之。是叛朝廷也。即不欲屬纛。散可也。乃皆痛哭散去。未幾□以無功罷歸。道遇刼。家益貧落。又老無子。年八十餘。猶乞食四方。人無肯與者。至湖南。湖南兩學生榜狀其惡。將共擊之。倉皇遁去。（以下原缺）□□□□□□

□□□□張海門後感興詩第九章云。佛貍祠下雨蕭騷。五色儀鍠亂節旄。眉蹙鵾雞絃上語。心傷鸚鵡席前刀。六軍鬭虎聲原壯。兩騎盤龍氣自豪。虛說遼東戍亭伯。瑤花開蓋獨游遨。蓋指此也。

道光庚子。江南鄉試正主考。文慶。副主考。胡林翼。文年老。攜湖南舉人熊少牧入闈閱卷。題為論篤是與君子者乎。江南人素工典麗。而是題貴取虛神。榜發。不饜時望。或戲為聯曰。何以文為。文理文心遭刼運。伊于胡底。胡言胡語得功名。未幾少牧亦入都應會試。與朋輩飲酒肆。酒後述前事誇客。且曰江南文絕少佳者。鄰座有江南人官御史者。陰識其言。明日即奏論之。上責問文慶。慶以實對。問胡林翼。林翼言不知。上怒。併罷兩人。褫少牧。後兩人皆起用。少牧獨家居讀書。吟游田野。年八十餘乃卒。

咸豐初。曾國藩為禮部侍郎。以時事艱難。極陳得失。上不悅。硃筆直其名右。明日袖疏示諸大臣曰。曾國藩所言。以朕為何如主耶。大學士祁寯藻叩頭曰。主聖臣直。如是再三。上意乃解。於是都下聞傳國藩訐直沽名。軍機章京致書外省。有滌翁聖眷恐從此衰之語。而不知曾之簡在帝心。實基於此。後二年遂有督師之命。再三挫敗。委任益專。亦可見顯廟之善於用人矣。

駱文忠公秉章。巡撫湖南時。左宗棠為幕客。頗見信用。將吏多忌之。會秉章劾治總兵樊燮。燮疑左所為。訴於京師。事下總督。總督先入蜚語。遣官逮宗棠。期必至。宗棠懼辱。託應禮部試入都。總督詗知之。密奏左宗棠潛身入都。營謀脫罪。請敕步軍統領訪禽送鄂。時郭嵩燾直南書房。上召入。問宗棠何如人。曰有才肯任事。上曰何不利於人口。對曰性剛且疾惡。上曰。向嘗召之。奈何不至。嵩燾曰。左宗棠非求官者。若皇上有意驅策之。當不敢辭難。上頷之。會大理寺卿潘祖蔭亦疏言方今之務。天下不可一日無湖南。湖南不可一日無左宗棠。上意益解。宗棠至襄陽。遇嵩燾。南歸言事已解。胡林翼亦遣人追留。乃更就林翼於松滋。至則曾國藩已先在。相見悲喜。明日有旨寄曾國藩。問左宗棠勝何任。國藩奏宗棠剛明耐苦。可大用。上乃授宗棠太常卿。督兵浙江。初駱秉章疏辨宗棠無罪。上諭有劣幕把持之語。或署左門曰。欽加劣幕銜幫辦湖南巡撫左公館。及閩浙平。而謗者譽矣。世俗以勢利為是非。皆此類也。

林文忠公則徐。才識宏遠。而學務縝密。每見客。必詳問其生平。及技能嗜好。與所過山川風俗。所交豪傑。退即令記室籍之。凡四人。專司其事。齋中置大櫃。面子箱十八。

分省以歲籍有所資者。按籍廬然家居在官。常以搜訪人才。周知庶務為事。故所至事無不舉。嘉慶朝羅慎齋典。主講嶽麓書院。方峻自持。不苟阿順。巡撫某厭之。密奏其學淺。不堪師表。與諸生講藝。舞蹈無禮。上批曰。羅典文藝優長。非爾所及。手舞足蹈。正其讀書有得。寧可識耶。巡撫大沮。更禮下焉。凡人讀書各有心得。雖契友不能問。亦不能喻。王壬秋有班書不如范史。龍皞臣謂李穆文勝于子山。余至今不解。余嘗謂陶詩淺而深。謝詩深而淺。崔蔡偶而奇。韓柳奇而偶。以告同學。亦多不解。

咸豐庚申。左宗棠為某總督所搆。將入都應會試以避之。都中士大夫相誡為考官。毋失左宗棠。宗棠未與。闈中得一卷。文甚奇偉。皆疑為宗棠。亟取中之。榜發。則湘潭黎培敬也。

湖南初推釐金。倚任士紳。委員皆折節下之。執禮甚恭。自惲世臨罷。後代之者以裁抑士紳為大經濟。釐局概改用委員。而委員益自矜貴。何紹基過岳州絕句云。湘省釐金薪水寬。委員平地起波瀾。見人踞傲無規矩。坐卡如斯況做官。

道光壬寅。英吉利寇邊。議和未定。有英國兵船遭風泊臺灣。巡道姚瑩要殺之。英人榜道[illegible]瑩。又訴於沿海督撫。諸督撫方苦用兵。乃共劾瑩生事要功。妨撫局。遂議刑鞫。時夷燄方張。禍且不測。僚僕多散去。瑩友張繼亮獨與俱往。舟車眠餐。周旋委備。瑩入獄。繼亮隨之。既而上寤瑩冤。特詔出瑩。更與官四川。瑩既得官。邀繼亮同往。繼亮不可。寓松筠菴椒山祠中。未幾病遂死。何紹基輓之曰。生交碩甫。死傍椒山。京師士大夫多稱道之。

孟子以意逆志一語。乃千古讀詩要訣。蓋詩人寄託遙深。本無一定。讀者各以其感遇印之。言夫婦者可通於朋友。言朋友者可通於君臣。巧笑倩兮。論美色也。而子夏悟及學問。野有蔓草。慶新交也。而子太叔以喻睦鄰。觸類推之。山石攻錯。即忠臣納誨之辭。關雎好逑。即聖主求賢之意。斷章比事。隨地會心。詩所以同於樂也。必鈎致其辭。強加箋解。以為如是者是。如是者非。則門戶紛爭。詩道愈晦矣。

垂簾之議。始於御史高延祜。載垣肅順等以為非祖制。延祜妄言當斬。太后曰。不殺諫臣。亦祖宗舊制也。乃止。既而御史董元醇復言。勝保在軍中上疏語尤激直。疏曰。竊惟朝廷政柄。操之自上。非臣下所得而專。我朝君臣之分極嚴。尤非前朝可比。自文宗顯皇帝龍馭上升。皇帝嗣位。聰明天亶。尚在沖齡。全在輔政得人。同民好惡。方足以資佐理。如怡親王載垣鄭親王端華等。非不宣力有年。然而赫赫師尹。民具爾

瞻。今竟以之當衆政鉅任。攬軍國大權。以臣僕而代綸音。挾至尊以令天下。實無以副寄託之重。而厭四海之心。在該王等不過以承寫硃諭為辭。居之不疑。不知我皇上以宗子纘承大統。天與人歸。原不以硃諭之有無為定。至贊襄政務一節。則當以親親尊賢為斷。不得專以承寫為憑。何也。先皇帝彌留之際。近支親王多不在側。仰窺顧命苦衷。所以未留親筆硃諭者。未必非以輔政難得其人。以待我皇上自擇而任之。以啟未竟之志也。今嗣聖既未親政。皇太后又不臨朝。是政柄盡付之該王等數人。而所擬諭旨。又非盡出自宸衷。甚至如懼蒼簡施。請鈐用符信圖章。任該王等原欲以此取信於人。無如人皆不能相信。民岩可畏。天下難欺。縱一時不能行諸日久。如御史董元醇條陳四事。極有關繫。應准應駮。惟當斷自聖裁。廣集廷議。以定行止。該王等果知以國事為重。亦當推賢虛己。免啟危疑。遽便行擬旨駮斥。已開擁蔽之端。大失臣民之望。命下之日。中外譁然。自古天無二日。民無二王。禮樂征伐自天子出。凡統兵將帥。暨各省疆臣。皆受先皇帝特達殊恩。雖當勢處為難。無不思竭力圖報。都亦以統於所尊。故能一誠不貳。令一旦政柄下移。羣疑莫釋。道路之人。見詔書皆曰。此非吾君之言也。此非吾母后聖母之意也。一切發號施令。真偽難分。衆情洶洶。咸懷不服。不獨天下人心日形解體。且恐外國聞知。亦覺于理不順。又將從而生心。所關甚大。夫天下者。宣宗成皇帝之天下。傳之文宗顯皇帝。以付之我皇上者也。昔周公之世。武王崩。成王立。周公相之。本朝攝政王之輔世祖。亦猶周公之相成王。跡不聞。親與策具在。以周公之聖。尚不免管蔡流言。迫風雷示儆於金縢。而忠裴益見。現在近支親王中。能知大體。通於載垣端華者。尚不乏人。一切離間之言。應請母膺遠慮。又如垂簾聽政之制。宋宣仁太后。稱為女中堯舜。垂簾聽政。治國本無傷。我文皇后當國。初年雖無垂簾明文。而有聽政實用。因時制宜。惟期允當。不易為令之訓。非皇太后親理萬幾。召對廷臣。無以通下情而彰國體。非召簡近支親王佐理庶政。盡心匡弼。不足以振綱紀而順人心。惟有籲懇皇上。俯納芻蕘。即奉皇太后權宜聽政。二聖並尊。而於近支親王中。擇賢而任。仍秉命而行。以待我皇上親政。以前一切用人行政大端。不致變更祖宗舊制。以承御治於無窮。宗社幸甚。臣民幸甚。如此庶於親親尊賢之大經。既不相悖。於該王等亦可保全終始。受福良多。此皆中外臣工所欲言而未發者。奴才先為言之。奴才忝為大臣。受國厚恩。屢奉先皇帝手詔嘉勉云。朕所望於該大臣者。至大至遠。又屢有忠勇性成赤心報國等諭。奉誦天語。不勝感激

沸羹。今外患固宜亟平。而內憂尤當早慮。奴才天良所迫。何忍不言。何敢不言。伏願皇上乾綱獨斷。迅賜遂行。並請將此摺發交惠親王。恪親王。醇郡王等。公同閱看。如有尚未盡善之處。應令大學士九卿科道集議。以臻至當。庶大局可全。而人心可定。按勝保雖以驕敗。而此疏慷慨雄直。大義凜然。殊未可以人廢也。

三百篇中。皆詩人旁觀感慨。美刺以示勸懲。非賢者自述才德。淫婦自書供狀也。故孔子曰。思無邪。謂詩人之志。尊主勸懲。詞或媟褻。意則無他也。若謂其人自作。則選詞叶韻。非可驟能。豈古之閭巷小民。皆屈宋韓杜耶。

詩之託興。與易之觀象略同。觀易者不必泥定爻詞。讀詩者何必苦牽文義。尊序廢序。皆客氣耳。余嘗作無題詩。示一契友。使測所指。友竟茫然。夫以同時之人。至契之友。尚不能知其意之所在。而謂千載之下。懸擬臆斷。能得古人之心。不亦難乎。

碑誌與紀傳不同。碑誌或奉敕撰。或存交誼。或後嗣請求。體兼贊頌。稱善不稱過。紀傳則據事直書。美惡自見。後代諛墓盛行。又誤以碑誌為紀傳。而紀事之文廢矣。六藝皆源聖道。學者各以心得。著之於書。故言之有物。行之有效。八比盛行。道歸一孔。千篇萬卷。人人相同。而說理之文又廢矣。

道光壬寅。英吉利犯境。詔以奕山為靖逆將軍。奕經為揚威將軍。分往廣東浙江禦之。師久無功。仍附和議。而浙江巡撫劉韻珂。卸著防守。備極謀勞。又令士民獻破敵之策。韻珂躬與抗禮。虛心聽受。即不用。亦厚贈之。時秦歸鷗無名子撰聯云。逆不靖。威不揚。兩將軍難兄難弟。波未寧。海未定。一中丞憂國憂民。又有繪背坐小像者。題其上云。咄爾何人。將軍奕經。奈何背坐。羞面見人。

張學政金鏞待士甚寬。得鎗手但扶出之。不問姓名。然終其任無幸獲者。或請其術。金鏞笑曰。鎗手文專尚靈機。絕無根柢。本非所取。寬有術也。又一童懷挾。發露召至堂上。盡還所挾。更令作文。命題郊社之禮二句。童惶遽汗流。日晡不成一字。金鏞笑曰。懷挾之效如是乎。因付書目一紙。曰。取此讀之。秀才足矣。毋行險也。其人感奮。卽歸勤學。後竟成進士。

唐崔珏以鴛鴦詩得名。詩誠工麗。然羅鄴一種鳥憐名字好。都緣人恨別離多。則更超矣。世不甚傳。何也。

五代狄歸昌題馬嵬驛云。馬嵬煙柳正依依。又見鑾輿幸蜀歸。地下阿環應有語。者回休更怨楊妃。語殊冷雋。人君不能修政任賢。隨在可以亡國。豈必女戎哉。

浙有某舉人入覲。道經蘇州。得病。就診於葉天士。葉診之。問將何往。曰應會試。葉曰。頃所患風寒。一藥可愈。第內熱已深。陸行必患消渴。壽不逾月。毋往死也。因製風寒方與之。服藥果癒。行動如平人。同輩見其健強。拉以行。舟泊金山。共登覽。寺有老僧。亦以醫名。某中心懼甚。因更就診。僧言如葉。而意若猶豫。某因請救。僧沉思曰。登車之日。多載美梨。渴則生食。飢則熟食之。當有驗耳。某如言食之。往返數月竟無病。歸舟復見葉天士。天士大驚。問故。某具告之。天士乃變姓名。往學于僧。一日有以蠱就治者。腹膨然。氣不相屬。僧令天士擬方。天士用白信三分。僧曰。似矣。然未也。汝知蠱之為蟲。而不知蟲之大小。腹中蟲已長二尺餘。少毒則不死。再與則避。無可為矣。當用砒礵一錢殺之。因更方與病家。囑曰。夜必痛瀉。有異物。即取以來。次日病家果來謝。持赤蟲。長二尺許。天士益心服。學三年。盡得僧奧而歸。自是所藥。無不瘳矣。

趙耘崧詩。恣肆恢詭。為後人詬病。然如梅花詩。古寺月明僧定後。空林雪滿鶴歸時。白桃花詩。武溪水映春無色。露井風開月有痕。亦復雅飭可誦。

王漁洋學隋州。而文以典麗。吳梅村學香山。而鎮以典雅。蔣心餘學山谷。而加以疏逸。皆善學古人。自成門戶者。後人學之。亦可無弊。

嘉慶初。教匪作亂。獲賊首王三槐。上廷訊。問國家何負於民而作賊。三槐具言為貪吏偪迫。倉卒救死。非敢叛朝廷。凡作亂者皆然。不獨臣也。上惻然憫之。乃下詔曰。國家深仁厚澤百餘年。百姓生長太平。使非迫於萬不得已。安肯不顧身家。鋌而走險。皆由州縣官先朘小民以奉上司。而上司以餽結和珅。今大憝已去。綱紀肅清。下情無不上達。自當大法小廉。不致復為民累。惟是教匪迫脅良民。及遇官兵。又驅為前行。以膺鋒鏑。甚至翦髮刺面。以防其逃遁。小民進退皆死。朕日夜痛之。自古惟聞用兵於敵國。不聞用兵於吾民。其宣諭各路。賊中被脅之人。有能縛獻賊首者。不惟宥罪。並可邀恩。否則臨陣投出。或自行逃歸。亦必釋回鄉里。俾安生業。百姓困極思安。勞久思息。諒必一見恩旨。翕然來歸。其王三槐所供。川省良吏。自劉清外。尚有知巴縣趙華。知渠縣吳桂。其量予優擢。以從民望。至達州知州戴如煌。老病貪劣。胥役五千人。借查教匪為名。傳拘富戶勒索。而首逆徐天德王學禮等。反皆賄縱。民怨沸騰。及武昌府同知常丹葵。奉檄查緝。株連無辜數千。嚴刑慘酷。致聶傑人拒捕起事。實為罪魁。其逮京治罪。難民無田廬可歸者。勒保即會同劉清熟籌妥辦。如何資送還鄉。如何編丁占籍。或仿明項忠原傑招撫荊襄流民之法。相度經理。並先備諭川陝

楚豫地方。使知朕意。按三槐。蜀人。家居瀕江。貧民業漁者。多就貸錢。製船網。三槐家固豐。不甚責償。民皆稱為王善人。官聞其富。誣以事。械繫之。民怒。破獄劫三槐去。遂為亂。觀此。詔旨肫宏。睿照洞達隱微。直不求諸民而求諸吏。治得其本。賊固不足平矣。

林文忠公巡撫江蘇時。蘇州府同知績立人。頗用事。或投聯語于其輿。云。尊姓本來貂不足。大名倒轉豕而啼。績憤怒。持白文忠。請究其人。文忠笑曰。自蘇州設同知官以來。官此者不知幾百十人。今能舉其名者幾人。得此雅謔。君不朽矣。又何慍焉。績慚而退。迄今三十年。績君事蹟已無可考。獨此聯尚傳人口。偶於張力臣席上聞之。不禁鄧湛之感。

李申甫布政湖南時。有梅姓官頗見信用。或戲為聯云。蟾食尚留井上果。鵲聲啼殺墓門花。臺隸撫入彈章。生兒李雅有文才。留心經濟。特以通脫不羈。蹶身仕。怨為人所擠。識者惜之。

張自牧年十歲時。鄧顯鶴黃本驥常詣其父論學。自牧侍聽。鄧顧曰。郎君讀何書。對曰。諸經已畢。方讀史記。黃曰。亦有所疑乎。曰。有。詩言禹敷下土。有娀方將。是契生于治水時。而虞廷命官。禹稷契。史稱稷契為兄。則其時已當百歲。益為皐陶子。生五歲。佐禹。論語朱注五臣并稱。何不類若是。大戴禮。文王十三歲生伯邑考。是癰雍之來。在十二歲前。似太早。武王九十三而終。成王幼。不能踐阼。是成王之生。當在八十以外。成既無兄。而有邘晉應韓之屬。郕桐叔之封。史稱小弱。八九十翁。猶數生子。似又太遲。邑姜以太公女為武王元妃。年必相若。左傳言邑姜方震太叔。計其時。姜亦八九十人。國語厲王發龍漦。童妾七歲遇之。及笄而生褒姒。歷共和十四年。宣王四十六年。迨幽王三年始入後宮。當褒姒之笑。已六十外媼。左傳所記宋襄夫人。寡姜。費君諸人。齒多不類。皆事之可疑者。黃大驚。引與共坐。為忘年交。

國史儒林傳。以顧炎武。王夫之冠首。二人氣節文學相似。而顧較明通。王較篤實。顧周游四方。多交當代豪傑。故其名最著。夫之僻處猺峒。罕接學士。名不出湖南。光緒二年。湘陰郭嵩燾奏請從祀文廟。經禮部議駁。時嵩燾奉使出駐英吉利。復上疏。請存故事。以待論定。其實船山學術自足千秋。不必借祭兩廡也。按原疏云。竊查咸豐十年閏三月。大學士軍機大臣遵旨定議從祀文廟。以闡明聖學傳授道統為斷。國初儒臣。如陸隴其湯斌孫奇逢張履祥陸世儀均經先後從祀。理學名儒。極一時之盛。近見河南學臣費延釐奏請漢儒劉德。及原任禮部尚書臣張伯行從祀。陝西學臣吳大澂奏請王建常從祀。皆為表章儒先。矜式學校起見。我朝經學昌明。遠勝前代。而闇然自修。精深博大。罕有能及衡陽王夫之者。夫之為明舉人。篤守程朱。任道甚勇。值明季之亂。隱居著書。康熙時。學臣潘宗洛進呈其書。曰周易稗疏。曰書經稗疏。曰書經引義。曰詩經稗疏。曰春秋稗疏。曰春秋家說。皆採入四庫全書。國史儒林列傳。稱其神契張載正蒙之說。演為思問錄內外二篇。所著經說。言必徵實。義必切理。持論明通。確有據依。亦可想見其學之深邃。而其他經史論說數十種。未經採取者甚多。其尤精者。周易內傳。讀四書大全。實能窺見聖賢之用心。而發明其精蘊。足補朱子之義所未備。生平踐履篤實。造次必依禮法。發強剛毅。大節懍然。張獻忠據衡州。聞夫之積學高行。索之甚急。蹤跡得其父。為質。夫之引刀毀割肢體。幾偏。舁往易父。獻忠見其創甚。釋之。父子皆得脫。更涉吳三桂之亂。避地深山。流離轉徙。讀書講道。未嘗暫輟。卒能潔身自全。艱貞之節。純實之操。一由其讀書養氣之功。涵養體驗。深造自得。動合經權。尤於陸王學術之辨。析之至精。防之至嚴。卓然一出於正。惟以扶世翼教為心。臣在籍時。主講城南書院。於宋儒張栻祠宇為夫之建立私祠。率諸生習禮其中。虔恪感激奮興之意。東河督臣曾國荃在鄂撫任內。彙刻其遺書四百餘卷。而所未刻猶多。自朱子講明道學。其精且博。惟夫之為能彷彿。而湖南自周子敦頤後。從無辦過從祀成案。至今未敢陳請。臣以為各直省請祀鄉賢。例由本籍督撫臣具題。請祀名宦。例由服官省分督撫臣具題。至於從祀文廟盛典。其責專在禮臣。如王夫之學行精粹。以之從祀兩廡。實足以光盛典而式士林。應懇天恩飭下湖南撫臣。湖南學臣。查開王夫之學行本末事實。具奏。並將曾國荃所刻夫之經說。及張子正蒙注。思問錄。講明性理之書。移送禮部。仍飭部臣會同九卿集議。於表章理學儒臣。以光聖化。所裨實多。臣仰荷天恩。權攝禮官。有議禮之責。謹據所知上陳。

瞑庵雜識卷二終

暝庵雜識卷三

清　皋蘭朱克敬香孫著

劉長佑。巡撫廣西時。攻安南土寇。垂滅。寇請援于法蘭西。法使來言。寇已降法。受約束不敢犯邊。復照會各國事務衙門。促長佑退兵。長佑佯應諾而攻益急。月餘遂滅寇。審俘。得法國七人。撫而遣之。曰若殆為寇虜耳。法將長者受寇欺。吾今復之矣。法將大慙。自是不復言邊事。

明武宗嘗微行。至內閣。公卿方會食。帝從容問曰。卿等知食所自來乎。朕居東宮時頗賤五穀。謂自生長若階草。後巡行田野。乃知稼穡艱難。因詢諸臣南北耕穫事。諸臣約略數奏。獨尚書某噤不能對。帝曰。日食不知。能治國乎。汝典吏部。近治何事。某踧踖良久曰。昨太湖巡檢缺。應歸部選。帝大笑曰。吏部尚書。僅知選一巡檢。猶足任乎。遂起去。俄有旨。太湖巡檢著某補授。尚書奉命。倉皇之官。既至。則衙署瀕湖。三面皆農田。始悟帝意。因日從父老行阡陌。訪農氓疾苦。濬洫利病。著為論說。後數年。帝南巡。尚書迎謁。帝笑問曰。爾今知粒食之艱乎。尚書叩頭謝。既至行宮。召問近狀。尚書獻所著。帝大悅。即授丞相。

和珅閽者劉二。禿子。故京師車夫也。珅微時。嘗賃其車。或少與錢。或愆期。劉無所較。珅心德之。後珅柄用。遂以禿子司閽事。多委聽。劉倚勢矜喝。氣轢公卿。每出。澤車華服。僕從十餘人。道路指羨。一日醉歸。道逢巡城御史謝振定。劉不為避。振定顧問何人。從者以劉對。振定怒曰。奴敢爾。呼卒將執笞之。劉棄車遁去。振定燒其車。即日上疏劾珅。縱奴驕僭。上瀆政綱。上雖不罪珅。而劉橫稍戢矣。世稱振定為燒車御史。畢沅總督兩湖時。蔣心餘子某。客其幕。沅待如子弟。出入無禁。久之。蔣與侍姬某通。乘沅出巡邊。相約宵遁。沅聞。遣騎急追。數日皆執以歸。二人並伏地待罪。慙悚無人色。沅笑曰。癡兒不早告我。為爾醜態何謂。我捨知之。迫官事。未暇處分耳。裸身往何以資生。因盡與妝奩。更賜三千金而遣之。

杜女憲英。開封人也。父故精拳勇。憲英盡傳其術。長適中表周姓。周亦以勇聞。咸豐時。寇犯開封。旁掠村野。周集鄉兵禦之。夫婦更番出戰。頗殺傷賊。一日周追賊中伏馬蹶被禽。女率壯士數十人。出入求之不得。賊退。偏跡逃亡又不得。乃獨與一婢度淮而南。訪周消息。一日泊舟江港。有商船先在。船中資貨甚鉅。頃之岸上有儒服者三數人。意致嫺雅。與商人遜語。俄而登舟。劇談愉洽而去。近岸有廟。丹青剝落。老樹扶疏。一儒服坐廟外。時復矚眺。女謂婢曰。是眈眈者何為也。婢曰。亂世懷璧。固禍是求。何與我事。女曰。亦可哀也。鄰商微聞之。又覘女神氣非常。益疑懼。登舟乞命。女曰嚮之登舟狎廟者。果無意乎。商曰。固然。且為奈何。女曰無恐。吾自當之。因戒令閉艙熟坐。即有所聞。毋驚擾敗吾事。商歸如教。屏息以俟。夜三鼓。聞岸上譟。果盜數十人呼譟登舟。桀而前者儒也。女自己舟躍出。劍迎之。中項而跌墮水。衆怒。共以短兵斫女。女縱橫格之。皆敗。登岸。一賊自船後登。遂發洋鎗擊女。婢縮流星椎擊之。亦墮。衆始散去。時天已微明。商人焚香拜女。謝再生。方慶慰間。忽有飛艦十餘。控旗刀杖蔽波而來。衆大驚。疑賊再至。既至覘之。則水師總兵巡江者也。因召商。問被劫顛末。商具言之。總兵驚歎。因請見女。問姓氏邦族。喜躍曰。杜娘尚識我乎。女愕然諦視良久。心疑為周。然不敢遽對。總兵曰。杜娘憶嵩山射虎時乎。女應曰。果爾。君開封周某耶。總兵曰。然。蓋周被虜。伺衆閒得出。為王將軍卒。立功行間。已官總兵矣。因相持悲喜。同載而去。

滿洲李雲麟。雄直有奇略。生貴家。獨耐勞苦。終日不食不饑。徒步百里。經月不倦。嘗至湘鄉訪曾國藩。國藩他出。其子疑為役夫。慢之。雲麟怒。捶子仆地。會國藩歸。因留

宿。語數日。甚悅。欲與俱東。雲麟曰。公不能用度外士。我又不能抑就銜勒。離之雙美也。遂辭去。同治初。為新疆辦事大臣。回寇起。雲麟募兵討平之。用銀三十萬兩。上計戶部。奏駁下雲麟復詰。雲麟上疏曰。臣所用實無私。部胥索臣資。難臣即復上。終不如章。請下刑部。當臣盜帑。斬臣頭。免臣復計。上知其忠。詔勿問。

劉侍郎鳳誥。註五代史成。日嘔黑血如墨。未幾遂死。余嘗見其手寫殘稾於會稽顧氏。凡六冊十二卷。稾用墨筆。塗注用丹黃筆。書極端楷。點畫皆遵字典。

阜寧裴蔭森。嘗言鄭風蘀兮。乃國小勢弱。求助兄弟之詞。謂蘀附於莖。為風所漂。不能復合。兄弟一本。雖疏遠。猶當相助。意新而義甚確。

隨園詩話。載梁山舟侍講。嘗宿村舍。見壁間有康熙丁卯浙江鄉試題名錄。即市間所鬻者。刻印精潔。遠勝近日。正榜僅五十名。副榜十名。同考十二房。其主司官爵表字。鄉貫監臨提調。三場題目皆與。因買歸。題詩紀之。據此則取士之嚴。考工之密。在當日已遜康熙朝矣。

永新賀子翼名貽孫。明末諸生。研窮經義。為文章有名。明亡不應試。當道以宏博薦。縣官促駕。子翼佯應。即夜遁去。改服為僧。所著有易觸。書觸。詩觸。騷觸。激書。及水田

居士詩文集。若干卷。文集中有紀西安留氏事一篇。尤可勵俗。文曰。先君官西安時。有劉姓告其祖墓被侵。兩造庭鞫。仇家曰。彼自姓留。今稱姓劉。詐也。先君怒詰之。其人頓首哭曰。公文丞相鄉人也。某何敢姓留。昔萬歷初。吾族曾以祖墓事。訴於太守張公。訊於留氏宗祠。見堂上有畫像。問何人。對曰。先太祖。曾為宋狀元丞相者。張公叱曰。得非老賊留夢炎乎。此賊負宋。欲殺吾文丞相。恨不掘爾墳。燒爾骨也。手撤像鋪宗子。髡狀之五十。血肉淋漓。張公怒未已。燒其像。斷墓地盡與仇家。今公又江西人。設如張公。復理文相舊事。先人遺骸且燒矣。某何敢姓留。語畢又哭。先君笑曰。汝祖負宋罪也。子孫何罪。乃平決之。退語貽孫曰。狀元丞相。本以庇蔭子孫也。夢炎以降元殺文丞相一語。遂令子孫不敢姓留。巍科膴仕。安足重哉。（按文山集中有咏戚人詩云悠悠成敗百年中笑看柯山局未終金馬勝遊成舊雨銅駝遺恨付西風黑頭爾自誇江總冷齒人能說褚公龍首黃扉眞一夢夢回何面見江東王伯厚困學紀聞謂指夢炎殆不誤也）

同治初。總理各國事務衙門。因海防孔亟。奏請設立同文館。聘洋人教習算法。為製器禦敵之計。一時都人士。詬議喧風。會天久旱。詔求直言。候選直隸州知州楊廷熙上疏曰。臣聞天垂象。見吉凶。故聖人常因天道以儆人事。今年自春及夏。久旱不雨。屢見陰霾蔽天。御河之水源竭。都中之疫癘行。本月初十日。大風晝晦兩時之久。此非尋常災異也。十七日。伏讀邸抄。見候補內閣侍讀學士鍾佩賢。奏稱亢旱日久。請旨飭廷臣直言極諫。以資修省。欽奉上諭。着在廷諸臣。於時政得失。盡心獻替。毋循故常。無避忌諱。爾大小臣工。務當精白乃心。共圖匡弼。君臣交儆。庶召天和。欽此。仰見皇太后皇上勵精圖治。敬天愛民之至意。然天象之變。必因時政之失。京師中街巷議。皆以為同文館之設。强詞奪理。師敵忘仇。擇奧失眾所致。臣思天道淵微。雖不繫於一事。而此事實貽害之大者。謹越職昧死。為陛下歷陳之。竊維修德行政。實千古臨馭之經。盡人合天。乃百代盛强之本。自來奇技淫巧。衰世所為。雜霸驩虞。聖明無補。所以唐虞深明天道。亦祇授時齊政。無為典章。未聞使羲和神叔作推步之書。成周記列考工。亦祇分職設官。勤於省試。未聞庠序學校習工師之事。推之孔子不言天道。孟子不重天時。非故秘也。誠以天文數學。機祥所寓。學之精者。禍福之見太明。愚自全而不為世用。事事委諸氣數。而或息其忠孝節義之心。學之不精。則逆理違天。道聽塗說。必開奇衺邪慝之端。為世道人心風俗之害。伊古以來。聖神賢哲。不言天而言人。不言數而言理。其用意至深遠矣。前月見總理各國事務衙門。請開設同文館。專用翰林進士。恩拔副歲。少年科第官員。延西洋人教習天文算學。以為製造輪船機器之用。臚陳六條。俱奉旨准行。旋見御史張盛藻。奏請改派學習。繼見大學士倭仁。請罷前議。臣以為同文館之設。或可中止。茲復見總理衙門。示期考試錄取送館攻習。臣月餘以來。日夜研思。同文館原奏。覺其理其事。其言其心。有不可解者十。竊謂學士大夫不可無恥。而必欲激其羞惡之良。其見未嘗不善。然而中國可羞可恥者。未有大於西洋之流毒。西人之倡亂矣。自道光年間啟釁粵東。其前誤於琦善等。喪師辱國。失守沿海。繼盡任其盤踞香港。因得潛窺內地虛實。熟習江海水道。故由廣東而江浙而天津。構數千年未有之禍。擾亂中國之邊疆。憑陵中國之財賦。荼毒中國之人民。屢和屢叛。國家之貧弱因之。其後誤於端華肅順等。藉寇要君。牽制沿海將帥。而戰守失策。於咸豐十年。來中原多故。又復渝盟敗約。肆虐京華。焚燒宮闕。以致文宗皇帝。北狩熱河。上賓龍馭。諸王大臣。目擊其事。身受其災。正宜嘗膽臥薪。處心積慮。勤思破寇之良策。廣求濟變之人才。以掩當年之羞。以雪數世之恥。方足以激厲天下也。乃今日不恥不共戴天之仇。而羞不知星宿之事。何忘大恥而務於小恥也。此臣之不解者一也。原奏稱西人制器之法。無不由度數而生。又稱其法本中國之法。特西人縝密。善於運思。意以為深明天文數學。無過西人。此又所見之不廣也。中國自羲軒堯舜禹湯文武周公孔孟以及先儒叡哲。或仰觀俯察。開天明道。或纘承紹道。繼天立極。使一元之理。二五之精。三極之道。旁通四達。體之為天人性命參贊化育之經。用之為帝典王謨聖功賢學之準。廣大悉備。幽明可通。所以歷代之言天文者。中國為精。言數學者。中國為最。言技藝方術者。中國為備。如渾天儀乾鑿度大元洞極潛虛星紀九章三乘周髀星極諸書。相繼而起。恐西洋輪船機器。未必有如此幽深微妙者。又況中國為人才淵藪。數理精蘊。載國朝二百餘年。時憲無失閏之譏。天象無昏迷之誚。是此時之天文算學。較歷代為尤精也。夫以中國之大。養士之久。豈無一二明數學之士。足以駕西人而上者哉。即如康熙乾隆時。當塗縣徐文靖一文學士。作河山兩戒考。取諸家之辨論。與西土互相考證。其間星宿多寡度數躔次歧異者。不一而足。可見西洋於天文數學。未必精也。又有侍郎胡煦作周易函書。講明河洛理數。指陳勾股尺算。俱采入四庫全書。最易通曉。何不令天下舉而習之。而必自卑尊人。舍中國而師夷狄。此臣之不解者二也。原奏稱製造輪船機器。苟不藉西士為先導。使講明機巧之原。制作之本。竊恐師心自用。徒費

錢糧。意必以輪船機器。爲西洋恃以制勝中國之具。而亦用輪船以敵輪船。機器以製機器。其策尤非也。夫有利器者。在有善其事之工。須有善事之工。兼善用之人。其器不利。即有善用之人。遇術人偏能破之。其器仍不利。嘗見宋史。載水賊楊太。湖中浮舟。以輪激水。其行如飛。官船迎之即碎。而岳飛兵到。不數日其船悉破。其人就擒。可見輪船機器不足恃也。況中國數千年來。未嘗用輪船機器。而一朝恢一朝之土宇。一代拓一代之版章。即我朝自開國以來。與西洋通商非一日。彼之輪船機器自若也。何康熙時。不准西洋輪船近岸。彼必俯首聽命。不敢入內地一步。及至道光咸豐。沿海將帥督撫。開門揖盜。內廷大臣。以耳爲目。先存畏憚之心。請旨屢示寬容。而彼愈張兇燄。然猶有僧格林沁。於天津一戰。破彼輪船十餘隻。又可見輪船機器即洋人用之亦不足恃也。今不思破之之方。禦之之術。竊恐中國將來之輪船機器雖較彼尤精。而用之不得其法。不得其人。未必不使費錢糧。徒勞人力也。此臣之不解者三也。原奏稱論者不察。必以臣等爲不急之務。第思此時當務之爲急者。不在天文。而在人事。不在算數機巧。而在政治修明。近日洋人伏於肘腋間。橫行恣睢。澄幾觀變。朝廷宜憂勤惕厲。奮其神武。或旁招遠訪。求天下之人才。或博采周諮。知人間之疾苦。近責樞密大臣。正本清源。深謀遠慮。務思立一法。必使不廢舊章。行一令。必使整飭官常。作忠義之氣於行閒。盡教養之懷於民上。條例無益者除之。免胥吏弄法。黜陟無實者駁之。免督撫擅權。應天以實不以文。敬事而信無所欺。此則紀綱號令。政行教興。洋人雖衆。機器雖利。輪船雖多。斷不敢肆行無忌也。今自皇上御極以來。汲汲以求賢爲念。而廷臣薦舉。半皆獲罪人員。時時以安民爲心。而凋敝餘生。猶有官吏剝削。新章一出。成案從事變更。軍務未竣。賞賚時多反復。常見久經奏調保舉人員。部曹胥吏。竟置諭旨於不問。輒敢駁斥。經外臣奏參者。一交部議。或更從寬。此律例煩苛。曹司胥吏。得從中舞弊也。舉動當臚陳事實。今則於六法之外。擬一二語。以爲甄敍。無怪鷹揚乘謀無實。不足示勸懲也。且資格限難於自効。賢才所以多消沮。官祿薄無以養廉。士夫所以荒職業。善政未修於上。實學未講於下。而猶舍人事。而習天文數學。此臣之不解者四也。原奏稱中國之宜謀自強。至今而已亟也。夫自強之道。豈在天文算學輪船機器哉。臣觀史冊見歷代之致昇平。臻郅治者。皆上有至誠無息之令主。下有各盡其職之臣工。緯武經文。一時天下。畏威懷德。庶民子來。百工咸集。蠻夷率服矣。今者西洋以數千魑魅魍魎。橫行中原。朝廷猶因循含忍。

不籌控馭之奇策。整頓之宏規。而且宰輔不陳撻伐之書。臺諫竟無驅除之疏。吏部惟知循例。即以爲得人。戶部祇思收捐。即以爲富國。兵制大壞。而兵部不知。工作不修。而工部不省。無惑乎人才不興。國用不足。兵氣不揚。國威不振也。即有自強之心。無自強之政。而徒震驚於外洋機器輪船。不可制。此臣之不解者五也。原奏稱招取翰林進士。五項正途京外官員。考試錄取。延聘西人。在館教習。此尤大傷風化也。夫洋人之與中原。敵國也。世仇也。天地神明所震怒。忠臣烈士所痛心。無論偏長薄技。不足爲中國師。即多材多藝。層見疊出。而華夷之辨。不得不嚴。尊卑之分。不得不定。名器之重。不得不惜。況科甲人員。讀聖賢書。將以致君澤民爲任。移風易俗爲能。一旦使之師事仇敵。竊恐朝夕相聚。西人或懷私挾詐。施以蠱惑。飲以迷藥。遂終身依附於彼。昏昏不醒。習其教者牢不可破。而忠義之氣自此消矣。廉恥之道自此喪矣。機械變詐之行自此起矣。聖賢之大道不修。士林之節概不講。無一非西學階之厲也。此臣之不解者六也。原奏稱西洋各國講求輪船之製。互相師法。製作日新。購買以應其用。計雖便而法終在人。講求以得其源。法既明而用將在我。因開設同文館。擬請立館之心。亦既慮洋人布滿天下。數十年來。從無一人議及破之禦之之法。而乃於少年科甲中。擇其穎悟者。師其製作。或洞悉本原。或陰得人才。以爲將來破之禦之之地步。此中委曲。又不便明示天下。以啟釁端。而故爲權宜之計。久遠之謀。不知其計亦左。其謀亦拙也。夫洋人詭譎百出。所爲狡焉思逞。侵陵中原者。方將以輪船機器。網中國無窮之利。斷不肯以精微奧妙。指示於人。就令其盡心竭力。舉其理其源細微曲折。全行教授。亦不過製成船器。與之並駕齊驅耳。而破之禦之之法。豈肯並以相告哉。況輪船必熟諳江海水性水道。而運用始靈。今使科甲人員。明其理悉其源。將來造船時。勢必引繩削墨。一一教工匠製作。又必紛紛採明江海水勢深淺。教水手運用。制敵之法。有如是之勞。而能成功者乎。竊見古今來堅甲利兵。足以制敵之命。較機器尤精也。而人不爲用。屢有棄甲曳兵之時。高城險塞。足以爲人之衛。較輪船爲固也。而人不爲守。屢有棄城失險之候。可知天時不如地利。地利不如人和也。茲不操出奇之勝算。而爲依樣之葫蘆。此臣之不解者七也。原奏稱李鴻章左宗棠等。皆深明其理。堅持其說。或設藝局。設機器局。揀派兵弁與少年子弟。延請洋人教以語言文字算法創法。以爲將來造輪船機器之本。由此以觀。是西學之不可不亟爲肄習也。臣思此事。疆臣行之則可。皇上行之則不可。兵弁子弟學之猶可。科

甲官員學之斷不可也。疆臣行之製作。信從者不過一省一時。朝廷之諭令。遵守者則在天下萬世。兵弁子弟學之。不過成其藝事。科甲官員學之。即可淆惑風俗也。蓋科甲官員。四民之瞻仰。天下所崇奉者也。查耶穌之教。流入中國有年。不能誘善良行習者。以其事皆怪誕不經之說。其教乃違天害理滅倫廢義之教。所以稍有知識者。必不墮其蠱惑也。今而使少年科甲官員。習其天文數學。北面修弟子之儀。不二十年間。循例升轉。內而公卿大臣。外而督撫大吏。皆惟教是從。惟命是聽。出於門牆者也。萬一循私情。廢公義。其害可勝言哉。又恐天下之人。因科甲尚且學習。遂相習成風。或奉行不善。一時頑劣愚民之輩。奸宄不法之徒。借習天文算學為名。結黨成羣。互相引誘煽惑。術彼勢力。遺害生事。洋人愈得進步。連合響應以倡亂階。恐西學未成。而中原多故矣。是西教本不行於中國。而總理衙門請皇上導之使行。此臣之不解者八也。原奏稱事屬創始。立法宜詳。欲嚴課程。必須優給廩餼。欲其鼓舞。必當量予升途。是於勤惰之中。亦寓賞罰之道。竊思賞罰為驅策天下之大柄。賞罰宜公。廩養宜厚。豈僅於同文館一處行之哉。近日陝甘滇黔猖獗。賊風正熾。軍需饑饉屢告。京外大小官員廉俸裁撤。未見增加。從公拮据。而朝廷之賞罰無善。殺賊立功者不稽核真偽於前。而皆求出身於伍。特開捐免保舉之條。此賞之不信也。因罪獲譴者。不追究於既往。予自新於將來。有加倍捐復之例。則罰之不必也。而且遇缺存遇缺之名。即用無即用之實。披堅執銳者。半目為夤緣。奔行守墨者。厚磨其齒。將何以屬戎行而伸士氣也。蘇惟於同文館。厚廩餼。廣升途。何明於此而暗於彼。略其大而舉其細也。此臣之不解者九也。原奏稱外人之物議雖多。當局之權衡宜定。臣等於此籌之熟矣。此言尤屬偏執己見。專擅挾持。啟皇上以拒諫飾非之漸。夫自古帝王。務在循天理。順人情。故詢事考言。執兩用中。而後厥為大知。懸鞀投鐸。博採旁搜。而後不拂乎民心。若事當於理而可行。自必詢謀僉同。無有疑義。若事必不可行。而行之。物議沸騰。在所不恤。人言浮動。置若罔聞。凡阻者復怨。諫諍者鎮壓。則又安石之行新法。秦檜之主和議。大抵如是也。其後禍及天下。害貽數世。何莫非膠執擅權。獨行獨斷之所致哉。伏見我朝成憲。凡改一制度。設一官職。必下至大臣九卿翰詹科道會議妥協。覆奏施行。所以無專擅諸弊。今新立一同文館。而令翰林進士科甲正途出身京外各官。皆從事夷狄。此何等重大事件。關係匪輕。豈總理衙門數人之私見。遂能決然行之而無弊乎。即觀其原奏命意。亦執執於人言。務為迴護。是其顯

立同文館之初。未嘗不明知此事之不當於天理。不洽於人心。不合於衆論。而必欲潰夷夏之防。為亂階之倡。此臣之不解者十也。臣知同文館為總理衙門請旨准行。未嘗計及於行之害。不行之利。狃於目前。忽於日後。強詞奪理。萬難挽回。惟見兩宮皇太后自聽政以來。遇事必虛衷訪問。斟酌盡善。不拘成見。茲於同文館之設。創制非宜。謹請收回成命。以杜亂萌。而端風化。彌天變。而順人心。若事在必行。恐失信於外洋。又生衅隙。即懇將翰林進士科甲有職事官員撤銷。惟招取曾經學過天文算學者。考錄送館。與西人互相印證。如此既不失信於外夷。亦可無傷風化也。再同文館三字。係宋代獄名。考宋史蔡京等當權。殘害忠良。排斥正士。有異己者即下同文館獄。是同文館之名。非美名也。今復襲之。而令翰林進士五項正途相聚其中。既失考據。又非嘉予士林之盛舉。近因人情疑懼。議論紛紛。實有不能已於芻蕘之獻者。固知越職言事之罪。在所不免。謹冒死直陳。

近代房胥擬稿。於末後通用之語。輒以云云二字賅之。正文乃更添寫有某藩司申文總督。房胥於正文亦僅寫云云二字。總督批曰。官云云。吏云云。本部堂不知其所云。為此仰該司官吏將書云云之人。押解來轅。聽候本部堂云云。

劉宗漢。陝西長安人。屢應歲科試不售。家貧授徒。獨以信聞鄉里。陳孚恩戍伊犁。道經長安。聘課其幼子。居伊犁數年。甚相得。未幾回寇四起。伊犁久困。無外援。將軍某素重孚恩。未至是資遣孚恩。孚恩曰。某雖戍卒。故一品官。肯竄草求活乎。以幼子屬劉。孚恩擊賊。獨與將軍登城。城陷俱死。劉與陳子行百數里。遇亂兵相失。劉伏道旁覘數。見陳子被掠而西。乃復還伊犁。往來蹤跡。數月得之某回堡中。已賣為奴。於時俄羅斯兵已定伊犁。劉乃詣俄將營。涕泣哀懇。三日始得通。俄將哀其誠。命校取陳子至營。既見其態。欲妻之。陳子亦願留。宗漢再三言不聽。一日俄將方宴陳子。宗漢直前數之曰。背父命。棄鄉里。公子安則為之。某受託不終。何面立人世。因袖出刀自刺。左右急抱持之。血噴湧。瞑不知人。陳子大慟。伏地自撾。俄將亦起視。笑曰。癡漢何自苦。今還汝公子矣。見傷未殊。急命敷珍藥。置密室護養之。月餘始瘥。俄將乃資遣陳子及劉。且與牒通道路。二人既行。將至蒙古界。復遇盜。盡其資斧。乃徒步行。乞由蒙古草地入雁門。循山西河南而歸。道中或日一食。或間日再食。夜宿崖谷或大樹下。宗漢常手洋鎗。坐陳側。偶則少寐。聞風鳴鳥噪。輒起覘視。無所見。乃復還坐。歲餘始達江西。陳家見子驚。大喜。無少長皆出拜劉先生。館先生上舍。酒食服御。惟力所

能致鄉里亦爭具酒饌迎劉先生月餘不絶宗漢厭其擾堅請歸陳家酬之三十金衣服玩好稱是宗漢皆無所受取二十金買舟而歸

蔣編修士銓乞假居南昌一夕夢神使告曰閻摩王生天舉公自代請到官期蔣曰吾有母在且家窮筆耕為養寧可為冥官使曰果爾請早料理三月後當更來迎旣寤心惡之蔣素與彭布政善因往告彭且屬老母彭慰解之旣而蔣果病醫巫弗瘳兩月後病益甚蔣母素奉佛持金剛經至是日就榻前誦經冀佛垂佑蔣病革昏花見庭中車馬簿鹵甚盛甲士神將夾立若候迎者心甚惶怯忽聞空際梵唄聲一金人乘雲趺坐旁立神將仗節指揮庭中車馬將士皆漸縮小如盌如盂如豆如芥頃之盡滅蔣驚汗而寤病遂瘥袁簡齋贈蔣詩有云君心雖不寗較之閻羅包老或有情我詩雖不工佛經梵語將毋同蓋指此也

阮文達公生時父夢胡稚威來謁且曰當以餘哄張公門戶（杭稚威名天游仁和人）後文達官浙江學政道經村舍見案上有稚威殘稿老嫗坐績則稚威妻也詢死日符已生辰憬然若寤因厚贈嫗收殘稾剞劂之即今所傳石笥山房集也文達公容會稽顧君為余言也（隨園文集稱稚威子舉鄉試續父稚學不遇所遺稾盡失之袁胡同時論當不妄）

田興恕微時刈草為業鄉有官都司者興恕得草輒賣與之一日往役都司家已賣罄興恕沮喪倚門嗟嘆都司女聞之謂其父曰貧兒待此以餐盍留之備來日用父從其言興恕大喜歸途自誓曰娘子解囊苟富貴當與共之後數年興恕以軍功官貴州提督欽差大臣乞假歸省都司女猶未嫁竟媒娶之鄉人傳為佳話

市中賣菜者多宿浸水中香味皆失丙子春余移居北門環宅皆菜就園買之始識真味因賦詩曰市遠求無缺園蔬近隔牆晚菘寒露白新韭透沙黃淡泊涵元氣溫醇發妙香廿年商學圃真味愧初嘗

趙甌北詩才大學博而過於縱肆不免滄海橫流惟能以詩說理博辯無礙亦一奇也今錄其古詩云惠迪從逆凶此以常理訓若在廣劫時未可一概論試思一代興殺人若屠豢翻借誅戮慘肇厥升平運授以陰陽權顛倒安可問由來天地間惟氣所推挽當氣有衰旺何論理逆順李唐僅月深奄閹格天嗟為保祿位終世謂報施爽豈知得氣厚天亦難下乃吾書偶到此毋乃近乎怠君子守其常終當安素分

甌北詩多好戲謔有足令人噴飯者略舉一二以佐談資復園居詩云有客忽叩門來送潤筆需乞我作墓誌要我工為諛言政必龔黃言學必程朱吾聊以為戲如其意必假補綴成一篇居然君子徒核諸其素行十鈞無一銖此文倘傳後誰復知賢愚哉且引為據竟入史冊著乃知青史上大半亦屬誣又戲老云龍鍾老年人未死先作鬼者人所畏遇輒思遠避老人亦復然所至令人惱寒松骨凌競凍梨面垢膩自然生威嚴非必性情戾兒怕責淵明妾不媚鄙忌一聞曳履聲先託下帷肄偶逢少年客寒暄語未既察其眉睫間早露引退意何況婢僕輩聞呼强一至勉劬趨走勤貌恭神已異只有諸童孫貪翁含飴飼辟呼時一來得食又掉臂嗟哉老至此衆畔親亦離雖尚康強健已同伯有厲應號活死人斟語聊自戲

何編修紹基工書有重名達官富商齎金幣求之往往弗得嘗之永州訪楊翰距城數里忽覺飢餓因憩村店具食時資囊已先入城食已主人索錢紹基無可與請為作書主人不可乃質衣而行楊翰聞之笑曰何先生書亦有時不博一飽耶

方望溪文集中載湯文正公逸事四則其一為門生某陳說鹽弊詭加詰駁旋即行之其言可用耶不宜詰駁其人難信耶默而置之徐而行之可矣陽駁而陰從之以詐教人豈倚弟子之道哉其一為杖殺某優事優罪當殺準法殺之可也杖之不殊而又杖之輾轉半年而後殺之豈先王哀矜不忍之心哉謂必如是乃足懲惡則凡

罪重者皆當輾轉殺之而後可先王何以不為也此張湯郅都所為賢者之過至不可訓而苞乃舉之以示後且自誇於道有聞文章能知體要謬亦甚矣

元遺山七律喜用疊字而痕跡未融正其才力弱處若老杜無邊落木蕭蕭下不盡長江滾滾來不復見為疊字穿花蛺蝶深深見點水蜻蜓款款飛則更以疊字寫生矣

瞑庵雜識卷三終

暝庵雜識卷四

清　皋蘭朱克敬香孫著

黃河之患宋以前常在北宋以後常在南近歲以來河已北流而江淮間水患不止蓋淮水入海之道久為河奪河雖北徙而淤澱益高淮仍不能入海是南北交困矣辛當裴蔭森稍有上河督請復淮水故道書云竊職等分隸淮揚海各屬親見連年淮水為災而去年清水潭漫衍下流十數州縣俱成澤國頃歲以來河流漸北而江淮水患不稍則其過在淮而不在河也淮路久為河奪不能自達於海因而汎濫為災日增無已伏思川瀆必有尾閭始無壅遏之患今楊莊東之廢黃河至雲梯關以下入海即禹時故道也禹貢導淮自桐柏東會于泗沂東入于海虞夏以來未之或變自宋明黃河南徙淮水尾閭遂為黃奪日久沙墊海口益高清口益塞淮不能入海壅於洪湖始為患於淮揚泗不能入海壅於中河始為患於徐海潰決之害或三四年或八九年或十數年小則漂廬舍浸田疇大則灌城邑殺民人其慘視兵劫為更甚不獨流離沈溺民被其災即賑貸堤防蠲租減挑亦大為國家之累在當日河與淮合濬治實難今則河水日北河淮之間皆成陸地頗易施工宜及此時濬墾故道導淮入海庶沿淮州縣永無昏墊之災伏乞憲臺據情入告借撥帑金四十萬兩遣官濬修工竣後按畝分攤代繳歸欵或謂當此軍興財匱之時安得閒欵供此不急之需不知朝廷養兵擊賊為民也濬河導水亦所以為民也蘇軾曰國之有民猶魚之有水樹之有根民心一日不去則國勢一日不傾軍興至今百姓不惜舍身命輸錢帑以助將帥殺賊者正以數百年來列聖相承無日不以保民為念偏災未告賑貸先施尺水方濤隄防已設厚德深恩沁數甚久故能快然收效於一時也今民遭洪災疾呼哀籲而官長不為之詰則草野之心必有懈然以悲泊然以解者他日有事何以責其急公仰惟大君子為國培元為民捍患必不憚此煩勞故敢合詞呈請併具圖說以聞

湖南貴公祠落成或請黃海華擬聯黃索筆書曰請先生不善處者殊非篤論在今日正當痛哭未見斯人或咋舌不敢用

曾文正公善撰輓聯嘗輓其門生某婦云得見其夫為文學侍從之臣雖死何恨側聞人言於父母昆弟無間其賢可知又輓胡文忠公云逋寇在吳中是先帝與蓋臣彌留憾事為賢滿天下願後人補我公未竟勛名又楊性農輓澂園主人聯云良會渺難追記頻年求稽操來每當黃菊開時叨陪末座名園猶在望悵一夕涼飇颯起莫向君箋深處重問主人

程某總督雲貴時有小官咏炭云一味黑時猶有骨十分紅處便成灰程聞之即署為巡捕程非甚賢而重才若此想見道光以前風流未泯

張九鉞陶元詩集才思俊逸雅近青蓮相傳其父嘗請子于衡山夢一僧對之微笑逾年遂生九鉞九鉞早慧八歲隨父遊衡山寺僧出一對云心通白藕九鉞應聲曰舌湧青蓮僧大喜鳴鐘鼓集徒眾共拜九鉞父驚問故僧曰吾師圓寂時留此語云能對者吾後身也今公子對符知即吾師故致敬耳九鉞臨終有詩云擔柴運米百無能自讀楞嚴自剔燈夜半萬緣鐘打盡前身南嶽一枯僧是所傳不虛也

洪稚存謂張船山詩珠光三分劍氣七分吳蘭雪詩劍氣三分珠光七分余謂吳詩纖張詩滑皆未足名家凡物自無乍有則奇結繩之世文字奇橧巢之世宮室奇刀矛甲兵之世鎗礮奇今日機器之可駭者不數十年皆無幽不鑄矣究之強弱之分在人而不在勢勝敗之分在氣而不在器攘攘者何為哉

宋末福建王烈婦為元將所擄將犯其色欲妻之婦曰必為故夫服喪期年乃可將許之未幾元兵凱還婦隨將俱北至浙江嵊縣之清風嶺婦託瞻眺嚙指血題詩石壁墜崖而死土人作廟祀之楊鐵崖題詩云介馬駝駝百里程清風嶺上血書成祇應劉阮桃花水不似巴陵漢水清楊無子祈禱甚備一夕夢神責之曰爾題王烈婦詩懷疑貶剌貞魂訴天判絕爾嗣何求子楊驚寤自訟因更賦詩云天荒地老妾隨兵天地無情妾有情指血嚙開霞嶠赤苔痕化作雪江清願隨湘瑟聲中死不逐胡笳拍裏生三月子規啼斷血春風無淚寫哀盟後數年遂生子

嘉慶時有齊二寡婦者亦以白蓮教作亂剽悍無敵齊少工技擊常隨夫鬻技四方能着弓鞋雙立馬上馳驟不墜夫死祝髮尼寺寺多常住官覬料之延老尼通賊繫之獄其黨齊素以拳勇教習市里游俠多出門下乃共謀篡老尼既劫獄則眾不可散遂據山為亂齊亦改服置面首不復初志矣張船山寶雞縣題壁末章云襟也橫行超騎胭桃花馬上看重來不貽巾幗先達恕欲辨雌雄已自稀黃鶴特翻貞女諷白逕都為美人開請纓使是秦良玉可惜征苗失此材蓋指此也聖武記以為教首王林妻乃據當時奏報耳

趙耘菘詩才氣縱橫把閥賊搗以裁箝佐其馳驟雖偭規錯矩猶能雄視一時後人

無其才學。而專師其駁雜。則膚詞敷衍。皆登作者之堂。風雅埽地矣。

隨園詩學香山。而加以新巧。蔣有公安竟陵之長。亦兼有兩家之弊。然袁詩言情。實有獨至之處。如遣女還吳云。柏舟此去雷盈迮。一曲離鸞萬木枯。後會自然來世有。佳期怎奈畢生無。好如郎在安眠食。莫帶啼痕對舅姑。婉以成行偏汝獨。未知何處續遺孤。婉轉真摯。香山不能過也。

曾國藩移軍安慶時。與江西巡撫沈葆楨約。釐捐均歸大營。有事則分兵回救。既而江西亂四起。曾軍益東。葆楨懼救不時至。上疏請留釐金養兵。詔許之。國藩疑葆楨賣已。絕不與通。葆楨以書謝。亦不答。會陳右銘游江南。聞之往見國藩。從容言曰。舟行遇風。挖者篙者毀者。頓足叫罵。父子兄弟。若不相容。須臾風定舟泊。置酒慰勞歡若平時。甚矣小人喜怒之無常也。國藩曰。向之詬懼舟之覆。非有私也。舟泊而好。又何疑焉。右銘曰。然。曩者公與沈公之爭。亦懼兩江之覆耳。今兩江已定。而兩公之意不釋。豈所見不及船人哉。國藩大笑。即日手書付沈。為朋友如初。

湘潭空靈峽。有詩僧鹿門者。以儒授佛。絕不交游募化。殆墨名而儒行者。嘗記其佳句云。怪石疑藏雨。枯風不受秋。又壞牆叢草擁。孤艇亂流欺。又麓山青不斷。湘水碧無聲。皆有五僧遺意。惜不得其全稿。

錢箋杜詩。專以辭句。附會時事。且引通鑑為證。似乎一字一句。皆有所指者。不知杜公奔走四方。朝廷治亂。豈能盡知。即偶有見聞。歲月懸隔。安能一一脗合。固哉蒙叟之說詩矣。

粵寇自咸豐二年。陷江甯。四出攻掠。江南北失城路將無虛日。朝廷命將征討。數不利。諸將近者去城數十里。遠者或屯揚州。十年春。將軍和春兵潰。提督張國樑戰死。賊益張。盡陷江南浙江諸郡縣。四月。以曾國藩署兩江總督。國藩由江西移軍祁門。規取江甯。令曾國荃將萬人攻安慶。安慶。江甯之表。賊守堅。急不可拔。久之。徽甯復陷。賊更由休甯上犯祁門。祁門軍大震。國藩與數百人走保東流。會國荃攻下安慶。先是安慶賊列營城外。與國荃相持。又劫捻賊為援。時圍國荃軍。國荃分兵擊捻賊。再破之。捻賊不敢近。乃專力攻城。賊酋立城下督戰。鎗傷其胸。血汗濡鞋。不卻。日夜攻戰。凡兩年。至是始克。同治元年三月。國荃合水軍進攻沿江諸寇屯。壬申。克雷城。癸酉。克金柱關。甲戌。收蕪湖。五月甲申。進屯雨花臺。自向榮和春。以兵七萬屯守八年。卒潰退。國荃軍不滿二萬。獨往屯之。國藩聞大驚。手書請撤令趣退。且書告諸將吾弟輕蹈死地。必無萬一幸。諸將務各全軍。毋從俱死。國荃報曰。諸軍士自應募起義。人人以攻金陵為志。今不乘勢薄城下。而還軍待寇。則曠日持久。非利也。若舍金陵。別攻甯國廣德。或取頴壽閒地。則將士無所見功。有去公而歸耳。且賊方分擾蘇常。聞江甯攻急。必更來援。凡遣別將。間襲蘇常。賊必駭竄。吾因而乘之。殄賊克城在此舉矣。（東湖王定安久客曾氏。嘗見文正公與諸將往來手札數十通。皆奏報所不載者。）竟不退。國荃屯雨花臺。城外賊壘環繞百數。十戰小勝。迄未能下。秋八月。偽忠王李秀成自江蘇。偽侍王李世賢自浙江。領兵來援江甯。眾六十萬。號百萬。東自方山。西至板橋鎮。列營百餘。圍國荃軍數重。與彭玉麟楊岳斌水師。不得相聞。安慶文報皆絕。諸將大恐。謀潰圍就水師。退保蕪湖。國荃曰。吾初進屯。甯不計此。賊雖眾。無紀。積十餘年未嘗大戰。故勢益張。今散處江浙。不可偏擊。致之來。一大創之。餘眾必解。吾乃得專力江甯耳。願共盡力。必不使諸將為三河軍也。乃分軍為三。以兩軍防城賊侵襲。自將一軍當援賊。疊石為高壘。環以重濠。賊併力急攻。國荃與諸將日夜拒戰。更代眠食。夜率死士斫賊營。或然炬鼓譟以驚擾賊。賊終不卻。閏月己酉。賊復鼓眾攻國荃軍。負板擔草土。填濠而進。國荃開壁擊之。礮傷頰。流血被頸。更戰良久。賊乃退。無何。賊又為地道攻國荃營。國荃覺。賊遽斷之。灌以污穢。九月辛酉。西南壘賊偃旗東行。出雨花臺後。國荃望見驚曰。是必有故。急退精卒往護東面屯。須臾東面地道火發。壘崩。賊擁進。國荃親率將士禦之。自辰至午。戰甚苦。賊不可敗。諸將持短兵接戰。斬數百級。賊始敗走。國荃將劉連捷蕭開印等。復往來掘賊地道。且掘且戰。凡兩月。大小數十戰。冬十月癸未。國荃分遣曾貞幹等。西出三汊河。攻江岸賊。李臣典朱洪章劉連捷等。攻東路賊壘。平旦焚賊四壘。諸壘賊皆出。國荃軍殊死戰。賊敗亂走。江岸賊亦驚。國荃軍乘之大破賊。追至牛首山。斬七千級。俘四百人。會彭玉麟楊岳斌等。亦破賊於蕪湖。六戰皆捷。至是賊精銳略盡。而國藩所遣李鴻章兵。已由上海捏襲太倉。賊倉皇回救。其勢益蹙。二年五月。國荃復會彭玉麟等。攻江岸賊壘。戰五日夜。奪賊壘數十。國荃度賊援絕。乃專力攻城。秋七月壬子。攻印子山。戰一日夜。癸丑克之。甲子。遣蕭慶衍等。攻上方橋。甲戌。晦。克之。八月丙戌。別將陳湜等。攻破江東橋石壘。賊阻水為營。築石壘高數丈。杼以木柵。列礮堅守。陳湜攻之。數月將士死傷過半。未能下。湜憤甚。令戰士盡置火器。持短兵踴躍而登。乃克之。九月。疊克中和橋雙橋門七甕橋方山土山上方門高橋門秣陵關博望鎮諸壘。於是東西南三面皆官軍屯。惟鐘山賊壘未下。賊糧

運及洋人援兵皆由北門出入十一月國荃為地道攻之不克士卒多死三年春正月癸亥國荃復率諸將攻鍾山（王闓運湘軍志稱正月戊午後曆十六日而曾文正奏稱十六日始令陳萬合朝克安帶桂俄等營由華陽夾登尾而朱南桂乘黎湘彭維祥等繼進將秋彩營城北云云是十六日尚未攻鍾山也疑王志有誤）賊守甚力鎗礮子雨注城賊復出應之諸將力戰敗城賊蟻附登山死傷相繼進不止遂奪賊壘賊設守尤重北門環城多為石壘於鍾山上作大城號曰天堡又於山脊入城處作大城號地堡官軍進屯明陵則出眾力爭之向榮和春皆以此敗國荃圍攻幾二年破寇壘以百數終未至城北及破鍾山乃移軍屯守更增築壘屯軍五六千遏北道于元武湖阻水為壘城圍始合賊糧運既絕窘迫請降國荃弗許或勸如蘇州故事國荃曰賊叛亂十餘年毒徧天下受而赦之損國威詐而殺之虧國信吾不為也督諸將日夜攻薄時有俘斬而江甯城最高堅賊又善守終莫能下國荃於朝陽神策金川諸門外鑿地道十餘處賊為月城穿深濠斷之三月癸亥國荃進攻月城與賊相搏四晝夜士卒死者三千餘人然後克之五月己巳復克地堡城屯龍膊子俯瞰城中將士分番礮擊日夜不休城堞皆圮近陴數丈人馬不能行立又為地道三十餘處賊輒於城內穿地斷之士卒多死最後李臣典於城外為礮臺數十將士番上轟擊當礮多處更鑿地道乃得成六月甲申國荃以地道既成選步將最勇者武明良伍維壽朱洪章譚國泰劉連捷張詩日沈鴻賓羅雨春李成典九人約共先登乙酉晌午地道火發城崩二十餘丈烟塵騰湧磚石迸飛聲撼地殷殷若雷人馬眩仆賊更以火藥下擲我軍國荃與諸將冒煙火登城所擊斬以萬計獲偽忠王李秀成及他偽王十餘人奪門閧出者復追斬之數千級洪秀全先一月死其子洪福瑱（王闓運湘軍志謂洪秀全子實名福以偽印福字下㧞刻真王二字故奏報誤作福瑱未知何據）先於偽宮中作隧道走廣德江淮潰賊數萬人擁之走浙江左宗棠迎擊敗之更走江西為江西將席寶田所禽餘黨散走廣東鮑超追破滅之粵寇之平謀始於曾國藩轉軍實器甲扼長江斷賊往來則駱秉章黃冕胡林翼功最多力戰勞苦獨任艱危則曾國荃為最國藩既為大將益務克己謙讓每戰勝推功諸將於國荃事多抑不言國荃亦不自言故其事不甚著（既克江甯國荃告歸國藩手書攜瓊堂三字使顏所居語見曾公事略）龍山人周先正從軍江甯十餘年述先後攻戰狀甚詳因叙錄之以備史家度采（武岡鄧輔綸曰曾氏昆弟始受封濟人多疑弟以兄貴其實不然東流之危使非安慶遽下則全局皆壞何有功名是兄因弟貴也阜甯裴蔭森曰軍興以來官軍克城多賊棄我取惟安慶江南常州三城皆由血戰得之而江甯攻戰尤苦）

熊傳筠長沙人父少牧即隨文慶入闈閱卷者也傳筠少業農不甚讀書獨以勤孝

聞鄉里年二十四父母為議婚傳筠辭曰兄弟皆讀書當仕宦獨吾得閒奉親娶必分我心力且婦不皆賢吾教難恃吾甯已也强之終不可力耕養親父食肉嗜近肋處所居遠市不常得傳筠五更即起入市買肉歸具晨餐終歲不誤又善種菜以瓷具土種之候寒燠出入暖潤往往非時得食如神仙家所言常有客至其家已冬月傳筠父猶食茄後數年父死傳筠亦衰不復種菜矣

勸彭齡本姓祁朝考受職時上諭誤作初字遂改姓初後官某省巡撫其父家居受客金以書屬事彭齡併父書奏之上惡其矯詐責令回里閉門思過聖人舉措至公至明雖巧宦無所用矣

宣宗朝頗抑捐班有某知縣由監生援例既以卓異入都上召見問曾讀書否曰曾應鄉試然則能制藝乎曰能上曰昨夜偶破一題未就汝試續之題周有八士至季隨文上句云八士已有其七某凝思頃之曰皆兄也上大喜曰如是捐班何害即擢知府

道光初曹太傅振鏞當國頗厭後生躁妄門生後輩有入御史者見必誡之曰毋多言毋豪意興由是臺諫務循默守位浸成風俗矣然太傅廉潔亦有不可及者陶文毅公澍總督兩江時以商人借引販私國課日虧私銷日暢至有根窩之名謀盡去之而太傅家舊業鹽根窩尤夥澍又出太傅門下意頗難之因先以書問太傅答曰苟利於國決計行之無以寒家為念世甯有餓死宰相乎澍遂奏請改章盡革前弊

滿城王定九相國鼎深以和議為恥將死具遺疏極論穆彰阿耆英誤國薦林則徐公忠可大用囑子停屍待命殮毋衣冠祭葬毋具禮盍倣史魚前事也鼎門下士某以危言劫其子疏竟不上或云鼎死仰藥未知孰是

乾隆時朱某以縣丞待缺陝西數年與衙參聞按察司有女甥擇壻朱心動歸即愁嘆語其妻曰適聞卿母病危奈何妻請歸省朱遣僕送之密以六百金與僕謂曰人與金皆汝有之南北任所之無為我累足矣僕大喜竊載以奔朱因浼客為媒娶按察甥女未周權謀善營幹按察又多與援應轉援擢竟至封疆朱行事率多類此時稱為雙料曹操同治間有某官者以巧佞遷躋權要而鄙俗不知人號為半截嚴嵩亦巧對也

湘鄉縣志載同治初有上元黃烈女者為亂兵所掠道出湘鄉潭市[illegible]書旅壁云余姓黃氏名淑華字婉梨江南上元縣人父東良諸生兄[illegible]長兄乃[illegible]兄乃璋外出叔兄乃瑣亦習舉子業余家陷賊後兩兄力於農圃家賴以給時余方五歲

弟乃璧三歲。家故多藏書。暇則課余及弟。嘗取古今節烈事。詔余。且勉之曰。余家遭亂城中。城克。必及於難。慎弗苟且偷生。以玷先德。壬戌將以余字某氏。余請曰。余家居此。猶燕巢幕上。朝不保夕。何以婚嫁爲。遂止。今歲六月。官軍復金陵。余方慶出水火而登衽席矣。孰意克城之二日。則有亂兵至。殺二兄於庭。乃入括諸室。一壯者索得余。挈以出。弟牽其衣。母跪而哀之。彼怒曰。從賊者殺無赦。主帥令也。遂殺母及弟。長嫂至。又殺之。掠余行。而仲嫂則不知何往。余時悲痛哭詈。求速死。彼大笑曰。余汝愛。不汝殺也。遂繫余於其居。旋遷於舟。溯長江而上。夫茫茫大江。余非不得死。所惟恨以余累及老母嫂弟。今既與之同行。不思所以報之。徒死何益。昨至湘潭。舍舟登陸。余喜甚。意將以此行殺之。孰意天不余佑。適有與之偕行者。夫以一孱弱之身。遽處於二壯夫之側。殺之實難。污我甚易。倘不速死。恐無顏立於人世。然死雖已決。究未知何術以死。何地以死也。因自述顛末而書之。紙一。帛一。帛懷於身。紙糊於壁。并作十絕以附於後。時甲子九月十六日。十七齡女子自序於湘鄉潭市之旅店。越日關王橋旅舍。有一女子縊死。二壯夫。一死於姦。一死於創。檢女屍衣襌皆密縫。懷有帛書。與潭市粘壁同。乃知即黃烈女。蓋已計殺二人矣。按縣志載書後。尚有絕句十首。茲不具錄。

山陽程允元。幼聘山西劉登庸女。劉官直隸。既歿。流寓天津。程家亦中落。遂不相聞。女年漸長。家人相繼死。居尼寺。紉繡自活。或勸之嫁。誓不可。尼使效己。亦不應。乾隆四十二年。程附糧舟北上。艤舟天津。聞岸上人談貞女事。心疑之。往訪。果所聘也。歸述於同舟。同舟人競相傳告。糧官某聞之。屬天津知縣。爲合婚焉。時夫婦年皆五十餘。總督上其事。詔建義夫貞婦坊。旌之。

惲子居大雲山房集有書史記魯仲連鄒陽傳後。云。太史公以鄒陽附魯仲連傳。自宗隱疑其時代懸隔。後人不得附傳之故。遂疑漢書鄒陽說王美人兄。以解梁孝王之難。與魯仲連解邯鄲之厄同。夫王美人之事。宵人由竇者所爲。豈足以辱仲連先生。敬益讀是傳。而知太史公之傷之也。夫翁訕者據高位。愚賤者服先敵。天下之士。不能待死牖下。又不能通籍於天子之庭。則挾技以游於諸侯間耳。而諸侯者方且曰。是吾故豢之。是吾故不妨辱之殺之。是故如仲連者。飄然遠舉。不受羈紲。爲可耳。不然。能不如鄒陽之受禍哉。今去太史公之時。二千年矣。凡客游者。不如仲連以策干。即如鄒陽以藝進。輕爵祿則如仲連之高懷。恩私則如鄒陽之辱。由是言之。彼四公子之門。其擾擾何如。當有不可以意推者矣。故君子之說也。擇地而不違於義。去也審幾而不傷於仁。頗得史公微意。可爲儒者立身之總。

浙江某生。巧黠工詩。以詩干謁公卿。致官府假。家亦漸饒。既而病甚。懼不免。乃撰閻羅盛德詩百韻。誡其子曰。我死即焚之。越日病益進。昏亂中。見二卒持牌攝索。傳王命。促往就鞫。因繫以行。至一官署。堂宇崇敞。一人南面坐。色厲不可犯。卒隸旁列。捧杖圍視。心知爲閻摩。趨入伏謁。王怒曰。汝即某生耶。生平借詩媚人。以馬阮爲皋夔。以陶猗爲韓杜。變亂黑白。致陽世是非不明。罪孰甚焉。促赴阿鼻。無涸吾庭。某仰答曰。生性好善。稱譽不覺過情。實非有意。即如大王功德巍巍。某生前仰慕。嘗見詠歌。豈貢諛耶。因上其詩。王讀之未半。色稍和。既畢。曰。人雖狡黠。詩才實佳。旁一紅面虬髯者叱曰。汝至此。尚欲以詩脫罪耶。王顧曰。毋然。浮詞媚世。差勝綺語導淫。且此輩亦爲貧累耳。偏地皆是。寧可盡誅。不如薄責遣之。使轉相戒。因呼杖。杖畢。退。卒推生出。門。絆閾跌地。頓然驚寤。則死已二日矣。生自是不復作詩。有強之者。非宰相以上不與。

明武宗時。庶常散館。有林某多作古字。帝見卷中有烣字。因作咊字試之。林不能識。

帝曰。狀可以作烣。和不可作咊乎。汝讀書少。故思以怪文陋。宜更勤學。乃放歸。林既出。通國揶揄。去留無所。遂流寓京師賣字。一日帝微行過之。見林書法秀逸。聯句亦佳。因問美才。何不應試。乃鬻字也。林見帝。儀服偉麗。意必貴人。因揖坐。告之曰。某故庶常。緣不識御書。奉旨歸學。貧不能裝。故留此耳。帝曰。何不爲客。林曰。人皆知逐臣。誰肯客者。帝曰。吾當書薦。明日巳午。候此毋誤。林叩姓名爵里。帝曰。久自知之。遂去。明日將午。有內侍持黃封一。白金百兩。授林曰。齎此親投。無竊發。黃封大書山東巡按開拆。林知有異。急辦裝東行。至謁巡按。閽者難之。乃委黃封而歸。俄店傭報巡按來謁。林倉皇接見。巡按曰。奉旨受代。請即入署宣旨。林偕往啟讀。則山東巡按之命也。

阮元初入翰林時。和珅爲掌院學士。一日上從容謂珅曰。眼鏡別名叆叇。近始知之。珅退以語元。且曰上不御此也。未幾大考詩題。即叆叇。元詩獨工。上歎賞拔置第一。不數年。遂躋清要。詩曰。引鏡能明眼。玻璃試拭磨。佳名傳叆叇。雅製出歐羅。窺戶穿雙月。臨池湛一渦。連環圓可解。合璧薄相磋。玉鑑呈毫字。晶盤辨指螺。風中塵可障。花上霧非訛。眸瞭真須此。瞳重不恃他。聖人原未御。目力壽徵多。

黑龍江以西。多產人蔘貂皮。歲時貢備御用。及匪頒羣臣。咸豐時。俄羅斯屢求其地。朝廷不與。既俄人復指他地為訟。地名不顯。將軍以為甌脫。奏與之。及定界。地乃益東。知為所紿。然已不可悔。自是蔘貂漸稀。故事。翰林入直兩書房。命下。即賜人蔘十兩。貂皮褂料一件。皮常廝可製兩襲。貧者頗資賴。己未以後。不復賜矣。

曾國荃攻江甯。久不下。洋人請以兵助戰。如蘇杭故事。兵費千之。國荃不可。曰彼眈眈者可測乎。倚以破賊。將益輕我。是殺狼豢虎也。固謝之。洋人慍。更助寇攻我。國荃漫擊之。殺洋將七人。兵數百。洋人諱之。亦不復助寇。未幾。江甯亦下。

桐城張文和公。七十壽辰。高宗賜對聯云。潞國晚年猶矍鑠。呂端大事不糊塗。常州陳文恭公薨。賜對聯云。執法無慚真宰相。蓋棺還是老書生。

道光十八年。鴻臚寺少卿黃爵滋。奏禁鴉片煙一疏。富順倪印垣。屬稾。廬江江開書之。後二人俱官陜西知縣。所至有聲。江尤負才略。工詩文。著浩然堂集。嘗記其攬鏡絕句云。隆眉大面好頭顱。畢竟天生有意無。昨夢短衣還射虎。不要李廣作前驅。可想見其意氣矣。

王漁洋秋柳詩。乃因勝國公主有嫁民間者。感興而作。非直賦秋柳也。後人不知本事。毀譽皆誤。試問浦裏青荷中婦鏡。江干黃竹女兒箱。與柳何涉。

嘉慶初。洪編修亮吉。上疏極諫。由成親王代奏。上怒。謫戍新疆。伊犁將軍聞之。密奏洪某狂悖。至當以事誅之。上曰。亮吉之疏。不合上書體例耳。至其所言忠直。朕甚嘉之。近已裝潢成冊。日夕觀覽。汝安得以不肖之心。迎測。即罷將軍。赦亮吉還。是時天久旱。命下之日。甘澍隨降。咸謂聖德格天。亮吉歸。施閣集中。有百日賜環集。蓋此時作也。

袁簡齋以習國書改錯。改官江蘇溧陽知縣。（國制。庶常年未二十者。許習滿字。每得留館）落花殘雪詩皆爾時托興所作。其詩醞藉和平。頗得風人之旨。今約舉之。落花云。小樓一夜聽潺湲。十二瑤臺解珮環。有力尚能含細雨。無言獨自下春山。空將西子沈吳沼。誰贖文姬返漢關。且莫啼烟兼泣露。問渠何事到人間。殘雪云。一別青天路已遙。江山容得幾瓊瑤。散橫要路招人掃。且學輕冰著雨消。去有後先分冷暖。住無高下任漂颻。輸他柳絮顛狂甚。轉得因風上九霄。

乾隆時。浙江旱。詔蠲田租。湖州某令獨私取民上新。至於他縣皆不肯。學政竇光鼐按視湖州。民素聞其直。更持積券泣訴。（州縣徵民賦。聯書姓名銀數于紙中。分而各執其一。名曰聯票）光鼐以聞。巡

撫固和珅黨。珅為之解。仍下巡撫按驗。巡撫欲掩其事。未有詰。會某道新自京來。亦和珅黨。因令詐為欽差。至湖州索驗積券。又迎光鼐出署。偏撿箱篋。馳歸。先是湖州某生。受知光鼐。聞有使至。入見曰。欽差之來。意不可測。且安知非和相黨。今茲曲直。惟券是憑。宜少藏之。以備倉卒。光鼐善其言。同趨密室。拆袍絮。藏券。巡撫既得券。則奏光鼐言妄。上問和珅。珅曰。光鼐不當負恩欺上。或受人欺耳。抑聞其在浙久。獨親信浙人也。於是光鼐已三典浙學。故珅言之。上疑光鼐私妄。逮入都。親詰責之。詞色震厲。光鼐叩頭謝。謝已。裂袍出積券呈驗。上大悟。復光鼐所。逮巡撫詣獄。左右多為之書者。上慮入都。將不果殺。密諭北道疆臣。巡撫所至。即宣旨斬之。浙藩以下。竄僇有差。後數年。某生成進士。殿試傳臚。和珅徵聞前事。散館時。摘其疵。改授內閣中書。生。告歸。終身不仕。

壽序入文集。始于明之陶安震川。望溪遂循故事。文雖戾古。語多任真。時俗專以浮詞砌飾。則愈下矣。余每為人作壽序。輒慚忸數日。黃子壽五十初度。余為序贈之。語質實。今錄之。序曰。余客湖南二十年。湖南賢士大夫。鮮不相識。獨郭筠仙。易笏山。黃子壽最親愛余。余亦甚親愛之。三人者。學行志趣不同。而宅心忱厚相類。子壽與余蹤跡尤疏。子壽居南城。余居北城。數月或經歲始一相見。然子壽聞余有疾厄。雖大寒暑疾。必走問視。且告同人。共相振救。若衛其身。然子壽家有餘貲。貧貸者不甚責償。即不貧者故為貧狀欺子壽。子壽輒置之。或告以詐。子壽終不信。奴或侵盜斥去。數月復來。自陳悔過。即留之。復侵盜。亦終不覺。壽為詩。不專一格。而衷性而發。無所飾塗。故其至者。雖古人亦不能過。行年五十。芒芒悶悶。無接搆之心。故雖善病。不衰。今年中冬。值其生辰。友朋多以文祝。余最親愛子壽。故為此序。代奉觴焉。

龍山劉沛。孤介工詩。有懷人絕句十餘章。語多精確。黃海華云。心源志術辨無差。能吏通今古法家。可惜兩京賢牧伯。苦吟詩句老天涯。郭筠仙云。海浸高樓月似霜。安西雅節等投荒。船山自有經心在。不用恩封畀姓王。羅研生云。傲文識字老彌精。模學無華愛研生。五十年來名下士。從無書札到公卿。張東墅云。風流江左真名士。詞賦乾嘉好翰林。不駕輶軒持玉尺。一生孤負愛才心。郭雩窗云。字法兵韜曲曲賅。虛庠分應妙能裁。裕陵擬奏通天表。第一軍機秉筆才。朱眠庵云。短衣長劍走江湖。肝膽無雙氣太粗。猶喜聖朝文網闊。不成詩獄逮蘇蘇。

有某官奉總督命。來湘按事。意氣頗隆。或問湯海秋。張燮員于湘吏云何如。海秋笑曰

張公歎其才盡下。又有某君妾毋。而奉外姑之官者。吳南屏儆吟曰。遂令天下父母心。不重生男重生女。說詩解頤。不在匡鼎之下。

長沙賈公祠。在大西門內。年久傾圮。無復儀觀。丁卯夏。余嘗過之。賦長律一章。有凝心令併祀廟食總淒涼之句。蓋傷之也。光緒初。新建夏芝岑觀察。集資修復之。亭沼明瑟。花木新秀。春秋佳日。游人觴詠無虛。遂為長沙勝蹟。因更賦四絕。其二章云。寒林秋草日斜時。淒絕文房弔古詩。豈意有人千載下。采蘋重奠賈公祠。興廢舉墜。亦經國之一端。使天下之政事。皆依於此。則治安庶幾矣。

張船山。寶雞驛題壁詩。一時傳誦。後見湖北城樓。亦有題壁詩。次張原韻。詞甚工麗。惜未鈔錄。僅記一聯云。王倫奉使邀殊賞。武仲要君出叛闕。蓋指壬寅和議也。軍興時。廣西獨秀峯。亦有題壁詩三十首。指事雖切。而詞不甚工。近有友人鈔示黃鶴樓題壁詩。詞婉意深。頗異凡手。特錄於左。其一曰。長安冠蓋盛如林。馬廐論交半賞音。午夜慣拖張燕尾。滿朝誰測李貓心。風雲路熟瞻天易。沆瀣門多被澤深。一樣年勞循舊格。獨分蛻節步荊岑。其二曰。恩門重認大藩侯。漢漾東西據上游。弔詭姓名占古蹟。詐忠情欵動夷酋。初心自不如元稹。火色誰能抑馬周。造事不窮時更遷。好風吹上洞庭舟。其三曰。龍文雖肋那能扛。濫擁旌旄鎮大邦。行意幾人誇孔虎。養奸隨處吠驚尨。明珠有腥離南海。楚寶無聲下漢江。父老至今談往事。淚波重疊注寒瀧。其四曰。上相傳賢負聖恩。是何姦劣足匡時。呈身始末卿拜簪。摩足心情小吏知。儘有田園繇世祿。忍將筐篚負恩師。吃虛儘月堂中事。也會風聞到憲司。其五曰。到底防川令不行。台章公論百條騰。樞臣例不言溫樹。關節何由達上卿。簠簋奚書傷國體。璫譊銘語玷家聲。臨財未必全無瑕。難遣中年舐犢情。其六曰。閒觀時局歎江河。最惜才臣取與譌。鑄鼎文深無可避。出笥圭玷豈能磨。早知白簡關名節。何不青衫老薜蘿。高位未終聲望盡。一生貽誤早登科。其七曰。帝聽言路一時開。御史聲名達九垓。海外有人求草稾。宮中連日歎奇才。終當掃穴殲狐蠹。且用揚聲絕雉媒。獨夜倚樓瞻彗次。布新天意倘能回。其八曰。一封畀疏老奸魂。霜簡貂裘氣不溫。銀手那能批國蠹。鐵肝終不負君恩。荒雞候夜貞心著。獨鶴摩霄抹品尊。從此大窮君莫慍。椒山祠宇砥乾坤。

暝庵雜識卷四終

附錄

此書成後。郭意城為余簽正數事。附錄於此。以待攷定。

天津教案條。　曾文正辦理此案。明知必遭時俗指斥。而考之事實。準之情理。勢不得不出於此。事外論人。原多任意高下。及至中外交涉。則是非曲直。尤不能適得其平。此則敘述似但沿世俗之論。未盡合當日情事。

錢江條。　惠山在常州無錫縣。不在揚州。某之至揚州。似非督師。亦似非由籍起用。

駱文忠廵撫湖南條。　此案交湖北主考錢寶青查辦。未交總督。所遣問者王葆生。黃文琛蓀亨。無遣官逮左宗棠之事。宗棠至襄陽。胡林翼遣亟足尼其行。遂還就林翼。並未與郭嵩燾相遇。左入都。在次年二月。其時樊案早結。未嘗一字牽涉及左。無辱之足懼也。總督遣所親赴都謀搆陷事。或有之。密奏則必無其事。

和珅闖者條。　所燒之車。似闖係和珅妾弟所乘。非劉二禿子。因所乘車違制而燒之。非因其不避道也。究因此事為和珅所陷。由御史改部曹。

克復江甯條。　向和兩帥攻金陵。皆屯鍾山。偏重東面。計在保蘇浙餉路。而金陵上游無一兵。賊得乘間分擾江皖。曾文正奉署兩江總督之　命。即奏以陸師循江岸而下。先踞金陵上游。然後可冀成功。原奏及李秀成供詞可考也。向和潰退。不在雨花臺。曾文正大驚。恐無其事。或賊上擾時。曾國荃暫退以顧後路耳。書告諸將。未必然也。

曾國荃攻江甯條。　助賊者為洋將白齊文。屢見文報章奏。洋人未嘗諱言。亦無洋兵數百。白齊文之助賊。非因曾國荃卻其相助。憤而出此也。

敘

昌黎以六經為碑誌後代即以碑誌為紀傳文體愈嚴實行愈晦文學之士既無道德功業可備張皇逸事瑣聞又皆屏而弗錄摭砌浮詞泛加體目掩其姓氏人人可通其人固無可傳矣而又何以文為閒居無事采近代文人碎事合為一編凡二卷若干人無益文獻之徵庶幾賢於博弈有心者觸類引伸因一節而想其生平即過舉以窺其心術亦論世知人之一助也皋蘭朱克敬暝庵氏自識

暝庵二識卷一

清　皋蘭朱克敬香孫著

王叔原方伯。官湖南時。喜奬誘才俊。孫鼎臣周壽昌郭嵩燾等。皆所識拔。及去名流祖餞。相屬於郊。有賈人李姓。以廩生援例為訓導。素無因緣。亦往送焉。或嘲以詩曰。新捐訓導李明階。手攬朝衣下轎來。贏得綺窗人笑說。老爺今日送藩臺。

鄧廣文顯鶴。博學能詩。選沅湘耆舊詩集。搜羅文獻頗賅。道光時。卿大夫猶知宏奬風流。廣文交游頗廣。有不逞者。嘲之曰。藩司昨日拜區區。頃接中丞片紙書。南省無如卑職者。東齋敢說憲綱乎。一聯春海傳家寶。兩字如山鎮宅符。惟有新來陶太守。揭開手本罵糊塗。

明商輅以三元入相。予告家居。思為童子師自遣。因更名謀之。他方有富翁。為幼子擇師。商則應聘。既至。主人簡之。同館三人。皆孝廉。尤蔑商。併弗與儕。會主人母壽。宴客。獨不及商。幼子憤。以告。且曰。商衣冠徑至堂上。主人不得已。強飲之。商又據上坐。不讓。衆滋不悅。一人問曰。先生生平。居上坐者凡幾。商屈指曰。五。少時娶妻。飲婦翁家。上坐者一。衆皆笑。商徐曰。領鄉薦赴鹿鳴宴。上坐者二。衆色動。又曰。成進士赴瓊林宴。上坐者三。赴恩榮宴。上坐者四。去春。天子宴朝臣。老夫領班。上坐者五。主人起再拜謝。無狀。商笑慰之。越日辭去。愛其子慧。因使從學。後亦成進士。

有某官慕王壬秋名。屢欲造訪。遣人寄聲。而卒不至。余戲為詩曰。釀花天氣冷如秋。風捲蘆簾客怕留。卻憶去年彭太保。布鞋黏雪訪壬秋。

和珅當國時。京朝官趨之如騖。珅每至公署。司官吏階立伺。惟恐後期。時稱為補子衚衕。有無名子詠補子衚衕云。繡衣成巷接公衙。曲曲灣灣路不差。莫笑此間街道窄。有門能達相公家。

道光壬寅年。英夷犯廣東。果勇侯楊芳為參贊。因夷人礮利。下令收糞桶及諸穢物為厭勝計。和議成。遂不果用。有無名子嘲之。曰。楊枝無力愛南風。參贊如何用此公。糞桶當年施妙計。穢聲長播粵城中。

有某官素惡名士。嘗曰。名士名士。能辟穀乎。余聞之。戲為詩曰。名士原無辟穀方。貴人休替達人忙。冰山我有天公在。勝似人家沈部堂。

道咸之間。士大夫猶知好名。有科目者。恥不能古文。往往用八比法雜棄牘詞語為之。時稱為京報古文。曾文正公督兩江時。人才匯集。有何太史者。記問極博。下筆千

言。而無理法。曾公嘗稱為土匪名士。二語雅可作對。

曾文正公嘗謂吳敏樹郭嵩燾曰。我身後碑銘。必屬兩君。他人任据飾銘辭。結句吾自有之。曰不信書。信運氣。公之言。告萬世。

乾隆九年。兵部侍郎舒赫德請廢時文。事下禮部。尚書鄂爾泰議駁。遂止。頃歲以來。有議廢時文而學機器者。余作時藝論曰。今世學者。多以時藝為小道。夫時藝之視古文。誠有逕庭之別。然在高人名士言之則可。有政教之責者。不當言也。有明以來。以此取士。一代之公卿大夫名臣循吏。皆由此出。烏可目為小道而不講乎。且 朝廷所以懸此取士者。非真謂時藝能得人。而工時藝者。即可以治平天下也。任事者必有專精之志。强固之氣。又明於聖人之理。詳於先王之制度文為。然後免之以閱歷。施展其才能。而後能泛應不窮也。應科目者。其志氣期於必得。而又求理於四子。考名物於六經。苟如是矣。授之以官。使之閱歷而展施焉。雖不中。不遠矣。國朝制藝。康雍以前。宏厚精醇。故其時名儒輩出。理學昌明。乾嘉之際。博大光昌。故其時才傑奮興。百廢具舉。道光一朝。專尚清真。歛才就範。故其時士大夫多恪守典型。潔身勤事。咸同以降。理法寖微。然其時考墨。雖無精義。尚有才華。故一時將相。亦能任才使氣。宏濟艱難。至於今日。則專取圓滑之調。填砌無爛之詞。冀幸弋獲。非特四子之義理。六經之典章。絕不宣究。即講章之章旨節旨。八銘塾鈔之規矩準繩。亦復束之高閣。是國家例取不明理不讀書之人。以為公卿大夫也。如是而求天下之安。外夷之服。不亦難乎。方今國勢寖衰。强鄰逼伺。老成勛舊。竊竊憂之。然內不求之於人才。外不求之於吏治軍政。而徒汲汲於機器輪船。予則以為强國莫先於吏治軍政。而吏治軍政之修。莫先於求才。造就人才。莫切於振興時藝。使應試者。非讀書明理不得科名。則人才奮興。吏治清而民安。民安而財阜矣。將帥得人。則兵精器利。外患自消矣。或者以為時藝空言。其於治國安邊。膈膜已甚。不知法。具文也。待人而行。器。死物也。待用而利。無奉法之吏。用器之人。則機器之膈膜。猶之時藝也。或者曰。時藝空而難稽。機器顯而易考。此洋人所以强也。不知洋人之强。在用器之得人。非僅以其器也。以外國證之。賀蘭土耳其。皆有機器。不免於敗亡。即以中國證之。方今之精通夷務者。無過李郭沈丁諸公。之數人者。皆由時藝致身。初無膈膜之患。豈其性之獨異哉。夫亦道光以前之科目。不廢讀書耳。然則時藝何嘗不可得人也。以講求夷務之心。挽回風氣。以制造機器之費。造就書院之生童。則人才出而內安外攘矣。鄂誌明通此論簡要。皆不變法而求實是也。

漢陽黃文琛署衡永郴桂道。時衡州民毀天主教堂。教士訴於京師。下巡撫撥道窮治。教士隨至。氣甚張。文琛坐堂皇。列甲卒。見之。士民圜視而訴者。數千萬人。文琛手批口喻以遣之。因告教士以衆怒難犯。教士懼。唯唯。文琛牒其狀。巡撫懼開邊釁。急遣人代之。卒與五千緡。案牒詞云。教案者。業奉憲臺六百里排單。札開照得湘潭衡州英境天主堂一案。前將各該縣奏參。摘頂勒限賠修。現據湘潭縣禀報業已賠修完竣。而衡清兩縣。尚未據報興工。行令職道嚴飭趕急辦理。查明禀復等因。奉此。遵查此案。職道甫經到任。即據衡清兩縣耆民夏士培等。以異類恣橫。公懇驅逐。聯名具禀。敘述詳明。情詞激切。職道以該民等身居田野。雖未知和戎之策。事有經權。然小民憤懷時事。念切身家。泣涕陳詞。忠義憤發。亦實出於萬不容已。當經職道諭以

聖朝寬大。柔遠懷來。凡屬臣民。宜體 先皇帝戢武安民之意。恪遵和約。不必過事深求。錄批榜示去後。旋據教民李心精郭進德等。具呈援案邀請修復。又經職道飭傳到案。曉以利害。切實開導。該教民等尚知感悔。均各俯首無詞。隨問該教遣諭自行集費。在於原毀之地。動工興修。職道密飭查勘該堂基址。縱橫不及四丈。新建房屋二重。制類民居。頗為整潔。所需工料。亦屬無多。現已將次完竣。而士民並無過問者。就加體察。似覺民氣已和。彼此相安無異。茲奉撥飭賠修。職道隨集該二縣再四籌商。惟審度情形。實有難於遽辦之處。不得不就管見所及。縷晰陳之。伏查該教自和好頒行。內地准其傳習。例禁一弛。不軌之徒。羣相附和。而衡清兩縣。向之習其教者。亦皆倚為護符。邪妄奸淫。肆無顧忌。此間士民。受害最酷。切齒痛恨。不啻同仇。本年四月。乘考聚衆。焚燬該堂。拆毀教民房屋。人逾數萬。勢甚洶洶。幾至釀成巨禍。現雖加意撫循。民情漸輯。然究之心懷嫌怨。易啟猜疑。設一旦官予賠修。則教民愈驕。百姓愈憤。勢不兩立。必致激成事端。矧原案勒賠之員。劉令鳳儀。早經去任。陳令實善。交卸在邇。無論事權不屬。動形掣肘。即使該令等。責無可諉。竊恐今日官修。明日民燬。一經橫決。收拾為難。非特重拂輿情。抑且大礙撫局。而況該教民自經職道諭飭。亦深知獲罪地方。禍由自取。即甘心自願承修。其不欲搆怨士民。已可概見。茲既據自行修復。則成功不難。自未便再事更張。轉滋口實。職道忝權斯郡。調俗易風。先在絜民好惡。當此時局多艱。邊釁固不可開。人心更不可失。悉心籌畫。其官為賠償。諸多礙難。易若聽其自修。可弭後患。現在衡郡辦理。未能與湘潭畫一。係彼此情

形不同。自應因地因時。量為變通。以求至當。未敢稍涉拘泥。職道為顧全中外大局起見。理合鈔錄原呈二紙。稟覆察核。衡人稟詞云。為異類恣橫。人道淪胥。籲懇驅禁。以除亂本事。竊維天主教者。肇自島夷。情同禽獸。前古未之有也。明季西洋國人利瑪竇湯若望南懷仁等。先後航海闌入中國。浸淫而各省郡邑有天主堂。浸淫而不根細民習天主教。此外人入華。而邪教胎禍之始。我朝革故鼎新。滌瑕蕩穢。毀其堂。火其書。逐其人。凡傳教習教者。皆罪所不赦。載在憲章。著有律令。益自列祖列宗。聖諭諄諄煌煌。無非欲億兆日納於軌物之中。而毋或越於蕩平之治。法至嚴。意至深也。何圖逆夷久沐聖主無外之化。得規廣洲互市之利。猶復包藏禍心。厲階豁禁。潛至內地。術賺顓氓。刊布邪說。譸張誣罔。傳教植黨。到處橫行。彝倫攸斁。廉恥道喪。髮逆因之。假耶穌教名號。揭竿而起。縱橫粵閩黔蜀江鄂皖豫齊陝。流毒半天下。不可收拾矣。至庚申八月之變。普天同憤。而逆夷亦遂明目張膽。遽衡句引。四野騷動。人情洶洶。將不知所底止。而彼教無天。無聖。無父。無祖宗。無夫婦。乃至無人道。其窮兇極惡。益暴揚於天下矣。以明其然也。天一而已。以主宰言。則曰上帝。以彼教變其名。則曰天主。舉耶穌以考其實。耶穌生於漢哀帝之元壽二年。不知元壽以前之天。又誰為之主耶。抑虛位以待耶。其敢於無天。悖一。堯舜禹湯文武周公孔子。繼天立極。萬世之聖人也。乃彼教妄作妖書。醜詆唾罵。甚至蔓入曲阜。毀壞聖林廟寢。其敢於無聖。悖二。萬物本乎天。人本乎祖。開闢以來。豈違斯義。耶穌為巴斗國王磔死。乃彼教即崇奉其磔死之十字架為主。凡入教者。必先自斧其祖先木主及五祀神位。而後受之。推而稱父為老兄。母為老姊。敗倫滅理。顛倒綱常。其敢於無父無祖宗。悖三。天以陰陽五行化生萬物。其道造端乎夫婦。風化所繫。名節攸關。莫先於此。乃彼教既招引其夫。必牽誘其婦。受以媚藥。詭為仙丹。使其慾火中燒。自就媟淫。一經交接。則本婦視夫如糞土。其生女不嫁。留傳教主。其敢於無夫婦。悖四。上天有好生之德。乃彼教蠱迷從教婦女。共器澣浴。採討陰竅。或取黑藻。或取紅丸。恣其所為。以致吸取童精。針刺腦髓。夭札嬰孩。虐及黃口。又於從教之將死者。必遣同教數人往。屏其家屬。念經求救。趁其人尚有氣息。即剜目剖心。為外洋偽銀之用。隨以繒布裹屍。從入棺殮。其敢於絕人道。悖五。此五悖。足兼萬惡。以故當日行之利未亞洲。而利未亞洲為其所奪矣。行之印度。而印度為其所併矣。行之日本。而日本為其所亂矣。執是以推。其狡焉思啟。匪朝伊夕。今茲之衡。所謂司馬昭之心。路人皆知者

也。設使彼教終得行於中華。則數十年衣冠禮義之邦。一旦化為倮蟲緹人之域。獉狉獸畜禽羣。豈不大可痛哉。豈不深可恨哉。竊為今至計。正宜慎固海防。關截市舶。拔本塞源。銷沮戎心。而聖朝寬大。猶宏怙冒之仁。闡澤遐敷。用廣懷柔之義。勉就和約。無黷武事。逆夷罔知悔艾。輒敢布散醜類。到處起建教堂。號召嘯聚。凡諸犯罪論死之徒。遁入彼中。藪奸逋宄。莫敢誰何。即如天主教之在我衡州也。道光年間。即有醜徒悄誘無知愚民。私習其教。稱為教門。然爾時國家功令森嚴。若輩猶深自秘密。不敢顯然於地方相詐虞也。已而永安賊起。遠近謠言。大劫將臨。天父天兄出世。細根其說。實出於教門之口。時值多事。法禁稍弛。匪徒漸次猖獗。教主之來。昔以微服。今輿馬矣。傳教之時。昔以昏夜。今白晝矣。禮拜之地。昔在鄉曲。今城市矣。句引之徒。昔皆細民。今士大夫矣。然見其汲汲如狂。亦不過以異端鄙之。初不知其為非作歹之至如此之極也。迨咸豐壬子。粵賊竄楚境。衡民一日數驚。居城者盡室行。在野者荷擔待。而教門晏如也。方且賤值貯米粟。鳩工匠。大興土木。積石鼓書院側如山。愈益以奉天主免劫數。煽惑鄉愚。更出多金。傾動一時。凡平人入其教者。予銀拾兩。生監以上。予如援例報捐之數。間有衡人自賊中逃歸。備述賊狀。實與教門無異。而教門亦稍稍自敗露。於是恍然知教門非我族類。而衡人實竊竊抱實偪處此之憂矣。自此而後。教門之在別省者。不得盡知。而在我衡州。則怪怪奇奇。難以擢髮數。姑舉其昭彰在人耳目者言之。軍興以來。清查防堵。雖窮鄉僻壤。皆當奉行。而教門無一臂助者。籌餉捐輸。雖僧道流寓。莫不踴躍。而教門無一拔毛者。不特此也。北門有十字街。教門嫌觸其忌諱。聚眾毀民房。易街道。一市大譁。相持數日。始能。又教門發引。有小兒戲於道傍。揚灰如十字形。輒縶兒父兄。生員蕭方規勸解。兼遭毒毆。且舁棺入兒室以瘞。鄰里為醵金頓首謝。始解。又遣其黨四出鬻糖餅。設店稱施藥。誤食之者。小兒多泄瀉死。大人必發狂。思入其教。又下關有來雁塔。教門引夷目數人。悄登其上。用遠鏡俯瞷全城內外形勢。繪圖以去。又素行不法之張道榮案發收監。一投彼教。即有夷目來為扛護。官府即釋不敢問。又教門有船隻數十。終年往來載運。每月數回。每船木桶數百。收發於城外香水菴。而封識甚固。不知為何物。其更可駭者。去年二三月間。和議頒行之後。教門男婦群聚於天主堂。日以千計。大揭通衢。將以折城隍廟。築道友堂。以某日撤府縣學聖位。奉十字架。起很散布流言。動稱伊教大行。迂孔當廢。衡民膽敢抗違。將來廣東湖北兩省教主。必興問罪之師。又稱劫數亦

天主所造。髮逆其兄弟們。乃奉行天主劫運者也。衡人多充當官勇。逆天不祥。將來必遭屠戮之劫。因思我衡本四衡地。上達兩廣。下通兩江。以今日之見見聞聞。渠一旦來闖竊發。教門之在榕城桂管者。踰嶺而北。教門之在廣東江南者。泝湘而南。更有本地之教門數十戶。為之居停主人。齎寇兵。藉寇糧。外合裏應。我衡郡生靈。寧有噍類乎。又思教門奇淫左道。蔑綱常。鮮廉恥。本為聖世所必誅。王者所不赦。在我皇上俯允和議之後。彼若稍為斂跡。教門自為教門。百姓自為百姓。化日光天之下。何所不容。原可相安無事。乃至藐我王章。侮我先聖。敗壞我風俗。滅絕我倫常。并髡我官府。句誘我子弟。窺伺我城廂。我衡郡軍民人等。食毛踐土。二百餘年。在智者見遠。原深抱杞人之憂。即愚者察近。豈竟無身家之念。鬱抑莫伸。挺而走險。夫是以有本年四月三日之舉。則是我衡民好為多事。實教門之與衡人以大不堪。而激而成之者也。至謂我衡人此舉。當日並不稟明官府。率爾為之。誠屬冒昧。然伏讀世宗憲皇帝聖諭。則今日之事。正雍正年間故事也。閱邸報。豫章一帶百姓。一不甘教匪凌辱。則今日之事。又江西之已事也。況我衡湘士民。自聞逆夷震逼京師。凡在血氣之倫。已莫不如痛含酸。臥薪嘗膽。又值圓明園被燬。先皇帝北狩木蘭。道路訛傳不一。而教門勢更梟張。語言無狀。實有若輩口可得而言。吾民耳不忍得而聞者。罪大惡極。非僅僅瀦其居室。足蔽其辜。近聞各大憲著落地方官。曲為調停。欲將所燬之天主堂。仍為修復。獨不知衡民所毀。特近城之天主堂耳。四鄉七屬。實未暇及。在衡人方恨未盡梟穴。一旦官為修復。凶燄再張。其所以魚肉我衡人者。將來不知更作何狀。益在教門未生事以前。衡人已為偷安之局。而教門既生事之後。衡人決無兩立之勢。是即威以三尺。不能俯首帖耳。以聽命於逆夷。且更有說焉。衆口鑠金。衆志成城。以是蚩蚩者。激於義憤。心存君國。不惟稍洩不共戴天之恨。並可永弭肘腋反側之患。上紓宵旰。下救桑梓。雖事涉專擅。而情可哀矜。倘普天之下。塡東海者群銜以一石。移南山者盡出其三人。各直省大憲。復能酌其地。因其時。作其氣而用之。靖內奸以禦外患。吾見髮逆雖衆。未必不頓失其聲援。洋寇雖強。未必能過海口一步也。如其姑息從事。異類復滋。圖目前處堂之歡。忘他日噬臍之患。則就衡郡一隅論之。固有養疽貽患之餘殃。即合天下全局籌之。又豈久安長治之象也哉。恭逢大人福星照臨。下車伊始。修明政治。整飭綱常。是用瀝血合詞。公懇作主云云。

寶慶鄧叔續漢熙。有學行。咸豐三年。與江忠烈公忠源。俱死廬州。身後著述零散。同治初。羅研生中翰。輯湖南文徵。咨於黃海華先生。先生復書曰。咸豐辛酉歲四月。某住攝寶慶郡事。行次界嶺。得鄧湘皋山長書。以邵陽有寃獄相告。而又不言其所由。湘皋時已赴永州與姚石甫廉訪。為西山之游。末由緘問。及到郡。邵陽令先期往隆回。相驗當察問。始知叔績以事繫獄。先是東門外有無名男子縊死富戶某姓山樹上。詣驗。吏仵均云無傷。并埋了業。叔績訪得乃其族子死有他故。同其族姓來縣呈控。堂訊。大觸令怒。遂以事不干己。詐索扛訟。哄鬧官署等情。革黜。是夜叔績自獄中上書自訴。明日提釋。詳雪復其衣頂。是秋獲鄉舉。某有詩記事云。黃霸初來治郡日。鄒陽伏上訟寃書。慚無大廈棲巢燕。忍使圜扉泣鐵魚。舊價文章真不忝。今年榜帖竟何如。鐙前狂笑冠纓落。入彀英雄雪活餘。一時和詩。惟宋于庭老兄最佳。兵後散其稾。今亦不能記憶矣。昨於負凡席間語及叔績存文無有。因舉此書。幸尚在匧中。別紙錄上。收入文徵。似不能不附載顛末。故縷縷。惟叔績有數藝齋甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十集。共百餘卷。六國春秋。穀梁例。湘中考古錄。蔡忠烈年譜。夏殷二石刻釋文。貴陽大定興義安順四府志。分輯寶慶志若干卷。又考證詩序。其弟漢池成之。此辛亥歲所聞知者。嗣當有續。卷可從新化學人搜求之。必有稾本。要之叔績忠義凜然。千秋不朽。正不必待文字而後傳也。據此則叔績著作尚多。惜未得見。又聞龍皞臣。為刻其詩於江西。皞臣病歸。以屬同官趙之謙。不知竟何如也。

戊午科場之獄。柏俊實未與知。先是科場法弛。賄贈關節。視為故常。有刑部主事羅鴻禩。因中表李某通房官浦安。俊奴靳祥。慧黠知文。俊年老。事多委之。安乃更屬祥。既而羅卷擬副榜。祥取他中卷易之。事甚秘。無知之者。及磨勘羅卷。訛字至三百餘。磨勘官某懼。不敢發。出以語人。事漸流播。御史孟傳金奏之。上遣內侍至禮部。取羅卷視之。大怒。因召羅至南書房。更試文題不亦說乎。詩題鸜鵒。前頭不敢言。命端華肅順監試。陳孚恩閱卷。文謬妄。因斥羅。覆勘諸中卷。下刑部窮治。靳祥自殺。後安鴻禩皆論死。驗實死徒者復十餘人。株連繫獄者數十人。故事大臣當死。臨刑衆官為乞恩。往往得宥。及是衆邀肅順俱前。肅順素怨俊。已取旨監斬。因佯諾。并車而去。至菜市。見俊東。迎笑曰。七哥來早。即升座促刑。俊官京朝久。門生故吏甚多。畏肅順。無敢送者。獨阜甯裴蔭森白衣冠往送。順亦不問也。俊素寬謹。又為肅順所陷。人多冤之。勝保自軍中上疏。至有羅網彌天。衣冠掃地之語。然中卷訛字。多至數百。考官不知。是竟不寓目矣。惡得無罪乎。又有平齡者。湯子也。於端華肅順最狎。是科亦中第七

名逮治瘐死莫能窮詰

同治初御史某劾侍郎劉峴黨肅順峴坐免峴實不知肅順先數年御史父尚書累招飲始共杯酒御史不知也他日相遇於戲園峴發憤罵御史且質尚書前事御史慙嚇欲引去峴奮起擊之碗拂其耳羹酒染衣眾環救乃解久之事頗上聞皇太后察峴無他後起用峴或戲為聯曰許御史為國忘親捐歸黨籍劉侍郎因禍得福打復原官

嘉定張修府性剛狷篤學工詩官永順府知府有惠政為忌者所軋意常悒悒偶巡下縣宿村店夜聞木鳴作木鳴行曰鬼火煙青燐霧黑老木陰森作人立空山風雨愁呻吟瘦猿孤嘯怪鴟泣或言下有陳死人魂歸宰社千年春又疑木客解吟趣把臂山魈夜深語奇石能言毫烏鳴反常為妖理則平窮鄉兵燹莽殘劫嗷嗷如助哀鴻聲俗耳驚疑緞尋斧爨下勞薪行及汝木兮木兮慎勿聲勁節堅心自終古又答野人歎雉云慙愧中年政桑間有異禽重煩修士筆難慰野人忱繒繳逃無地文明晦已深春風聽朝雊中澤和哀音

咸豐初張亮基為湖南巡撫時承平久官益尊政益徹民隱不得上聞巡撫敎令中隔拱立受所司欺謾亮基乃聘左宗棠入幕使通賓客日夜訪民疾苦吏有姦山澤有盜巡撫輒知之遠近駭以為神及駱秉章再任益遵張法練兵轉餉防剿多參用士人事皆辦頗勝他省由是湖南名聞天下天下皆以為强國久之吏惡其害己也爭為蜚語撼上官而紳士所為又不能盡如前日於是官湖南者皆以屈抑紳士為先務同治末有某前輩寓長沙致書某方伯論其誤略曰三代以前君去民近漢唐以後官猶去民近元明以來官民之分愈嚴上下之情愈隔故治愈不良張駱二公參用紳士實有深意今或懼其凌僭莫如擇賢紳果賢必不輕官官果賢必不至為紳所輕不賢愚之察而官紳之分抑亦誤矣且足下知紳之所以輕官乎為守令者不知朝廷設官之所以為民為佐貳者不知朝廷設官之所以佐守令以為民呵殿而出堂皇而居自以為一方之尊莫我若也而鄉曲之民投以暮夜之金則桀然起坐曰杖而杖曰囚而囚彼見乎朝廷命吏可以私動如是也有不自語而心焉鄙之者乎紳士之所以輕官者一尊賢敬士先王之教也見危授命人臣之義也今之為吏則不然鞭撻庠序以網利笙歌醉飽安而忘危一旦變生倉卒則翻然挾貲財挈妻子以求活草間甚或藉士民之力以保身家又盜其財而冒其功煒火繞渦猜疑頓起人非木石誰不寒心紳士之所以輕官者二仕路日雜士大夫罕以節氣為重見夫赫赫隆隆者輒卑禮良辭求其援引甚至結為師生誓為父子一旦致身通顯則又愧其從前而思有以自異於是貌為恭順陰肆擠排潛營射羿之弓以掩鑽彌之迹朝秦暮楚道路知其居心紳士之所以輕官者三由是觀之木朽而蛀生隄疏而水濫紳士之敢於輕官實官有以自取也方伯不聽

貴州苗亂始於咸豐四年黃平抗糧不數年六府皆陷黔東湘西無寧日湖南援黔之師歲出辛收復空城張功要賞駱秉章為巡撫時諸將尚能保境久之賊益强邊將益驕且弛自兆琛為將駐軍黔境賊鼓眾深入掠沅靖州郡師經其壘大呼曰兆公少休吾且往掠湖南歸則又呼曰敬謝兆公琛閉壁不敢出於是湘中大震民數驚仕宦者視為畏途同治六年景東劉峴為巡撫始劾罷琛併斥諸將專任席寶田寶田東安人誠篤善用兵知苗駐寨為固乃尚攻其寨寨堅不可拔經數月乃克一寨於是論者皆謂寶田迂滯不足任且苗叛已久道險瘴深終不可克不如罷兵峴不聽持之愈堅寶田既得苗寨就營之分兵鷹擊出入五年克苗寨數百降者執其渠攻而後降者即不受盡屠之苗死亡略盡張秀梅獨與百餘人竄山谷間食盡詣軍前降會峴以蜚語去官某官代署巡撫所奏報甚秘人莫能知明年四月詔以湘軍力戰擒張秀梅有功實授某為巡撫眾官升賞有差龍汝霖堅白齋集中有書閩官軍平苗雜詩曰槃瓠天南極由來反側頻俗饒巫覡蠹土挾獠獞貧銅鼓邊聲肅花檯貢布馴屯田老充國辛苦靖煙塵（[illegible]傳公彭）其二曰卵育叢殊俗鴞摩蝕太和六年勞斧鉞百戰失牂牁蠻市遺音少黔山野哭多莫矜銅柱略健將走廉頗其三曰禍福天人倚備良治亂司帝為翦鶉首王竟斬龜茲權貸軍糈乏橐弓士卒疑安邊定誰寄滿目是瘡痍其四曰莽莽谿峒間窮荒寸寸開指麾收九姓談笑望三台霾曀陰陽沴機祥草木胎憂危勤補闕天意倘能回

郭侍郎嵩燾學問極博於古今治亂升降之故皆有得於心言之成理尤詳究海外形勢咸豐時隨郡王僧格林沁備夷天津王築礮臺於兩岸長數里厚數丈臺置礮三千具大者萬斤小者二三千斤又伐巨木列柵海口護以鐵錨貫以鐵繩及夷人至遣書論和王怒不許嵩燾曰戰未必勝不如姑與之和徐謀自強王不聽嵩燾知邊禍且亟再三言至於涕泣王終不聽越數日夷人以書來曰急去爾柵我將以某日時至及期王與將佐登臺觀之夷以三舟來去柵里許自相旋繞時項柵皆浮起

觀者大驚。急發礮子下如雹。海水騰沸。遂沈其舟。夷人引去。明年復來。遂有北塘之敗。後十餘年。邊事益棘。朝廷思前事。復召嵩燾。以禮部侍郎出使英國至倫敦。上書李相曰。二月初八日。寄上第三信。想塵鈞覽。此間政教風俗。博大深厚。似其氣象方日加新。推求其立國本末。其始君民爭政。交相屠戮。大亂數十百年。至若爾日而後定。初非有至德善教累積之久也。百餘年來。其官民相與講求國政。白其君行之。蒸蒸日臻於上理。至今君主以賢明稱。人心風俗。進而益善。計其富強之業。實始自乾隆以後。火輪創始乾隆初。未甚以為利也。至嘉慶六年。始用以行海。又因其法創為火輪車。起自嘉慶十八年。其後益講求電氣之學。由吸鐵機器傳遞書信。至道光十八年。始設電報於其國都。漸推而遠。同治四年。乃達印度。自道光二十年。與中國搆兵。火輪船遂至粵東。同治四年。再搆兵。而電報徑由印度至上海矣。其開創才數十年。乘中國之衰敝。七萬里一瞬而至。然亦足見天地之氣機。一發不可遏。中國士大夫自怙其愚。以求遏抑天地之機。未有能勝者也。來此數月。實見火輪車之便利。三四百里往返。僅及半日。其地士紳力以中國修造火輪車相勸勉。且謂中國富強實基於此。其始亦相與疑阻。即以初抵倫敦。蘇士阿摩登海口言之。往來車運。用馬二萬餘。慮防其生計也。迨車路開通。用馬乃至六七萬。蓋以道途便利。貿易日繁。火輪車止出一途。相距數十里以下。來就火輪車者。用馬適多也。去冬適上海。見格致書院藏一火輪車道圖。由印度直通雲南。一出臨安以東趨廣州。一出楚雄以北趨四川。以達漢口。又由廣州循嶺以出湖南。而會於漢口。乃由南京至鎮江。東出上海。又東出甯波。北出天津。以達京師。見之怪咋。謂雲南甫通商。即籌及火輪車路也。及來倫敦。得此圖。知已出自十餘年前。凡其蓄意之所至。無不至也。印度火輪車。纔及阿薩密。其通中國。分山南北兩途。北道由阿薩密。直抵依拉襪底河。南道繞出緬甸。折而東北以會於依拉襪底河。而達蠻允。大率雲南通商一二年後。兩處鐵路所必興修者。日本公使見語云。天地自然之利。西人能發出之。彼為其難。吾為其易。豈宜更自坐廢。中國土地之廣。人民之眾。各國所心羨也。闔至今一無振作。極為可惜。嵩燾赧然無以為答。前歲入都。本意推求古今事宜。辨其同異得失。與西洋通商千餘年。因鴉片煙之禁而構難。以次增加各海口。內達長江。其勢日逼。其患日深。宜究明其本末。條具其所以致富強之實。而發明其用心。而後中國所以自處與其所以處人者。皆可以知其節要。謀勒為一書。上之總署。頒行天下學校。以解士大夫之惑。朝廷所

以周旋遠人之心。因自有其遠者大者。當使臣民喻知之。以為此義明。即國家億世之長基。可操券而定也。道天津亦曾為中堂陳之。及至京師。折於喧囂之議論。噤不得發。竊謂中國人心。有萬不可解者。西洋為害之烈。莫甚於鴉片煙。英國士紳亦自恥其以害人者為構釁中國之具也。力謀所以禁絕之。中國士大夫甘心陷溺。恬不為悔。數十年國家之恥。耗竭財力。毒害民生。無一人引為疚心。鐘表玩具。家皆有之。呢絨洋布之屬。徧及窮荒僻壤。江浙風俗。至於舍國家錢幣。而專行使洋錢。且昂其價。漠然無知其非者。一聞修造鐵路電報。痛心疾首。群起阻難。至有以見洋人機器為公憤者。曾劼剛以家諱。乘坐南京小輪船至長沙。官紳起而大譁。數年不息。是甘心承人之害。以使朘吾之脂膏。而挾全力。自塞其利源。其愚不可瘳矣。辦理洋務三十年。疆吏全無知曉。而以挾持朝廷曰公論。朝廷亦因而獎飾之曰公論。嗚呼。天下之民氣。鬱塞壅遏。無能上達久矣。一二鴟張無識之士大夫。鼓動游民。以求一逞。官吏又從而導引之。宋之弱。明之亡。皆此鴟張無識者為之也。今且下移於群不逞之頑民。無有能考覽吏事。體察民情。以知其所以然者。嵩燾楚人也。生長愚頑之鄉。又未一習商賈。與洋人相近。蓋嘗讀書觀理。歷考古今事變。而得之於舉世譁笑之中。求所以為保邦制國之經。以自立於不敝。沛然言之。略無顧忌。而始終一不相諒。竄身七萬里之外。未及兩月。一參再參。亦遂幡然自悔其初心。不欲復為陳論。而見聞所及。有不敢不陳之中堂者。日本在英國學習技藝二百餘人。各海口皆有之。而在倫敦者九十人。嵩燾所見二十人。皆能英語。昨見有長岡良芝助者。故諸侯也。自治一國。今降為世爵。亦在此學習律法。其戶部尚書恩婁葉歐摹至奉使講求經制出入。群盡倣效行之。所立電報信局。亦在倫敦學習有成。即設局辦理。而學兵法者甚少。蓋兵者末也。各種技藝。皆立國之本也。中堂方主兵。故專意考求兵法。愚見所及。各省營制。萬無可整頓之理。募勇又非能常也。西洋此數十年中。無憂構兵。直可以理勢決者。考求倫敦募兵之法。皆先使讀書。通知兵法。而後入選。遣醫士相其血脈臟氣筋骨堅強。而後教之跳躍次第。盡鎗礮技藝之能事。乃編入伍。其根柢厚矣。此豈中國所能行者。一身之技。無能及遠。正恐殫千金以學屠龍。技成無所用之。嵩燾欲令李丹崖攜帶出洋之官學生。改習相度煤鐵及鍊冶諸法。及興修鐵路及電學。以求實用。仍飭各省督撫。多選少年才俊。資其費用。先至天津上海福建各機器局。考求儀式。通知語言文字。而後遣赴外洋。各就才質所近。分途研習。各機器局亦當添設

教師二三人。以待來者。但須一引其端。庶冀人心之知所趨向也。此間有斯諦文森者。年七十餘。各國鐵路。多所創造。尤勤勤焉。勸中國之急為之。謹將所擬節略上呈。抑嵩燾之意。以為事事須洋人為之。必不可常也。當先使中國人通曉其法。埃及國隸阿非利加。其修造鐵路。先遣人赴英國練習。而後依仿行之。此最可法。伏乞鈞示。以憑與李丹崖會商辦理。竊以為方今治國之要。其應行者多端。而莫急於仿照西法。以立富疆之基。如此二者。可以立國千年而不敝。其為利之遠且大者。不具論也。其淺而易見者有二利。中國幅員逾萬里。郵傳遠者數十日乃達。聲氣常苦隔絕。二者行。萬里猶庭戶也。縣有水旱盜賊。朝發夕聞。則無慮有姦民竊發稱亂者。此一利也。中國官民之勢。懸隔太甚。又益相與掩蔽朝廷耳目。以便其私。是以民氣常鬱結不得上達。二者行。富民皆得自效。以供國家之用。即群懷踴躍之心。而道路所經。如人身血脈自然流通。政治美惡。無能自掩。則無慮有貪吏遏抑民氣為姦利者。此又一利也。三代盛時。不過曰。吏效其職。民輸其情而已。其道固無以加此也。論者徒謂洋人機器所至。有害地方風水。其說大謬。修造鐵路電報。必於驛道皆平地面為之。無所鑿毀。至於機器。開煤吸水。以求深也。煤質愈深愈佳。中國開煤務。旁通洋人開煤務深入。同一開採。淺深一也。有何防礙。即以湖南地產言之。鐵礦多在寶慶。煤礦多在衡州。而科名人物。以此二郡為獨盛。湘潭石潭產煤。世家巨族多出其地。湘鄉煤產無處無之。功名爵祿。尤稱極盛。世人一聞之議論。無與發其蒙者。何不近據事實徵之。中國百姓自為之而自利之。無故群起而阻難。數十年後。洋人所至。逐漸興修。其勢足以相制。其利又足以散姦豪滋事者。役使之以為用。吳淞鐵路。買地為之。竟無術可以阻遏。則使權利一歸於洋人。而中國無以自立。傳曰。天之生此民也。使先知覺後知。使先覺覺後覺也。先知先覺之任。必朝廷大臣為之。是以政教明。則士大夫之議論自息。亦在朝廷斷行之而已。至於國家根本大計。度今之時。量今之力。有難以一二舉行者。而切要者數端。無關根本大計。而要為諸政之所從出。不先務此。雖有良法美意。日起以圖功。亦終歸於無濟。一曰禁止鴉片煙。原鴉片煙之禁。實自雍正時。其始供藥品而已。賴政教修明。官吏奉法。民間無敢吸食者。至道光中。其氣始熾。嵩燾少時尚未聞此。於時物利豐阜。家給人足。百姓守法惟謹。迨後鴉片煙之害興。而世風日變。水旱盜賊。相承以起。即今日洋禍之烈。實始自禁鴉片煙。而金田賊首。亦因洋務散勇。嘯聚山谷。馴至大亂。是此鴉片煙不獨戕賊民生。耗竭財力。實亦為導亂之原。洋人至今引為大咎。中國反習而安之。竊以為鴉片煙之害不除。諸事一無可為。而求其禁止之方。有至簡而易行者。其法在先官而後民。先士子而後及於百姓。一用勸導之術。而以刑罰濟其窮。其用罰亦惟動其廉恥之心。而激使自立。寬以二十年之期。必可保其禁絕。不至稍有貽患。嵩燾前摺已詳言之。無可易者。此一事也。一曰開墾江浙荒土。初聞洋人惟務商賈之利。於農田不甚經營也。至是始知其不然。其通商專務富民。所稅茶酒及煙數者而已。餘皆無稅。歲計商賈贏餘而估其所獲之利。約八十分取一。略於中國之戶稅所得。賓呈及他表記冊之用器有稅。畜犬以上有稅。並加入常稅之內。其歲入有常。三百磅以下不稅。國家經制所入。一取之地稅。其勤地力至矣。往見陳文恭公巡撫陝西河南。專意農事。興水利溉田。在湖南教民耕種。諸法悉備。可為知本計者。江浙經亂後。距今十二三年。荒歲之田。未墾者仍多。百姓憚於疏闢之勤。而自惜其力。州縣苦於奏銷之累。而並沒其名。荒者聽其蕪。墾者亦相為隱匿。宜亦戶部所應經營。督撫所應勸導者。此又一事也。一曰喀什噶爾之地。宜割與雅谷刊氏。羌數叛酒泉。光武仍其君長。賜以印綬。吐谷渾徙浩亹河。郭元振請即其所置之邊要密邇。義取羈縻。無所顧惜。至於漢建校尉。唐置都護。遠逾萬里。近或數千。降胡雜處。因叛襲封。以為故事。無足比論。惟喀什噶爾之地。逼近安集延。其勢不能棄蔥嶺為長城。以遮遏之。浩罕諸部立國最久。乘喀什噶爾之亂。襲據其地。猶攝中國之威。而思託為附庸。去歲威妥瑪代為之請。嵩燾謂當俯順其心。與為約誓。令繳還各城。但得一鎮守烏魯木齊之大臣。信義威望。足以相服。可保百年無事。若徒將兵力攻之。曠日持久。耗費無已。幸而克捷。而浩罕諸部。近在肘腋。構兵縱掠。終歲騷動。殆未知所以善其後也。夫經國者。務審久遠。主兵者。惟取進攻。是以棄地之議。不能出之將帥也。惟恃朝廷權衡緩急輕重。秉成算以宣示機宜。而後將帥之威伸。而朝廷之恩乃深入遠人之心。使知俯首而聽約束。故以謂威妥瑪之代請。實機會之不可失者。此又一事也。一曰伊犂一城。宜與俄羅斯約以垂久遠。英俄兩國。勢足相敵。而英人務拓地以興利。俄人務襲土以開疆。無端乘亂襲據伊犂。此其志在掠地而已。竊度新疆事定。令俄人交付伊犂一城。必尚多煩議論。西洋公法。無乘亂據人土地之例。勢且要求兵費。許以收贖。而非有巨款足厭其心。知其必不能允也。故莫如反其道而行之。不責其減價而贖之我。而責其準所贖價。交易而需之俄。如日本庫頁一荒島。猶欲全據之。必不肯輕易退還伊

彰明矣。與其含糊隱忍以生其戎心。莫如明與定約。畫疆分界。可保數十年之安。必不得已。收回黑龍江以西地與之互易。亦尚有名可據。此又一事也。一曰停止各省釐捐。嵩燾於釐捐籌餉知之甚明。行之甚力。湖南開辦釐捐。實一力贊成之。在粵東陳覆釐捐情形。援古證今。自謂能得其要領。然凡為釐捐以籌餉也。原非國家經制軍務告竣十餘年。訖今不議停止。則非事矣。且法久則弊生。各省本無急需。相與視為閒款。不甚措意。是以辦理日久。收數日微。雖有軍務。籌畫餉糈。踵事循章。習為故常。將更無可施力。是兩敝之道也。前歲因滇案議停租界釐捐。是專為洋人免釐。何異敺魚而致之淵。敺雀而納之叢。不獨有失民商之心。傷國體。實甚。意謂宜及時停免各省釐捐。租界免釐一節。自應刪除。或與立約。因事籌餉。不在此例。而如福建之茶。浙江之絲。及凡物產之在其地者。應收土稅以備地方之用。不與釐捐同免。此皆可據理以求勝者。舊時茶稅每箱八兩。五口通商。驟減至二兩五錢。曾與赫總稅司言之。渠意亦謂如此。此各省自有之利。尚可設法另議。無並土稅不準完納之理。中國自有之利。操縱宜出之朝廷。嵩於此事極有不安於心者。此又一事也。嵩燾本奉使海外。凡中外交涉事件。稍有所見。例得上聞。懷欲陳之久矣。徒念京師。眾被口語。側身天地。至無所容。朝廷亦不能不採納人言。加之賤簡。又甫出洋。屢見參案。更不敢有所陳論。自取愆尤。獨念中堂為國重臣。中外得失利病所關。宜廑盛慮。區區所陳準時度勢。略舉其切要者。措之而得。行之又至簡而易。非徒為高遠難行之言。以自快其議論者。往與實相論今時洋務。中堂能見其大。丁禹生能致其精。沈幼丹次之。亦稍能盡其實。其餘在位諸公。竟無知者。實相笑謂嵩燾既精且大。嵩燾答言。豈惟不敢望精且大。平生學問。皆在虛處。無致實之功。其距幼丹尚遠。雖然。考古證今。知其大。要由漢唐推之三代。經國懷遠之略。與今日所以異同損益之宜。獨有以知其深。竊以為南宋以來。此義絕於天下者七百餘年。此則區區所獨自信者也。惟中堂採擇上陳。推而行之。所以裨國家必多矣。

光緒三年。山西河南直隸陝西皆大旱。自秋至春不雨。餓死者數百萬計。翰林院編修何金壽上疏曰。比以災荒不雨。皇太后皇上下詔自責。哀痛懇切。稍有人心者。讀之皆為感泣。顧臣伏思 皇上幼沖。兩宮聽政。雖權衡自上。而翊贊則在樞臣。凡用人行政諸大端。必覆商權而行。樞臣曰可。則旨以為可。樞臣曰否。則旨以為否。蓋今日之朝政。固無不自政府出矣。去年晉豫固屬鉅災。其餘水旱風蝗。被災者將

及十省。總由官無善政。以致天降奇災。及成災以後。疆吏諱災而養禍。部臣屯膏而殃民。試問內外諸臣之進退。樞臣宜得無援引保護於其間。能盡諉之於皇太后乎。考之往代。遇大災則策免三公。三公亦自請罷斥。今新疆平則樞臣受賞。賑省災而樞臣獨不受罰。且坐視宮廷下詔罪己。尚不引咎自陳。請予處分。又不於擬旨時懇請切責。災諉諸天。過諉諸上。於心忍乎。竊謂樞臣亦非必有心誤國也。但外雖勤職。中少血誠。各省之年穀豐則聽其豐。荒則聽其荒。各省之人民生則聽其生。死則聽其死。各省之疆吏賢則聽其賢。否則聽其否。行下之詔令。奉則聽其奉。違則聽其違。部臣之議奏。准則聽其准。駁則聽其駁。不知痛癢。委諸自然。時局之壞。實由於此。今山西死亡過半。骨肉相食。析骸而炊。河南市賣人肉。行旅斷絕。盜賊蠢動。畿輔赤地數百里。道殣相望。流民數萬。闐集京師輦轂之下。奸民乘亂結隊搶物。此何堪設想。萬一饑民聚為明季之流賊。微特樞臣等謀國不臧。即自謀亦拙矣。伏懇訓諭樞臣。責以忘私忘家。認真改過。庶可上格天心。不然。雖宮廷萬分焦勞刻責。而臣下泄沓如故。則感格仍恐無期也。

百菊溪齡總督兩江時。司道以下多朋飲妓船。酣嬉無度。百心惡之而不欲顯發。乃召一尉謂曰。某所有妓船。為我驅之。尉踧踖不敢應。百曰。投鼠忌器乎。以我命往。何妨。尉請檄。百曰。無須也。持汝版來。即援筆書絕句曰。宛轉歌喉一串珠。好風吹送莫愁湖。緣何打槳忽忽去。煮鶴焚琴是老夫。尉持版往。眾官踉蹌而散。非特處置妥貼。亦見老輩風流。

淮陽賀生。本舊家子。美丰姿。工詞翰。幼聘中表女。以兵燹流徙。不復相聞。賀落魄寓雁門僧寺。一日雪霽。有騶從入廟者。詢知為陝西李鎮軍。既。夫人亦至。侍婢三數人。一人特慧麗。賀目注神移。不能去。頃之。聞夫人呼雪鴻詣殿熱香。竊喜。伺於欄下。往來逡巡之。玩其足跡。畫地為詩云。玉梅花下影姍姍。仙步淩風自往還。一點靈犀通不得。祇留香印在人間。適總鎮過。見詩疑之。顧問賀。賀不承。固詰。乃以情告。李雖將顧曉風雅。因與論詩。益奇之。請為記室。且許以婢贈。賀欲諾。偕至官署。李妝幣而嫁之。婚夕。展邦族。則固所聘中表也。喜極相持而慟。李聞亦喜。遂女雪鴻。後賀成進士。官知府。李夫婦老無子。賀孝事焉。

張船山檢討問陶。美丰儀。能詩。工書畫。秀水金筠泉孝繼。告其所親。願化作絕世麗姝為執箕帚。無錫馬雲題璨贈張詩。亦有我願來生作君婦。只愁清不到梅花之語。

張佩綸詩謝兩人曰。飛來奇語太纏綿。不獨青娥愛少年。人盡願為夫子妾。天教多結再生緣。衆他名士皆求死。引我癡情欲放顛。為告山妻須料理。典衣早蓄買花錢。又名流爭現女郎身。一笑殘冬四座春。舉壁此時無妬婦。傾城他日盡詩人。祇愁隔世紅裙小。未免先生白髮新。宋玉年來傷積毀。登牆何事苦闚臣。

光緒初。經筵講官張佩綸何金壽寶廷等。相繼上疏極論時事。於是京師有但聽講官講。不聞言官言之謠。近年以來。臺諫亦多敢言者。孝貞顯皇后陵工派員監辦首選樞臣之子。時論譁然。御史即積誠奏曰。六部司員。例定學習三年。始行奏留。所以別人才嚴去取也。歷年各部司員。學習期滿。從未沓回一人。已足見堂官之奉行故事。然猶未有不俟奏留。便得要差。如工部捐納郎中王慶鈞者。該司員以軍機大臣王文韶之子。光緒五年。由捐納到部。約計甫及兩年。此次孝貞顯皇后大事輒派充幫總辦差使。幫總辦名目雖次于總辦。而將來保舉之優與總辦同。自派差後。時論譁然。不曰堂官瞻徇情面。則曰該員巧事鑽營。夫大臣任子為郎。原冀練習漸深。以儲任使。若初登仕籍。即倚藉聲勢。不次干進。覬取優保。則寒畯之士積勞積資。皆將短氣。此風一開。臣恐六部司員。以講求聲氣為捷徑。而反以學習部務為具文也。臣雖未識王慶鈞之為人。然聞其在部當差。倚門蔭侈然自盈。是其器識之浮淺。仍不離少年紈袴之所為。縱使敏給過人。亦當量為裁抑。以資造就。今學習未久。遽畀要差。豈一部百十人中。竟無一二如王慶鈞之才者。曹司壅滯若斯。而破格率在貴近之子弟。無怪人言之嘖嘖也。近來大臣彼此徇庇。已成積習。牢不可破。此次工部所派各總辦。尚有實缺之子景豐景廉之姪桑麟在內。但其資格較深。臣亦不敢過事吹求。如王慶鈞之到部未久。尤為衆口所訾。王文韶在樞臣中。從政甚新。時事多艱。宜思所以副深恩而饜衆望。伊子既招物議。豈竟家無見聞。請飭下工部堂官。將王慶鈞撤去差使。俾令專心學習部務。以抑躁進而示大公。亦保全王文韶之道也。

禮運三年之喪。與新有昏者期。不使以衰裳入朝。與家僕雜居齊齒。非禮也。觀此則奪情之說。東周時已有之。不僅墨絰從戎也。

聖賢窮通。不可以境遇論。太王避狄居岐。可謂困矣。而其仁民愛物。不肯以己害人之心。無往不暢。柳下惠為士師三黜。孔子為司冠三月而去。可謂迍矣。而其不肯詭隨之志。終無不伸。又何窮焉。

中庸三達德。凡事皆不可廢。經文甚明。宋注以知為知。以行為仁。以成功為勇。又以生知安行為知。以學知利行為仁。以困知勉行為勇。又分三知為知。三行為仁。三近為勇。牽搭支離。轉令讀者茫然莫解。余少時讀此。嘗覺戚戚於心。後見郭筠仙先生禮記鄭注質疑。嘗辨證之。說甚簡當。可謂先得我心。

宋史呂夷簡傳稱揚甚美。王偁東都事略。亦無貶辭。當時孫沔劾其黜忠言。廢直道。以姑息為安。以避謗為智。柔而易制者。升為腹心。姦而可使者。任為羽翼。至以張禹李林甫為比。必非無因。盛世君明臣良。庸巧人依違其間。亦遂成名。遭衰世得逞其私。則姦惡畢露為小人。亦有幸不幸也。

暝庵二識卷一終

瞑庵二識卷二

清　皋蘭朱克敬香孫著

孫鼎臣子宗錫。宗鍇皆端介好學。家居貧甚。親故無相問者。會歲暮。某山人賦長句遺之曰。手翻遺集淚如麻。心苦雕龍計總差。翰苑文章推玉局。蓬門風雪卧西華。科名託在同人貴。車笠盟荒古道賒。手拂殘牋吟乞汝。忍寒持瑒孝標車。聞者感愧。稍稍周旋之。浙有某紳字亞伯者。不宜於鄉里。或嘲以聯曰。包藏惡心。違父命。奪弟財。枉作京堂四品。圖成霸道。拜中丞。揖明府。得來洋餅三千。

紀昀筆記載前明萬曆時。浙江戴某有巧思。好與西洋人爭勝。嘗造一鳥銃。形若琵琶。凡火藥鉛丸。皆貯於銃脊。以機輪開閉。其機有二。相銜如牝牡。扳一機。則火藥鉛丸自落筒中。第二機隨之並動。石激火出。而銃發矣。計二十八發。火藥鉛丸乃盡。擬獻於軍營。夜夢神訶曰。上帝好生。如使此器流布人間。子孫無噍類矣。乃懼而止。後官欽天監。以忤南懷仁。坐徙。懷仁西洋人。官欽天監正也。

富陽董邦達少時以優貢生留滯京師。寓武林會館。貲盡。館人迫之。徙於逆旅。質衣裘以給。無何裘盡。逆旅主人又逐之。窘無所之。有劉媪者奇其貌。謂必不長貧賤。館之家。屬勤業以待再試。董日夜淬厲。期得第自振。且酬媪德。榜發。仍落第。恚甚。謀自盡。蹀躞街市。未有所之。倚一高門凝立。俄有人啟門。呵問誰某。董告以下第生。其人大喜。邀入款語。出紅箋倩書謝柬。署名則侍郎某也。既而留食。互述生平。知為侍郎司閽僕。以薦初至。適書謝柬。大為主人稱賞。因請留董代筆。薄奉旅資。董方失路。欣然諾之。自是一切書牘。皆董擬草。往往當意。侍郎益信任僕。居頃之。侍郎有密事。召僕至內室擬稿。僕惶窘。良久不能成一字。侍郎窮詰。乃以實告。侍郎大駭。急延董至廳。具衣冠見之。且謝曰。使高才久辱奴輩。某之罪也。因請為記室。相得甚歡。侍郎家有婢敏慧。得夫人意。夫人欲嫁之。婢不可。強之。則曰身賤。終隨輿隸。必欲如董先生者。乃事之。又安可得。故甯不嫁耳。夫人以告侍郎。侍郎哂曰。癡婢。董先生神志不凡。行且騰上。肯妻婢耶。會中秋。侍郎與董飲月下。酒酣。從容述婢言。且願納為妾。董慨然曰。某落魄京師。盡京師不加一睞。公獨厚愛之。彼女子亦有心。何敢言妾。正位也可。侍郎終以為疑。謀於夫人。女婢而壻董。踰年。董舉鄉試。成進士。後官吏部侍郎。生子為富川相國。相國登庸時。太夫人猶在。

嘉慶朝。廣惠寺僧明心。更名王樹勳。援例為知府。守襄陽。御史論劾伏罪。紓鐵雲作和尚太守歌。起四句云。棄官為僧如禿鶖。棄僧為官如沐猴。事成黃鶴樓中住。事敗黑龍江上去。近浙江有某甲。某乙中表也。皆以舉人應禮部試。下第歸。經山東。宿一僧寺。寺極宏麗。老僧年七十餘。居養優隆。飯後。甲與沙彌閒話。因詢常住多寡。及老僧生平。禪門苦樂。淵乎若思。慨乎若慕。返室則大慟。乙驚問故。不答。老僧亦起走問。仍不答。究詰。則曰。人生如電露。富貴何為。當早辨生死計。從此事佛。不復歸矣。乙與僧勸解之。不聽。哭愈哀。乙不肯獨歸。甲引刀斷髮。回刀向喉。乙惶駭抱持之。僧謂乙曰。彼志堅若此。或有夙根。果皈佛。亦大善事。且予與其以喪歸也。毋甯得書以謝其家。又顧甲曰。居士貴人。能終安淡泊乎。甲叩頭自誓。遂定議。旦日。甲手書付乙。祝髮佛前。乙悵歎而歸。甲既留。寺僧以其孝廉雅重之。甲又善事僧。僧死。傳衣鉢焉。甲圓敏挑。又通文墨。益交顯宦巨商。募化經營。寺日以富。因治裝朝山去。不復返。初乙以甲書歸。甲家人皆號痛。欲往問視。而家貧子幼。未能也。其妻日夜悲泣。逢北行人。即求寄聲。久亦安之。一日甲忽衣冠至乙家。僕馬甚都。乙見甲不能識。諦視良久。乃驚曰。子非吾表兄。而僧者乎。甲頷諾。而手禁之。引至別室。密告曰。吾今為太守。子為大令矣。因言由僧致富。挾資出遊。反儒服。援例為知府。且為乙捐知縣。乙狂喜。乃與家

人同之官。騙甲之游而不返也。寺僧謂之成佛。常舉和尚孝廉以誇俗云。

黃子壽編修彭年。以論某官姦邪。忤貴人。遂乞假出都。劉霞仙巡撫蓉寄詩曰。曾從江上送飛鴻。又向天涯歎斷蓬。萬里鄉心雲棧北。十年人事海波東。鷗魂早悟時多故。麟出誰知道已窮。莫縱悲歌驚燕市。世間馬耳射春風。

郭侍郎嵩燾家居時。好危言激論。龍汝霖作聞蟬詩規之。曰。商氣滿天地。金飈生汝涼。撩人秋意聒。忤夢怨聲長。畏溼愁霜露。知時熟稻粱。隱情良自惜。莫忘有螳螂。嵩燾和曰。飽諳蟬意味。坐對日蒼涼。天地一聲肅。樓臺萬柳長。杳冥通碧落。慘澹夢黃粱。吟嘯耽高潔。無勞臂引螳。又樹木千章暑。山河一雨涼。陰濃棲影悄。風急咽聲長。秋氣需微物。天心飫早粱。居高空自遠。塵世轉蜣螂。

劉侍郎鳳誥。督學浙江。有學胥某。家故業鹺。子頗聰慧。既入泮。謀舉鄉試。會巡撫他出。奏以劉監臨。胥子偏賄諸官吏。既入闈。先以文稾呈劉。劉為點竄。無何。果擬中元。而胥所為頗洩。多口沸騰。未揭曉。諸考生先榜姓名於撫署。闈中懼。急削之。而事已宣播。先是劉性躁。嘗因巡夜。手撲號軍。或戲為聯曰。監臨打監軍。小題大做。文宗改文字。鏤屋長槍。又有集四書文破題云。公劉好貨。天之將喪斯文也。結句云。鳳兮鳳

公。則足以殺其軀而已矣。劉素與御史陸言不協。言遣喪家居。頗詳其事。起復卽奏之。欽差按治。胥吏以賞猜。事良可已。惟陸奏關節皆符。避罪必易稿。卷存庫。莫敢公取。乃密商於庫下。許萬金。庫下謝曰。凡利財者為妻孥耳。吾鰥且獨。多金何為。六十老翁。終不以身試法。再三言許十萬金。終不肯。獄遂具。劉與胥皆遣戍。劉有句云。無言辨罪存臣體。有命投荒卽主恩。亦强辭也。（按胥徐姓。杭州錢塘人。）

記事之文。莫難於簡而能賅。左氏尚已。其次陳志。歐書。差為得之。逸馬殺犬於道。傳為佳話。足徵史筆之難。近見楊兵部彝珍。記蛇獄一則。頗得此妙。文曰。某令初納繼周賢。繼納駱。盤而狡。令嬖之。以為繼室。適令以艱歸。駱日嬉歌童於室。周規之。駱怒以計餓周而逐之。令歸。主駱言。屛於室。幽周其中。斷餐七日。未絕。生瘞之。臬使徐公發其事。論如律。方讞獄時。有蛇見廳事楣。公曰。若為是獄來。則左之。蛇應而之左。公又曰。其然。曷折而右。蛇應而之右。一時莫不以為神云。

咸豐庚申。　駕幸熱河。變起倉卒。宮御不周。從官宮人多道死。詔天下勤王。訖無至者。黃文琛秋駕詩云。秋駕蒐崙疾景斜。盤空輦道莽風沙。檀車好馬諸王宅。翠褥圓龍上相家。勝有殘燐流憤血。寂無哀淚落高牙。王珂聲斷城西路。槐柳荒涼怨暮鴉。

此詩高渾蒼堅。神似老杜。又老馬詩云。天地風塵久。關山歲月深。雄心餘百戰。死骨尚千金。衰草空陂暮。平沙大磧陰。短衣閑射虎。爲爾激悲吟。皆不事規摹。自然相近。

平湖張金鏞督學湖南。獎誘後輩。特勤。才思稍異。卽召至後堂。賜酒食筆墨。勸之勤學。狡黠者。有佳句輒標舉之。一時才俊。奮憤於學。至今儒生談海門先生故事。輒欷歔感嘆。海門。金鏞字也。金鏞好吟詩。日袖詩草。韻書。索句客座輿中不輟。有貴官迎飲。禮貌殷餽有加。金鏞終飲不言。貴官怪之。使客閒問。金鏞曰。是日適改一詩未就。無他也。其詩根柢旣厚。又苦思研鍊而出。佳者殆不減昌谷武功。今錄其贈劍行曰。君不貽我金錯刀。我不報君青瑣瑤。吳鉤三尺脫囊韜。引杯欲醉風蕭蕭。雌霓潛光月昏黑。一星熒然映寒碧。天下今無萬人敵。拂拭霜痕三嘆息。金槽琵琶拉雜擊。銀河燭短孤花青。朱絲麗縠飄蘭纓。哀歌那顧四座驚。六州之鐵鑄神器。上有模糊百夫淚。讀史空懷許國心。論交忍負平生諠。劍乎劍乎。世間奇士多風塵。學書不就徒逡巡。袁公下視猿馬笑。何不佩汝持照鬼。山鬼彷徨不敢語。玉龍怒吼銅杯雨。莫將溪水淬芙蓉。衣涼恐向秋空舞。又春曉曲曰。金猊微暖簾鉤動。釵玉低橫髻雲聳。一盈水冷鏡中鸞。瀟帳香濃綠鬟重。十二層城仙夢回。碧天如水春雁來。闌干瑤露滴成雨。樓前桃花開未開。又春夜曲曰。玉繩迢迢蓮漏長。畫簾風衣吹細香。碧環無聲半臂冷。紅絲繡罷雙鴛鴦。蛾眉欲黛脣脂凍。香頸低佪翠釵亂。欲落不落銀燈花。欲成不成綺帷夢。又宣府曰。險害雄三輔。京師枕背區。峯高連大翮。地險阨飛狐。落日平沙迥。秋風疊壘孤。豹房歌舞處。一例沒青蕪。其二曰。昔在明中葉。年年此用兵。人烟今巨鎮。烽火舊邊城。雉堞殘山接。鵰弓曉月明。琵琶憐塞女。對客作秋聲。又固關曰。千步分燕晉。重關截業開。山隨雲北去。人與雁西來。客鬢霜前短。鄉心馬上催。承平嚴鎖鑰。好蓋舊烽臺。

哥老會始於蜀中。蜀人呼弟為老。老哥老。猶言哥弟也。無賴少年百十相聚。盟神立誓。約為兄弟。貨財相共。患難相扶。至死不變。久則恃黨橫行。頗為民害。當官捕治。以為急務。或問近日仕宦人。以勢相結。約為兄弟。各書姓名三代互換之。名曰換帖。以勢相師。具簡贄。稱弟子。旣而貴賤互易。則賤者具銜名。齎前所換帖及弟子名刺還之。名曰繳帖。其人受之。翌日仍以師生弟兄禮往拜。此後卽行官禮。如今名曰拜斷。公然通行。不以為怪。噫。以彼其人。而坐堂皇治會匪。得不為若輩所笑乎。余無以應。

邵陽諸生鄭景濂。字毅甫。剛介能詩。咸豐九年。賊犯邵陽。景濂率鄉兵守隘。屢出擊

賊。頗有殺傷。時官軍在後。見賊勢張。卽引歸為城守計。賊驟至。景濂與死士搏戰力盡被執。不屈死。其詩清妙婉轉。出入於香山放翁閒。今錄其讀謝靈運傳云。靈運好曠遠。託迹名山水。覥顏為宋臣。有生不如死。名節兩無功。何用會連艓。高哉陶徵君。不愧晉處士。又雨過懷友人云。雨過荒郊外。依門挹晚涼。斷雲歸樹重。飛瀑出山忙。稻熟含餘潤。葭深起遠蒼。伊人無處所。悵望水中央。又海暮云。海暮無炎暑。乘涼出驛亭。鳥還深樹響。魚動野荷腥。日影浮空闊。山痕微杳冥。散人歸去晚。門放一燈青。又野望云。蒼然暝色起西嶂。十里風烟接素秋。水抱曲汀如折臂。山奔平野忽回頭。碧橫晴靄來僧院。紅射殘陽上酒樓。可許畫工輕著筆。披圖一作少文遊。

漢長沙定王臺。在湖南省城東門內。年久傾圮。光緒初。夏芝岑修復之。集李北海書字為匾。詞甚古雅。今錄之。聯曰。湖湘人尚氣節。風俗敦厚。雖鄉愚僻壤。談某也忠。某也孝。輒勃然色動。蓋其氣根本漸摩成化久矣。而其千古不磨者。忠莫著於賈太傅。孝莫著於長沙定王。一宅一臺。巋然獨存。嘗以同治九年庚午奉命來湘。光緒二年修賈太傅祠成。謀修定王臺。有志未逮。今年春。郡紳李君輿模等。以重修請。官紳具有同志。立斥白金二千有奇。不日蕆事。煥然一新。考漢書。景帝二年。封子發。為長沙

王以母微無寵故王卑溼貧國如程姬有共太后之稱唐姬並無封號而相傳定王築臺有云望程唐二母者有云望唐母者長沙縣志稱雙女墓地不可考亦從水經注方輿勝覽楚寶通志拾遺言望唐姬爲是宋朱張夫子登臺有詩元許有壬始言定王之孝楚寶言定王載米換長安土築臺以志思親說必不謬北海碑言漢太宗長沙清廟光武中興肇祀舂陵寺碑足補祀典之闕亦文人尊崇之意耳蓼園見任昉述異記尤爲孝思之證云又考宋時臺爲長沙學今祀仍舊制窗牖洞開風景殊勝隙地復蓼園舊迹臺側得泉曰古澗泉泉旁爲東澗草堂迤南爲望雲山館有池有亭雜植花竹足以備流連志景慕已夫整綱飭紀守土之責明倫尚孝風俗之原不忍談於其幾則必有忠愛其君者雲從政湘南涓埃無補見斯邦化行俗美而知彝倫秩叙之有由來登斯臺也其必有聞風興起於百世下者乎是爲記

曹文正公晚年恩遇益隆身名俱泰門生恭請其故曹曰無他但多磕頭少說話耳

道光以來世風柔靡實本於此近更加以浮滑稍質直即不容矣有無名子賦一翦梅云仕途鑽刺要精工京信常通炭敬常豐莫談時事逞英雄一味圓融一味謙恭其二云大臣經濟在從容莫顯奇功莫說精忠萬般人事要朦朧駁也無庸議也無庸其三云八方無事歲年豐國運方隆官運方通大家襄贊要和衷好也彌縫歹也彌縫其四云無災無難到三公妻受榮封子蔭郎中流芳身後更無窮不謚文忠便謚文恭

咸豐時軍務繇興紳士多借官長銜參或作字字雙曲嘲之曰花翎紅頂氣虛囂闊老打恭作揖認同僚司道釐金軍務一包糟胡鬧果然有事怎開交完了

貴筑傅廉訪壽彤官河南有惠政余少時寓黔中曾共里巷後三十年相見於長沙誠樸學道而論多精確嘗曰求通民情當自上求之若待民申訴則猾吏教唆巧文搆着便覺真僞參半即士紳轉達亦多據一面之辭不能盡實又云院司幕友當精於律例以免部駁州縣幕友則惟恐其精於律例精則撿飾愈工上官無從考察誤者竟誤冤者竟冤矣又云聖人之惡鄉愿爲其不能入道耳然居家謹慎接物撝謙伏處鄉閭尚無害於王政若手持鈞軸身任官司而亦效之是朝愿而非鄉愿矣安得不貽天下之患朝愿二字甚新

明季張獻忠犯長沙衆官或降或遁推官蔡道憲獨率士民固守城陷被殺　國初賜謚忠烈長沙人至今祀之新建夏芝岑觀察嘗購得其遺硯武陵楊性農太史爲之銘曰遺此雲腴曠世靡主乃相新建可託不腐是用鎸遺以佐毫楮硯長三寸八分廣三寸四分左右微缺狀如漢瓦額有古香古色四隸字旁有行書云頃山賊戒嚴江門司理撫民西郊偶得殘瓦爲硯已自題識更屬余銘茲不揣淺陋勉綴數字於額時癸未夏日古滇周二南題識又有蔡公自記云余司理長沙時山賊戒嚴擐甲出西郊見土人掘地得殘瓦一片余摩挲拂拭見其古色斑斕可爲硯用因命工琢成之其溫膩細滑潤澀相宜雖非秘比雀臺亦可與崑山片玉相媲美矣軍旅偶閒因援筆以誌崇禎癸未夏日晉江蔡道憲識右方復有記云昔江門先生得殘瓦成硯以示余觀其斑斑斕斕如玉溫理可謂墨林妙品及先生殉難後此硯不知所歸適有村人持以求售忽覩先生遺澤不禁泫然涕零竊念先生忠烈固與日月常昭而斯硯亦當垂諸不朽爰是購之不啻吉光片羽謹爲什襲以藏崇禎甲申秋日幼隗郭金臺謹跋

曾文正公能以古文法爲挽聯乘動變化不可方物當時推爲絕技楊性農太史集蘭亭序爲楹聯亦能以古文法行之而屬對工巧又過於曾今錄數聯於左

每年一集自爲目錄　盡其己之所能至

終日萬觴以娛歲時　得諸天者不可期

當世文人無出其右　有不可一世之器

一時賢者咸與之遊　能畢形萬類於言

虛斯能崇靜斯能永　春初人盡懷生氣

清不至激和不至流　老至文當異少時

事有可爲在一己　春深水次蘭初茂

氣之所向無萬夫　風喻林於竹競新

春風不放游絲倦　諸賢畢會修春禊

生氣能將短竹齊　九老同游齊大年

萬古長天虛映水　言者不知聽者倦

一間幽室靜生春　古人未若今人賢

臨水知悲樂

因風騁列游

近代翰林出游多攜　欽定詞館儀注一編道光以前未有也蓋爾時翰林出游者

必久視翰林甚重。儀文甚盛。莫敢非禮。近代游者益多。常恐人議其傲。故必挾儀法自明。亦可占世局之變矣。然果能守此不墜。亦告朔之餼羊也。作翰林儀品記以存故事。記曰。國朝仕路。以科目為正。科目尤重翰林。卜相非翰林不與。大臣飾終。必翰林乃得謚文。他官敘資。亦必先翰林。翰林入直兩書房。（上書房職授王子讀。南書房職擬御纂筆札）及為講官。遷詹事府者。人尤貴之。其次主考。督學。遷詹事府。必由左右春坊。謂之開坊。則不外用。其考御史及清秘堂辦事者。年滿則授知府。翰林常賤之。謂之鑽狗洞。初入館為庶吉士。三年。更試高等者授編修檢討。謂之留館。次者改六部主事。內閣中書。若知縣。皆先除。不限常格。俗謂之老虎班。翰林最重前輩。一科至七科。稱前輩。自稱學生。名次亦然。七科以上。自稱晚生。十三科以上。稱大前輩。自稱如前。館選後。遣館人徧投名刺於諸前輩。謂之大拜。越日。具三白刺。攜紅氈登門。躬詣閽人投刺。謂之求面。白刺不知何昉。或云明萬歷時。張居正奪情秉政。門生上謁者。多用白刺。以示親暱。至今仍用。遂為翰林致敬之禮。既入翰林者。雖升沈各殊。遇前輩終不敢失禮。惟由庶吉士改官者。謂之庶常前輩。禮稍殺焉。翰林官七品甚卑。然為天子文學侍從。故儀制同於大臣。惟於掌院稱門生。大學士及吏部尚書。則稱晚生。吏部侍郎。滿他尚書總督。稱侍生。此外皆稱年家眷弟。皆下街。別於手版。道光以前。翰林出游者必偶乞假歸。士大夫邀迎恐後。大商富賈。備供饌。張宴歌舞。求翰林一過其家。不得。車騎所過。道路瞻望。嘖嘖稱論。或誇舊時相識以為榮。鄉塾師常舉姓名。以勸子弟。軍興後。翰林益多。每科常八九十人。游謁者車軨相接。楹聯便面。怱遽貽投。人視翰林稍簡矣。然自康雍以來。名臣大儒。多起翰林。咸同閒。胡林翼。曾國藩。李鴻章。皆以翰林為將。戡夷禍亂。敉靖邦家。中興後。張之洞。李文田。以文學著。寶廷。張佩綸。邵積誠。以直言聞。皆能自樹立。不苟因循。故論者終以翰林為清品云。

唐代博學宏詞。與諸科并列。不甚貴異。我　朝則為特科。二百年閒。僅再舉行。而得人最盛。一時儒彥彬彬。媲兩漢焉。余嘗攷其姓名。作徵士記二篇。

康熙徵士記曰。康熙十七年春。　上以天下乂安。民物暢遂。思得俊儒以備顧問。任著作。　詔京外官三品以上。各舉博學宏詞之士。用徵試而選錄焉。羣臣各有薦。文薦上。即　詔郡縣資贈勸行。是年冬。皆集京師。　上以天寒日短。士或不得盡其才。又重久留之。　詔戶部月給銀米。至明年春三月朔。乃試。試日咸集　太和殿行禮。頒試卷。及題。題為璿璣玉衡賦。省耕詩。（五言二十韻）次撰文於體仁閣。　上特命賜宴。併

高桌饌。殿廷常考所無也。試列一等者二十人。彭孫遹。張烈。喬萊。李因篤。周清原。倪燦。汪霦。王頊齡。秦松齡。陳維崧。徐嘉炎。馮勗。汪楫。朱彝尊。汪琬。陸棻。錢中諧。袁佑。湯斌。邱象隨。二等者三十人。李來泰。沈珩。米漢雯。李鎧。潘耒。施閏章。黃與堅。徐釚。沈筠。尤侗。崔如岳。方象瑛。吳元龍。周慶曾。范必英。張鴻烈。李澄中。龐塏。毛奇齡。吳任臣。曹宜溥。曹禾。高詠。錢金甫。陳鴻績。毛升芳。黎騫。龍燮。邵吳遠。嚴繩孫。皆以次加官授職。纂修明史。二等外授中書者七人。王方穀。申維翰。鄧漢儀。孫枝蔚。朱鍾仁。王嗣槐。王昊。未與試授中書者二人。傅山。杜越。遭喪及死不與試者。十六人。先致仕及以疾辭者。十四人。試畢遣歸者。九十七人。訖。計各官所薦凡一百八十六人。直隸十五人。大興張烈。字武承。東明袁佑。字杜光。宛平米漢雯。字紫來。著始存集。獲鹿崔如岳。字宗五。任邱龐塏。字霽公。著叢碧山房集。新城王方穀。字□□。定興杜越。字君異。著紫峯集。滄洲戴王綸。字廷極。宛平張能鱗。字玉甲。著儒家理要。大興陳宏。字乾菴。三河劉瑞遠。字□□。大興李開泰。字子如。容城李瑞徵。字中峰。清苑陳僖。字藹公。著燕山草堂集。文安紀炅。字仲麻。著桂山堂集。河南五人。睢州湯斌。字孔伯。著洛學編。潛菴集。祥符王紫綬。字金章。著知足堂詩集。新鄉楊毓蘭。字東始。祥符王廷璧。字兌良。著珠樹堂聚遠樓等集。柘城李芳廣。字麥墅。山東十三人。諸城李澄中。字渭清。著滇程日紀。艮齋文選。卧象山詩。滇南漁村等集。安邱張貞。字起元。著杞田半部。潛州娛老等集。益都趙進美。字韞叔。著清止閣集。膠州法若真。字漢儒。著黃山詩品。章邱潘飀言。字陳伏。萊陽張瑞徵。字華平。掖縣張含輝。字韞璣。著東山吟蜀草。德州田雯。字綸霞。著長河集。山薑詩選。新城傅扆。字蘭生。著奏疏。讀書隨筆。硯田漫筆。姓譜補增。訂堯山堂外紀。新城秋事詩文等集。即墨楊還吉。字六謙。著味道樓集。樂安成其愿。字□□。曲阜陳懷貞。字□□。山西十人。太原傅山。字青主。著霜紅龕集。洪洞范鄗鼎。字彪西。著理學備考。三晉詩選續垂棘集。高平畢振姬。字亮四。著尚書註。西河遺教。四州文獻。三川別誌等書。翼城上官鉉。字金之。著一經樓集。代州馮雲驤。字納生。汾西侯七乘。字仲輅。

永甯王祚興。字遇午。　翼城高向台。字泰階。　猗氏王含奠。字樸齋。　蒲州吳雯。字天章。著蓮洋集。　陝西十人。　富平李因篤。字天生。著漢詩評。壽祺堂集。　三原孫枝蔚。字豹人。著溉堂前後續集。　盩厔李容。字中孚。著十三經二十一史糾繆。二曲集。　臨潼王孫蔚。字茂衍。　韓城程必昇。字東旭。　涇陽李念慈。字屺瞻。著遹廣吟。谷口山房集。　膚施趙廷錫。字玉璣。　西安李大春。字□□　□□趙廷颺。字□□　華陰王宏撰。無異。著易圖象述。笙述。砥齋集。　江南六十七人。　上元倪燦。字闇公。　寶應喬萊。字子靜。著易俟。寶應志。使粵詩文等集。　華亭王頊齡。字顓士。著畫舫齋集。　無錫秦松齡。字留仙。著蒼峴山人集。　武進周清原。字浣初。著雁宕山遊記。　宜興陳維崧。字其年。著湖海樓全集。　長洲馮勗。字方寅。　吳縣錢中諧。字宮聲。　休甯汪楫。字舟次。著悔齋詩聞正續集。觀海集。　長洲汪琬。字苕文。著鈍翁前後類藁。堯峰文鈔。　吳江潘耒。字次耕。著類音。遂初堂集。　宣城施閏章。字尚白。著愚山集。　太倉黃與堅。字庭表。著忍菴文集。　山陽李鎧。字公凱。著史斷。讀史雜述等書。　吳江徐釚。字電發。著南州草堂集。菊莊詞。　常熟周慶曾。字燕孫。著硯山遺藁。　長洲尤侗。字展成。著西堂雜俎。艮齋雜記。西堂全集。鶴棲堂藁。　吳縣范必英。

字秀實。　山陽張鴻烈。字毅文。　華亭吳元龍。字長仁。著問月堂集。　華亭錢金甫。字越江。著保素堂集。　江陰曹禾。字頌嘉。著莪嵋集。　宣城高詠。字阮懷。著遺山堂若巖堂等集。　望江龍燮。字理侯。　無錫嚴繩孫。字蓀友。著秋水集。　崑山朱鍾仁。字近夫。　江都申維翰。字周伯。　泰州鄧漢儀。字孝威。著過嶺集。　太倉王昊。字惟夏。著碩園集。　江都汪懋麟。字季甪。著百尺梧桐閣集。錦瑟詞。　長洲惠周惕。字元龍。著詩說。硯谿詩集。　華亭錢芳標。字葆馚。著金門藁。湘瑟詞。　上元黃虞稷。字俞邰。　溧陽彭桂。字上饗。著泊菴詩詞。　吳江葉舒崇。字元禮。著謝齋詩詞。　□□陳九勝。字□□　山陽孫宗孟。字淑子。著立命堂全集。　丹徒張九徵。字公遂。　山陽張新標。字鞠存。　泰州陸舜。字元升。著雙虹堂集。　崑山蔡方炳。字九霞。　無錫嵇永福。字爾遐。著澹園遺藁。　青浦田茂遇。字楫公。著水西草堂集。　長洲宋實穎。字既庭。著讀書堂老易軒。玉磬山房等集。　金山衛董俞。字蒼水。著樗亭浮湘度嶺等藁。　歙縣江闓。字辰六。著河汾集。　武進陳玉璂。字賡明。著學文堂集。　宜興儲方慶。字廣期。著遯菴文集。　山陽馬騋。字圖求。　江甯白夢鼐。字仲調。著天山堂藁。　合肥許孫荃。字孫亥。著慎墨堂詩集。　嘉定許自俊。字子位。著左氏提綱。歷游山水

記。三通要錄。司計全書。了公講義。潛壺軒齋等集。　華亭高層雲。字二鮑。著改蟲齋集。　長洲金居敬。字敬似。　常熟陶元淳。字子師。著南崖集。　江甯龔灼宗。字函公。　□□潘潘大。字□□　嘉定陸元輔。字翼王。著十三經注疏類鈔。菊隱集。　崑山黃奕卲。字九和。　山陽閻若璩。字百詩。注古文尚書疏證。四書釋地。潛邱劄記等書。　常熟馮行賢。字補之。著餘事集。　常熟郁林橋。字育堂。　溧陽宋涵。字叔遜。著蘭楚堂集。　崑山葉方藹。字敬止。　休甯程易。字兼三。　吳縣黃始。字靜御。　全椒鄔光彝。字□□　浙江五十三人。　海鹽彭孫遹。字駿孫。著松桂堂。南淮香盦唱和等集。　錢唐汪霖。字朝采。著東川日記。西泠唱和等集。　秀水徐嘉炎。字勝力。著抱經齋集。　平湖陸葇。字次友。著雅坪文藁。　秀水朱彝尊。字錫鬯。著經義考。日下舊聞。鹹笑志。明詩綜。詞綜。曝書亭集。　海甯沈珩。字昭子。著耿巖集。　仁和沈筠。字開平。著斗虹集。　遂安方象瑛。字渭仁。著健松齋集。　蕭山毛奇齡。字大可。著西河全集。　仁和吳任臣。字志伊。著周禮大義。禮通。十國春秋。山海經廣注。字彙補等書。　鄞縣陳鴻績。字子遊。　遂安毛升芳。字允大。著古禮齋斷體。竹枝詞。　仁和邵吳遠。字呂璜。著史學辨誤。戒三文存。河工見聞錄。京邸粵行等集。　仁和王嗣槐。字仲昭。著

桂山堂偶存。嘯石齋詞。　秀水曹溶。字潔躬。著靜惕堂集。　會稽王數年。字節斂。　平湖陸隴其。字稼書。著三魚堂集。松陽講義。日抄。困勉錄等書。　嘉善柯崇樸。字寓匏。著振雅堂集。　嘉善柯維楨。字翰周。著紀游草。澄烟閣詩。　錢唐林以畏。字□□　山陰祝宏坊。字子穠。　仁和應撝謙。字嗣寅。著六經解。禮學彙編。性理大中。教養全書。潛齋文集。　餘姚黃宗羲。字太沖。著易學象數論。授書隨筆。春秋日食歷。孟子師說。明史案。歷書。明夷待訪錄。留書。思舊錄。明儒學案。明文海。南雷文案。文定等書。　錢唐顧豹文。字季蔚。著三楚奏議。六書古韻。顧園日記。世美堂集。　嘉善孫榮。字讚衷。　會稽章貞。字含可。著東銘解等書。　遂安毛際可。字會侯。著安叙堂詩文鈔。浣雪詞鈔。黔游日記。　西安徐之凱。字子强。著初學北思汶山流憩等集。　仁和徐鵬芬。字鶚舉。　嘉善魏學渠。字子存。　仁和顧鼎銓。字逢伯。　鄞縣徐懋昭。字仲協。　蕭山任辰旦。字千之。著介和堂集。　上虞趙驪淵。字積生。　海甯張英。字仲張。著一經堂集。　嘉興譚吉璁。字舟石。著延綏志。肅松錄。爾雅廣義。嘉樹堂集。　錢唐施清。字伯仁。著十三經異同解。攬雲懷新等集。　錢唐陸次雲。字雲士。著八紘譯史。繹史紀餘。荒史。峒谿纖志。志餘。　清詩選。湖壖雜記。北墅緒言。澄江集。玉山詞。　建德宋

維藩。字价人。著白雲閣詩集。　□□朱培。字□□、　嘉興李良年。字武曾。著秋錦山房集。　海甯徐林鴻。字大戈。著兩間草堂集。　秀水陳焱。字兆夫。著東谿詩稾。　錢唐吳農祥。字慶百。著輿圖隸史彙考。補錄文獻通考。嘯臺讀史。綠窗讀史。梧園雜志。宣翁南歸雪鴻流鉛嘯臺等集。　錢唐邵戴璐。字□□　會稽羅坤。字宏載。著蘿邨詩詞集。　山陰朱士曾。字敬身。　上虞徐咸清。字仲山。著資治文字。　烏程夏駰。字文函。著爛谿堂集。　平湖戴茂隆。字雒軒。　杭州許光甲。字彝千。　蕭山周起莘。字次修。　山陰宋昱。字懼聞。著匏堂詩鈔。　湖廣六人。　宜城邱象隨。字季貞。著西山紀年集。　黃岡王追騏。字□□著雪洲詩鈔。　蘄州顧景星。字赤方。著白茅堂集。　湘潭王岱。字山長。著可卷集。　黃岡葉封。字井叔。著嵩山志。嵩山石刻記。嵩遊草。　孝感程大昌。字□□雲貴川廣皆無人。而湯斌陸隴其。以理學膺是薦湯又試高等。尤為儒林盛事。

乾隆徵士記曰。雍正十一年夏四月。　詔京外大臣。更舉博學宏詞。繼　聖祖壽考作人之盛。其時法教令行。名實必副。諸臣論薦特慎。歲餘。薦者僅數人。十三年春。復　詔督催。冬十一月。又下　詔詢促。於是薦者咸集。至乾隆元年秋。始　廷試焉。恩禮如康熙時。　上臨軒策問經史源流外。復命作五六天地之中合賦。山雞舞鏡詩。黃鐘為萬事根本論。（補試。策問農事積論。及指佞草賦。良玉比君子詩。復見天心論。）凡一等者五人。　劉綸。　潘安禮。　于振。　杭世駿。　諸錦。二等者十人。　楊度汪。　劉玉麟。　夏之蓉。　陳士璠。　周長發。　陳兆崙。　沈廷芳。　汪士鍠。　齊召南。　程恂。補試一等一人。萬松齡。二等三人。　朱荃。　洪世澤。　張漢。已入詞館不與試者四人。遭喪及死不與試者十一人。部駁不與試及不就試者。三十九人。試畢遣歸者。一百九十五人。訖計各官所薦。凡二百六十七人。　八旗七人。　鑲黃旗。滿州吳麟。姓吳查拉氏。字子瑞。著泰谷山房集。　鑲黃旗。滿州西成。姓□□氏。字有年。著玉汝堂集。　正白旗。滿州岐德。姓納蘭氏。字克明。著使秦集。　正黃旗。漢軍李鍇。字鐵君。著尚史睫巢集後集。　正白旗。包衣漢軍長伍。姓王氏。字松儕。　鑲紅旗。漢軍海城陳景忠。字又放。　正紅旗。滿州黑獺。姓葉赫覺羅氏。字石夫。　直隸四人。　奉天承德魏樞。字又溪。著東易問。春秋管見。　武強劉自潔。字恒夫。　蔚州閻介年。字蓀和。　任邱邊連寶。字趙珍。著隨園詩集。　河南五人。　襄城萬邦榮。字西田。著紅崖草堂詩集。洛陽張雄圖。字礪山。　祥符閻式鑣。字□□　祥符朱超。字□□　太康車文。字彬若。　山東四人。　荷澤劉玉麟。字麟兆。　滋陽牛運震。字階平。著空山易解。空山堂春秋傳。允吾草。歸田吟。空山堂集。　館陶耿賢舉。字□□著泉山堂剩稾。　曲阜顏懋倫。字樂清。　山西三人。　榆次王系。字□□　臨縣劉五教。字□□　榆次張廷奏。字□□　陝西四人。　蒲城屈復。字見心。著楚詞新注。李義山詩意。江東瑞草集。韓城解含章。字□□　富平田荃。字荃生。　郃陽秦汜。字幼泥。　江南九十六人。武進劉綸。字眘涵。著繩菴內外集。　金壇于振。字鶴泉。　無錫楊度汪。字若千。著雲逗樓詩集。　高郵夏之蓉。字芙裳。著讀史提要錄。半舫齋偶輯。半舫齋詩文集。休甯汪士鍠。字君寔。　休甯程恂。字慄也。　宜興萬松齡。字星鍾。　江都金門詔。字易東。　武進楊煜曾。字春三。　無錫杜詔。字紫綸。著雲川閣集。浣花鳳髓。蓉湖漁笛譜等詞稾。　常熟孫天寅。字雲谷。　長洲朱厚章。字以載。著多師集。　江甯黃濤楳。字達源。　荊谿葉蕃麟。字鳴周。　丹徒張宏敏。字訥夫。著紅洲詩集。　吳縣葉長揚。字爾祥。　長洲宋照。字謹涵。著禮經彙解。史閣息軒雜文等書。　金壇于梓。字傳巖。休甯汪芳藻。字荔洲。著春暉樓集。　元和邵岷。字百峰。　鎮陽顧陳垿。字玉停。著鐘律陳數。八矢注。字圖說。洗桐軒抱桐軒等集。　無錫華希閔。字豫原。著廣事類賦。

常熟瞿駿。字雲墟。　當塗吳源。字湖崙。　桐城方觀承。字遐穀。著賑紀。壇廟祀典。義倉圖。永定河志。直隸河渠水利書。述本堂詩集續集。　江都馬曰璐。字佩兮。著南齋集。　山陽周振采。字白民。　歙縣余華瑞。字西麓。　桐城方貞觀。字履安。著南堂詩鈔。　江陰蔣寅斗。字芳三。　江陰翁照。字朗夫。著賜書堂詩文集。　華亭陸桂森。字錫三。著香林詩文集。　當塗吳銚。字頡長。　天長陳以剛。字燭門。著燭門詩。　金壇于枋。字亦枚。　長洲沈鴻。字衎、梁。著蓮莊詩鈔。　江都汪祚。字□□　華亭黃之雋。字石帆。著香屑齋堂等集。　無錫顧棟高。字復初。著尚書質疑。春秋大事表。毛詩類釋。震滄集。　華亭吳王坦。字夷平。　江甯何夢篆。字□□　當塗徐文靖。字容尊。著山河兩戒考。禹貢會箋。皇極經世考。管城碩記。　宜興周鈞。字□□　金壇劉始興。字□□　桐城姚焜。字雪伯。　長洲韓彥曾。字續古。　華亭王祖庚。字孫同。著礪齋詩鈔。　宜興史鳳輝。字南如。　鎮洋張鈞。字冰璜。著易貫。詩貫。孝經精義後錄或問餘論。　江陰金鐵。字志遠。　江都馬榮祖。字力本。著亭雲堂石蓮堂等稾。　桐城馬樸臣。字相如。著春遊詩稾。　吳江迮雲龍。字膺若。著汗漫吟。　華亭張鳳孫。字少儀。著賈田詩鈔。　桐城劉大櫆。字耕南。著海峰小稱等集。　江陰張廷槐。字榆翰。　實

山王世樞。字斗初。　金壇馮元灝。字□□　武進秦懋紳。字子宏。　寶應潘遇莘。字
□□　武進吳見龍。字惕士。著韡帷文鈔。　無錫王會汾。字孫服。著梁溪詩鈔。　吳
縣倪承茂。字稼威。著嘯墉詩稾。　長洲沈德潛。字確士。著竹嘯軒詩鈔。歸愚集。　常
熟趙永孝。字漢忠。　桐城葉酉。字書山。著詩經拾遺。春秋究遺。日下詩草。　武進楊
述曾。字二思。著南圃文稾。　全椒吳檠。字青然。著咫聞齋詩鈔。陽局詞鈔。　江都許
佩璜。字渭符。　宣城施念曾。字得仍。著碧心集。　吳江王藻。字載揚。著鶯脰湖莊集。
桐城江其龍。字若虔。　吳江沈彤。字冠雲。著周官祿田考。羣經小疏。果堂雜著。氣
穴考略。內經本論。果堂集。　興化李光國。字定齋。　震澤陸桂馨。字元芬。　吳江吳
張冠。字萬長。　山陽邱迥。字爾求。著雜錄筆記。畏堂詩稾。　長洲陳黃中。字和叔。著
宋史稾。東莊遺集。　吳縣陸楙。字實君。　青浦胡鳴玉。字廷佩。著訂譌雜錄。　青浦
葉榮梓。字孝常。著紀年稾。容齋詩稾。　陽湖劉鳴鶴。字皋聞。　上元程光作。字啟生。
著大易擇言。易通。讀易管見。易說辨正。春秋識小錄。岫雲閣詩鈔。　上元許鏞。字□
□　寶應郭衆。字元城。　歙縣胡二樂。字象虔。　桐城方卓冠。字鳳草。　宣城李希
稷。字貽年。　宣城梅兆頤。字恕游。　吳江周汝舟。字道夫。著悅汀詩稾。　華亭張純。

字勤旃。　奉賢葉承點。字子與　太倉錢棫。字□□　陽湖吳濬。字□□　寶應劉
師朝。字□□　山陽任瑗。字恕菴。著纂註朱子文類。論語中庸困知錄。易學象數傳
心錄。太極圖說析疑。通書測。讀經管見。小泉筆記。困學恐聞。正經說。傳習錄辨。知言
劄記。讀史衍疑。史記論文。史記筆禪。六溪山房文稾。小泉集。六有軒存稾。詩漫鈔。
浙江六十八人。　秀水諸錦。字襄七。著毛詩說。饗禮補亡。夏小正注。絳跗閣集。　仁
和杭世駿。字大宗。著續禮記集說。金史補。史漢北齊疏證。前後漢書蒙拾。文選課虛。
續方言。詞科掌錄。榕城桂堂等詩話。道古堂詩文集。　錢唐陳兆崙。字星齋。著紫竹
山房詩文集。　仁和沈廷芳。字畹叔。著十三經注疏正字。隱拙齋詩文集。　錢唐陳
士璠。字魯章。著使蜀集。夢碧軒詩文鈔。　天台齊召南。字次風。著水道提綱。歷代帝
王表。後漢公卿表。賜硯堂詩。寶綸堂文集。　會稽周長發。字蘭坡。著賜書堂集。　桐
鄉朱荃。字子年。著香南詩鈔。　仁和金德瑛。字汝白。著檜門詩存。　鄞縣全祖望。字
紹衣。著經史問答。鮚埼亭詩文集。　錢唐金虞。字長孺。著小樹軒集。　烏程嚴遂成。
字崧瞻。著海珊詩鈔。　錢唐符曾。字幼魯。著春鳧小稾。半春唱和詩。賞雨茅屋雪泥
紀遊等稾。　嘉善柯煜。字南陔。著石庵樵唱。月中簫譜詞。　鄞縣萬經。字授一。著增

補禮記集解。續稾。春秋隨筆。明史舉要。列代紀年分韻偶存。　淳安方楘如。字文輈。
著鄭注拾瀋。集虛齋學古文。　會稽傅王露。字良木。著玉笥山房集。　山陰胡浚。字
希張。著綠蘿山莊詩文集。　秀水祝維誥。字宣臣。著綠溪詩稾。　嘉興褚菊壽。字榮
九。著易經象數體解。讀杜臆疏。投筆齋集。　仁和王熙。字晉三。著論古堂集。　嘉善
開元晟。字名夏。著竹洲詩鈔。　錢唐周京。字西穆。著无悔齋集。　鄞縣陳撰。字楞山。
著玉几山房吟卷。續鈔集。　山陰王霖。字雨蒼。著西山遊草。奔山詩鈔。　歸安孫見
龍。字叶飛。著五華纂訂四書大全。潛村詩稾。　長興丁嶽。字琴山。著靜宵詩集。　海
寧查祥。字星南。著雲在樓詩。盛齋文鈔。　錢唐厲鶚。字太鴻。著遼史補。東城雜記。湖
船錄。宋詩紀事。南宋畫院錄。樊榭山房集。　錢唐汪援甲。字麟先。著夕秀齋詩鈔。
海鹽俞鴻德。字□□　嘉善曹廷樞。字古謙。著謙齋詩集。　錢唐王廷年。字介眉。著
補通鑑紀事本末。　山陰胡天游。字稚威。著石笥山房集。　會稽徐廷槐。字立三。著
南華簡鈔。墨汀詩草。　歸安戴永植。字于庭。著汀風閣集。　錢唐桑調元。字伊佐。著
論語說。躬行實踐錄。弢甫初續等集。　烏程沈瀾。字維涓。著雙清草堂詩。　錢唐金
烺。字以甯。著蘇測錄。妙明書屋詩。湛蘭詞。　鎮海張懋建。字介石。著易學五經韻纂。

讀書樂。續越書冒榮錄。學校祀典考。蛟川耆舊詩。庭學草。介石初集。　歸安姚世鈺。
字念慈。著孫笑集。五壹山遊草。　嘉興李宗潮。字坤四。著二守齋詩鈔。　秀水萬光
泰。字循初。著轉注緒言。漢音存正。遂初堂類音辨。柘坡居士集。　仁和周玉章。字琡
大。　錢唐金文淳。字質甫。著蛾子錄。讀史危言。　仁和袁枚。字子才。著小倉山房詩
集。文集及駢體。　西安申甫。字及甫。著笏山詩鈔。　歸安沈樹德。字申培。　錢唐王
騰蛟。字步元。　秀水錢載。字坤一。著蘀石齋詩集。　山陰周大樞。字元木。著周易并
觀。居俟堂集。存吾春軒詩鈔。調香詞。　錢唐王作人。字育才。　歸安王起鵬。字翱如。
著鉛堂詩鈔。　秀水朱稻孫。字稼翁。著六峯閣稾。　錢唐程川。字郇渠。著朱子五經
語類。運木集。　平湖陸祖錫。字念劬。著松麟集。　餘姚邵昂霄。字麗實。著萬青樓圖
編。萬青樓稾。　仁和趙昱。字功千。著愛日堂集。　歸安沈炳震。字寅馭。著九經辨字
瀆蒙。廿一史四譜。井魚聽編。新舊唐書合抄。增默齋集。　歸安沈　謙。字幼牧。　仁
和汪臺。字抱樸。　錢唐盧存心。字敬甫。著白雲詩集。　錢唐汪沆。字師李。著小眠齋
稾。盤西紀遊。沽上題襟。槐塘詩文等集。　歸安孫詒年。字穀仁。　山陰沈冰壺。字心
玉。著古調自彈。抗言在昔等集。　蕭山周吳。字西序。著幽思草。可耕堂集。　仁和趙

信。字意林。著蘊略。秀硯齋吟稾。　秀水張庚。字浦山。著五經臆。通鑑綱目釋地糾謬補注。畫徵錄。蜀南紀行略。短檠瑣把。强恕齋詩文集。瓜田詞。　福建十二人。　南安洪世澤。字叔時。　安溪李清藻。字□□　安溪王士讓。字尚卿。　安溪李光型。字儀卿。著易通。正洪範。解詩六義。說文王世子解。天問解。　閩縣張甄陶。字希周。著諸書翼注。　安溪潘思光。字亞卿。　晉江陳一夔。字齊愀。著香雪齋集。　閩縣陳繩。字貽季。　閩縣陳繼善。字敬堂。　江方鶴鳴。字□□　晉江王元芳。字鼎汝。　龍巖陳大爽。字□□　江西三十七人。　南城潘安禮。字立夫。著東山草堂集。　新建曹秀先。字冰持。　星子宋士宗。字司秩。著史學正藏學統存。　南昌萬承蒼。字鳴泰。　信豐黃世成。字培山。著平菴詩集。　廣昌黃永年。字靜山。著希賢編。春秋四傳異同辨。靜山詩文集。　南昌裴瓔。字孝水。　泰和梁機。字仙來。著北遊草。趙遊日記。三華集。　南城梅枚。字功升。　南豐鄧牧。字乃教。　龍泉張振義。字□□　廣昌魏允迪。字功甄。　廣昌饒一辛。字治人。著經義管見。　貴溪鄧長慶。字□□　臨川李紘。字巨州。著南園稾。　新建劉斯組。字斗田。著周易撮。易堂解。太元別鈔。　奉新甘和。字周書。著愛廬詩鈔。　新建夏之翰。字知器。著檀園初稾。　新建楊廷英。字書侶。著杜詩注。　新建淩之調。字廣心。著易論。丹麓山房前後稾。　新建裘日修。字叔度。著叔度灌亭等詩鈔。　奉新張星焄。字行之。　武甯余騰蛟。字非睡。　南昌龔元玠。字鳴玉。著十三經客難。　新建尚廷楓。字嶽師。　南城鄧士錦。字太初。著來園集。　信豐黃天義。字一峯。　南豐李瀛。字注文。著易範同宗錄。問莛堂集。　南昌龔正。字□□　進賢饒允城。字右鉊。著近代詩鈔。　贛縣劉世基。字崧嶽。　臨川傅詵。字聖涯。著新橘集。　臨川張錦傳。字興輝。　南城廖理。字□□　高安陳洪溶。字□□　武甯盛樂。字水霑。著劍山集。　南豐趙甯龍。字方白。　湖廣十九人。　武陵胡期頤。字永赦。　孝感夏敎謙。字恭占。　漢陽靖道謨。字誠合。　孝感李春楙。字東谷。　蘄水徐本僊。字□□　善化劉世游。字□□　甯鄉王文清。字廷鑑。著周禮會要。考古略。考古原始。鋤經餘草。　長沙劉暐澤。字芳久。著斯香堂集。　巴陵許伯政。字惠棠。著易深。詩深。春秋深。全史日至源流。　武陵陳長鎮。字宗五。　湘鄉易宗瀛。字公仙。　湘鄉易宗涒。字公申。　東湖毛一驄。字天遴。　祁陽陳世龍。字□□　祁陽鄧獻璋。字方侯。　祁陽陳世賢。字□□　長甯段梧生。字□□　華容王元。字□□　蘄水南昌齡。字念貽。　雲南一人。　石屏張漢。字月槎。著月槎集。　四川一人。　郫縣許儒龍。

字士元。　廣東六人。　番禺許遂。字楊雲。　順德蘇珥。字瑞一。　番禺車騰芳。字□□　保昌曹懷。字□□　番禺鍾獅。字作詔。　南海勞孝輿。字巨峯。著春秋詩話。貴州廣西無人。

禮運以功為己。與上句相對。謂以勇知為賢。以為己為功。皆自私之心耳。王氏章句謂誇功望報。似不甚確。又用人之仁去其貪。乃是多愛之意。非貪得也。

聖人之遺忠恕為人。黃老之弊不忠。申韓之弊不恕。故不可久。

光緒丁丑翰林院館課賦題。輔人無苟。修撰王仁康賦極工麗。中有一聯云。危不持顛不扶。焉用彼相。進以禮退以義。我思古人。閱卷者惡之。置一等末。王固知名士。聯句即日播傳。下月課題則名士如畫餅賦也。

道光丙午科。江南鄉試。阮文達公重赴鹿鳴。正主考黃辛農侍郎贊湯。公門下士也。獻聯云。鳳詔新頒。歷仕三朝賢太傅。鹿鳴重宴。同年一榜小門生。咸同時。某狀元以道員權鹺。貌多用私。一官以四百金為贄。得委司権。或戲為聯云。四百地丁分局憲。九重天子小門生。可謂巧切。

答人拜跪。與向人拜跪。其勞苦均也。仰權貴之鼻息。與仰簿尉之鼻息。其諂諛均也。

節用則常富。無求則常貴。

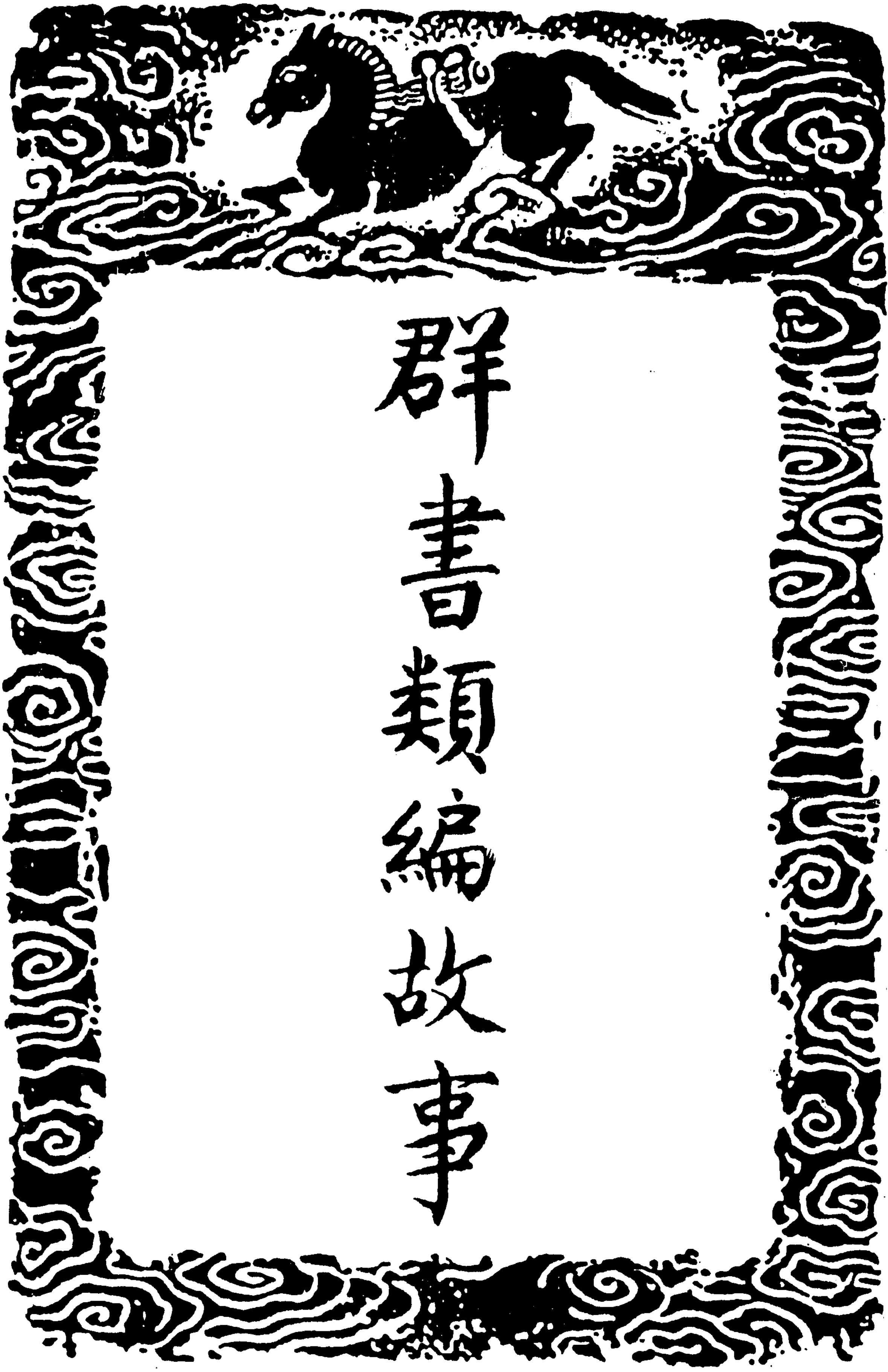
善化何應祺。狂譎不羈。而資性奇敏。論多精確。嘗曰。郭筠仙非無謬處。其謬處皆可愛。李法曾儘有好處。其好處皆可殺。應祺嘗客曾文正公幕。曾公好謔。偶與諸客議事。因曰。天下事有非賢豪所能濟者。有非庸人所能辦者。當別設一科。曰絕無良心科。應祺率爾曰。公求此選。舍我其誰。舉座皆大笑。曾公薨後。賜謚文正。應祺因自號武歪公。以示相當。

陽明先生集。有答毛副憲書。乃官龍場時所作。語和而守定。士處患難。讀此可增長氣識。特錄出之。書曰。昨承遣人。喻以禍福利害。且令勉赴大府請謝。此非道誼深情決不至此。感激之至。言無所容。但差人至龍場陵侮。此自差人挾勢擅威。非大府使之也。龍場諸夷與之爭鬬。此自諸夷憤愠不平。亦非某使之也。然則大府固未嘗辱某。某亦未嘗傲大府。何所得罪。而遽請謝乎。跪拜之禮。亦小官常分。不足以為辱。然亦不當無故而行之。不當行而行。與當行而不行。其為取辱一也。廢逐小臣。所守以待死者。忠信禮義而已。又棄此而不守。禍莫大焉。凡禍福利害之說。某亦嘗講之。君子以忠信為利。禮義為福。苟忠信禮義之不存。雖祿之萬鍾。爵以侯王之貴。君子猶

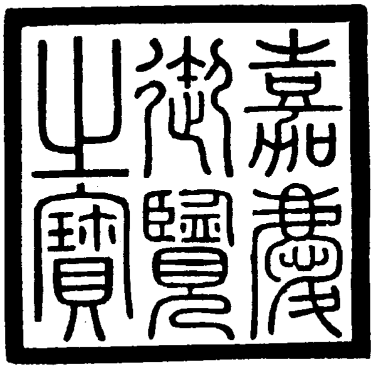
謂之禍與害。如其忠信禮義之所在。雖剖心碎首。君子利而行之。自以為福也。况於流離竄逐之微乎。某之居此。蓋癉癘蠱毒之與處。魑魅魍魎之與遊。日有三死焉。然而居之泰然。未嘗以動其中者。誠知生死之有命。不以一朝之患。而忘其終身之憂也。大府苟欲加害。而在我誠有以取之。則不可謂無憾。使吾無有以取之。而橫罹焉。則亦癉癘而已爾。蠱毒而已爾。魑魅魍魎而已爾。吾豈以是而動我心哉。執事之論。雖有所不敢承。然因是而益知所以自勵。不敢苟有所隳墮。則某也受教多矣。敢不頓首以謝。

傅青餘康玠。論事多內心。嘗曰。守令去民近。易於盡職。司道去官近。去民遠。其馭吏又不能如治民之得行其志。故盡職最難。又曰。人才高下不齊。大概不過數等。綜覈名實。事必躬親。豁達沈毅。賞罰破格。此將才也。熟於文法。巧於彌縫。以姑息為安。以遁諉為智。於仕宦最利。可謂之宦才。不唯諾趨蹌。不辦訶叱。則差遣之才耳。

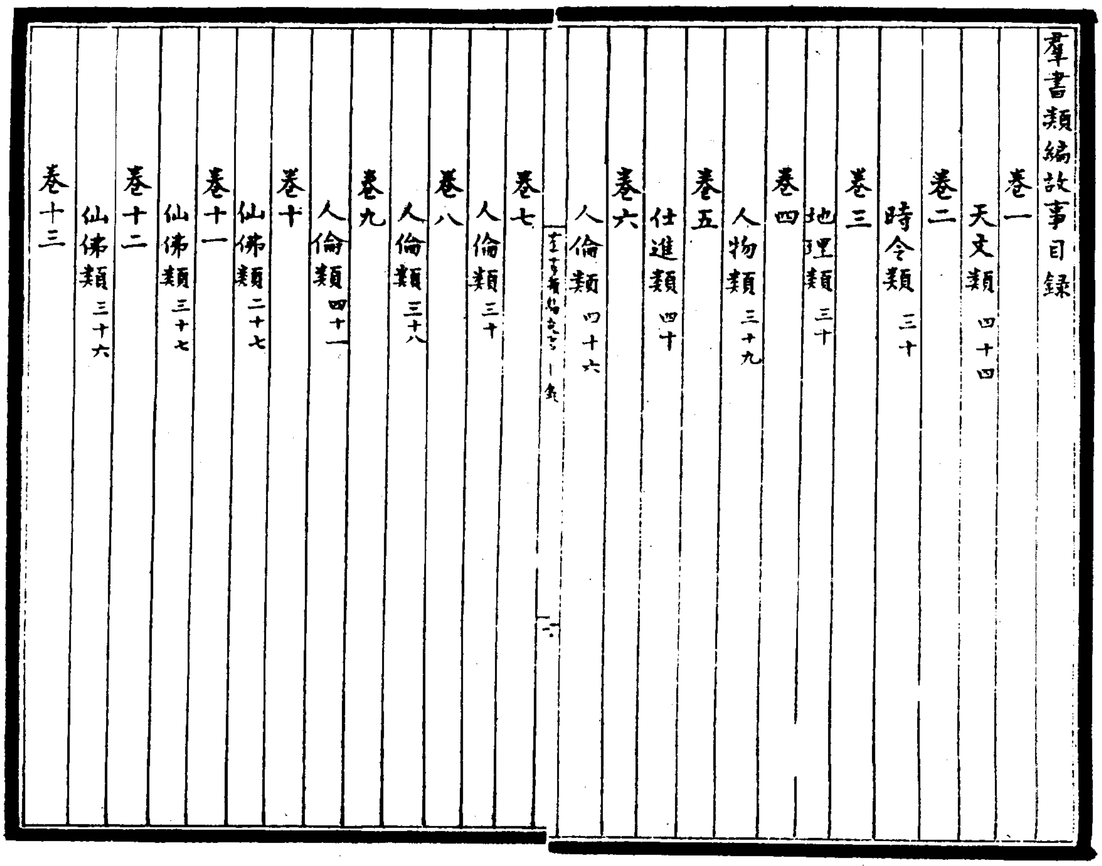
瞑庵二識卷二終



群書類編故事



書中首葉印章集印於此



羣書類編故事目錄

卷一

天文類　四十四

卷二

時令類　三十

卷三

地理類　三十

卷四

人物類　三十九

卷五

仕進類　四十

卷六

人倫類　四十六

羣書類編故事　一　錄

卷七

人倫類　三十

卷八

人倫類　三十八

卷九

人倫類　四十一

卷十

仙佛類　二十七

卷十一

仙佛類　三十七

卷十二

仙佛類　三十六

卷十三

民業類 十五
卷十四
技藝類 四十七
卷十五
文學類 二十三
卷十六
性行類 二十四
卷十七
人事類 五十一
卷十八
人事類 三十七
卷十九
宮室類 十九

卷二十
器用類 三十
卷二十一
冠服類 二十
卷二十二
飲食類 三十一
卷二十三
花木類 二十七
卷二十四
鳥獸類 六十

羣書類編故事目錄終

羣書類編故事卷之一

四明王瑩編集
泰和梁輈校正

天文類

盤古開闢

天地渾沌如雞子盤古生其中萬八千歲天地開闢陽清爲天陰濁爲地盤古在其中一日九變神於天聖於地天日高一丈盤古日長一丈如此萬八千歲天數極高地數極深盤古極長後乃有三皇數起於一立於三成於五盛於七處於九故天去地九萬里（徐整三五歷紀）

木公金母

木公亦云東王父亦云東王公蓋青陽之氣萬神之先也亦號玉皇君居於雲房之間以紫雲爲蓋青雲爲城仙童侍立玉女散香眞僚仙官皆稟其命焉昔漢初小兒於道歌曰著青裙入天門揖金母拜木公時人皆不識惟張子房知之乃往拜之曰此乃東王公之玉童也（太平廣記）

杞人憂天

杞國有人憂天崩墜身無所寄廢於寢食又有憂彼之憂者曉之曰天積氣耳無處無形柰何而崩墜乎其人曰天果積氣日月星宿不當墜也曉者曰日月星宿亦積氣中之有光輝者正復使墜亦豈能有中傷乎（列子）

張溫問天

吳使張溫來聘問秦宓曰天有頭乎宓曰有之溫曰在何方宓曰詩云乃眷西顧以此推之頭在西方溫曰天有耳乎宓曰天處高而聽卑詩云鶴鳴於九皋聲聞於天溫曰天有足乎宓曰詩云天步艱難若其無足何以步之溫曰天有姓乎宓曰姓劉何以然曰天子姓劉以此知之（蜀志）

天門放榜

范公仲淹倅陳州時郡守母病召道士奏章道士秉簡伏壇終夜不動試捫其軀則僵矣五更手足微動良久謂守曰夫人壽有六年所苦勿慮守問令夕奏章何其久也曰方出天門遇放明年進士春榜觀者駢道以故稽留公問狀元何姓曰姓王二名下一字黑塗旁注一字遠不可辨既而郡守母病愈明春狀元乃王拱壽御筆改爲拱辰公始嘆道士之通神（括異志）

小兒論日

孔子遊見小兒問辯問其何故一兒曰我以日始出去人近日中時遠日初出天時如車輪其中時如盤盂此不爲遠者小而近者大乎一兒曰日初出蒼蒼涼涼及其中時如探湯此不爲近者熱而遠者涼乎孔子不能決兩兒笑曰孰爲汝多智乎（列子）

夸父逐日

夸父不量力欲追日影逐之於暘谷之際渴欲得飲赴河飲渴不足將走北飲大澤未至道渴而死棄其杖膏肉所浸生鄧林彌廣數千里（列子）

問日遠近

晉明帝幼而聰哲元帝愛之適長安使來帝因問之曰日與長安孰近對曰長安近祇見人從長安來不聞人從日邊來明日宴羣臣又問之對曰日近帝失色曰何異昨日之言乎對曰舉頭見日不見長安帝益奇之（本紀）

嫦娥奔月

羿請不死之藥於西王母嫦娥竊之以奔月將往筮之於有黃有黃占之曰翩翩歸妹獨將西行逢天晦芒毋驚毋恐後且大昌嫦娥遂託身於月是爲蟾蜍（張衡靈憲）

玉斧脩月

唐太和中鄭仁本表弟嘗與王秀才遊嵩山忽迷路見一人方眠熟呼之其人枕襆而坐曰君知月乃七寶合成乎月勢如丸其影則日爍其凹處也常有八萬三千户脩之予即其一因開襆有斤鑿數事玉屑飯兩裹授二人曰分食此雖不足長生可一生無疾耳乃起與二人別指一支徑但由此自合官道矣言已不見（酉陽雜俎）

梯雲取月

太和中有周生者有道術中秋夜與客會月色方瑩謂坐客曰我能梯雲取月置之懷袂因取筯數百條繩而駕之曰我梯此取月俄以手舉衣懷中出月寸許光色照爛寒氣入肌骨（宣室志）

遊廣寒宮

開元中明皇與申天師道士游都客中秋夜遊月中過一大門

在玉光中見一大宮府榜曰廣寒清虛之府守門兵衛甚嚴三人止其下不得入天師引明皇躍身起煙霧中下視王城差峩若萬頃琉璃之田仙人道士乘雲駕鶴往來其間尋步向前覺翠色冷光相射目眩極寒而不可進下見素娥十餘人皓衣乘白鸞笑舞於廣庭大桂樹下樂音嘈雜清麗明皇歸編律音製霓裳羽衣舞曲（異聞錄）

銀橋升月宮

羅公遠鄂州人開元中中秋夜侍元宗於宮中翫月公遠奏曰陛下莫要至月中看否乃取桂杖向空擲之化爲大橋其色如銀請元宗同登約行數十里精光奪目寒氣侵人遂至大城闕公遠曰此月宮也見仙女數百皆素練寬衣舞於廣庭元宗問曰此何曲也曰霓裳羽衣曲也元宗密記其聲調遂回却顧其橋隨步而滅旦召伶官依其聲作霓裳羽衣之曲（唐逸史）

月宮奏樂

元宗嘗八月望夜與葉法善同遊月宮聆月中奏樂上問曲名曰紫雲曲也元宗素曉音律默記其聲歸傳其音名之曰霓裳羽衣曲月宮還過潞州城上俯視城郭悄然而月色如晝法善因請上以玉笛奏曲時玉笛在寢殿中法善命人取之旋頃而至曲奏既竟復以金錢投城中而還旬餘潞州上八月望夜有天樂臨城兼獲金錢以進（集異記）

乾祐看月

翟乾祐唐人時元洲之南以水精爲月刻瑤爲兔乾祐與十許人玩月或問月中果何所有乾祐曰隨我手看之月規半圓而瓊樓玉宇滿焉（拾遺記）

熒惑守心

宋景公時熒惑在心召子韋問焉子韋曰禍當君雖然可移於

宰相公曰宰相所與治國家也曰移於民公曰民死寡人將誰爲君曰可移於歲公曰歲饑民饑必死爲人君而殺其民誰以我爲君乎子韋曰君有至德之言三天必三賞君熒惑必徙三舍行七星星當一年君延年二十一矣熒惑果徙三舍（呂氏春秋傳）

星孛於辰

昭公十八年有星孛於大辰西及漢申須曰彗所以除舊布新也今除於火火出必布焉諸侯其有火災乎梓慎曰在宋衛陳鄭鄭裨竈言於子產曰宋衛陳鄭將同日火若我用瓘斝玉瓚鄭必不火鄭人請用之子產不可曰天道遠人道邇非爾所及也竈焉知天道遂不與亦不火（左傳）

夜觀星象

劉向晝誦書傳夜觀星宿上奏箕消大異又或勸郭林宗仕對

曰吾夜觀乾象晝察人事天之所廢不可支遂不應

五星聚奎

竇儀宋爲翰林學士初竇儀常於周顯德中謂王溥之曰丁卯歲五星聚於奎自此天下文明矣至乾德五年三月五星如連珠在降婁之次果符其言（宋史）

乘槎犯牛斗

舊說天河與海通近世有人居海渚者年年八月有浮槎去來不失期其人有奇志立飛閣於槎上多齎粮乘槎而去十餘月至一處有城郭狀屋舍甚嚴遥望宫中有織婦見一丈夫牽牛渚次飲之牽牛人乃驚問曰何由至此此人爲說來意并問此是何處答曰君還至蜀都訪嚴君平則知之竟不止岸因還如期後至蜀問君平曰某年某月有客星犯牽牛宿計年月正是此人到天河時也（張華博物志）漢武帝令張騫使大夏尋河源乘槎經月而至一處見城郭如官府室内有一女織又見一丈夫牽牛飲河問云此是何處答曰可問嚴君平（荆楚歲時記）按張華博物志即無張騫之名而張騫傳又無乘槎之說宗懍作荆楚歲時紀未知何所據而云

以鵲占風

孝武坐未央前殿天新雨東方朔執戟在階傍屈指獨語上問之對曰殿後栢樹有鵲立枝上東向而鳴視之果然問朔何以知之對曰此以人事知之風從東方來鵲尾長傍風則傾背風則蹶必當順風而立是以知也（朔傳）

巽二起風

蕭至忠爲晋州刺史欲獵有樵者於霍山見一長人俄有虎兕鹿豕狐兎雜駢而至長人曰余九冥使者奉北帝命蕭君畋汝輩若干合鷹死若干合箭死有老麋屈膝求救使者曰東谷嚴四善課試爲求計羣獸從行樵者覘之至深巖有茅堂黄冠一人老麋哀請黄冠曰若令滕六降雪巽二起風即蕭使君不出矣羣獸散去翌日未明風雪大作竟日蕭果不出（幽怪録）

封十八姨

崔元微月夜見青衣女伴曰楊氏李氏陶氏又緋衣小女曰石醋報封家十八姨來言辭泠泠有林下風色皆殊絶芳香襲人醋曰女伴在苑中每被惡風相撓常求十八姨相庇處士每歲旦作一幡上圖日月五星立苑東則免難矣今歲已過此月二月一日立之其日立幡東風刮地折木飛花而苑中繁花不動崔乃悟女伴即衆花之精封家姨乃風神也後楊氏輩來謝各裹桃李花數斗云服之可以却老某等亦長生至元和中元微猶貌若少年亦一異也（傳異記）

大王雄風

楚襄王遊於蘭臺之宫宋玉等侍有風飄然而至者王乃披襟當之曰快哉此風寡人所與庶人共者耶宋玉對曰此獨大王之雄風耳庶人安得而共之（風賦）

雲如赤鳥

哀六年吴伐陳楚子救陳將戰王有疾庚寅卒于城父是歲有雲如衆赤鳥夾日以飛三日楚子使問周太史周太史曰其當王身乎若禜之可移於令尹司馬王曰除腹心之疾而寘諸股肱何益不穀不有大過天其舍諸有罪受罰又焉移之遂弗禜

謝仙

大中祥符間岳州玉真觀爲天火所焚惟留一柱有謝仙火三字倒書而刻之慶歷中有以此字問何仙姑者輙曰謝仙者雷部中鬼夫婦皆長三尺其色如玉掌行火於世間後有聞其說於道藏中檢之實有謝仙字由是益以仙姑爲真仙矣

雷斧

世人有得雷斧雷楔者云雷神所墜多於震雷之下得之而未嘗親見元豊中予居隨州夏月大雷震一木折其下乃得一楔信如所傳凡雷斧多以銅鐵爲之楔乃石耳似斧而無孔（筆談）

雷火

内侍李舜舉家曾爲暴雷所震其堂之西室雷火自窻閒出赫然出簷人以爲堂屋已焚皆出避之及雷止其舍宛然牆壁窻紙皆黔有一木格其中雜貯諸器銀釦者悉鎔流在地漆器曾不焦灼有一寶刀極堅鋼就刀室中鎔爲汁而室亦儼然人必謂火當先焚草木然後流金石今乃金石皆鑠而草木無一燬者非人情所測也（筆談）

暈日而成

先儒以爲雲薄漏日日照雨滴則虹生今以水噀日自側視之則暈爲虹蜺然則虹雖天地淫氣不暈於日不成也故今雨氣成虹朝陽射之則在西夕陽射之則在東（侯鯖録）

入澗飲水

世傳虹能入溪澗飲水信然嘗見夕虹下澗中飲者兩頭皆垂澗中使人過澗隔虹對立相去數丈之閒如隔綃縠自西望東則見立澗之東向西則爲日光所爍（筆談）

霜瓦成花

宋次道春明退朝録言天聖中青州盛冬濃霜屋瓦皆成百花之狀此事五代時亦嘗有之慶歷中京師集禧觀渠中冰皆成花果林木元豐末予到秀州人家屋瓦上冰亦成花每瓦一枝正如畫家所爲折枝有大花似牡丹芍藥者細花如海棠萱草者皆有枝葉無毫髮不具氣象生下雖巧筆不能爲之以紙搨之無異石刻（筆談）

甘露降松

熙寧六年冬建昌軍城北五里甘露降於進士徐上交別業松上濃厚如酒澤其味甜香上交折松枝獻於太守張子方時有野人賣藥於市語人曰吾嘗客華陰縣民亦有以甘露降告縣者縣令因出自按之有道人笑曰譬如人身精液流通均布六七十年中若其壽短促則涌併於未死之前此木蓋將槁故耳官人不信請留我以待明春此松必不復榮也縣令如其說果驗（馬漁隱）

蜥蜴吐雹

劉居中至嵩山巔有大蜥蜴數百皆長三四尺人以食食之撫摩其身滋膩如脂一日聚繞水盆邊各就取水纔入口即吐雹已圓結如彈丸積之於側俄頃纍纍滿地忽震雷一聲起彈丸皆失去明日人來言昨午雨雹大作乃知蜥蜴所爲（夷堅志）

商羊鼓舞

齊有一足之鳥飛於公朝下於殿前舒翅而跳齊侯遣使訪於孔子孔子曰此鳥名商羊昔童兒有屈其一足振訊兩臂而跳且謠曰天將大雨商羊鼓舞今齊有之其應至將有水爲災（家語）

祠神何益

齊景公時大旱乃召羣臣而問曰天久不雨民有飢色寡人欲少賦斂以祠靈山可乎羣臣莫對晏子進曰不可祠無益也夫靈山固以石爲身草爲髮天久不雨髮將焦身將熱彼獨不欲雨乎祠之無益景公曰吾欲祠河伯可乎晏子曰夫河伯以水爲國以魚鼈爲民天久不雨百川將竭國民將亡矣彼獨不用雨乎祠之無益景公曰奈何曰避宮殿暴露與靈山河伯共其憂其幸而雨乎景公乃出野暴露三日天果大雨（晏子春秋）

方士養龍

使者甘宗所奏西域事云方士能神咒者臨泉禹步吹氣龍即

浮出長十數大吏吹龍輙縮至數寸乃掇取着壺中或有四五龍以少水養之聞有旱處便齎龍往賣一龍直數十斤金發壺中出一龍着潭中復禹步吹之長十數丈須臾而雲雨四集（抱朴子）

檄召五星

魏管輅字公明過清河倪太守時天旱倪問雨期輅曰今夕當雨樹上已有少女風樹間又有陰鳥和鳴又少男風起衆鳥亂翔其應至矣倪不之信輅曰十六日壬子畢星中已有水氣又作檄召五星宣布星符刺下東井告南箕使召雷公雷父風伯雨師須臾風雲並興元雲四合大雨河傾

馬上行雨

李靖微時嘗射獵山中會暮抵宿一朱門家夜半聞扣門甚急見一婦人謂靖曰此非人世乃龍宮也今天符命行雨二子皆不在欲奉煩頃刻間如何遂命黄頭被青驄馬又命取雨器乃

一小瓶戒曰馬躩地嘶鳴即取瓶中水一滴滴馬鬃上此一滴水乃地上三尺慎勿多也既而電掣雲間特連下三十餘滴比夜半平地水三大（元怪録）

甕盛蛇醫

王彥威鎮汴夏旱李杞過汴因宴王以旱為言李醉曰欲雨甚易爾可求蛇醫四頭石甕二枚每甕實以水浮二蛇醫以木蓋密泥之置於鬧處甕前後設席燒香選小兒十歲以下者十餘令執小青竹晝夜更擊其甕不得少輟王如其言試之一日兩夜雨大注（酉陽雜俎）

龍吸硯水

有僧講經山寺常有一叟來聽問其姓氏曰某乃山下潭中龍也幸歲旱得閑來此聽法僧曰公能救旱乎曰上帝封江湖有水不得輙用僧曰此硯中水可用乎乃就硯吸水徑去是夕雷

雨大作逮曉視之雨悉黑水（幕府燕閑）

繪拆屋圖

鄭俠見荆公言青苗之害不答久之得監在京安上門會大旱自十一月至於三月河東河北陝西流民大入京師與城外飢民市麻籸麥麩為之糜或掘草根木實以食俠上疏曰今天下下憂苦質妻鬻女父子不保拆屋伐桑爭貨於市輸官糴米皇皇不給之狀繪為一圖此臣安上門日所見百不及一陛下觀臣之圖行臣之言十日不雨乞斬臣以正欺罔之罪

緑衣言事

朝奉郎杜球言永熙幸佛寺塔廟禱雨至天慶三館起居因駐輦問曰天久不雨奈何或對天數或對至誠必有應一緑衣少年越次對曰刑政不脩故也上頷之而行歸復駐輦召緑衣者問狀對曰某所守臣犯贓不當死宰相以嫌卒死之翌日上為

罷宰相天即大雨緑衣者寇萊公也（臺史）

區處流民

富公弼知鄆州自鄆移青會河朔大水民流京東擇所部豐稔者三州勸民出粟得十五萬斛益以官廩隨所在貯之得公私廬舍十餘萬間散處其人以便薪水山林河渙之利有可取以為生者聽流民取之其主不得禁凡活五十萬人募而為兵者又萬餘人上聞之即拜禮部侍郎公曰救菑守臣職也辭不受前此救災者皆聚民城郭中煑粥食之致為疾疫或待次數日不食得粥皆僵仆名為救之而實殺之自公立法簡便天下傳以為法（神道碑）

夢黄承事

張忠定公詠在成都府嘗夜夢謁紫府真君接語未久吏忽報請到西門黄兼濟承事以幅巾道服而趋真君降堦接之禮頗

隆盡且揖張公坐承事之下詢顔詳欵似有欽嘆之意公翌旦即遣典客詣西門請黄承事者戒令具常所衣服來比至果如夢中所見公即以所夢告之問平日有何陰德蒙真君厚遇如此且居某之上座耶兼濟云無他長惟每歲遇禾麥熟時以錢三萬緡收糴至明年禾麥未熟小民艱食之際價直不增升斗亦無高下在我者初無所損而小民得濟所急公曰此承事所以坐某之上也令索公裳二吏挾之使端受四拜黄公後裔蕃衍至今在仕路者比比青紫（厚德録）

羣書類編故事卷之一

羣書類編故事卷之二

四明王罃編集
泰和梁輔校正

時令類

宋代土牛

月令季冬之月出土牛以送寒氣（續漢書）季冬出土牛以示農耕之早晚（刪定月令）宋時立春前五日並造土牛耕夫犂具於大門之外是日黎明有司為壇以祭先農官吏各執綵杖環擊牛者三所以示勸耕之意（夢筆錄）

春播綵勝

後漢立春之日立春幡唐制立春日自郎官御史寺監長貳以上皆賜春幡勝以羅為之宰執親王近臣皆賜金銀幡勝入賀訖戴歸私第周美成春帖子云鸞輅青旂殿閣寬祠官奠璧下春壇曉開魚鑰朝衣集綵勝飄揚百辟冠（夢筆錄）

桃符畫神

東海度朔山有大桃樹蟠屈三千里其卑枝向東北曰鬼門萬鬼出入也有二神一曰神荼一曰鬱壘主閱領衆鬼之出入者執以飼虎於是黄帝法而象之因立桃板於門戶上畫神荼鬱壘以禦凶鬼此則桃板之制也蓋其起自黄帝故今世畫神像于板上猶于其下書左神荼右鬱壘以元日置之門戶也（山海經）黄帝上古之時有神荼鬱壘兄弟二人性能執鬼於度朔山桃樹下簡閱百鬼之無道者縛以葦索執以飼虎張平子東都賦云守以鬱壘神荼副焉（風俗通）蘇秦說孟嘗君曰土偶人語桃梗曰今子東國之桃木削子為人假以丹彩用子以當門戶之厲（戰國策）

夢鍾馗

明皇開元講武驪山翠華還宮上不悅因痁疾作晝夢一小鬼衣絳犢鼻跣一足屨一足腰懸一屨搢一筠扇盜太真繡香囊及上玉笛繞殿奔戲上前上叱問之小鬼奏曰臣乃虛耗也上曰未聞虛耗之名小鬼奏曰虛者望空虛中盜人物如戲耗即耗人家喜事成憂上怒欲呼武士俄見一大鬼頂破帽衣藍袍繫角帶靸朝靴徑捉小鬼先刳其目然後擘而啖之上問大鬼曰爾何人也奏云臣終南山進士鍾馗也因武德中應舉不捷羞歸故里觸殿階而死是時奉旨賜綠袍以葬之感恩發誓與我王除天下虛耗妖孽之事言訖夢覺痁疾頓瘳乃詔畫工吳道子曰試與朕如夢圖之道子奉旨恍若有覩立筆成圖進呈上視久之撫几曰是卿與朕同夢耳賜以百金（唐逸史）

飲屠蘇酒

唐人孫思邈有道術除夕遺閭里藥囊浸井中元旦取水置酒名屠蘇酒闔家飲之不染瘟疫飲必自幼云少者得歲故先飲老者失歲故後飲（荆楚歲時記屠蘇思邈庵名）

人日多陰

都人劉克窮該典籍嘗與客論云元日到人日未有不陰時人知其一未知其二四百年惟子美與克會耳起就架取書示客曰此東方朔占書也歲後八日一日為雞二日為犬三日為豕四日為羊五日為牛六日為馬七日為人八日為穀其日晴主所生之物育陰則災少陵意謂天寶亂離四方雲擾幅裂人物歲歲俱災豈春秋書王正月意邪深得古人用心（西清詩話）

廣陵觀燈

開元十八年正月望日帝謂葉仙師曰四方之盛此夕何處極麗對曰天下無踰於廣陵帝曰何術以觀之師曰可俄而虹橋起於殿前師奏橋成但無回顧於是帝步而上太真及高力士

黄幡綽樂官數人從行俄頃已到廣陵寺觀陳設之盛燈火之光照灼其殿士女華麗皆仰望曰仙人現於五色雲中帝大悅師曰請勑伶官奏霓裳羽衣一曲後數日廣陵果奏云（幽怪錄）

曲水流觴

晉武帝問尚書郎摯虞曰三日曲水其義何指荅曰漢章帝時平原徐肇以三月初生三女至三日俱亡一村以為怪乃相攜之水濱盥洗遂因水以汎觴曲水之義起於此帝曰若如所談便非好事尚書郎束晳曰仲治小生不足以知此臣請說其始昔周公城洛邑因流水以汎酒故逸詩云羽觴隨波又秦昭王以三日置酒河曲見金人奉水心之劍曰令君制有西夏乃霸諸侯因此立為曲水帝大悅（束晳傳）

周舉温食

周舉遷并州刺史初太原一郡舊俗以介子推焚骸有龍忌之禁至其月咸言神靈不樂舉火一月寒食莫敢煙爨歲多死者舉到州作弔書置子推之廟言盛寒去火殘損民命非賢者意今則三日而已宣示愚民使還温食風俗頓革（鄴中記）

墓祭之始

唐侍御鄭正則祠享儀云古者無墓祭之文孔子許望墓以時祭祀春秋左氏傳辛有適伊川見被髮於野而祭者曰不及百年此其戎乎竟為陸渾氏焉漢光武初纂大業諸將出征有經鄉里者詔有司給少牢令拜掃以為榮曹公過喬元墓致祭其文悽愴寒食墓祭蓋出於此○唐開元勑寒食上墓禮經無文近代相傳寖以成俗宜許上墓同拜掃禮○柳宗元書近世禮重拜掃今已闕者四年矣每遇寒食則北向長號以首頓地想田野道路士女遍滿皀隸庸丐皆得上父母丘隴馬醫夏畦之思無不受子孫追養者

鞦韆之戲

北方之俗至寒食為鞦韆戲以習輕趫後中國女子效之乃以綵繩懸木立架士女坐立其上推引之謂之鞦韆或曰本山戎之戲自齊威公北伐山戎此戲始傳中國一云作千秋字本出漢宮祝壽詞後世誤倒讀為秋千耳（古今藝術圖）涅槃經謂之罥索（歲時記）天寶宮中至寒食節競蹴鞦韆令宮嬪輩嬉笑以為樂帝常呼為半仙之戲（遺事）

暑中環火

元帝被病廣求方士詔漢中逸人王仲都者詔問所能為對曰但能忍寒暑耳因為待詔至夏大暑月使暴坐又環以十爐火不熱而身汗不出或問不熱之道曰服元氷丸飛雪散王仲都並用此方也（抱朴子）

端午誕子

田文母五月五日生文父令勿舉母私舉文長以實告之遂啟父曰不舉五月子何也父曰生及户損父文曰受命於天豈受命於户若受命於户何不高其户誰能至其户耶父知其賢後封孟嘗君俗以五月為惡月故忌（異苑）王鎮惡以五月五日生家人欲棄之其祖猛曰昔孟嘗君以此日生卒得相齊此兒必興吾宗以鎮惡名之（史畧）王鳳以五月五日生其父欲不舉曰俗諺舉此日子長及户則自害否則害其父母其叔父曰昔田文亦以此日生非不祥也遂舉之（西京雜記）胡廣本姓黄以五月五日生父母惡之藏之葫蘆棄之河流岸側居人收養及長有盛名父母欲取之廣以為背其所生則害義背其所養則忘恩兩無所歸託葫蘆而生也乃姓胡名廣後登三司有中庸之號（小說）

曹女溺濤

孝女曹娥者會稽上虞人父盱能絃歌為巫祝漢建安二年五月五日於縣江泝濤迎婆娑神溺死不得屍娥年十四乃沿江號哭晝夜不絕聲旬有七日遂投江而死三日後與父屍俱出（東漢列女傳）

屈沉汨羅

屈原以五月五日投汨羅江而死楚人哀之每至此日以竹筒貯米投水祭之（續齊諧記）漢建武中長沙歐回白日忽見一人自稱三閭大夫謂曰君常見祭甚善但常所遺若蛟龍所竊今若見惠可以楝樹葉塞其上仍以五綵絲縛之此二物蛟龍所畏憚也回依其言世人作糉并帶五色絲及楝葉皆汨羅之遺風也

捕守宮

漢武帝時以端午日取蜥蜴置之器飼以丹砂至明年端午搗之以塗宮人臂有所犯則消滅不爾則如赤痣故得守宮之名

李賀詩云玉囪夜搗紅守宮李商隱詩云巴西夜市紅守宮後房點臂斑斑紅古宮詞云愛惜加窮袴防閑託守宮

方朔割肉

伏日詔賜從官肉大官日晏不來東方朔獨拔劍割肉謂同官曰伏日當蚤歸請受賜即懷肉去大官奏之朔入上問之朔免冠謝曰朔來受賜不待詔何無禮也拔劍割肉一何壯也割之不多又何廉也歸遺細君又何仁也上笑之使先生自責乃反自譽復賜酒一石肉百斤（本傳）

織女嫁牽牛

桂陽成武丁有仙道謂其弟曰七月七日織女當渡河諸仙悉還宮弟問曰織女何事渡河答曰織女暫詣牽牛世人至今云織女嫁牽牛也（續齊諧記）

穿針乞巧

唐天寶宮中七夕以錦綵結成樓殿高百尺可容數十人陳花果酒炙設坐具以祀牛女二星嬪妃穿針乞巧動清商之曲宴樂達旦士民皆效之

盂蘭盆供

目連比丘見其亡母生餓鬼中即以鉢盛飯往餉其母食未入口化成火炭遂不得食目連大叫馳還白佛佛言汝母罪重非汝一人力所奈何當須十方衆僧威神之力至七月十五日當為七代父母現在父母厄難中者具百味五果以着盆中供養十方大德佛勑衆僧皆為施主呪願七代父母行禪定意然後受食是時目連母得脫一刼餓鬼之苦目連白佛未來世佛弟子行孝順者亦應奉盂蘭盆為爾可否佛言大善故後代人因此廣為華飾乃至刻木割竹飴蠟剪綵模花果之形極工巧之妙（盂蘭盆經）

佩萸食餌

漢武帝宮人賈佩蘭九月九日佩茱萸食餌飲菊花酒云令人長壽相傳自古莫知其由周宮籩人職曰羞籩之實糗餌粉餈注曰糗餌者豆米屑蒸之以棗方言餌謂之餻或謂之餈（西京雜記）食餌者其時黍秫並收因以黏米加味嘗新（玉燭寶典）

孟嘉落帽

孟嘉為桓溫參軍色和而正溫甚重之九月九日溫遊龍山參僚畢集時佐史並着戎服有風至吹嘉帽墮落嘉不之覺溫勑左右及賓客勿言以觀其舉止嘉良久如廁溫令取還之命孫盛作文嘲嘉置嘉坐處嘉還見即答之其文甚美

賜菊延壽

魏文帝與鍾繇書曰歲往月來忽復九月九日九為陽數而日

月並應各宜其名以為宜於長久故以燕享高會是月律中無射言犀木庶草無有射地而生而芳菊紛然歸榮非夫含乾坤之淳和本芬芳之淑氣孰能如此故屈平悲冉冉之將老思食秋菊之落英輔體延年莫斯之貴謹奉一束以助彭祖之術

驅儺

昔顓頊氏有三子亡而為疫鬼一居江水中為瘧鬼一居若水為罔兩蜮鬼一居人宮室區隅中善驚小兒為小鬼於是以歲十二月命祠官時儺以索室中而驅疫鬼馬東海度朔山有神荼鬱壘之神以禦凶鬼為民除害因制驅儺之神○季冬先臘一日大儺謂之逐疫選侲子百二十人皆赤幘皂製執大鼗鼓方相氏黃金四目蒙熊皮元衣朱裳執戈持盾率百隸及童子而時儺以逐惡鬼於禁中黃門唱侲子和曰甲作食殃胇胃食虎雄伯食魅騰簡食不祥攬諸食咎伯奇食夢強梁祖明共食

磔死寄生委隨食觀錯斷食巨窮奇騰根共食蠱凡使十二神追惡凶赫女軀拉女幹節解女肉口女肺腸女不急去後者為粮（山海經及後漢禮儀志）

臘取瘦羊

甄宇北海人建武中青州從事徵拜博士每臘詔賜博士羊人一頭羊有大小肥瘦時博士祭酒議欲殺羊稱分其肉宇曰不可又欲投鉤宇復恥之宇因先自取其最瘦者後召問瘦羊博士所在京師因以為號（東觀漢記）

不必避忌

後漢郭鎮傳河南吳雄少家貧喪母營人所不封土擇葬其中喪事趣辦不問時日醫巫皆言當族滅雄後致位司徒子孫三世廷尉桓帝時汝南陳伯敬行必矩步坐必端膝呵叱狗馬終不言死目有所見不食其肉行路聞凶便解駕留止還觸歸忌

則寄宿鄉亭年老不過舉孝廉後坐女壻亡吏太守怒而殺之肅宗時司隸校尉趙興每入官舍輒更繕修館宇移穽改氣故犯妖禁子孫三世為司隸

避正五九月

今之上官者多忌正五九月或謂宋朝火德火生於寅旺於午墓於戌此三箇月謂之災月官員例減祿料無羊故謂無羊之月衆皆避之陰陽家云武德詔此三月不行死刑禁屠殺

時日無吉凶辨

沈顏謂古者國家將有事乎戎祀必先擇時日以定其期是用備物於有司習儀於禮寺俾臻其慮而戒其誠非所以定吉凶決勝負也後之惑者不詳其故推考時日妄生穿鑿斯風不革拘忌益深至使凡庶之家將欲越一溝隍折一葭葦必待擇日而後為之構一衡宇雜一榛蕪必審方位而後為之且吉凶由

人馬繫時日夫四達之衢輪蹄未嘗息也五都之市貨財未嘗絕也萬家之邑斤斧未嘗斷也七雄之世戰伐未嘗已也其凶也必由於人其吉也必由於人故吉人凶其吉凶人吉其凶一於人之所為而已矣然則惑者不知其在人也有一不吉則罪於時日矣且以不謀之將不練之士有能以時日勝者乎不耕之土不實之穀有能以時日種者乎以鐵為金以石為玉有能以時日濟者乎是皆不能也則時日於人何有哉夫王者之兵以德勝霸者之兵以義勝其次以智其次以勇故古之名將未嘗不以此而戰勝也未嘗不以此而立功也

論辰不哭

陰陽家云辰為水墓又為土墓故不得哭王充論衡云辰日不哭哭則重喪今無教者辰日有喪不問輕重舉家清謐不敢發聲以辭弔客道書又曰晦歌朔哭皆當有罪天奪之筭喪家朔

望哀感彌深寧當惜壽又不哭也（顏氏家訓）

繕脩犯土

今世俗營建宅舍或小遭疾厄皆云犯土故道家有謝土司章醮之文按後漢書安帝時皇太子驚病不安避幸乳母野王聖舍太子廚監邴吉以為聖舍新繕脩犯土禁不可久御然則古有其說矣（容齋隨筆）

羣書類編故事卷之二

羣書類編故事卷之三

四明王罃編集
泰和梁輈校正

地理類

鑿渾沌氏

儵與忽時相遇於渾沌之地渾沌待之甚善儵與忽謀報渾沌氏之德曰人皆有七竅此獨無有嘗試鑿之鑿七日而渾沌死（應帝王篇）蒙叟遺意曰上帝既剖混沌氏以支節為山嶽以腸胃為江河一旦慮其掀然而興則下無生類矣於是孕銅於山澤滓魚鹽於江河俾後人攻取將有以若混沌之靈而致其不起也嗚呼混沌氏則不起而人力殫焉（羅隱）

章亥步極

禹使大章步自東極至于西極二億三萬三千五百里七十五步使豎亥步自北極至於南極二億三萬三千五百里七十五步又云四海之內東西二萬八千里南北二萬六千里註云子午為經卯酉為緯言經短緯長也（淮南子）

緱山笙鶴

昔周靈王太子晋好吹笙作鳳鳴遊伊洛間道士浮邱公接上嵩山三十餘年往來緱氏山緱氏山近在嵩山之西也其後見柏良曰告我家七月七日待我緱氏山頭果乘白鶴往山頭望之不得舉手謝時人而去（道書）

誤墜大穴

嵩高山北有大穴莫測其深百姓歲時每遊觀其上晋初嘗有一人誤墮穴中同輩冀其儻不死投食於穴中墜者得之為尋穴而行計可十許日忽曠然見明又有草屋中有二人對坐圍碁局下有一杯白飲墜者告以飢渴碁者曰可飲此墜者飲之氣力十倍半年許乃出自蜀中歸洛下問張華華曰此仙館所飲者玉漿也所食者龍穴石髓也（劉義慶世說）

巨鰲戴山

渤海之東有大壑中有五山岱與員嶠方壺瀛洲蓬萊臺觀皆金玉所居之人皆仙聖之種五山之根無所連着常隨潮波上下往來不得暫峙帝恐流於西極命策疆使巨鰲十五舉首而戴之始峙而不動（湯問）

愚公移山

太行王屋二山方七百里高萬仞愚公且九十面山而居惡此山將移之操蛇之神聞之山神懼其不已也告帝帝感其誠命夸娥氏二子負山一措朔東一措雍南自此冀南漢陰無壠

蓬萊風阻

自威宣燕昭使人入海求蓬萊方丈瀛洲此三神山諸仙人及不死之藥皆在焉以金銀為宮闕未至望之如雲及到三山反居水下臨之風輒引舡而去終莫能至（封禪書）

醒酒石

李德裕於平泉別墅採天下珍木恠石為園池之玩有醒酒石德裕尤所寶惜醉即踞之（唐餘錄）唐莊宗朝張全義為太師尚書令兼四鎮節度有監軍嘗得平泉醒酒石德裕孫延古託全義復求之監軍忿然曰自黄巢亂後洛陽園宅無復能守豈獨平泉一石哉全義嘗在賊巢中以為譏己大怒笞殺之

三石見夢

金陵有三大石甚古吳仲庶作守日夜夢三舉子求哀且曰若不垂佑明日當為煨燼矣公甚異之詰旦徧問僚屬莫能原其意既而視其牒見兵馬司狀申乞燒三醜石為灰供修造之用公遂悟敎寺僧愛護元祐中毛漸作漕欲移置廨舍掘之極深

而石根不斷不能動遂罷（楊公筆錄）

石屏

石屏出零陽白鶴山屈處靜工昇之所紹興壬午間有宗子邑居一日艤舟山下於水中得一石光彩絢異其紋若峯巒聳秀渾然天成自是石工鑿取益衆烟雲雪月之景波瀾龍鳳之象隱然可觀大者方廣可四五尺雖巧畫者莫臻其妙（零陵志）

風飄海船

嘉祐中蘇州崑山縣海上有一船桅折風飄抵岸船中有三十餘人衣冠如唐人繫紅鞓角帶短皂布衫見人皆慟哭語言不可曉試令書字字亦不可讀行則相綴如鴈行久之自出一書示人乃唐天授中告勑屯羅島首領陪戎副尉制又有一書乃是上高麗表亦稱屯羅島皆用漢字蓋東夷之臣屬高麗者船中有諸穀唯麻子大如蓮的蘇人種之初歲亦如蓮的次年漸

小數年後只如中國麻子時贊善大夫韓正彥知崑山縣事召其人犒以酒食食罷以手捧首而輾意若驩感正彥使人為其治桅桅舊植舡木上不可動工人為之造轉軸教其起倒之法其人又喜復捧首而輾（筆談）

舟遇海鰍

趙忠簡鴨謫朱崖自雷州浮海而南越三日方方張帆早行風力甚勁頓見洪濤間紅旗靡靡相逐而下極目不斷遠望不可審疑為海寇或外國兵甲呼問舟人舟人揺手令勿語愁怖之色可掬急入舟被髮持刃出蓬背立割其舌出血滴水中戒使臣使閉目坐船內凡經兩時頃聞舟人相呼曰更生更生乃言曰朝來所見乃巨鰌也平生未嘗覩所謂旗者海鰌耳（夷堅志）

子胥揚濤

吳王既賜子胥死乃取其屍盛以鴟夷之革浮之江中子胥因流揚波依潮來往蕩激隄岸勢不可禦或有見其乘白馬素車在潮頭者因為之立廟每歲仲秋既望潮水極大杭人以旗鼓迓之弄潮之戲蓋始於此然或有沉溺者（臨安志）

辨胥濤之妄

儒書言吳王夫差殺伍子胥煑之於鑊盛以橐投之於江子胥恚恨臨水為濤以溺殺人夫言吳王殺子胥投之於江實也言其恚恨臨水為濤虛也且衛葅子路漢烹彭越子胥之勇不過子路彭越然二人尚不能發怒於鼎鑊之中胥亦自先入鼎鑊後乃入江在鑊之時其神豈怯而勇於江水哉何其怒氣前後之不相副（論衡）

錢王射潮

梁開平四年武肅王錢氏始築捍海塘在候潮通江門之外潮水晝夜衝激版築不就因命強弩數百以射潮頭又致禱於胥

山祠既而潮水避錢塘東擊西陵遂成隄岸

浙江潮聲

海潮來皆有漸唯浙江濤至則常如山岳奮如雷電氷岸橫飛雪崖傍射澎騰奔激吁可畏也其滿怒之理可得聞乎曰或云夾岸有山南有龕北曰赭二山相對謂之海門岸夾勢迫湧而為濤若言狹逼則東溟自定海吞餘姚奉化二江侔之浙江尤甚狹逼潮來不聞有聲又何也（叢語）

渭水天星

漢武帝時蜀張寬為侍中從祀甘泉至渭橋有女子浴於渭水乳長七尺上怪其異遣問之女曰帝後第七車知我所來時寬在第七車對曰天星主祭祀者齋戒不潔則女人見（陳壽益都耆舊傳）

城陷為湖

今巢湖古巢縣一日江漲港有巨魚取以貨於市合縣食之有一老姥獨不食遇老叟曰此吾子也汝獨不食吾厚報汝若東門石龜目赤城當陷姥日往視有稚子訝之姥以實告稚子欺之以朱傅龜目姥見急出城有青衣童子曰吾龍之子乃引姥登山而免（青瑣高議）

無支祁神

禹治水三至桐柏山獲淮渦水神名曰無支祁形猶獼猴力踰九象人不可視乃命庚辰制之是時木魅水靈山妖水怪奔號叢繞幾以千數庚辰持戟逐去遂鎖於龜山之足淮水乃安唐永泰初楚州有漁人夜釣於龜山之下其鈎為物所掣因沉水視之見大鐵鎖繞山足一獸形如青猿兀若昏醉涎沫腥穢不可近（古嶽瀆經）

馮夷

中極之淵深數百仞惟冰夷都焉冰夷人面而乘龍穆天子傳云天子西征至於陽紆之山河伯無夷之所都盖冰夷無夷即馮夷也淮南子又作馮遲抱朴子釋思篇曰馮夷以八月上庚日渡河溺死天帝署為河伯昔夏禹觀河見長人魚身曰吾河精豈河伯耶（山海經）

河伯娶婦

西門豹為鄴令鄴三老廷掾歲歛百姓錢為河伯娶婦巫行視小家女好者聘取為治新衣粉飾之如嫁女床席令女居其上浮之河中行數十里乃沒以故人家多持女遠逃俗語即不為河伯娶婦水沒溺人民云豹至其時往會豹呼河伯婦視之曰是女子不婦煩大巫嫗為入報河伯更求好女送之使吏卒抱大巫嫗投河中有頃曰巫嫗何久也弟子趣之復以弟子一人投河中凡三投弟子豹曰巫嫗弟子是女子不能白事煩三老入白之復投三老河中良久豹欲復使廷掾與豪長者一人趣之皆叩頭且破額血流地豹曰河伯留客之久皆罷去歸矣鄴吏民大驚恐自此不復敢言為河伯娶婦（史記）

燃犀照水

晉温嶠過牛渚磯深不可測世云下多怪物遂燃犀而照之須臾見水族覆火奇形異狀嶠於是夜夢人謂曰與君幽明道別何意相照也

蜃精水害

許真君名遜字敬之汝南人後於豫章遇一少年容儀脩整自稱慎郎真君與之語知非人類指顧之間少年去真君謂門人曰適來少年乃是蛟蜃之精吾念江西累為洪水所害若非翦滅恐致逃遁蜃精知真君識之潛於龍沙洲化為黄牛真君以道眼遥觀謂弟子施太玉曰彼之精怪化作黄牛我今化身為

黑牛仍以手巾掛膊將以認之汝見牛奔鬬當以劒截彼真君乃化身而去俄頃見黑牛奔趁黄牛而來太玉以劒擲黄牛中其左股因投入城西井中從此井徑歸潭州却化為人先是蜃精化為美少年以珍寶財貨數萬獲娶潭州刺史賈至女至是真君求見賈使君謂曰聞君有貴壻慎郎乃蛟蜃老魅焉敢遁形蜃精復變本形為吏所殺真君於太康間於洪州西山舉家四十二口拔宅上昇而去唯有石函藥臼各一與真君所御錦帳復自雲中墮於故宅鄉人因即其地置遊帷觀云（太平廣記）

龍神現夢

陳克咨泊舟三山磯有老叟曰來日午後有大風舟行必覆宜慎之來日天晴萬里無片雲舟人請解維公曰更待之同行舟皆離岸公託以事日午天色帖然俄黑雲起於天末大風暴至折木飛沙怒濤若山同行舟皆沉溺公驚歎又見前叟曰某實

非人乃江之遊奕將也以公他日當位宰相固當奉告公曰何以報德叟曰吾本不求報貴人所至龍神理當衛護願得金光明經一部公許之至京以金光明經三部遣人詣三山磯投之夢前叟曰本祇祈一公賜以三令連升數秩再拜而去（翰府名談）

心存誠敬

伊川貶涪州渡漢江中流船幾覆舟中之人皆號哭伊川獨正襟安坐如常已而及岸同舟有老父問曰當船危時君獨無怖色何也伊川曰心存誠敬耳老父曰心存誠敬固善不若無心伊川欲與之言老父徑去不顧

泉味變甘

李白字太白唐元宗時爲虞城令邑有井泉味清洌而苦白曰我苦且清汝清且苦符吾志也使汲飲之不輟其味遂變為甘

去思頌碑

漱石枕流

孫楚晉惠帝時爲馮翊太守初薄世味欲隱居自全嘗謂王濟曰當枕石漱流誤云枕流漱石濟詰之曰流豈可枕石豈可漱乎楚曰枕流欲洗其耳漱石欲厲其齒耳濟歎服

飲貪泉

吳隱之性廉操爲廣州刺史界上一水謂之貪泉古老云飲此水者廉士皆貪隱之至酌而飲之賦詩云古人言此水一歃懷千金試使夷齊飲終當不易心清操愈厲

建華清宮

天寶六載更溫泉曰華清宮湯治井爲池環山列宮室（地理志）上於華清新廣一湯制度宏麗祿山於范陽以玉魚龍鳧鴈石梁石蓮花以獻雕鐫尤妙上大悅命陳於湯中仍以石梁橫於其上而蓮花纔出於水際上因幸解衣將入而魚龍鳧鴈皆奮鱗舉翼狀若飛動上因恐却之蓮花石至今在（明皇雜錄）

擅塞陂塘

程明道攝上元邑盛夏塘堤大決法當言之府府稟於漕然後計工調役非月餘不能興作先生曰如是苗槁矣民將何食救民獲罪所不辭也遂發民塞之歲則大熟（言行錄）

羣書類編故事卷之三

羣書類編故事卷之四

四明王罃編集

泰和梁輔校正

人物類

請還御寶

曹后稱制日韓琦欲還政天子而御寶在太后閤皇帝行幸即隨駕琦因請具索狀祈雨比乘輿還御寶更不入太后閤即於簾前具述皇帝聖德都人瞻仰無不歡慰且言天下事久煩聖慮太后怒曰教做也由相公不教做也由相公琦獨立簾外不去及得一言有允意即再拜駕起遂促儀鸞司折簾上自此親政（孫公談圃）

女中堯舜

英宗母宣仁烈聖皇后高氏神宗即位尊爲皇太后與皇帝御

延和殿垂簾聽政當元豐末垂簾聽政保佑哲宗起司馬光爲相天下歸心臨朝九年高瓊贊曰瓊與寇準協謀勸真宗親征戮力破敵遂成莫大之功篤生聖后爲女中堯舜

夢赤脚仙

章懿李后忽夢一羽衣之士跣足從空而下云來爲汝子時上未有嗣聞之大喜云當爲汝成之是夕召幸有娠明年誕育昭陵而幼年每穿履襪即亟令脫去常徒步禁中皆呼爲赤脚仙人赤脚仙人蓋古之得道李君也

飛龍之瑞

初上在潛邸與宋王等同居於興慶里時人號曰五王子宅本名隆慶坊及景龍末宅內有龍池涌出望氣者云有天子之氣中宗數幸其地命泛舟仍馳象踏氣以厭之竟爲飛龍□□□是地立興慶宮元宗開元十年幸潞州改舊宅爲□□□

能識居潛

祖宗居潛與趙韓王遊長安時陳摶乘一騾遇之下騾大笑巾簪幾墜左手握太祖右手挽太宗曰可相從市飲乎祖宗曰與趙學究三人並游可同之陳眦睨韓王甚久徐曰也得也得非渠不可與此帝既入酒舍韓王脚跛偶坐席右陳怒曰紫微帝垣一小星輒據上次可乎斥之使居席左（湘山野錄）

拳手即伸

鉤弋夫人趙婕好家在河間武帝巡狩過之望氣者言此有奇女天子亟使召至女兩手皆拳上自披之手即時伸由是得幸號拳夫人居鉤弋宮遂生昭帝

沙麓之祥

春秋沙麓崩元城建公曰沙麓崩六百四十五年宜有聖女興漢王賀字翁孺正値其地日月當之賀生禁禁生元后元后母

李姙政君夢月入懷政君元后小字也元后母天下自元成哀平四帝至王莽楊雄作表太陰之精沙麓之靈作合於漢配元生成（元后傳）

女相甚貴

章獻明肅太后成都華陽人少隨父下峽至王泉寺有長老善相人謂其父曰君貴人也及見后大驚曰君之貴以此女也盡進京師乎贈以金百兩至京師真宗判南京因張耆納后宮中帝即位爲才人進宸妃正位宮闈聲滿天下仁宗即位以太皇后垂簾聽政時王泉長老已居長蘆矣（聞見錄）

能以死諫

越姬楚昭王之姬越王勾踐女也昭王讌遊越姬從謂姬曰樂乎對曰樂則樂矣而不可久也王曰願與子生死若此姬曰君之樂遊要妾以死不敢聞命後王病有赤雲夾日如飛鳥王問

周太史太史曰是害王身請移於將相王曰將相於孤猶股肱也不聽姬曰大哉君之德妾請從王死矣妾聞信者不負其心遂自殺（列女傳）

釣棄前魚

魏王與龍陽君共船而釣得十餘魚而棄之泣下曰妾始得魚甚喜後得益多而大欲棄前所得也今妾得拂枕席爵至人君四海之內美人甚多聞妾得幸畢褰裳而趨妾亦同所得魚將棄矣得無涕乎王乃令曰敢言美人者族

以計加誣

魏王遺楚美人王悅之夫人鄭褎知王之悅之也愛之甚於王王曰婦人所以事夫者色也而妬者其情也今鄭褎知寡人之所悅其愛甚於寡人此孝子所以事親忠臣所以事君也鄭褎既知王以爲不妬因謂美人曰王愛子甚矣然惡子之鼻子見王必掩其鼻美人從之王謂鄭褎曰美人見寡人必掩其鼻何也對曰似惡聞王之臭王曰悍哉令劓之

臨終固寵

漢武帝李夫人本以倡進兄延年生知音善歌舞每爲新聲延年侍上起舞歌曰北方有佳人絕世而獨立一顧傾人城再顧傾人國寧不知傾城國佳人不再得帝太息曰善哉世豈有此人乎平陽主因言延年有女弟上乃召見之實妙麗善舞由是幸生一男是爲昌邑哀王初夫人病篤上臨候之夫人謝不可見願以王及兄弟爲託姊妹讓之夫人曰我以容貌得幸今見我毀壞必畏惡棄我尚肯追思憫録其兄弟哉夫人卒上憐之畫其形於甘泉宮上念李夫人不已方士齊人少翁言能致其神乃夜張燈燭設帷幄陳酒肉而令上居他帳遙望見好女如李夫人之貌還幄坐而步又不得就視上愈相思悲感爲作詩曰是耶非耶立而望之何姍姍其來遲令樂府諸音家絃歌之

畫王昭君

王嬙字昭君王穰女南郡秭歸人漢元帝時匈奴入朝詔以昭君配之號寧胡閼氏一說元帝後宮人既多不得當見乃使畫工圖其形按圖召幸宮人皆賂畫工多者十萬金少者不減五萬金昭君自恃其貌獨不與工遂毀其形及匈奴入朝選宮人配之昭君以圖當行入辭光彩射人竦動左右天子重信外國悔恨不及窮案其事有畫工毛延壽爲人形老少必得其真安陵陳敞新豐劉白龔寬並工狗馬衆勢人形不逮延壽杜陵楊望樊青尤工布色皆同日弃市籍其資財昭君在路愁怨遂於馬上彈琵琶以寄恨漢人憐昭君遠嫁爲作歌詩後昭君服毒死舉國葬之胡中北地白草而此草獨青故曰青塚

老温柔鄉

馮萬金善歌世事江都王王孫女嫁江都中尉趙曼萬金又事曼因與主通曼有疾不能近婦人主有身恐乃稱疾居王宮一產二女歸之萬金長曰宜主次曰合德遂冒姓趙氏宜主聰悟善行氣術長而纖細舉止翩然謂之飛燕合德膚滑出浴不濡善歌知音皆絕色也樊嫕進言合德容貌帝召入宮合德新沐膏九迴沉水香爲卷髮號新興髻爲薄眉號遠山黛施小朱號慵來粧左右嘖嘖嗟賞帝謂合德爲温柔鄉曰吾老是鄉矣不能効武帝求白雲鄉也宣帝時披香博士淖方成白髮教授宮中號淖夫人在帝後唾曰此禍水也滅火必矣

飛燕體輕

成帝微行過河陽主家悅歌舞者趙飛燕召入宮大幸有女弟復召入俱爲婕好欲立飛燕爲皇后陳大夫劉輔上言里語曰腐木不可以爲柱人婢不可以爲主書奏收繫獄後論爲鬼薪

成帝步太液池起瀛洲榭后歌歸風送遠之曲以文犀簪擊玉甌酒酣風起后揚袖曰仙乎仙乎去故而新帝令左右持其裾久之風止裾爲之皺后曰帝恩我使仙去不得他日宮姝或襞裾而皺號留仙裾外傳

絳紗繫臂

晉武胡貴嬪名芳鎮軍胡奮女也帝多簡良家子以充內職自擇美者以絳紗繫臂芳既入選下殿號泣左右止之曰陛下聞聲芳曰死且不畏何畏陛下帝每有顧問不飾言辭率爾而答進退方雅始有專房之寵帝嘗與摴蒱爭失遂傷上指帝怒曰此固將種也芳曰北伐公孫西距諸葛非將種而何帝慙

宮中羊車

晉武帝多內寵平吳之後復納孫皓宮人數千自此掖庭殆將萬人而並寵者甚衆帝莫知其所適常乘羊車恣其所之至便

宴寢宮人乃取竹葉插戶以鹽汁灑地而引帝車

不以私庇

林慮公主子昭平君尚武帝女夷安公主林慮困病以金千斤錢千萬爲昭平君贖死罪帝許之林慮公主卒昭平日驕醉殺主傅毋繫獄廷尉上請左右爲前入曉陛下許之帝曰吾弟老有是一子死以囑我於是爲之垂涕良久曰法令先帝所造因弟故而誣先帝之法吾何面目入高廟乎遂可其奏

以忠而死

屈原名平與楚同姓仕於懷王爲三閭大夫三閭之職掌王三族屈原入則與王圖議國事以出號令出則接遇賓客應對諸侯謀行職脩王甚任之同列上官大夫及用事臣靳尚妬害其能共譖毀之王疏屈原原心煩亂遂赴汨羅自沉而死

從師卒業

蘇秦張儀俱事鬼谷先生受捭闔之術十有二章復受轉丸祛篋二章然秦儀用之裁得溫言酒食坐席交往貨財之禮耳秦儀乃復往見具言所受於師者行之少有口吻之驗耳未有傾河塡海移山之力先生曰爲子陳言至道齋戒擇日而往先生乃正席而坐嚴顏而言告二子以全貞之道

預知反相

吳王濞高帝兄仲之子也高祖立濞爲吳王召濞相之曰若有反相因拊其背曰漢後五十年東南有亂豈若耶然天下同姓一家愼無反濞曰不敢孝文時皇太子引博局提吳太子殺之吳王怨望稱疾不朝景帝三年吳王濞等七國舉兵反遣亞夫灌嬰將兵擊之

輕東家邱

邴原欲遠游學詣長安孫崧崧辭曰君鄉里鄭君君知之乎原

答曰然崧曰學覽古今博聞強識鉤深致遠誠學者之師模也君乃舍之躡屐千里所謂以鄭爲東家邱也原曰人各有志所向不同有登山而採玉者有入海而探珠者豈可以登山者不如海之深入海者不如山之高哉君謂僕以鄭爲東家邱則君以僕爲西家之愚夫耶崧辭謝焉

體用之學

安定先生胡翼之在湖學時福唐劉彝執中往從之學者數百人彝爲高弟凡綱紀於學者彝之力爲多後召對上問從學何人對曰臣少從學於安定先生胡瑗上曰其人文章與王安石孰優彝曰胡瑗以道德仁義敎東南諸生時王安石方在場屋脩進士業臣聞聖人之道有體有用有文君臣父子仁義禮樂歷世而不可變者其體也詩書史傳子集垂法後世者其文也舉而措之天下能潤澤其民歸於皇極者其用也國家累朝取

士不以體用爲本而尚其聲律浮華之詞是以風俗偷薄臣師瑗尤病其失遂明體用之學以授諸生故今學者明夫聖人體用以爲政教之本皆臣師之功也上悅（李廌書）

隨資而教

客有誥胡翼之爲國子先生日番禺有大商遣其子來就學其子儇宕所齎千金蕩病甚痹客於逆旅若將斃焉偶其父至京師憫而不責携其子謁胡先生告其故曰是宜先做其心而後誘之以道者也乃取一帙書曰汝讀是可以先知養生之術知養生而後可以進學矣其子視其書乃黃帝素問也讀之未竟惴惴然懼伐性命之過甚痛悔自責冀可自新胡知其已悟召而誨之曰知愛身則可以脩身自今以始其洗心向道取聖賢之書次第讀之既通其義然後爲文則汝可以成名聖人不貴無過而貴改過無憚昔悔第勉事業其人亦穎銳善學二三年

登上第而歸（李廌書）

如期而至

後漢范式字巨卿少游太學與汝南張劭爲友劭字元伯二人各歸鄉里式謂元伯曰後二年當過拜尊親至期元伯白母請設饌候之母曰二年之別千里結言爾何相信之審耶對曰巨卿信士必不乖違至日巨卿果到升堂拜母盡歡而別

出謁吏僕

韓參政億李參政若谷未第時俱貧同途赴試京師共有氈一席一割分之每出謁更爲僕李先登第授許州長社縣主簿赴官自控妻驢韓爲負一箱將至長社三十里李謂韓曰恐縣吏來箱中祇有錢六百以其半遺韓相持大哭別去後舉韓亦登第皆至參政（邵氏錄）

約吏爲傳

熙寧元豐間士大夫論天下賢者必曰君實景仁其道德風流足以師表當世其議論可否足以榮辱天下二公蓋相得歡甚皆自以爲莫及曰吾與子生同志死當同傳而天下之人亦無敢優劣之者二公既約更相爲傳而後死者則誌其墓故君實爲景仁傳其畧曰呂獻可之先見景仁之勇決皆予所不及也蓋二公用捨大節皆不謀而同如仁宗時論立皇嗣英宗時論濮安懿王稱號神宗時論新法其言若出一人相先後如左右手故君實嘗謂人曰吾與景仁兄弟也但姓不同耳然至於論鍾律則反復相非終身不能相一君子是以知二公非苟同者

墓誌

友三偉人

昔王文正公居宰府二十年未嘗見愛惡之迹天下謂之大雅寇萊公左右天子却□□保社稷天下謂之大忠樞密馬公懷

慨立朝有犯無隱天下謂之大直此三君子者一代之偉人公與二三子深相交許情如金石則公之道可知矣（范文正作王元之畫像序）

脫粟見侍

公孫宏起家爲丞相食故人高賀以脫粟覆以布被賀怨曰何用故人富貴爲脫粟布被我自有之怒而去語人曰宏身服貂蟬衣麻枲內廚五鼎外膳一肴其儉詐也宏聞之慚曰寧逢惡賓莫逢故人

司馬貌陋

司馬徽有盛名劉綜欲候見之先使左右往問時徽正鋤園左右問曰司馬公何在徽曰我是也左右見其貌陋罵之曰何等田奴冒認司馬徽徽不與較乃刷頭易服出見綜談論竟日左右謝之

故舊難恃

宋向柳與顏峻友善及峻貴柳猶貧素自許不推先之峻戒柳曰名位不同禮有異數卿何得作曩時意耶柳曰我與士遜心期久矣豈可一旦以勢利處之及柳爲南唐郡涉義宣事敗係獄屢密請峻求相申救竟不助之柳遂伏法今人多有以故舊自恃宜以此爲戒（楊公筆錄）

貴不相忘

章子厚嘗與劉子先有場屋之舊子厚居京口子先守姑蘇以新醖洞庭春寄之子厚答詩曰洞霄宮裏一閑人東府西樞老舊臣多謝姑蘇賢太守殷勤分送洞庭春其後隔十年子厚拜相亦不通問寄書誚其相忘遠引之意子先以詩謝曰故人天上有書來責我疎愚喚不回兩處共瞻千里月十年不寄一枝梅塵泥自與雲霄隔駑馬難追德驥才莫謂無心向門下也曾

終夕望三台公得詩大喜即召爲宰屬遂遷戶侍（高齋詩話）

往見優孟

優孟楚之樂人楚相孫叔敖知其賢善待之孫叔敖死其子窮困負薪逢優孟曰我孫叔敖之子也父且死時屬我貧困往見優孟優孟曰若無遠有所之即爲孫叔敖衣冠抵掌談語歲餘莊王置酒優孟前爲壽莊王大驚以爲孫叔敖復生也欲以爲相優孟請歸與婦計之三日復來曰婦言慎無爲楚相不足爲也如孫叔敖爲楚相盡忠楚王得以霸今死其子無立錐之地負薪以自衣食如孫叔敖不如自殺於是莊王謝優孟召孫叔敖子封之寢邱

託以妻子

郈成子自魯聘晉過于衛右宰穀臣止而觴之陳樂而不作酣畢而送以璧成子不辭其僕曰不辭何也成子曰夫止而觴我親我也陳樂不作告我哀也送我以璧託我也由此觀之衛其亂矣行三十里而聞衛亂作右宰穀臣死之成子於是迎其妻子還其璧隔宅而居之（孔叢子）

賑其妻子

朱暉同縣張堪有名德每與相見常接以友道暉以堪宿成名德未敢安也堪至把暉臂曰欲以妻子託朱生堪後物故南陽饑暉聞堪妻子貧窮乃自往候視其困厄分所有以賑給之歲送穀五十斛帛五匹以爲常

庭訓其子

韓魏公留守北京李稷以國子博士爲漕頗慢公公不爲較待之甚禮俄潞公代魏公爲留守未至揚言云李稷之父絢我門下士也聞稷敢慢魏公必以父死失教至此吾視稷猶子也果不悛將庭訓之公至北京李稷謁見坐客次久之公着道服出

語之曰而父吾客也祇八拜稷不獲已如數拜之（聞見錄）

館賓教走

蔡京晚歲漸覺事勢狼狽亦有隱憂其從子應之自興化來因訪問近日有甚人才應之愕然曰天下人才出在太師陶鑄中其何人敢當此問京曰不然覺得目前盡是面諛脫取官職去做底人恐山林間有人才欲得知應之曰太師之問及此則某不敢不對福州有張觷字柔直者抱負不苟將適到部京遂賓致之爲塾客然亦未暇與之相接柔直以師道自居待諸生嚴厲諸生已不能堪一日呼之來前曰汝曹曾學走乎諸生曰某等嘗聞先生長者之教但令緩行柔直曰天下被汝翁作壞了早晚賊發首先到汝家汝曹若學得走緩急可以逃死諸子大驚走告京曰先生忽心恙如此京聞之矍然曰此非汝所知也即入書院與柔直傾倒因訪策焉柔直曰今日救時已是遲了

祇有收拾人才是第一義京因扣其所知遂以楊龜山爲對龜山自是有召命（朱子語錄）

東北道主

秦晉圍鄭鄭人謂秦盍舍鄭以爲東道主蓋鄭在秦之東故云今世稱主人爲東道者此也東漢載北道主人乃有三事常山太守鄧晨會光武於鉅鹿請從擊邯鄲光武曰偉卿以一身從我不如以一郡爲我北道主人又光武至薊將欲南歸耿弇以爲不可官屬腹心皆不肯光武指弇曰是我北道主人也彭寵將反光武問朱浮浮曰大王倚寵爲北道主人今既不然所以失望後人罕引用之（容齋隨筆）

贈以女奴

韓魏公出鎮中山有門客夜踰牆出娼家公知作種竹詩以譬之曰慇懃洗濯加培植莫遣狂枝亂出牆門客自愧作詩云主人若也憐高節莫爲狂枝贈斧斤公置一女奴贈之（青瑣集）

羣書類編故事卷之四

群書類編故事卷之五

四明王罃編集
泰和梁輈校正

仕進類

周取士制

大司徒之職以鄉三物教萬民而賓興之（地官）鄉大夫之職各掌其鄉之政教禁令正月之吉受教灋于司徒退而頒之于其鄉吏使各以教其所治以攷其德行察其道藝三年則大比攷其德行道藝而興其賢者能者鄉老及鄉大夫帥其吏與其衆寡以禮禮賓之厥明鄉老及鄉大夫群吏獻賢能之書于王王再拜受之登于天府（同上）命鄉論秀士升之司徒曰選士司徒論選士之秀者而升之學曰俊士升于司徒者不征于鄉升于學者不征於司徒曰造士（王制）

漢取士制

高祖詔曰賢士大夫既與我定有天下而不與吾共安利之可乎有肯從我遊者吾能尊顯之以布告天下其有稱明德者御史中執法郡守必身勸爲之駕遣詣丞相府武帝詔召吏人有明當世之務習先聖之術者縣次續食令與計偕令至闕郡不薦一人其與中二千石禮官博士議不舉者罪有司議曰不舉士一則黜爵再則黜地三則黜爵削地畢矣

問克敵弓

李平叔云洪景伯兄弟應博學宏詞以克敵弓銘爲題洪惘然不知所出有巡鋪老卒覘于案間以問洪曰官人欲知之否洪笑曰非而所知卒曰不然我本韓太尉世忠之部曲從軍日見有人以神臂弓舊樣獻于太尉太尉令如其制度製以進御賜名克敵并以歲月告之洪盡用其語首云紹興戊午五月大將云云主文大以驚喜是歲遂中科目若有神助焉此蓋熙寧中西人李宏中創造因内侍張若水獻于裕陵者也

題名鴈塔

唐進士自神龍以來杏園宴後皆於慈恩寺塔題名它時有將相則朱書之或未及第時題名字添前進士（李肇國史補）佛在世時有比丘見群鴈飛乃念曰此鴈可充我之食佛曰此鴈王也不可輒食乃爲營塔（晉類說）

熟讀左傳

艾頴少年赴鄉舉逆旅中遇一村儒狀極闒茸顧謂艾曰君此行登第矣艾曰賤子家於鄆無師友加之汶上少典籍今學疎援寡聊觀場屋耳儒者曰吾有書一卷以授君詰旦奉納翌日果持至乃左傳第十也謂艾曰此卷書宜熟讀取富貴後四十年亦有人因此書登甲科然齡祿俱不及君記之艾頗爲異時

□擢甲科後四十年當祥符五年御試此題徐奭爲狀元艾後以戶部侍郎致仕七十八薨徐四十爲翰林學士卒（澠水燕談）

熟讀樂記

張客省退夫應舉時因醉乘驢過市誤觸倒雜賣擔子其人喧呼不已視擔中止有樂記疏一冊遂以五十金市之其人乃去張初不携文字止閱所買樂記疏一冊無何省試出黃鍾爲樂之末節論獨樂記爲詳論擅場遂高中明年擢甲科（倦遊錄）

夢中改名

孫夢得初名貫字道卿嘗語予曰某舉進士過長安夢登塔見持一大文卷者問之云來年春榜索而視之不可問其間有孫貫否曰無惟第三人有孫抃既寤遂改名抃明年果然（東齋記事）

夢登雲梯

莆田鄭僑惠叔乾道己丑春省試中選未廷對夢空中一梯雲

氣圍繞竊自念曰世所謂雲梯者兹其是歟俄身至雲梯側遂登之及高層仰望則有大石蒼然如鏡面正懼壓己忽冉冉升騰立于石上驚覺自喜但不曉登石之義既而爲天下第一其次曰温陵石起宗先是考官用分數編排石君當居上臨唱名始易之云（容齋隨筆）

朱衣點頭

歐陽公知貢舉日每遇考試卷坐後常覺一朱衣人時復點頭然後其文入格不爾則無復與考始疑侍史及回視之一無所見因語其事於同列爲之三嘆嘗有句云唯願朱衣一點頭（侯鯖錄）

私其鄉人

楊大年爲翰林學士適禮部試天下士一日會鄉里待試者或云學士必持文衡幸預有以教之大年乃作色拂衣而入則曰丕休哉大年果知貢舉凡程文之用丕休哉皆中選而當時坐中之客亦半有不以爲意而不用者（聞見後錄）

歐變文體

嘉祐中士人劉幾累爲國學第一人驟爲險怪之語學者翕然效之遂成風俗歐陽公深惡之會公主文決意痛懲凡爲新文者一切棄黜時體爲之一變歐陽之功也有一舉人論曰天地軋萬物茁聖人發公曰此劉幾也戲續之曰秀才刺試官刷畫以大朱筆橫抹之自首至尾謂之紅勒帛判大紕繆字榜之既而果幾也後數年公爲御試考官而幾在廷公曰除惡務本今必痛斥輕薄子以除文章之害有一士人論曰主上收精藏明於冕旒之下公曰吾已得劉幾矣既黜乃吳人蕭稷也是時試堯舜性仁賦有曰故得靜而延年獨高五帝之壽動而有勇形爲四罪之誅公大稱賞擢爲第一人及唱名乃劉輝人有識之者曰此劉幾也易名矣公愕然久之因欲成就其名小序有內積安行之德蓋稟於天公以爲積近於學改爲蘊人莫不以公爲知言○主司或夢火山軍得名後歐公所取卷乃劉輝也

懷甓喧譟

謝史館泌解國學舉子黜落甚衆群言沸揺懷甓以伺其出泌知潛由他逕投史館避宿數日太宗聞之笑謂左右曰泌職在考校豈敢濫收小人不自揣分反怨主司然固須防避又問曰何官職騶導雄偉都人欲避左右奏曰惟臺省知雜呵擁難近遂授知雜以避擲甓之患（名臣遺事）

號傳衣鉢

摭言云禪家相傳法謂之傳衣鉢唐狀元以下往謝主司有與主司同科名者謂之謝衣鉢故范質舉進士主文和凝愛其文以第十三人登第謂質曰君之文宜冠多士屈居十三欲傳老夫衣鉢也質以爲美有獻詩云從此廟堂添故事登庸衣鉢亦相傳（邵氏錄）

賦詩被謗

至和嘉祐間場屋舉子爲文尚奇澁讀或不成句歐公力欲革其弊既知貢舉凡文涉雕刻者皆黜之時范景仁王禹玉梅公儀韓子華同事梅聖俞作參詳官未引試前唱酬詩極多歐公有無譁戰士銜枚勇下筆春蠶食葉聲最爲警策聖俞有萬蟻戰酣春晝永五星明處夜堂深亦爲諸公所稱及放榜平時有聲如劉輝輩皆不預選士論頗洶洶未幾詩傳聞然以爲主司惟酬唱不復詳考且言以五星自比而待我曹爲蠶蟻因造爲醜語自是禮闈不復作詩經元豐末幾三十年元祐初稍稍爲之要不如前日之盛然是榜得蘇子瞻爲第二人子由與曾子固皆在選中亦不可謂不得人矣（石林詩話）

鄙渴睡漢

呂文穆公未第時薄遊一縣時胡大監旦隨其父宰是邑遇呂甚薄客有喻胡曰呂公能詩宜少加禮胡問警句客舉曰挑盡寒燈不成夢胡笑曰乃一渴睡漢耳呂甚恨而去明年首中甲科寄聲於胡曰渴睡漢狀元及第矣胡曰待我明年第一人及第輸君一籌既而次榜亦中首選文穆公蒙正也

座主設燕

韓康公絳子華謝事後自潁入京看上元至十六日私第會從官九人皆門生故吏盡一時名德如傅欽之胡寛夫錢穆父東坡劉貢父顧子敦皆在坐錢穆父知府至晚子華不悅東坡云今日爲本縣燒香人多留住九子母丈夫也（錢形有類故云）客大笑方坐出家妓十餘人中識後新寵魯生舞罷爲游蜂所螫子華意不甚悅久之呼出以白團扇從東坡乞詩坡書云窗搖細浪魚吹日舞罷花枝蜂繞衣不覺南風吹酒醒空教明月伴人歸上句記姓下句記事康公大喜坡云恐它姬廝賴故云耳

託孤門生

李文正公嘗言其座主王仁裕知貢舉時已年高有數子皆早亡諸孫並幼每諸生至門必延於中堂與夫人偶坐受諸生拜一如兒孫禮然備酒饌命諸生至於餅餌羹臛之物皆公與夫人親手調品忽一日生徒畢集出一詩牋曰二百二十四門生春風初長羽毛成衰翁漸老兒孫小它日知誰畧有情（談錄）

陸氏一莊

崔群知貢舉歸其妻勸令求田群曰予有美莊三十所榜所放三十人是也妻曰君非陸贄門生乎君掌文柄約其子簡禮不令就試如以君爲良田則陸氏一莊荒矣群無以答（唐餘錄）

賞常何

馬周至長安舍中郎將常何家貞觀間詔百官言得失何武人不涉學周爲條二十餘事皆當世所切太宗恠問何曰此非臣所能家客馬周教臣言之帝即召之間未至遣使四輩趣及謁見帝與語大悅拜監察御史帝以何得人賜帛三百匹

特抑故吏

鞠詠爲進士以文受知於王公化基及王公知杭州詠擢第釋褐爲大理評事知杭州仁和縣將之官先以書及所作詩寄王公以謝平昔奬進今復爲吏得以文字相樂之意王公不荅及至任畧不加禮課其職事甚急鞠大失望於是不復冀其相知而專修吏幹矣其後王公入爲參知政事首以詠薦人或問其故荅曰鞠詠之才不患不達所憂者氣俊而驕我故抑之以成其德耳鞠聞之始以王公爲真相知也（東軒筆錄）

僧相賔僚

張建封鎮徐州奏李藩爲判官有新羅僧能相人公令看諸判官有得爲相者否僧云並無公不快曰某妙擇賔僚豈無一人至相坐者促召李判官至僧降堦迎謂張公曰判官是紗籠中人宰相冥司必潛以紗籠護之恐爲異物所擾餘官不然藩後果爲相（原化記）

訪隱者居

錢文僖公自樞密留守西都時朝廷無事郡府多暇錢相與諸公行樂無虛日一日出長夏門屏騎從同步至午橋訪郭君隱居郭不知爲錢相也草具置酒錢相甚喜不忍去至晚儕騎從來郭君亦不爲動亦不加禮抵暮別去送及門曰野人未嘗至府廷無從上謁謝錢相悵然謂諸公曰斯人視富貴爲如何可愧也郭君名延卿時年踰八十少從張文定呂文穆公游二公相繼入相薦于朝命以職官不出（聞見錄）

廉藺相避

藺相如爲上卿居廉頗之右頗曰我爲趙將有攻城野戰之大功相如徒以口舌爲勞而居上素賤人吾羞不忍爲之下宣言曰我見必辱之相如聞常稱疾不欲與爭已而相如出望見廉頗相如引車避匿其舍人耻之欲辭去相如曰強秦之不敢加兵於趙者以吾兩人在也今兩虎共鬬其勢不俱生吾所以爲此者先國家後私讎故也頗聞之肉袒負荆謝罪

寇賈極歡

寇恂拜潁川太守賈復部將殺人恂戮之復以爲耻謂左右曰吾與寇恂並列將帥而今爲其所陷今見恂必手劒之恂知其謀不欲與相見谷崇曰崇將也得帶劒侍側卒有他變足以相當恂曰不然藺相如不畏秦王而屈於廉頗者爲國也吾安可以忘之二人後卒極歡

李郭相勉

唐安思順爲朔方節度使時郭汾陽李臨淮俱爲牙門都將二人不相能雖同盤飲食常睇目相視不交一言及汾陽代思順臨淮欲亡去計未決旬日詔臨淮汾陽半兵東出趙魏臨淮入曰一死固甘乞免妻子汾陽趨下持手上堂曰今國亂主遷非公不能東伐豈懷私忿時耶及別執手涕泣相勉以忠義訖平劇賊實二公之力

三將協心

高宗朝光世軍在馬家渡張俊軍在采石遂詔光世以兵援世忠且令復移軍建康三大將權相敵兼持私隙莫肯叶心上詔魏矼諭光世曰賊衆我寡合力猶懼不支况軍自爲心將何以戰爲諸公計當戚怨隙不獨可以報國身亦有利矼勸光世貽書二帥以示無他使爲犄角已而二帥皆復書交致其情世忠之受兩鎮節鉞也高宗手書郭子儀傳以賜之張俊奏事則又諭以子儀之事

同年遠嫌

寇萊公在樞府上欲罷之萊公已知乃遣人告王冀公曰遭逢最久今出求一使相幸同年贊之公大驚曰將相之任極人臣之貴苟朝廷有所授亦當懇辭豈得以此私有所干於人也亟往問之萊公不樂後上議準令出與一甚官公曰寇準未二十年已登樞府太宗甚器之準有才望與一使相使當方面其風采足以爲朝廷之光上然之翌日降制萊公捧使相詰謝於上前感激流涕曰苟非陛下主張臣安得有此命上曰王某知卿具道其言萊公出謂人曰王同年器識非準所可測也公在相府抑私遠嫌皆此類（魏公遺事）

友壻同年

王懿恪公拱辰與歐陽文忠公同年進士文忠自監元省元赴廷試銳意魁天下明日當唱名夜備新衣一襲懿恪輒先衣以入文忠恠焉懿恪笑曰爲狀元者當衣此至唱名果第一後懿恪文忠同爲薛簡肅公子壻然文忠心少之文忠爲參政時吏擬進懿恪僕射文忠曰僕射宰相官也王拱辰非曾任宰相者不可改東宮官以至拜宣徽使終身不至執政蓋懿恪主李文靖文忠主范文正其黨不同（聞見錄）

無信不朝

褒姒不好笑幽王欲其笑萬方故不笑幽王爲烽燧大鼓有冠至則舉烽火諸侯悉至而無冠褒姒乃大笑幽王欲悅之數舉烽火其後不信益不至幽王之廢申后去太子申侯怒於是與西夷犬戎共攻幽王幽王舉烽火徵兵莫至遂殺幽王驪山下

立召訪問

蘇軾還翰林學士嘗鎖宿禁中中使宣入對宣仁問曰卿前年爲何官曰臣前年爲汝州團練使今爲何官曰臣待罪翰林上嘆奇才宣仁曰此先帝之意也先帝每誦卿文章必曰奇才奇才但未及進用卿即上僊耳軾不覺哭失聲宣仁與哲宗亦泣下已而命坐賜茶撤御前金蓮燭送歸院

不如一鶚

漢鄒陽諫吳王曰臣聞鷙鳥累百不如一鶚後漢龐參字仲達爲左校令先零反御史中丞樊準薦參曰鷙鳥累百不如一鶚後漢孔融薦禰衡表曰伏見處士禰衡淑質正亮奇才卓犖若得龍躍天衢鳳奮雲漢垂光虹蜺足以近置之多士吳呂蒙廬陵賊起諸將不能下孫權曰鷙鳥雖百不如一鶚令蒙討平之

趙溫雄飛

趙溫成都人初爲京兆尹嘆曰大丈夫當雄飛安能雌伏遂棄官去遭歲大饑溫盡散其家糧以賑給窮餓所活萬餘人至漢獻帝徵爲司徒（本傳）

殿直薦賢

范延賞爲殿直押兵過金陵張忠定公爲守因問曰天使沿路來還曾見好官員否延賞曰昨過袁州萍鄉縣邑宰張希顏者雖不識之知其好官員也公曰何以言之延賞曰自入縣境驛傳橋道皆完葺田萊墾闢野無惰農及至邑則廛肆無賭博市易不敢喧爭夜宿邸中聞更鼓分明以是知其必善政也公大笑曰希顏固美矣天使亦好官員也即日同薦於朝希顏爲發運使延賞亦爲閤門祗候皆號能吏（筆錄）

王旦舉代

王旦疾久不愈上命肩輿入禁中使其子雍與直省吏扶之見於延和殿勞勉數四因命曰卿今疾亟萬一有不諱使朕以天下事付之誰乎旦謝曰知臣莫若君惟明主自擇再三問不對是時張詠馬亮皆爲尚書上曰張詠如何不對又曰馬亮如何又不對上曰試以卿意言之旦強起舉笏曰以臣之愚莫如寇準上憮然有間曰準性剛褊卿更思其次旦曰他人臣不知也旦死歲餘卒用準爲相（藍元震云）

貶死朱崖

新繁縣有東湖德裕爲宰日所鑿夜夢一老父曰某潛形其下幸庇之明府富貴今鼎來七九之年當相見於萬里外後於土中得一蟇徑數尺投之水中而德裕以六十三卒於朱崖果應七九之讖公卒見夢於令狐綯曰公幸哀我使我歸葬綯曰衛公精爽可畏不言禍將及乃白于帝得以喪還（瑣言）

携母貶所

紹聖初黨禍起劉安世器之尤爲章惇蔡卞所忌遠謫嶺外盛

夏奉老母以行途人皆憐之器之不屈也一日行山中扶其母籃輿憩樹下有大蛇冉冉而至草木皆披靡擔夫驚走器之不動也蛇若相向者久之乃去村民羅拜器之曰官異人也蛇吾山之神見官喜相迎耳（聞見錄）

杜門莫見

蘇黃門子由南遷既還卜居許下多杜門不通賓客有鄉人自蜀中來求見之伺候於門彌旬不得通宅南有叢竹竹中爲小亭遇風日清美或徜徉亭中鄉人既不得見則謀之閽人閽人使待於亭旁如其言復旬日果出鄉人因趨進黃門見之大驚勞久之曰君姑待我於此翩然復入迨夜竟不復出（却埽編）

曝背獻芹

宋國有田父常衣緼黂至春自曝於日當爾時不知有廣厦隩室緜纊狐貉顧謂其妻曰負日之暄人莫知之以獻吾君將有

賞也其妻告之曰昔人有美戎菽甘枲莖芹萍子對鄉豪稱之鄉豪取嘗之蜇於口慘於腹衆哂之（列子楊朱）按列子所載止如此嵇叔夜與山巨源絶交書云野人有快炙背而美芹子欲獻之至尊後世遂有獻芹之說實無所出特嵇叔夜合而言之耳

漆室憂魯

魯漆室邑之女過時未適人倚柱而嘯鄰婦曰子欲嫁乎曰非也子憂者魯君老太子幼鄰婦曰此丈夫之憂也女曰不然昔有客過繫馬園中踐予葵使予終歲不飽葵鄰女奔使予兄追之逢水溺死使予終身無兄予聞河潤九里漸洳三百步今魯國有患君臣父子被其辱婦女獨安所避乎（戰國策）

脯龍折竿

明道先生爲上元簿曰茅山有龍池其龍如蜥蜴而五色祥符中中使取二龍至中途中使奏一龍飛空而去自昔嚴奉以爲神物先生嘗捕而脯之使人不惑其始至邑見人持竿道傍以黏飛鳥取其竿折之教使勿爲及罷官艤舟郊外有數人共語自主簿折黏竿鄉民子弟不敢畜禽鳥（墓誌）

群書類編故事卷之五

群書類編故事卷之六

四明王罃編集
泰和梁輈校正

人倫類

祿周親黨

陳桓子侍齊景公飲請曰晏子君賜之卿位群臣之爵莫尊於晏子今衣緇衣鹿裘棧車駑馬而朝是隱君之賜也請觴之晏子曰非臣之罪也且臣以君之賜臣父之黨無不乘車者母之黨無不足於衣食者妻之黨無凍餒者齊國之士侍臣而後舉火者數百家如此爲隱君之賜乎彰君之賜乎公曰善爲我觴桓子（說苑）

散金宗族

疎廣棄官歸家日令家具酒食請族人故舊賓客相與娛樂居歲餘廣子孫竊謂廣所愛信老人曰子孫欲及君在時頗立產業今日飲食費且盡願丈人勸說買田宅老人以閒爲廣言此計廣曰吾豈老耄不念子孫哉使賢而多財則損其志愚而多財則益其過此金聖主所以養老臣也與宗族共享其賜盡吾今日不亦可乎

三世同爨

博陵崔倕緦麻親三世同爨正元以來言家法者以倕爲首生六子一登輔相五任大僚太常卿邠太府卿鄲外臺尚書郎郾廷尉卿郇執金吾鄯左僕射平章事鄲而邠及郾五知貢舉得七百四十人邠昆仲自貢達亦同居光德里一宅

絹遺親族

范文正公自政府歸姑蘇焚黃搜外庫惟有絹三千疋令掌吏錄親戚及閭里知舊自大及小散之皆盡曰宗族親戚見我生長幼學壯仕爲我助喜我何以助之哉

認郭汾陽

五代唐郭崇韜爲樞密使用事自宰相豆盧革等皆附之以其姓郭因問崇韜曰汾陽王本太原人徙華陰公世家鴈門豈其枝派耶崇韜曰因遭亂亡失譜牒嘗聞先人言上距汾陽四世耳革曰然則固從祖也

不告姓名

李白失意遊華山縣宰方開門決事白乘醉跨驢過門宰怒不知太白也引至庭下曰汝何人輒敢無禮白乞供狀無姓名曰曾用龍巾拭吐御手調羹力士脫靴貴妃捧硯天子殿前尚容吾走馬華陰縣裏不得我騎驢（摭遺）

改名作相

范雎事魏中大夫須賈須賈爲魏昭王使於齊齊襄王聞雎辯口乃使人賜雎金十斤及牛酒雎辭謝不受須賈知之大怒以爲雎持魏國陰事告齊故得此饋既歸以告魏相魏相齊大怒使舍人笞擊雎折脅摺齒雎佯死即卷以簀置廁中賓客飲者醉更溺雎及得出伏匿更名姓曰張祿范雎既相秦號曰張祿而魏不知以爲范雎已死久矣魏聞秦且東伐韓魏魏使須賈於秦范雎聞之爲微行敝衣閒步之邸見須賈須賈見之而驚曰范叔固無恙乎曰臣爲人庸賃須賈哀之留與坐飲食乃取其一綈袍賜之因問曰秦相張君公知之乎范雎曰主人翁習知之雎亦得謁願爲君借大車駟馬於主人翁范雎歸取大車駟馬爲須賈御之入秦相府須賈待門下良久問門下曰范叔不出何也門下曰乃吾相張君也須賈大驚自知見賣乃肉袒膝行謝罪雎曰汝罪有三所以得無死者以綈袍戀戀有故人之意故釋公盡請諸侯使與坐堂上飲食甚設而坐須賈於

堂下置莝豆其側令兩黥徒夾而馬食之數曰爲我告魏王急持魏齊頭來不然者我且屠大梁

稱閤下執事

古者三公開閤而郡守比古諸侯亦有閤故有閤下之稱前輩與大官書多呼執事與足下劉子元與宰相書曰足下韓退之與張僕射書曰執事即其例也惟執事則指左右之人尊卑皆可通稱又自卑達尊例云座前尤非也閤下降殿下一等座前降几前一等豈可借用哉（因話錄）

封母加太字

故事臣僚封贈母祖母不問生歿並加太字曰太夫人太君政和間侍制劉安上建言太者事生之尊稱也封母而別之所以致別於其婦既歿並祭於夫若加之尊稱則是以尊臨其夫也以尊臨夫於名義疑若未正自是始詔命婦追封並除去太字逮紹興新書復仍舊制晏尚書敦復領吏部援劉侍制言申明且引漢文帝紀七年冬十月令列侯太夫人夫人無得擅徵補注謂列侯之妻稱夫人列侯死子復爲列侯仍得稱太夫人蓋此義也於是追封始不復稱太云按帝者之祖稱太皇太后稱母皇太后既升祔止稱皇后正此比也（却掃編）

曾子受擊

曾子嘗有爲不中曾晳怒援木擊之曾子有頃乃蘇退鼓琴而歌孔子聞之告門人曰參來勿內也昔舜事瞽叟索而使之未嘗不在側索而殺之未嘗不可得而小箠則受大箠則走今曾子委身待暴怒以陷父不義不孝孰大乎（說苑）

三釜不及

曾子曰吾及親仕三釜而心樂後仕三千鍾而不洎吾心悲（莊子）

曾子曰往而不可還者親也故孝欲養而親不待是故椎牛而

葬不如雞豚之逮親存也初吾爲吏祿不及釜尚欣欣而□□非以爲多也樂其逮親也既沒之後吾嘗南遊於楚得尊官□堂高九尺傳嘗百乘然猶北嚮而涕泣者非爲賤也悲不逮吾親也故家貧親老不擇官而仕（韓詩外傳）

百里負米

子路曰家貧親老不擇祿而仕昔者由也爲親百里負米親沒南游於楚從車百乘累茵而坐列鼎而食願負米百里豈可得乎木欲靜而風不停子欲養而親不逮枯魚銜索幾何不蠹二親之壽忽如過隙悲哉（家語）

風木思養

孔子出行聞有哭聲甚悲至則皐魚也被褐擁劍哭於路左孔子下車而問其故對曰吾少好學周流天下而至親死一失也高尚其志不事庸君而晚無成二失也少失交遊寡於親友而老無所託三失也夫樹欲靜而風不止子欲養而親不待往而不可返者年也逝而不可追者親也吾於是辭矣立哭而死於是孔子之門人歸養親者一十三人（韓詩外傳）

得祿思養

范仲淹少好學時謂諸子曰吾貧時與汝母養吾親汝母躬執爨而吾親甘旨未嘗充今而得厚祿欲以養親親不在矣汝母亦已早世吾恨忍令汝曹享富貴之樂於是俸賜常均於族人并置義田云

黃贇葬父

贇元時臨江人父均道仕永平贇幼留江南及長去省父已沒三年父妾聞其來盡挾其貲再嫁拒不得見贇號哭曰苟得見庶母示以父墓歸葬足矣非利遺財也久之夢父指葬處曰見片磚可得明日求之彷彿夢中所見掘之得父屍還葬

趙苞悲母

苞武城人漢靈帝時爲遼西太守迎養母妻道遇鮮卑入寇被鈔掠苞率騎與戰賊出母以示苞苞悲號謂母曰欲養母朝夕不圖爲禍昔爲母子今爲王臣義不得相顧母遙謂曰人各有命何得相顧苞即與戰賊摧敗母妻亦爲所害封鄃侯葬母訖謂鄉人曰食祿而避難非忠也殺母以全義非孝也遂歐血而死

姑留其婦

鄒孟軻既娶將入室其婦袒於內孟子不悅遂去不入婦辭母求去姑召軻而謂之曰夫禮將上堂聲必揚所以戒人也將入戶視必下恐見人過今子察於禮而責於妻不亦遠乎孟子遂留其婦謝之君子謂孟母知禮而明姑婦之道（列女傳）

烹子遺羹

文王長子曰伯邑考紂烹以爲羹以賜文王曰聖人不食其子羹文王得而食之紂曰誰謂西伯聖者與食其子羹而不知（世紀）

樂羊爲魏將而攻中山中山之君烹其子而遺之羹樂羊坐於幕下而啜之盡一杯文侯謂褚師贊曰樂羊以我故而食其子之肉答曰其子而食之且誰不食樂羊罷中山文侯賞其功而疑其心（韓非子）

晩方識父

霍去病父仲孺以縣吏給事平陽侯家與侯侍者衛少兒私通生去病仲孺吏畢歸家娶婦生子不相聞久之去病爲驃騎將軍擊匈奴道出河東至平陽傳舍遣迎仲孺趨入拜謁將軍迎拜因跪曰去病不早自知爲大人之遺體也仲孺扶服叩頭曰臣得託命將軍此天力也去病大買田宅奴婢而去

從子之諫

後漢吳祐父恢爲南海太守祐年十二隨父到官恢欲殺青簡以寫書祐諫曰今大夫踰越五嶺遠在海濱其俗誠陋舊多珍怪上爲國家所疑下爲威權所望此書若成即載之兼兩昔馬援以薏苡興謗王陽以衣囊徼名嫌疑之間先賢所慎恢奇之乃撫其首曰吳氏世不乏季子矣

素違父命

有佷子者家貲萬金而自少小不從父語父臨亡意欲葬山上恐兒不從倒言葬我著渚下石磧上佷子曰我由來不奉教今當從此一語遂盡散家財積土繞之成一洲長數百步元康中始爲水所壞佷子前漢人也（太平御覽）

舁輿傳代

原穀者不知何許人祖年老父母厭患之意欲棄之穀年十五涕泣苦諫父母不從乃作輿舁棄之穀乃隨收輿歸父謂之曰

爾焉用此凶具曰穀乃後父老不能更作得是以收之耳父感悟愧懼乃載祖歸侍養剋己自責更成純孝穀爲純孫（孝子傳）

見太平御覽

譏父銅臭

崔烈嘗問其子鈞曰吾居三公於議者何如鈞曰大人少有英稱歷位卿守論者不謂當爲三公而今登其位天下失望烈曰何爲然也鈞曰論者嫌其銅臭烈怒舉杖擊之鈞狼狽而走烈罵曰死卒父撻而走豈孝乎鈞曰舜之事父也小杖受大杖走此恐陷父於不義非不孝也烈慙而讓官

傷父被刑

吳郡陸襄父閑被刑襄終身布衣蔬飯雖薑菜有切割皆不忍食居家惟以掐摘供廚江陵姚子篤母以燒死終身不忍噉炙豫章熊康父以醉而爲奴所殺終身不復嘗酒然禮緣人情恩

由義斷親以噎死亦不可絕食也（顏氏家訓）

西平有子

李晟傳帝狩梁州晟泣曰國家多難乘輿播遷見危死節自吾之分乃自東渭橋以精騎萬人破賊朱泚率殘卒萬人西走餘黨悉降帝曰天生晟爲社稷萬人豈獨朕哉乃拜晟行營副元帥徙王西平郡子愬字元直以蔭補憲宗討吳元濟以愬爲節度會大雨雪行七十里夜半至懸瓠城雪甚城旁皆鵞鶩池愬令擊之以亂軍聲愬入城擒吳元濟柳文平淮夷雅曰惟西平有子惟我有臣

超宗鳳毛

謝超宗靈運孫謝鳳子鳳知制誥宋文帝時超宗補新安王常侍王母卒超宗作誄辭帝大嗟賞曰超宗殊有鳳毛帝意本謂世掌絲綸父子繼美時右將軍劉道隆武人不識是超宗父名

出候超宗曰至尊說君有鳳毛此異物可見乎再三撿覓不得乃去（本傳）

入蜀迎父

番陽張吉父介方娠時父去客東西川不還張君自爲兒時與尚書彭器資同學作詩云應是子規啼不到致令我父未歸家聞者憐之既長走蜀父初無還意乃還省母復至涪關往迓者三其父遂以熙寧十年二月至自蜀鄉人迎謁歎息器資贈以詩略云河可以竭山可徙我翁不歸行不已三往三復翁歸止翁行尚壯今老矣兒昔未生今壯齒郭功父詩畧云父昔離家子方孕子得其父今壯年胡弗歸兮死敢請慰我慈母心懸懸三往三復又十載孝子執鞭方言還（復齋謾錄）

臂痛子歸

曾參出薪于野客至其家母即以左手搤右臂臂痛參即馳至問母曰臂何故痛母曰今者客至搤吾臂以呼汝耳（論衡）蔡順少孤事母孝嘗出求薪有客卒至母望順不至乃噬其指順即心動棄薪馳歸跪問其故母曰有急客來故噬指以悟汝耳

置母於誓

鄭莊公寘姜氏于城潁而誓之曰不及黃泉無相見也既而悔之潁考叔爲潁谷封人聞之有獻於公公賜之食食舍肉公問之對曰小人有母皆嘗小人之食矣未嘗君之羹請以遺之公曰爾有母遺繄我獨無潁考叔曰敢問何謂也公語之故且告之悔對曰若闕地及泉隧而相見其誰曰不然公從之公入而賦大隧之中其樂也融融姜出而賦大隧之外其樂也洩洩遂爲母子如初君子曰潁考叔純孝也愛其母施及莊公（隱元年）

滂母勉子

范滂字孟博桓帝時以鉤黨禁錮靈帝大誅黨人詔下急捕滂

聞之自詣獄縣令郭揖解印綬欲與俱亡滂曰滂死則禍塞其母就與之訣滂曰仲博孝敬足以供養惟大人割不忍之恩母曰汝今得與李杜齊名死亦何恨既有令名復求壽考可得兼乎滂受教再拜辭母戒其子曰吾欲使汝爲惡則惡不可爲使汝爲善則我不爲惡行路聞之爲流涕考死詔獄年三十三

杜羔得母

杜羔有至性其父河北一尉而卒母非嫡經亂不知所之會堂兄兼爲澤潞判官嘗鞫獄於私第有老婦辯對見羔出入竊語人曰此少年狀類吾夫詢之故羔母也自此迎侍而歸又往訪先人之墓邑中故老已盡不知所在館於佛寺日夜悲泣忽視屋柱煤煙之下見數行字拂而視之乃父遺跡云我子孫若求吾墓當於某村家問之羔哭而往梁有老父年八十餘指其邱壠因得歸葬羔官至工部尚書致仕（李肇國史）東坡嘗書此事

遺朱康叔云

訪所生母

司農少卿朱壽昌方在襁褓而所生母被出及長仕於四方孜孜尋訪不逮治平中官至正郎矣或傳其母嫁爲關中民妻壽昌即棄官入關中得母於陝州士大夫嘉其孝節多以歌詩美之蘇子瞻爲作詩序且譏激世人之不養者李定見其序大恨（東軒筆錄）

嫡母不禮

裴秀母賤嫡母宣氏不之禮秀叔父徽有盛名賓客甚衆秀年十餘歲有詣徽者出則過秀宣氏使其母進饌於客見者皆起秀母曰微賤如此應爲小兒故也宣氏知之乃止時人爲之語曰後進領袖有裴秀

截髮供賓

陶侃母湛氏初侃父丹聘爲妾生侃陶氏貧賤母紡績資之番陽孝廉范逵寓宿於侃時大雪湛氏乃徹所臥新薦自剉給其馬又密截髻供饌逵歎曰非此母不生此子（列女）

斷葱截肉

陸續會稽人爲郡吏漢明帝時拷掠洛陽獄肌肉銷爛母至京無緣相見但作饋食付門卒以進之續對食悲泣使者問其故續曰母來不得見故哭使者以爲門卒通意欲案之續曰門卒非預也吾母平時截肉未嘗不方斷葱以寸爲度今見饋食是以知母之來使者使人廉問續母果來上聞赦之（本傳）

諸兄役母

崔道固爲宋諸王參軍被遣青州募人長史以下並詣道固道固諸兄等逼其所生自致酒炙於客前道固驚起謂人曰家無人力老親自執劬勞諸客皆知其兄所作咸拜其母母謂道固曰我賤不足以報貴汝宜答拜諸客皆歎美道固母子而賤其諸兄（南史）

爲乳母解紛

漢武帝乳母嘗於外犯事帝欲申憲乳母求救東方朔朔曰此非脣舌所爭爾必望濟者將去時但當屢顧帝慎勿言此或可萬一冀耳乳母繼至朔亦侍側因謂曰汝癡耳帝豈復憶汝乳哺時恩耶帝雖材雄心忍亦深有情戀乃悽然愍之即免罪韓晉公浙西觀察有乳母通求外事公欲殺之密求顧況營救況詣公問之公曰天下皆知某守禮法乳母先犯之況曰公幼時早起夜臥即要乳母今爲侯伯乳母焉用哉誠宜殺也公遂捨之（史遺）

滅若敖氏

楚司馬子良生子越椒子文（子良之兄）曰是子也熊虎之狀而豺狼之聲弗殺必滅若敖矣子良不可子文以爲大慼及將死聚其族曰椒也知政乃速行矣無及於難且泣曰鬼猶求食若敖氏之鬼不其餒而子文卒于越秋七月楚子與若敖氏戰于皐滸遂滅若敖氏（宣四）

喪羊舌氏

叔向欲娶申公巫臣氏其母止之曰甚美必有甚惡叔向懼不敢取平公強使娶之生子伯石始生子容之母走謁諸姑曰長叔姒生男姑視之及堂聞其聲而還曰豺狼之聲非是莫喪羊舌氏矣遂弗視

胡婦生子

蘇武留匈奴十九歲年老子前坐事死宣帝憫之問左右武在匈奴久豈有子乎武因平恩侯白前發匈奴時胡婦適產一子通國有聲問來願因使者致金帛贖之上許焉通國至上以爲

郎

老人子無影

陳留有富翁年九十取田客女為妾一交接而死後生男大男謂其母曰我父年尊無父人道一宿斯須何因有子汝小家滛泆反欲惡我種類爭財數年州郡不決丞相丙吉思惟良久言曾聞真人無影老翁子亦無影又不耐寒可共試之時八月取同年小兒俱解裸之此兒獨啼言寒又並日中行後獨無影人咸服（風俗通）

存趙孤兒

趙朔為屠岸賈攻滅朔有遺腹子朔夫人置兒袴中得脫朔客公孫杵臼程嬰二人謀取他嬰兒負之以文褓匿山中嬰謬謂諸將曰吾知趙氏孤處諸將發兵隨之公孫杵臼謬呼曰趙氏孤兒何罪請活之諸將殺杵臼與孤兒然趙氏真孤乃反在程嬰為匿十五年因韓厥復立之是為趙武程嬰自殺曰我將下報宣孟與公孫杵臼武為服齊衰三年為之祭邑（史記）

繼父不容

杜祁公衍越州人父早卒遺腹生公前母有二子不孝其母改適河南錢氏公年十五六其二兄以為其母匿私財以適人就公索之不得引劍斫之傷腦走投其姑姑匿其重橑上出血數升僅而得免乃詣河南歸其母繼父不之容往來孟洛間貧甚傭書以自資（東軒筆錄）

體有四乳

范忠文公鎮兄鎡卒于隴城無子聞其有遺腹子在外公時未仕徒步求之兩蜀間二年乃得之曰吾兄異於人體有四乳是兒亦必然驗之果然名之曰百常（墓誌）

晬日試兒

江南風俗兒生一朞為製新衣盥浴裝飾男則用弓矢紙筆女則刀尺鍼縷並加飲食之物及珍寶服玩置之兒前觀其發意所取以驗貪廉愚智名之為試兒親表聚集致讌享焉自茲以後二親若在每至此日常有酒食之事爾無教之徒雖已孤露其日皆為供頓暢聲樂不知有所感傷梁孝元帝年少之時每八月六日載誕之辰常設齋講自阮脩容薨歿之後此事亦絕（顔氏家訓）

取金環

羊祜年五歲令乳母取所弄金環乳母曰汝先無此物祜即詣鄰人李氏東垣桑木中探得之主人驚曰此吾亡兒所失物也云何持去乳母具言之知李氏子則祜前身也

群書類編故事卷之六

群書類編故事卷之七

四明王罃編集
泰和梁輈校正

人倫類

沙門前身

中書令王珉有一胡沙門瞻珉風采曰使我後生得為此人做子願亦足矣後珉生一子始能言便解外國語及絕國珠貝生所未見即識其名咸謂沙門前身（洞冥記）

取刀子

向靖有女數歲而亡始病時弄小刀子母奪取不與傷母手後又產一女年四歲曰前時刀子何在母曰無也女曰昔爭刀子故傷母手何云無也請覓數刀合置一處令女自識女見大喜即取先者（冥祥記）

永師前身

唐房琯為盧氏宰與道士邢和璞出遊過夏口村入廢寺坐古松下和璞使人鑿地得甕中所藏劉師德與永禪師書謂琯曰頗憶此耶因悵然悟前身之為永禪師也（東坡詩序）

戒子安分

韓忠憲戒其子曰窮通禍福固有定分枉道以求之徒喪所守切勿為也余以孤忠自信未嘗有因緣憑藉而每遭人主為知己今忝三公所恃者公道與神明而已焉可誣也唐介一日自政府歸語諸子曰吾備位政府知無不為桃李固未嘗與汝等栽培而荆棘則甚多矣然汝等窮通亦自有命惟自勉而已（湘山錄）

燕客索杖

韓忠憲億教子嚴肅知亳州第二子舍人自西京倅謁告省覲康公與右相及姪柱史宗彥皆中甲科歸公喜置酒召僚屬之親厚者俾諸子坐於席隅惟持國多深思知必有義方之訓託疾不赴坐中忽云二郎吾聞西京有疑獄奏讞者其詳云何舍人思之未得已訶之再問未能對遂推案索杖大詬曰汝食朝廷厚祿倅貳一府事無巨細皆當究心大辟奏案尚不能記則細務不舉可知吾在千里無所干預猶能知之爾叨冒廩祿何顏報國必欲撻之衆賓力解方已諸子股栗家法之嚴如此所以多賢子孫也忠憲八子曰綱綜絳繹緯縝維緬絳縝皆宰相維門下侍郎（蘇氏家訓）

稱鎚投足

寇萊公準少時不脩小節頗愛飛鷹走犬太夫人性嚴每不勝怒舉稱鎚投之中足流血由是折節從學及貴母已亡每捫其瘡痕輒哭（記郡）

杖碎金魚

陳堯咨善射號小由基及守荆南回其母馮夫人問汝典郡有何異教堯咨曰每以弓矢為樂母曰汝父教汝以忠孝輔國家今汝不務行仁化而專務一夫之勇豈汝父之志耶杖之碎其金魚（燕談）

逆料其子

范蠡居陶中男殺人囚於楚乃裝金千鎰遣少子往視長男固請行不得已遣之長男至楚如父言進金莊生生曰可疾去慎毋少留長男私留莊生謂婦曰朱公金事成後歸之勿動乃入與王言某星害於楚王乃封三錢府欲赦楚人驚告長男曰王封三錢府且有赦長男以為弟當出復見生曰弟今自赦生知其復得金令自持去生羞為所賣又見楚王曰陶之富人朱公之子殺人皆言其家持金賂王左右今赦以朱公子故也楚王

忽先論殺朱公子明日下赦長男持弟喪歸盡哀之朱公獨笑曰我固知必殺弟也非不愛其弟是少與我為生難故重棄財至如少弟不知財之所從來前日欲遣者為其能棄財也事之理也無足悲者（史記）

不才子

帝鴻氏有不才子掩義隱賊好行凶德醜類惡物頑嚚不友是與比同謂之渾敦少皡氏有不才子毀信廢忠崇飾惡言靖譖庸回服讒蒐慝以誣盛德謂之窮奇顓帝氏有不才子不可訓教不知話言告之則頑舍之則嚚傲狠明德以亂天常謂之檮杌此三族也世濟其凶縉雲氏有不才子貪于飲食冒于貨賄侵欲崇侈不可盈厭聚斂積實不知紀極不分孤寡不恤窮匱天下之民以此三凶謂之饕餮舜臣堯賓于四門流凶族投四裔以禦螭魅（左文）

不如友子

後漢太原王霸妻不知誰氏霸立高節與同郡令狐子伯為友子伯為楚相而其子為郡功曹子伯令子奉書於霸車馬服從雍容如也霸子方耕於野聞客至投耒而歸見令狐子沮怍不能仰視霸目之有愧色客去臥不起妻怪其故霸曰吾與子伯素不相若向見其子容貌甚光舉措有適我兒曹蓬髮歷齒未知禮則父子恩深不覺自失耳妻曰君少脩清節不顧榮祿今子伯之貴孰與君之高奈何忘初志而慙兒子乎霸屈起而笑曰有是哉遂共隱遁終身

伯道無兒

鄧攸字伯道後石勒過泗水攸以牛馬負妻子而逃遇賊掠其牛馬步走擔其兒及弟子綏度不能兩全乃謂其妻曰吾弟早亡唯有一息理不可絕止當自絕我兒耳幸而得存我後當有子妻泣而從之乃棄之其子朝棄而暮及明日攸繫之於樹而去後妻不復孕過江納妾甚寵之訊其家屬說是遭亂憶父母姓名乃攸之甥攸素有德行聞之感恨遂不復畜妾卒以無嗣時人哀之為之語曰天道無知使鄧伯道無兒贊曰攸棄子存姪以義斷恩若力所不能自可割情忍痛何至預加徽纆絕其奔走者乎斯豈慈父仁人之用心也卒以絕嗣宜哉勿謂天道無知乃有知矣

神奪其子

王導子悅為中書郎先導卒導先夢人以百萬錢買悅潛為祈禱者備矣尋掘地得錢百萬意甚惡之一一皆藏閉及悅疾篤導憂念特至不食積日忽見一人形狀甚偉被甲持刀導問是何人曰僕蔣侯也公兒不佳欲為請命故來耳導因與之食食至數斗食畢謂導曰中書命盡非可救也言訖不見悅亦殞絕

祖孫移山

北山愚公年且九十面山而居懲山北之塞出入之迂也遂率子孫荷擔扣石墾壤箕畚運於北海之尾河曲智叟笑而止之愚公長息曰我之死有子存焉子又生孫孫又生子子又生孫子子孫孫無窮匱也而山不加增何苦不平河曲智叟無以應之（列子）

不辨群孫

後周李遷哲嘗除真州刺史即本州也遷哲妾媵百數男女六十九人緣漢千餘里第宅相次姬媵之有子者分處其中遷哲鳴笳導從往來其間縱酒歡讌子孫參見或忘其年名披簿以審之郭子儀諸孫數十人每群孫問安不盡辨頷之而已

祖笏猶存

唐文宗以右拾遺魏謩證之裔孫頗奇之謩累諫轉起居舍人

紫宸中謝上曰卿家有舊書詔否對曰比多失墜惟謩笏存上曰進來鄭覃曰在人不在笏上曰覃不解朕意此甘棠之義非笏而已宣宗嘗曰謩名臣孫有祖風朕心憚之贊曰謩之議論挺挺有祖風烈

臣叔不癡

王湛初有隱德人莫能知兄弟宗族皆以爲癡兄子濟輕之嘗詣湛見床頭有周易濟請言之因剖析玄理微妙有奇趣嘆曰家有名士三十年而不知濟去叔送出門濟從騎有一馬難乘無能騎者請騎之回策如素濟益嘆其難測既還渾問濟何以暫行累日曰始得一叔渾問其故具歎述如此渾曰何如我濟曰濟以上人武帝每見濟輒以湛調之曰卿家癡叔死未濟曰臣叔殊不癡稱其實美

兄疫不去

晉咸寧中大疫庾衮二兄俱亡次兄毗復危殆癘氣方熾父母諸弟皆出次于外衮獨留不去諸父兄強之乃曰衮性不畏病遂親自扶持晝夜不眠其間復撫柩哀臨不輟如是十有餘旬疫勢既歇家人乃返毗病得瘥衮亦無恙父老咸曰異哉此子守人所不能守行人所不能行歲寒然後知松柏之後凋始知疫癘之不能相染也

寢必共被

姜肱彭城人與弟仲海季江事繼母俱以孝行著聞其友愛天至寢必共被肱嘗與季江夜於道遇賊欲殺之兄弟更相請死賊遂兩釋之漢桓帝時爲郡守閹竪專政乃隱身賣卜（本傳）

君良同居

劉君良瀛洲人四世同居門內斗粟尺帛無所私隋末荒饉妻勸其異居因易置庭樹烏雛烏雛鬪鳴家人怪之妻曰天下亂禽鳥不相容況人乎君良即與兄弟別處月餘知其計斥去妻曰爾破吾家召兄弟復還同居（本傳）

友恭備至

王覽爲生母朱氏偏愛年數歲見兄祥被母楚撻覽輒涕泣抱持朱以非理使祥覽即與俱又虐使祥妻覽妻亦趨而共之朱患乃止又欲鴆祥覽輒奪而先飲幾致斃其友恭備至如此晉武帝時累官至光祿大夫（本傳）

嫂轢釜羹

漢高祖微時嘗與賓客過其邱嫂食嫂厭叔佯爲羹盡轢（音歷）釜客已去而視釜中有羹由是怨嫂及立獨不封其子太上皇爲言高祖曰非敢忘也爲其母不長者封其子爲羹頡侯

爲嫂所嫉

陳平與兄伯居伯嘗縱平游學人或謂平何食而肥其嫂嫉平不親家產曰食糠覈耳（麥糠中不破者）有叔如此不如無伯聞之遂棄其婦鄉人或譏平居家時盜其嫂

珠玉在側

衛玠字叔寶風神秀異入市見者皆以爲玉人王濟字武子玠之舅也每見玠輒嘆曰珠玉在側覺我形穢又嘗語人曰與玠同遊冏若明珠之在側朗然照人

過妻兄食

劉穆之少貧好往妻兄江氏乞食多見辱江氏後有慶會屬令勿來穆之猶往食畢求檳榔江氏兄弟戲之曰檳榔消食君乃餓何忽須此妻市肴饌爲其兄弟以餉穆之穆之爲丹陽尹乃令廚人以金盤貯檳榔一斛以進之

財產歸妻弟

許昌士人張孝基娶同里富人女富人只一子不肖斥逐之富

人病且死盡以家財付孝基與治後事如禮久之其子丐於塗孝基見之惻然謂曰汝能灌園乎答曰如得灌園以就食幸矣其灌園稍自力孝基復謂曰汝能管庫乎答曰得管庫又何幸也孝基使管庫覺馴謹無他過知其能自新遂以其父所委財產悉歸之其子自此勵操（厚德錄）

棄子存姪

魯義姑者野人之婦也齊攻魯至郊遙見一人携一兒抱一子及軍至乃棄抱者而抱携者將欲射之遂止問曰所抱者誰之子對曰兄之子所棄者誰之子曰己子也妾見大軍至不能兩全遂棄所生之子軍曰子之於母甚痛於心何棄所生而抱兄子對曰子之於母私愛也姪之從姑公義也背公向私妾不爲也齊軍曰魯郊有婦人猶持節行況朝廷乎遂回軍不伐魯魯君聞之賜束帛號曰義姑

見誣通妹

河南李淑卿爲功曹應舉孝廉同時應舉人害之使婢宣言淑卿淫其寡妹同舉人詣尹以骨肉相姦不合應孝廉淑卿杜門自絕女妹傷被淫名遂到府門自殺淑卿亦自殺明己無僭也後三年霹靂害淑卿者以其屍置淑卿冢前（列子）

冒刃赴姑

鄭義宗唐人妻盧氏事姑恭順夜有盜刼其家家人悉奔竄盧冒白刃往立姑側被賊箠擊幾死賊去人問其何以不懼答曰人之所以異於禽獸者以其有仁義也隣里急難尚當相赴況在於姑而可棄乎若百有一危我不得獨生（本傳）

引刀斷臂

王凝妻李氏青州人凝爲司户參軍以疾卒李氏携幼子往負其遺骸以歸東過開封旅舍止宿主人見其婦人避嫌不許李氏顧天色已暮不肯去主人牽其臂而出之李氏仰天慟曰我爲婦人不能守節而手爲人牽執不可以此手汚吾身即引刀自斷其臂路人嗟之（本傳）

竇氏投崖

唐奉天竇氏二女生長草野幼有志操長者年十九次者年十六時群盜刼掠匿岩穴閒盜曳出驅迫以前二女曰寧死義不受辱姊先投崖死盜方驚駭妹復自投折足破面盜乃捨之而去（烈女傳）

詹女給賊

詹氏宋高宗時蕪湖人年十七淮寇破邑父兄被執將殺之女泣拜曰妾雖陋願相從贖父兄命賊然之麾父兄亟去無相念我得侍將軍足矣行數里過市東橋躍入水中死賊駭嘆而去（烈女傳）

班女成史

扶風曹世叔妻班彪女名昭字惠兄固著漢書其八表及天文志未及竟而卒和帝詔就東觀藏書閣踵而成之帝數召入宮令皇后諸貴人師事焉號曰大家每有貢獻異物輒詔大家作賦頌時漢書始出多未能通者內郡馬融伏於閣下從昭受讀昭作女誡七篇（列女傳）

蔡女傳記

陳留董祀妻即蔡邕之女名炎字文姬博學有才辯又妙於音律曹操因事問曰聞夫人家先多墳籍猶能記憶之否文姬曰昔亡父賜書四千許卷流離塗炭罔有存者今所誦憶纔四百餘篇操曰今當使十吏就夫人寫之文姬曰妾聞男女之別禮不親授乞給紙筆真草唯命繕書送之文無遺誤

李易安詞

近時婦人能文詞如李易安頗多佳句小詞云昨夜雨疎風驟濃睡不消殘酒試問捲簾人却道海棠依舊知否應是綠肥紅瘦此語甚新又九日詞云簾捲西風人似黃花瘦此語亦婦人所難到也易安再適張汝舟未幾反目有啓事與綦處厚云猥以桑榆之晚景配茲駔儈之下材傳者無不笑之（漁隱叢話）

情致非宜

毗陵士人家有女年十六能詩破錢詩云半輪殘月掩塵埃依稀猶有開元字想得清光未破時買盡人間不平事彈琴詩云昔年甘笑卓文君豈信絲桐解誤身今日未彈心已亂此心元自不由人雖有情致非女子所宜

女子題驛

後山見永安驛廊東柱有女子題五字詩云無人解妾志日夜長如醉妾不是瓊奴意與瓊奴類讀而哀之作二絕句云桃李

摧殘風雨新天孫河鼓隔天津主恩不與妍華盡何恨人間失意人青瑣高議載瓊奴姓王氏郎中幼女失身於趙奉常家爲主母凌辱道出淮上書其事於驛壁見者哀之

憶其妻像

齊王起九重之臺募國中能畫者賜之錢有敬君居常飢寒其妻妙色君工畫貪賜畫殖去妻日久思憶其妻像向之而笑傍人見以白王王召問之對曰有妻如此去家日久心常念之竊畫其像以慰離心不料上聞進士趙顏於畫工處得軟障圖一婦人甚麗顏欲得如此妻畫工曰余神畫也此名真真呼其名百日晝夜不歇即必應應則以百家綵灰酒灌之遂活顏如其言果下障言笑飲食如常踰年生一子其友曰此妖也余有神劍可斬之是夕真真泣曰妾南嶽地仙也君忽疑妾不可更住攜其子却上軟障嘔出前酒畫上添一子（搢紳脞說）

丹腮點頰

吳孫和悅鄧夫人嘗置膝上和弄水精如意誤傷夫人頰血汚袴帶醫者曰得白獺髓雜玉與琥珀屑當滅痕及差有赤點更益其妍諸嬖人更以丹脂點頰以要寵（拾遺記）

難在去慾

東坡云昨日太守陽君采通判張君規邀余出遊安國寺坐中論服氣養生之事余曰皆不足道難在去慾張曰蘇子卿嚙雪咽氊縮背出血無一語少屈可謂了死生之際矣然不免爲胡婦生子窮居海上且爾而況洞房綺疏之下乎乃知此事不易消除衆客皆大笑（志林）

群書類編故事卷之七

群書類編故事卷之八

四明王罃編集
泰和梁輈校正

人倫類

原髻之始

髻者繼也女子必有繼於人女媧氏以羊毛繩向後繫之以荆木竹爲之笄貫髮赫連氏造梳二十四齒取踈通之義堯舜以銅爲笄舜加女人首飾釵梳雜以象牙玳瑁爲之周文王髻上加翠翹花傳之鈆粉其高髻名鳳髻又有雲髻加之步步而摇故曰步摇始皇宫中梳望仙髻漢宫有迎春髻漢武時諸仙從王母下降皆梳飛仙髻盤龍髻貫以鳳首釵孔雀搔頭雲頭篦掃八字眉漢明帝宫人梳百合分梢髻同心髻掃青黛蛾眉魏武宫人掃連頭眉晉惠帝宫人梳芙蓉髻通草五色花子掃黑墨眉一畫連心細長曰仙娥粧隋文帝宫中梳九真髻唐武德中梳平蕃髻開元中梳雙鬟望仙髻貞元作偏髻子（炙轂子）

無鹽不售

齊鍾離春者無鹽邑女也其爲人臼頭深目長壯大節昂鼻結喉肥項少髮折腰出肯皮膚若漆行年三十無容入衛嫁不售流棄莫執於是乃拂拭短褐自詣宣王願一見謁謁者曰妾齊之不售女也聞君王之聖德願備後宫之埽除謁者以聞宣王方置酒於漸臺左右聞之莫不揜口大笑曰此天下强顏女也宣王乃召而見之謂曰今夫人不容鄉里布衣而欲千萬乘之王亦有奇能乎無鹽對曰無有但揭目含齒舉手拊肘曰殆哉殆哉如此者四宣王於是停漸臺罷女樂招進直言立太子進慈母拜無鹽爲王后而國大治（列女傳）

醜妻誚夫

許允婦是阮衛尉女奇醜交禮竟允無復入内家人深以爲憂會允有客至婦令婢視之還荅曰是桓郎桓郎者桓範也婦云無憂桓必勸入桓果語許云阮家既嫁醜女與卿故當有意卿宜察之許便回入内既見婦即欲出婦料其此出無復入理便捉裾停之許因謂曰婦有四德卿其有幾婦曰新婦所之惟乏容耳然士有百行君其有幾許云皆備婦曰夫百行以德爲首君好色不好德何謂皆備允有慚色遂相敬重（世說）

夢立冰上

晉索紞字叔徹世爲通儒明術數令狐策夢立冰上與冰下人語紞曰冰上爲陽冰下爲陰陰陽事也士如歸妻迨冰未泮婚姻事也君在冰上與冰下人語媒介事也策曰老夫耄矣不爲媒也會太守田豹因策爲子求鄉人張公徵女仲春而成婚

月下老人

韋固少未娶旅次宋城遇異人倚囊坐向月檢書曰此幽冥之書固曰然則君何主曰天下之婚爾因問囊中赤繩子云以繫夫妻之足雖仇家異域此繩一繫終不可易君妻乃此店北賣菜陳嫗女爾固逐之入菜市見嫗抱二歲女亦陋老人指示固怒磨小刀付奴曰殺彼女當賜汝萬錢奴翌日刺於稠人中纔傷眉間爾後十四年以父蔭參相州軍事刺史王泰妻以女年十六七容貌端麗眉間常貼花鈿未嘗暫去逼問之曰妾郡守之猶子也父卒于宋城任時方襁褓乳母鬻蔬以給朝夕嘗抱于市爲賊所刺痕尚在固盡言宋城宰聞之名其店曰定婚店（續幽怪録）

因昏報德

吳師入郢楚子取其妹季羋以出楚昭王之奔鄖楚大夫鍾建負季羋以從王將嫁季羋季羋辭曰所以爲女子遠丈夫也鍾建

建貞我矣以妻鍾建以為樂尹（定四）五代和凝舉進士梁義成軍節度使賀瓌辟為從事瓌與唐莊宗戰于胡柳瓌敗脫身走獨凝隨之反顧見凝麾之使去凝曰丈夫當為知己死吾恨未得死所爾豈可去也已而一騎追瓌幾及凝叱之不止即引弓射殺之瓌由此得免瓌歸戒其諸子曰和生志義之士也後必富貴爾其謹事之因妻以女後官至太子太傅封魯國公

富人莫與

陳平少時家貧好讀書及長可娶婦富人莫與者貧者平亦愧之戶牖富人張負有女孫五嫁夫輒死人莫敢娶平欲得之邑中有大喪平家貧侍喪以先往後罷為助負見之喪所獨視偉平平亦以故後去負隨平至其家家乃負郭窮巷以席為門然門外多長者車轍負歸謂其子仲曰吾以女孫與陳平仲曰平貧不事事一縣中盡笑其所為獨奈何予之女負曰固有美如陳平長貧者乎卒與女為平貧乃假貸幣以聘予酒肉之資以內婦負戒其孫曰毋以貧故事人不謹事兄伯如事乃父事嫂如事乃母平既取張氏資用益饒游道日廣

牽絲得女

郭元振少美容相張嘉貞欲納為壻元振曰知公有五女未知孰美張曰吾女各有姿色即不知誰是匹偶使五女各持一線幔前使子取便牽之元振欣然從命遂牽一紅線第三女果有姿色（天寳遺事）

女手相貴

王克正仕江南歸本朝直舍人院及死無子唯一女十餘歲陳摶入弔出語人曰王氏女吾雖不見其面觀其捧爐奉佛手相甚貴後數年陳晉公恕為參知政事一日便坐太宗問曰卿娶誰氏有幾子晉公對曰臣無妻有二子太宗曰王克正江南舊族身後唯一女朕甚念之卿可作配晉公不敢辭遂納為室不數日封國夫人如陳之相也

假作美壻

祖龍圖無擇晚娶徐氏有姿色議親之時無擇為館職徐氏必欲相其人而無擇貌寢恐不得當也同舍馮當世京丰姿秀美乃諭媒妁俟馮出局揚鞭躍馬經過徐居曰此祖學士也徐竊窺喜甚成婚始悟其非竟以反目離昏

奇其清苦

後漢鮑宣妻桓氏字少君宣嘗就少君父學父奇其清苦以女妻之裝送甚厚宣不悅曰少君生富驕習美飾吾貧賤不敢當禮少君乃悉歸侍御服飾更着短布裳與宣共挽鹿車歸鄉里拜姑畢提甕出汲修行婦道宣官司隸校尉子永中興初為魯郡守永子昱從容問少君曰太夫人寧復識挽鹿車時不對曰先姑有言存不忘亡安不忘危吾安敢忘乎

道韞不樂

道韞晉謝安姪女慱學強記能屬文初適王凝之還甚不樂安曰王郎逸少之子不惡汝何恨也答曰一門叔父只有阿大中郎謂獻之也（本傳）

以姨繼室

韓須如齊逆女齊陳無宇送女致少姜少姜有寵於晉侯晉侯謂之少齊少姜卒齊侯使晏嬰請繼室於晉曰寡君不腆先君之適以備內官焜燿先人之望則又無祿早世隕命寡人失望君義不忘先君之好惠顧齊國辱收寡人徼福於太公丁公照臨敝邑鎮撫其社稷則猶有先君之適及遺姑姊妹若而人君若不誤敝邑而辱使董振擇之以備嬪嬙寡人之望也韓宣子使叔向對曰寡君之願也寡君不能獨任其社稷之事未有伉

儷在衰絰之中是以未敢請君有辱命惠莫大焉若惠顧敝邑撫有晉國賜之內主豈惟寡君舉群臣實受其貺其自唐叔以下實寵嘉之遂成婚（昭二）

擇娶九姨

龍圖劉公煜未第前娶尚書晁之長女早亡而趙氏猶有二妹皆未適人既而劉公登科晁捐館夫人復欲妻之使媒妁通意劉曰若有武有之德則不敢爲姻如言禹別之州則庶可從命蓋劉公不欲七姨爲匹意欲九姨議親故也夫人詬曰諺云薄餠從上揭劉郎纔及第豈得便揀點人家女劉曰非敢有擇但七姨骨相寒薄遂娶九姨後生七子几恍皆至大官七姨後適關生竟不第落泊寒餒暮年劉氏養之終身（青箱雜記）

再娶小姨

歐陽公脩與王宣徽拱辰同爲薛簡肅公子壻文忠公先娶長女王拱辰娶其次後文忠再娶其妹故文忠有舊女壻爲新女壻大姨夫作小姨夫之戲（詩話）

聘後登第

杜祁公少時客濟源有縣令者能相人厚遇之與縣之大姓相里氏議婚不成祁公亦別娶久之祁公妻死令曰相里女子當作國夫人矣相里兄弟二人前却祁公之議者兄也今召其弟曰秀才杜君人材足依也當以女弟妻之議遂定其兄尤之弟曰杜君令之重客令之意其可違兄悵然曰姑從之俾教諸兒讀書耳祁公未成婚赴試京師登科相里之兄厚資往見公曰婚已定議其敢違某既出仕頗憂門下無與教兒讀書者爾兄遺却之相里之兄大慙以歸祁公既娶相里夫人至從官以兩郊禮奏異恩任相里之弟後官至員外郎（聞見錄）

不背前約

劉廷式本田家鄰舍翁有女約與爲婚契闊數年廷式登第歸鄉訪鄰翁而翁已死女因病雙瞽家極困餓廷式使人申前好而女之家辭以疾仍以傭耕不敢姻士大夫廷式曰與翁有約豈可以翁死女疾而背之乎卒與成婚閨門極睦其妻相攜而後行凡生數子廷式嘗坐小譴監司欲逐之嘉其美行遂爲之闊畧其後妻死哭之極哀東坡高其行爲文以美之

生子再嫁

聲伯之母不聘穆姜曰吾不以妾爲姒生聲伯而出之嫁於齊管于奚生二子而寡以歸聲伯聲伯以其外弟爲大夫而嫁其外妹於施孝叔郤犨來聘求婦於聲伯奪施氏婦以與之婦人曰馬獸猶不失儷子將若何曰吾不能死亡婦人遂行生二子於郤氏郤氏亡歸二子於施氏施氏逆諸河沈其二子婦人怒曰已不能庇其伉儷而亡之又不能字人之孤而殺之將何以終遂誓施氏（成十一）

再嫁被誑

諸葛恢女嫁庾亮子會婦既寡不復出嫁此女性完強無有登車理恢既許江虨婚乃移家近之後誑女云宜徙於是家人一時去獨留女在後比其覺已不復得出江暮來女哭罵彌甚積日漸歇江暝而入宿但在對床上後觀其意轉江乃詐魘良久不寤聲氣轉急女乃呼婢云喚江郎覺江於是躍來就之曰我自是天下之男子卿何事而乃見喚耶既爾相關不得不與人語女默然而慙情誼遂篤恢女既改適與亮書及之答曰賢女尚少故其宜也感念亡兒若在初沒（世說）

求先聖裔

叔梁紇求婚於顏氏顏氏有三女其小曰徵在顏父問三女曰陬大夫雖父祖爲士然其先聖王之裔今其人長十尺武力絕

倫吾甚貧之雖年長性嚴不足爲疑三子孰能爲之二女莫對徵在進曰從父所制將何問焉父曰即爾能矣遂以妻之徵在既廟見以夫之年大懼不時有男而私禱尼丘之山以祈焉生孔子故名丘字仲尼（家語）

不與凡子

唐處士侯高將嫁其女曰吾一女憐之必嫁官人不以與凡子王適瓌奇負氣謂媒嫗曰吾明經及第即官人嫗諾公曰若官人即取文書來適計窮吐實嫗曰無苦我衹得一卷書粗若告身者我袖以往公未必取視公望見文書銜袖果信不疑曰足矣以女適王氏（韓文公作墓誌）

特取名士

孫明復先生退居泰山之陽枯槁憔悴鬚鬢皓白家貧不娶故相文定公李迪就見之歎曰先生年五十一室獨居誰事左右不幸風雨飲食生疾奈何吾弟之女甚賢可以奉先生箕帚先生固辭文定曰吾女不妻先生不過一官人妻先生德高天下幸壻李氏榮貴莫大於此石介與其羣弟子進曰公卿不下士久矣今丞相不以貧賤而欲託以子是高先生行義也先生於是曰宰相女不以妻公侯貴族而固以嫁山谷衰老藜藿不充之人相國之賢古無有也予不可不成相國之賢名遂妻之其女亦甘淡薄事先生盡禮當時士夫莫不賢之先生用富弼薦除國子監直講（澠水燕談）

簡斥數婦

梁鴻字伯鸞家貧不娶同縣孟氏有女狀肥醜而黑力舉石臼擇對不嫁年三十父母問其故〻曰欲得賢如梁伯鸞者鴻聞而聘之女求作布衣麻屨織筐作緝績之具及嫁始以裝飾入門七日而鴻不答妻乃跪牀下請曰竊聞夫子高義簡斥數婦

妾亦偃蹇數夫矣今而見擇敢不請罪鴻曰吾欲裘褐之人可與俱隱深山者爾乃衣綺縞傅粉墨豈鴻所願哉妻曰以觀夫子之志耳妾自有隱居之服乃更爲椎髻着布衣操作而前鴻大喜曰此真梁鴻妻也名之曰德曜字孟光乃共入灞陵山中以耕織爲業至吳依大家皐伯通居廡下爲人賃舂每歸妻爲具食不敢於鴻前仰視舉按齊眉伯通察而異之舍之於家

女識大魁

李翺尚書牧江淮郡日進士盧儲投卷來謁李禮待之置文卷几案間赴公宇視事長女及笄見文卷尋繹數四謂小青衣曰此人必爲狀頭李公聞之深異其語乃納爲壻來年果狀頭及第纔過殿試即赴佳姻催妝詩曰昔年曾去玉京遊第一仙人許狀頭今日已成秦晉會早教鸞鳳下妝樓至官舍迎内子入庭花開乃題詩曰芍藥斬新栽當庭數朵開東風與拘束留待細君來（南部新書）

祭仲殺糾

祭仲專公使其壻雍糾殺之雍姬知之謂其母曰父與夫孰親母曰人盡夫也父一而已胡可比焉遂告祭仲曰雍氏舍其室而將享子于郊吾惑之以告祭仲殺雍糾尸諸周氏之汪公載以出曰謀及婦人宜其死也（左威）

壻爲所薄

張延賞選壻無可意者其妻苗氏賢而知人特選進士韋皐許之皐性踈曠不拘細行延賞竊悔由是婢僕頗輕慢之惟苗氏待之益厚皐因辭東遊張氏罄奩具以治行延賞幸其去以七馱物爲贐皐行翌日悉還之惟留奩物及書冊而已後五年皐擁節旌會德宗幸奉天持節西川替延賞乃改姓名作韓翺人莫敢言至大回驛去府三十里人有報延賞曰替相公者韋皐

也非韓翺苗氏曰若韋臯必韋郎也延賞曰天下姓名同者甚衆彼韋生必塡溝壑豈能乘吾位乎次日果韋臯也延賞慚懼自西門潛遁臯入見苗禮奉過布衣之日求前輕慢者皆杖死之時泗濱郭圍因爲詩曰宣父從周又入秦昔賢誰不困風塵當時甚訝張延賞不識韋臯是貴人（唐宋遺史）

不哀而懼

子產晨出聞婦人哭撫其御手而聽之有間使執而問焉則手殺其夫者御問何以知之曰凡人於其所親愛也始疾而憂臨死而懼已死而哀今夫已死不哀而懼是以知其姦也（韓子）

道悅桑婦

晉文公出會欲伐衛公子鋤仰而笑公問何笑曰臣之隣人有送其妻適私家者道見桑婦悅而與言然顧視其妻亦有招之者臣竊笑之公悟其言乃引師還未至而有伐其北鄙者矣（列子）

不棄糟糠

宋宏爲太尉時帝妹胡陽公主新寡帝與共論羣臣以微覩其意主曰宋宏威容羣臣莫及帝曰試圖之主坐於屏風召宏問曰富易交貧易妻人情乎宏曰貧賤之交不可忘糟糠之妻不下堂帝廻謂主曰事不諧矣唐太宗嘗謂尉遲敬德曰朕欲以女妻卿何如敬德叩頭謝曰臣妻雖鄙陋相與共貧賤臣雖不學聞古人貧不易妻

車載故妻

朱買臣字翁子嘗賣薪樵行且誦書妻羞之求去其後買臣獨行歌道中故妻與夫家上墳見買臣飢寒呼飯食之及買臣爲會稽太守入吳界見其故妻夫妻治道買臣駐車呼令後車載其夫妻到太守舍置園中給食居一月妻自經死

故妻復還

後漢黃昌會稽餘姚人爲蜀郡太守初昌爲州書佐其婦歸寧遇賊被獲流轉入蜀爲人妻其子犯事乃詣昌自訟疑母不類蜀人因問所由對曰妾本會稽餘姚戴次公女州佐黃昌妻妾嘗歸家爲賊所掠遂至此昌驚曰何以識黃昌耶對曰昌左足心有黑子嘗自言當爲二千石昌出足示之相持悲泣還爲夫婦

履搏妻面

蜀劉炎妻胡氏入賀太后太后特留胡氏經明乃出胡氏有美色炎疑其與後主有私呼卒五百撾胡至以履搏面而後棄遣胡具以告炎坐下獄有司議曰卒非撾妻之人面非受履之地

妻戒夫學

樂羊子遠尋師學一年來歸妻跪問故羊子曰久行懷思無他異也妻乃引刀趨機而言曰此織生於蠶繭成於機杼一絲而

累以至於寸累寸不已遂成丈匹今若斷斯織也則捐失成功稽廢時月夫子積學當日知其所亡以就懿德若中道而歸何異斷斯織也羊子感其言復往終業七年不返

妻詩勉夫

杜羔妻劉氏善爲詩羔累舉不第將至家妻即先寄詩曰良人的的有奇才何事年年被放回如今妾面羞君面君到來時近夜來羔見詩即時回去尋登第妻又寄詩云長安此去無多地鬱鬱葱葱佳氣浮良人得意正年少今夜醉眠何處樓可謂能勉其君子以正矣

勉夫激昂

王章漢時泰山人初遊學長安獨與妻居章病無被臥牛衣中與妻涕泣妻呵之曰京師人誰踰仲卿者今病困厄不自激昂乃涕泣何鄙也漢成帝時仕至京兆欲上封事妻止之曰人當

知足獨不念牛衣中涕泣時邪章曰非女子所知書上果下廷尉死（本傳）

黃允穢惡

黃允濟陰人以俊才知名郭林宗謂之曰卿有絕人之才足成偉器然恐守道不篤將失之矣司徒袁隗見允欲以女妻之允已有妻夏侯氏黜之更娶袁女大會賓客夏侯氏中坐攘袂數允穢惡十五事言畢登車而去允以此遂廢於時（本傳）

鼓盆而歌

莊子妻死惠子弔之時方箕踞鼓盆惠子曰與人居長子老身死不哭亦足矣又鼓盆而歌不已甚乎莊子曰不然是其始死我獨何能無槩察其始而本無生非徒無生而本無形非徒無形而本無氣人見偃然寢於巨室而歌噭噭隨而哭之自以為不通乎故止

慢服免官

盧江太守周龕明日當除婦服今日請客奏伎丞相長史周顗等三十餘人同會袁隗奏曰夫嫡妻長子皆杖居廬故周景王有二年之喪既除而宴春秋猶譏況龕匹夫暮宴朝祥慢服之愆難逭請免龕官顗等知龕有喪吉會非禮各奪俸一月

群書類編故事卷之八

群書類編故事卷之九

四明王罃編集

泰和梁輈校正

人倫類

古人因事出妻

或問妻可出乎曰妻不賢出之何害如子思亦嘗出妻今世俗乃以出妻爲醜行遂不敢爲古人不如此妻有不善便當出也只爲今人將此作一件大事隱忍不敢發或有隱惡爲其陰持之以至縱恣養成不善豈不害事人脩身刑家最急纔脩身便到刑家上也又問古人出妻有以對姑叱狗藜蒸不熟者亦無甚惡而遽出之何也曰此古人忠厚之道也古人交絕不出惡聲君子不忍以大惡出其妻而以微罪去之以此是其忠厚之至也且如叱狗於親前亦有甚大故不是處只爲他平日有故

因此一事出之爾或曰彼以此細故見逐安能無辭兼他人不知是與不是則如之何曰彼必自知其罪但自己理直可矣何必更求他人知然有識者當自知之是亦淺丈夫而已君子不如此大凡人說話多欲令彼曲我直若君子自有一箇含容意思或曰古語有之出妻令可嫁出友令可交乃此意否曰是也

伊川語錄

周母不撰關雎

謝太傅劉夫人不令公有別房公既深好聲樂後遂頗欲立妓妾兄子外生等微達此旨共問訊劉夫人因方便稱關雎螽斯有不忌之德夫人知以諷已乃問誰撰此詩答云周公夫人曰周公是男子相爲爾若是周姥撰詩當無此也（妒記）

密置妓館

王導妻曹氏性妒導憚之乃密置衆妾於別館以處之曹氏知而將往導恐被妻辱遽命駕猶恐遲以所執麈尾柄驅牛而進司徒蔡謨聞之戲導曰朝廷欲加公九錫導弗之覺但謙退而已謨曰不聞餘物惟有短轅犢車長柄麈尾導大怒謂人曰吾往與羣賢共遊洛中何曾聞有蔡克兒也

我見亦憐

桓溫平蜀以李勢女爲妾嘗置齋中妻南郡主始不知既聞與數十婢拔白刃襲之正值李梳頭髮委藉地膚色玉耀不爲動容徐徐結髮斂手曰國破家亡無心至此今日若能見殺乃是本懷辭甚悽惋主於是擲刀前抱之曰阿子我見汝亦憐何況老奴遂善待之（拾遺記）

推婢墓中

于寶父有所寵侍婢母甚妬忌及父亡母乃生推婢於墓中後十餘年開墓而婢伏棺如生載還經日乃甦言其父常取飲食

與之恩情如生在家中吉凶輒語之考校悉驗地中亦不覺爲惡既而嫁之生子（本傳）

寧死亦妬

兵部尚書任瓌賜二艷姬妻柳氏性妬爛其髮禿盡太宗聞之賜金瓶酒云飲之立死不妬即不須飲柳氏拜勅曰妾與瓌俱出微賤更相輔翼遂致榮官今多內嬖誠不如死乞飲盡無他帝謂瓌曰人不畏死不可以死恐朕尚不能禁卿其奈何二女令別宅安置（朝野僉載）

夫歸見鬼

燕李季好遠出其妻有士季至士在內妻患之妾曰令士裸而解髮直出門吾屬佯不見也士從其計疾走出門季曰是何人也家室皆曰無有季曰吾見鬼爲之奈何婦曰取五姓之水浴之李曰諾乃浴（韓子）

賈女竊香

韓壽美姿容賈充辟以爲掾充每聚會賈女於青瑣中看見壽悅之常懷存想發於吟詠後婢往壽家具述其事并言女光麗壽聞之心動遂請婢潛脩音問及期往宿壽蹻捷絕人踰墻而入家中莫知自是充覺女盛自拂拭悅暢有異於常後會諸吏聞壽有異香之氣是外國所貢香一着人歷月不歇充計武帝惟賜已及陳騫家餘無此疑壽與女通而垣墻至密門閤急峻何由得爾乃託言有盜令人脩墻使反曰其餘無異唯東北角如有人跡而墻高非人所能踰充乃取左右婢拷問即以狀言充秘之以女妻壽

賈后求少

晉惠帝賈后荒淫放恣洛南尉部小吏端麗美容止忽有非常衣服衆疑其竊尉嫌而辨之小吏云行逢一嫗說家有疾病卜者云宜得城南少年厭之欲暫相煩即隨上車內簏箱中行可十餘里過六七門限開簏箱樓闕好屋問此是何處云是天上即以香湯見浴將入見一婦人年三十五六短而形青黑色眉後有疵共寢數夕贈此衆物聽者知是賈后慙笑而去時它人入者多死此吏后愛之得全而出

主識髯戟

齊褚彥回爲宋吏部郎山陰公主淫恣窺見彥回悅之白前廢帝召彥回西上閤宿公主夜就之彥回不爲移志公主曰公鬚髯如戟何無丈夫意彥回曰回雖不敏何敢首爲亂階

蘇五奴妻

蘇五奴妻善歌舞有姿色能弄踏搖娘有邀迓者五奴輒隨之前人欲其速醉多勸其酒五奴曰但多與我錢雖喫䭔子亦醉不煩酒也今呼鬻妻者爲五奴自蘇始（崔令欽教坊記）

私盜侍兒

漢爰盎使吳吳王欲使將不肯使五百人圍守之初盎爲吳相從史私盜盎侍兒盎知之弗泄遇之如故從史亡去盎自追之以侍者賜之復爲從史及盎見守從史適爲司馬買二石醇醪醉西南陬卒夜引盎起曰君可以去矣吳王期旦日斬君盎曰何爲者司馬曰臣故爲君從史盜侍兒者也乃以刀決帳道從醉卒直出司馬與分背盎行七十里明日梁騎馳歸

開閤放妾

王處仲敦世許以高尚之目嘗荒恣於色體爲之弊左右諫之處仲曰吾乃不覺如此甚易耳乃開後閤驅諸婢妾數十人出路任其所之時人歎焉

緑珠墜樓

梁氏女有容貌石季倫以珍珠三斛買之即緑珠也孫秀使人求之崇竟不許崇曰我爲爾得罪珠泣曰當効死於君前因自投於樓下而死秀怒乃勸趙王倫誅崇遂矯詔收崇及潘岳歐陽建等母兄妻子皆被害

梁氏塞井

梁氏晉時白州人雙角山下有井飲此水者必誕美女梁□□珠有容色石季倫以珍珠三斛買之後以孫秀叛自墮樓□□中以女美無益以石填之自後產女形體不完矣

兒殺其妾

嚴武幼豪爽母裴不爲挺之所容獨厚其妾英英武始八歲怪問其母母語之故武奮然以鐵鎚就英寢碎其首左右驚白挺之曰郎戲殺英武辭曰安有大臣厚妾而薄妻者兒故殺之非戲也父奇之曰眞嚴挺之子

聲色移人

眞宗臨御歲久中外無虞與群臣燕語或勸以聲妓自樂王文正性儉約初無姬侍其家以二直省官治錢上使內東門司呼二人者責限爲相公買妾仍賜三千兩二人歸以告公公不樂然難逆上旨遂聽之初沈倫家破其子孫鬻銀器皆錢塘錢氏昔以遺中朝將相者花藍火桶之類家人所有直省官與沈氏議止以銀易之具白於公公顰蹙曰吾家安用此其後姬妾既具乃呼二人問昔沈氏什器尚在可求否二人謝曰向私以銀易之今見在也公喜用之如素有聲色之移人如此（龍州志）

溫公不私妾

司馬溫公從龐頴公辟爲太原府通判尚未有子夫人爲買一妾公殊不顧夫人疑有所忌也一日教其妾俟我出汝自飾至書院中冀公一顧也妾如其言公訝曰夫人出安得至此亟遣之頴公知之對友稱其賢（聞見録）

絳桃柳枝

唐語林云退之二侍姬名柳枝絳桃初使王庭湊至壽陽驛有詩云風光欲動別長安春半城邊特地寒不見園花并巷柳馬頭惟有月團團蓋有所屬也迨歸柳枝竄去家人追獲及鎮州初歸詩云別來楊柳街頭樹擺亂春風只欲飛惟有小桃園裏在留花不發待郎歸自是專屬意絳桃矣（西清詩話）

婢雨盡忠

周室大夫仕於周妻淫於鄰主父還恐覺之爲毒藥使媵婢進之婢私曰進之則殺主父告之則殺主母因僵覆酒主父怒而笞之妻恐婢言之因他過欲殺之婢就杖將死而不言主父之弟聞之直以告主父放其妻將納婢辭以自殺主父乃厚幣嫁之（列女傳）

幻術得婢

郭璞至廬江愛主人婢無由而得乃取小豆三升繞主人宅散之主人晨見赤衣人數千圍其家就視則滅甚惡之請璞爲卦璞曰君家不宜畜此婢可於東南二十里賣之愼勿爭價則此可除主人從之

私其姑婢

崔郊居漢上其姑有婢端麗善音律郊嘗私之既貧鬻婢於連帥于頔家給錢四十一萬寵眄彌深郊思慕無已其婢因寒食來從事家値郊立於柳陰馬上連泣誓若山河崔生贈之以詩曰公子王孫逐後塵緑珠垂淚濕羅巾侯門一入深如海從此蕭郎是路人或有嫉郊者寫詩于座公覩詩令召崔生左右莫之測也及見郊握手曰侯門一入深如海從此蕭郎是路人便是公作耶遂命婢同歸至於帷幌奩匣悉爲增飾之（唐宋遺史）

杜牧狎遊

杜牧既爲御史久之分務洛陽時李聰罷鎭閑居聲妓豪華爲當時第一嘗宴客女妓百餘人皆殊色牧瞪目注視問李聞有紫雲者孰是宜以見惠李俯而笑諸妓亦皆回首破顔牧自飲三爵朗吟而起曰華堂今日綺筵開誰喚分司御史來忽發狂言驚座主兩行紅粉一時廻意氣閑逸旁若無人後三年狎遊詩曰落拓江湖載酒行楚腰纖細掌中情三年一覺揚州夢贏得青樓薄倖名觥船一棹百分空十載青春不負公今日鬢絲禪榻畔茶煙細颺落花風（本事詩）

約妓愆期

杜牧太和末往游湖州刺史崔君素所厚者悉致名妓殊不愜意牧曰願張水嬉使人畢觀牧當閒行寓目使君如其言兩岸觀者如堵忽有里姥引髽髻女年十餘歲眞國色也將至舟中姥女皆懼牧曰且不即納當爲後期吾十年後必爲此郡若不

來乃從他適因以重幣結之洎周墀入相牧上牋乞守湖州比至郡則十四年所約之姝已從人三載而生二子牧亟使召之夫母懼其見奪攜幼以詣母曰向約十年不來而後嫁嫁已三年矣牧俛首曰其詞直強之不祥乃禮而遣之爲悵別詩自是尋春去較遲不須惆悵怨芳時狂風落盡深紅色茂綠成陰子滿枝（麗情集）

屬意小鬟

范文正公守番陽郡創慶朔堂而妓籍中有小鬟尚幼公頗屬意既去以詩寄魏介曰慶朔堂前花自栽便移官去未曾開年年長有別離恨已託春風幹當來介因鬻以惠公今州治有石刻（洎宅編）

奴乳孤兒

後漢李善南陽淯陽人本同縣李元蒼頭元家疾疫相繼死沒惟有孤兒續始生數旬而貲財千萬諸奴婢欲殺續分其財產善潛負續逃親自哺養乳爲生湩續在懷抱奉之不啻長君續年十歲善與歸本縣修理舊業告奴婢於官悉收殺之祖逖有胡奴曰王安逖甚愛之及逖之誅安歎曰豈可使士稚無後乎乃往就市觀刑逖庶子道重始十歲安竊取以歸匿之變服爲沙門

買奴得翁

南陽龐儉少失其父後居鄉里鑿井得錢千餘萬行求老蒼頭使主牛馬耕種直錢二萬有賓婚大會奴在竈下竊言堂上母我婦也婢即白其母母使儉問曰是我翁也因下堂抱其頸啼泣遂爲夫婦儉及子歷二千石刺史七八人時爲之語曰鑿井得錢買奴得翁

奴報故主

王遠者屯田郎中李曇僕夫也事曇久親信之既而去曇應募兵以選入捧日軍凡十餘年會曇以子學妖術妄言事父子械繫御史臺獄上怒甚治獄急曇平生親友無一人敢餉問之者遠旦夕守臺門不離給飲食候信問者四十餘日曇坐貶恩州別駕仍即時監防出城諸子皆流嶺外遠追哭送之防者遏之遠曰我主人也豈得不送之乎曇河朔人不習嶺南水土其從者皆辭去曰我不能從君之死鄉也數日曇感恚而死旁無家人遠使母守其屍出爲之治喪事朝夕哭如親父子見者皆爲流涕殯曇於城南佛舍然後去嗚呼遠賤隸也非知有古人臣烈士之行又非矯迹求令名以取祿仕也獨能發於天性至誠不顧罪戾以救其故主之急於終始無倦如此豈不賢哉嗟乎彼所得於曇不過一飯一衣而已今世之士大夫因人之力或致位公卿而故人臨不測之患屏手側足戾目視之猶懼其禍之及己也若畏猛火遠避去之或從而擠之以自脫敢望其優卹賑救耶彼雖巍然衣冠類君子哉稽其行事則此僕夫必羞之（涑水記聞）

自比美貌

鄒忌爲齊相長八尺餘體肥麗朝服衣冠窺照自視謂其妻曰我與城北徐公孰美妻曰君美徐公齊之美者也忌不信復問妾妾曰君美旦日客從外來忌復問之客亦曰徐公不如君及徐公來忌熟視之自以爲不如因思之曰吾妻之美我私我也妾之美我畏我也客之美我有求於我也於是入朝見威王曰臣誠不如徐公而臣妻妾及客皆言臣美或私畏於臣或有求於臣今齊地千里宮女左右莫不私王朝廷之臣莫不畏王四境之内莫不有求於王由是觀之王之蔽甚矣王曰善乃令羣臣吏民能面刺吾過者受上賞（十二國春秋）

夢吏換眼

陶穀少時夢數吏奉符換眼吏附耳曰求錢千萬穀不應又云錢五萬安第二眼復不荅吏曰止安第三眼即以彈丸納眼中既覺眼色深碧後善相道士陳子陽曰貴人骨氣奈一雙鬼眼必不至顯位

視日不瞬

蔡京嘗入朝已立班上御殿差晚杲日照耀衆莫敢仰視京注目久而不瞬陳瑩中私謂同列曰此公眞大貴人也或曰公明知其貴相胡不少貶而議論之間大不相稱何耶瑩中謂老杜詩曰射人先射馬擒賊先擒王且云此人得志乃國家之大賊遂以急速公事請對疏京悖逆十事（百家詩序）

夢神剔鼻

徐郎中筠少夢神人携竹籃其中皆人鼻視徐曰形相不薄但鼻曲而小吾與汝易之剔去徐鼻擇以鼻安之神笑曰好一正郎鼻也徐之鼻素不正自爾端直歷官正郎（拾異志）

額添一耳

方陰官以事愬上元夫人而不允聞陽世有士人柳愼善爲文遂追令爲表既而獲命陰官喜曰子何願曰特更欲聰明耳乃命取一耳置其額既寤額癢輒搔出一耳時人語曰天上有九頭鳥地下有三耳秀才（張君房脞說）

拾齒置懷

上晝彈雀於後園有羣臣稱有急事求見上亟見之其所奏乃常事耳上怒詰其故對曰臣以爲尚急於彈丸上愈怒舉柱斧柄撞其口墮兩齒其人徐俯拾齒置懷中上罵曰汝懷齒欲訟我耶對曰臣不敢訟陛下自有史官書之上悅賜金帛慰勞之（涑水）

草生髑髏

陳留周氏婢名興進入山取樵㝱見一女語之曰近在汝頭前目中有刺煩拔之當有厚報牀頭果有一朽棺頭穿壞髑髏墮地草生目中便爲拔草內着棺中以甓塞穿即於髑髏處得一雙金指環（桓冲之述異記）

㝱游華胥

黄帝憂天下之不治竭聰明盡智力焦然饑色□黯昏然五情爽惑於是放萬機退而閒居大庭之館齋心服形三月不親政事晝寢而㝱游於華胥氏之國其國無帥長自然而已其民無嗜欲自然而已不知樂生不知惡死故無夭殤不知親己不知踈物故無愛憎乘空如履實寢虛若處牀雲霧不碍其視雷霆不亂其聽神行而已黄帝既悟怡然自得曰今知至道不可以情求矣又二十有九年天下大治幾若華胥氏之國而帝登遐

列子

㝱黄熊

鄭子産聘于晉晉侯有疾韓宣子逆客私焉曰寡君寢疾於今三月矣並走羣望有加而無瘳今㝱黄熊入于寢門其何厲鬼也對曰以君之明子爲大政其何厲之有昔堯殛鯀於羽山其神化爲黄熊以入于内淵實爲夏郊三代祀之晉爲盟主其或者未之祀乎韓子祀夏郊晉侯有間賜子産莒之二方鼎（昭七）

夢蕉覆鹿

鄭人有薪於野者遇駭鹿擊而斃之恐人見之也遽而藏諸隍中覆之以蕉不勝其喜俄而遺其所藏之處遂以爲夢焉順途而詠其事傍人有聞者用其言而取之既歸告其室人曰向薪者夢得鹿而不知其處吾今得之彼直眞夢者矣室人曰若將是㝱見薪者而得鹿耶詎有薪者耶今其得鹿是若之㝱眞耶

夫曰吾據得鹿何用知彼夢我夢耶其妻又疑其爲夢薪者歸復其眞夢藏之之處又夢得之之主案所夢而尋得之遂訟而爭之歸之士師士師欲二分之以聞鄭君皆互有夢覺之說相國曰欲辨夢覺惟黃帝孔邱（列子）

論夢生於想

衛玠問樂令夢云是想樂曰形神不接豈是想耶衛曰因也樂曰未嘗夢乘車入鼠穴持虀啖鐵杵皆無想無因故也衛思不得成病樂爲解析即瘥樂嘆曰此兒胸中必無膏肓之疾東萊呂氏曰形神相接而夢者世歸之想形神不接而夢者世歸之因因之說曰因羊而念馬因馬而念車因車而念蓋固有牧羊而夢鼓吹曲蓋者矣是雖非今日之想實因於前日之想故因與想一說也信如是說無想則無因無因則無夢舉天下之夢不出於想而已矣然叔孫穆夢豎牛之貌於牛未至之前曹人夢公強之名於強未生之前是果出於想乎果出於因乎雖然起樂廣於九原吾知其未必能判是議也（博議）

枕中記

開元七年道士呂翁者得神仙術行邯鄲道中息邸舍隱囊而坐俄見少年盧生衣短褐乘青駒亦止邸中與翁言笑盧生顧其衣裝弊褻乃歎曰大丈夫生世不諧困如是也翁曰子談諧方適而歎其困何也生曰吾常志于學自惟青紫可拾今已過壯猶勤畎畝非困而何言訖而目昏思寐時主人方蒸黍翁乃探囊中枕以授之曰子枕吾枕當令子榮適如志其枕青甆而竅其兩端生俛首就之見其竅漸大明朗乃舉身而入遂至其家數月娶清河崔氏女女容甚麗生資愈厚明年舉進士登第釋褐轉渭南尉俄遷監察御史轉起居舍人知制誥三載出典同州遷陝牧移節汴州領河南道採訪使徵爲京兆尹是歲神武皇帝方事戎狄除御史中丞河西道節度大破戎狄歸朝冊勳恩禮極盛轉吏部侍郎遷戶部尚書兼御史大夫爲時宰所忌以飛語中之貶端州刺史三年徵爲常侍未幾同中書門下平章事同列復誣與邊將交結圖不軌下制獄中官爲保之減死投驩州數年帝知冤復進爲中書令封燕國公生五子有孫十餘人後以年逾八十病薨盧生欠伸而寤見其身方偃於邸舍呂翁坐其傍主人蒸黍未熟生蹶然而興曰豈其夢寐也耶翁謂主曰人世之適亦如是矣生憮然良久謝曰夫寵辱之道窮達之運得喪之理死生之情盡知之矣此先生所以窒吾欲也敢不受教稽首再拜而去

大槐宮記

淳于棼家廣陵宅南有古槐生豪飲其下因醉致疾二友扶生歸臥夢二元衣使者曰槐安國王奉邀生隨二使上車詣古槐入一穴中大城朱門題曰大槐安國有一騎傳呼曰駙馬遠臨引生升廣殿見一人衣素練服朱華冠令生拜王王曰前奉賢尊命許令女瑤芳奉事君子有仙姬數十奏樂執燭引導金翠步障玲瓏不斷至一門號修儀宮一女子號金枝公主儼若神仙交驩成禮情禮日洽王曰吾南柯郡政事不理屈卿爲守勑有司出金玉錦繡僕妾車馬施列廣衢餞公主行夫人戒子曰淳于郎性剛好酒爲婦之道貴在柔順爾善事之生累日至郡有官吏僧道音樂來迎下車省風俗察疾苦郡中大理凡二十載百姓立生祠王賜爵錫邑位居台輔生五男二女榮盛莫比公主遇疾而薨生請護喪赴國王與夫人素服慟哭於郊備儀羽葆鼓吹葬主于盤龍岡生以貴戚威福日盛有人上表云元象謫見國有大恐都邑遷徙宗廟崩壞事在蕭墻時議以生僭侈之應王因命生曰卿可暫歸本里一見親族諸孫無以爲念

復令二使者送出一穴遂寤見家僮擁篲于庭二客濯足于榻斜日未隱西垣餘尊尚湛東牖因與二客尋古槐下穴洞然明朗可容一榻上有土壤爲城廓臺殿之狀有蟻數斛二大蟻素翼朱首乃槐安國王又窮一穴直上南枝羣蟻亦處其中即南柯郡也又一穴盤屈若龍蛇狀有小墳高尺餘即盤龍山岡也生追想感歎遂遣掩塞是夕風雨暴發旦視其穴遂失羣蟻莫知所之國有大恐都邑遷徙此其驗矣　陳翰記

群書類編故事卷之九

群書類編故事卷之十

四明王罃編集

泰和梁輈校正

仙佛類

崆峒問道

黃帝立爲天子十九年聞廣成子在於崆峒之上故往見之曰我聞吾子達於至道敢問至道之精廣成子曰自治而治天下雲氣不待簇而雨草木不待黃而落日月之光益以荒矣又奚足以語至道黃帝退居三月復往邀之廣成子南首而臥黃帝從下風膝行而進再拜稽首問曰聞吾子達於至道敢問治身奈何而可以長久廣成子蹶然而起曰善哉問乎吾語汝至道至道之精窈窈冥冥至道之極昏昏默默無視無聽抱神以靜形將自正必靜必清無勞爾形無搖爾精乃可長生愼内閉外多知爲敗我守其一以處其和故千二百歲而形未嘗衰得吾道者上爲皇失吾道者下爲土將去汝入無窮之門游無極之野與日月參光與天地爲常人其盡死而我獨存矣（莊子）

穆王宴王母

周穆王名滿立時年五十立五十四年一百四歲王少好神仙常欲使車轍馬跡徧於天下以倣黃帝焉乃乘八駿之馬奔戎爲右造父爲御又觴西王母於瑤池之上王母謠曰白雲在天道里悠遠山川間之將又無死尚能復來祭父自鄭圃來謁諫王以徐偃之亂王乃返國宗社復安

關令尹之生

關令尹喜周之大夫也母氏嘗晝寢夢天下絳綃流繞其身及眞人生時其家陸地自生蓮花光色鮮盛眼有日精姿形長雅垂臂下膝堂堂有天人之貌少好學墳典素善於天文秘緯仰看俯察莫不洞徹雖鬼神無以匿其眞狀老子感焉（内傳）

老子之生

老子姓李名耳字伯陽其母懷之八十一歲乃生生時剖其母左腋而出出而白首故謂之老子又云母到李樹下生老子生而能言指李樹曰以此爲我姓又有老聃之號老子黃色美眉廣顙長耳大目踈齒方口厚脣額有參午連理日角月庭鼻骨雙柱耳有三門足蹈三五手把十文以周武王時爲柱下史時俗見其久壽故號老子所出度世之法九丹八石玉醴金液治心養性絕穀變化役使鬼神之法（列仙傳）

安期賣藥

安期生琅琊阜鄉人賣藥海邊時人皆言千歲公秦始皇請見與語三日三夜賜金璧數萬出阜鄉亭皆置而去留書以赤玉舄一兩爲報曰後千歲來求我於蓬萊山下始皇遣使者數人入海未至蓬萊山輒風波而還立祠阜鄉亭（列仙傳）

橘中二老

有巴卭人不知姓家有橘園霜後諸橘盡收餘二大橘如三四斗盎巴人即令攀摘輕重亦如常橘割開每橘有二老叟鬚眉皤然肌體紅明皆相對象戲身尺餘談笑自若但與決賭訖一叟曰君輸我海龍神第七女髮十兩智瓊額黃十二枝紫絹帔一幅絳臺山霞實散二劑一叟曰君輸我瀛洲玉塵九斛阿母療髓凝酒四鍾阿母女態盈孃子躋虛龍縞襪八緉後日於先生青城草堂還我耳又有一叟曰王先生許來竟待不得橘中之樂不減商山但不得深根固蔕於橘中耳一叟曰僕饑虛矣須龍根脯食之即於袖中抽出一草根方圓徑寸形狀宛轉如龍毫釐罔不周悉因削食之隨削復滿食訖以水噀之化爲一龍四叟共乘之足下泄泄雲起須臾風雨晦冥不知所在

盧遨求仙

盧敖遊元闕在北海至蒙轂之上見一士深目而元準渠頭而鳶肩軒軒然迎風而舞顧見敖慢然而下其臂遁乎碑下敖往視之方卷龜殼而食蛤蜊敖曰敖少好游背羣離黨觀於六合之外夫子可與敖爲友矣若士儼然笑曰我方南遊乎罔口之野北息乎沈黙之鄉西窮冥冥之里東貫鴻濛之光其外猶有沉沉之汜下無地上無天吾能往來子處矣吾與汗漫遊於九垓之上乃舉臂聳身入雲中敖仰視曰吾比夫子猶黃鵠與壤蟲也終日行不離咫尺而自以爲遠不亦悲哉敖燕人秦皇召爲博士使求仙（淮南子）

王母蟠桃

七月七日上於承華殿齋忽有一青鳥從西方來集殿前上問東方朔朔曰此西王母欲來也有頃王母至乘紫雲之輦駕五

色斑龍上殿自設精饌以柈盛桃七枚帝食之甘美母曰此桃三千年一結實又南窓下有人窺看帝驚問何人王母曰是我隣家小兒東方朔性多滑稽曾三來偷桃子此子昔爲太上仙官但務游戯太上謫斥使在人間（漢武內傳）

麻姑仙迹

昔王方平七月七日過蔡經宅遣人與麻姑相聞麻姑至經舉家見之是好女子約年十八九許頂中作髻餘髮垂之至腰衣有文章而非錦繡光彩耀目不可名字坐定各進行厨金盤玉杯無限美膳擗麟脯行之諸華馨香充溢內外麻姑自言接待以來見東海三爲桑田向聞蓬萊水淺於往者相會時畧半豈將復爲陸陵乎方平笑曰聖人言海中行復揚塵也麻姑欲見經母及婦弟婦新產數日麻姑望見之曰噫且止勿前即求少許米擲地成丹砂方平笑曰姑年少吾了不喜復作此曹狡獪

變化也麻姑手似鳥爪經心言背癢時得此爬之乃佳方平知經心中所言使人牽經鞭之但見鞭着背亦不見有持鞭者方平告經曰吾鞭不可妄得也相傳云麻姑於此得道後人即蔡經宅爲壇今在建昌府南城縣麻姑山云（出顏眞卿記）

薊子摩銅人

薊子訓不知所來到洛見公卿數十處皆持斗酒片脯候之曰遠來無所有示致微意坐上數百人飲噉終日不盡去後數十處皆白雲起從旦至暮時有百歲公說小兒時見訓賣藥會稽市顏色如此訓不樂住洛遂遁去正始中長安東霸城中有見之者與一老公摩挲銅人曰適見鑄此已近五百歲（搜神記）

李少君道術

李少君字雲翼好道入泰山採藥修絕穀全身之術遇安期生少君疾困叩頭乞活安期以神樓散一丸與服之即愈乃上言

臣能凝澒成白銀飛丹砂成黃金服之白日昇天身竦則凌天伏入無間控飛龍而八遐遍乘白鴈而九垓周冥海之棗大如瓜鍾山之李大如瓶臣食之遂生奇光師安期授臣口訣是以保萬物之可成也於是上甚尊敬爲立屋第（漢武內傳）

遇羨門子

紫陽眞人周義山聞有藥先生得道在蒙山能讀龍嶠經乃追尋之蒙山遇羨門子乘白鶴執羽蓋佩青毛之節侍從十餘玉女君乃再拜叩頭乞長生要訣羨門子曰子名在丹臺玉室之中何憂不仙遠越江河來登此何索（列仙傳）

長房遇壺公

後漢費長房爲汝南市掾市有老翁賣藥掛一壺於肆頭市罷輒入壺中人莫之見惟長房於樓上覩之異焉因往再拜奉酒脯翁乃與俱入壺中唯見玉堂嚴麗旨酒甘肴盈衍其中共飲

畢而出曰我神仙之人以過見責今事畢當去子寧能相隨乎後從壺翁求道入深山於羣虎中留使獨處長房不恐又卧於空屋以朽索懸萬斤石於心上衆蛇來嚙索且斷長房亦不移翁撫之曰子可教也復令食糞糞中有三蟲臭穢特甚長房意惡之翁曰子幾得道恨於此不成長房辭歸翁與一竹杖曰騎此任所之則自至矣既至可投葛陂中又作一符曰以主地上鬼神長房乘杖須臾來歸以竹杖投葛陂顧視則龍也遂能鞭笞百鬼驅使社公

劉阮天台

漢明帝時劉晨阮肇入山採藥見桃實食之身輕又見一杯胡麻飯屑流出溪邊二女子呼名曰二郎來何晚因邀歸設胡麻飯山羊脯甘酒有頃客持桃至慶女婿暮行夫婦之禮住半年求歸女曰罪根未滅送出洞還鄉已越七代二人欲還女家路迷不得去（齊諧記）

子喬吹笙

王子喬者周靈太子晉也好吹笙作鳳鳴遊伊洛間道人浮邱公接上嵩高山三十餘年後見桓良曰告我家七月七日待我於緱氏山至時果乘白鶴駐山頭舉手謝時人而去（列仙傳）

令威遼鶴

遼東城門華表柱忽有白鶴來集少年欲射之乃飛翔空中而言曰有鳥有鳥丁令威去家千年今來歸城郭如故人民非何不學仙冢纍纍（搜神記）

伯陽服丹

後漢魏伯陽者吳人也與弟子三人入山作神丹丹成乃曰先宜與犬試之若犬飛然後人可服乃與犬食犬即死伯陽服丹入口即死弟子服之亦死余二弟子遂不服乃共出山去後伯陽即起將所服丹內弟子及白犬口中皆起遂皆仙去乃作手書寄謝二弟子乃始懊恨伯陽作參同契三卷以論作丹之意

王喬飛鳬

王喬漢顯宗時爲葉縣令有神術每月朔望常詣京朝帝怪其來數而不見車騎密令太史伺望之言臨至必有雙鳬從南方飛來於是候鳬至舉羅張之但得一舄乃四年時所賜尚書官屬履也後天下王棺於堂前吏人推排終不搖動喬曰天帝獨召我耶乃沐浴寢其中蓋便立覆宿昔葬於城東土自成墳

董奉種杏

吳董奉候官人有道術居山不種田爲人治病亦不取錢重病愈者使栽杏五株輕者一株如此數年計得十餘萬株欝然成林乃使山中百禽羣獸游戲其下竟不生草嘗加蓘治後杏子大熟於林中作一草倉示時人曰欲買杏者不須報奉但將穀一器置倉中即自往取一器杏去嘗有人置穀少而取杏多者羣虎輙吼逐之

負局磨鏡

負局先生語似燕代間人因摩鏡輙問主人得無有疾苦者若有疾輙出紫九藥與之莫不愈數十年後大疫每到戶與藥愈者萬計不取一錢後止吳山絕崖世世懸藥與人曰吾欲還蓬萊山爲汝曹下神水崖頭一旦有水白色從石間來下服之多所愈

葛元道術

葛元字孝先從左元放受九丹液仙經與客對食並言及變化之事客曰食畢先生作一事特戲者元曰君得無促促欲有所見乎乃嗽口飯盡成大蜂數百皆集客身亦不螫人元乃張口蜂皆飛入口都畢元嚼食之是故飯也元指牀使行指蝦蟆及

諸行蟲飛燕雀龜之屬使舞應節如人也元以冬爲客設生瓜棗夏致氷雪又以數十錢使人散投井中元以一罷於井上呼錢出於是錢一一飛從井出皆向所投也又爲客設酒無人傳之杯自至前如或不盡杯不去也帝問曰百姓思雨寧可得乎元曰雨易得耳乃書符着社中一時之間天地晦暝大雨流潦

李冰偃水

氷爲蜀郡太守人言汶江水爲患乃作三石人以止水勢作五石犀以壓水精又鑿山分三十六江以灌溉於是人無水旱之憂家有粒食之樂嘗行山中遇羽人曰公德及民物已注名天府矣遂白日昇天

讀石室書

王烈字長休邯鄲人也烈入河東抱犢山中得一石室室中有兩卷素書烈讀不知其字不敢取頗諳十數字形體歸書之以

示稽叔夜叔夜盡知其字烈喜乃將叔夜往識其徑分明了了往至失石室所在烈竊語弟子曰叔夜不應得道故也

空中聞打麥

王老者村居慕道有老道士造之留月餘忽遍身瘡瘍謂王老曰得酒數斛浸之即愈遂爲置酒滿瓮道士坐瓮中三日方出鬚髮皆黑顏如童子謂王老曰能飲此酒可以仙去時方打麥王老全家飲之須臾皆醉忽風動雲蒸一時輕舉居舍雞犬皆升空中猶聞打麥聲

洞賓遊岳陽

呂岩客字洞賓沔中府人唐禮部侍郎謂之孫會昌中兩舉進士不第去遊廬山遇異人得長生訣多遊湘潭岳鄂之間人莫之識嘗題岳陽樓詩云朝遊南粤暮蒼梧袖有青蛇膽氣粗三入岳陽人不識朗吟飛過洞庭湖（風土記）

飲東林沈氏

熙寧間湖州歸安縣之東林有隱君子沈思字持正隱於東林因以東老名焉能釀十八仙白酒一日有客自稱回道人長揖東老曰知君白酒新熟願求一醉公命之坐徐觀其目碧色粲然光彩射人與之語無不通故知非塵埃中人也因出與飲自日中至暮已飲數斗殊無酒色回曰久不遊浙中今爲子有陰德留詩贈子乃擘席上榴皮畫相題詩於菴壁云西鄰已富憂不足東老雖貧樂有餘白酒釀來因好客黃金散盡爲收書

棄妻遊山

晉許邁恬靜不慕仕進父母尚存未忍遺親立精舍於餘杭懸溜山朔望時節還家定省父母既終乃遣婦孫氏還家後改名元徧遊名山採藥莫知所終好道者皆謂之羽化（本傳）

羣書類編故事卷之十

羣書類編故事卷十一

四明王罃編集
泰和梁輈校正

仙佛類（神鬼附）

釋迦佛生

周昭王二十四年釋迦佛生刹利王家放大智光明照十方世界涌金蓮花自然捧雙足分手指天地作獅子吼聲年十九欲出家號天人師住世四十九年將金縷僧迦黎衣傳衣與摩訶迦葉自一祖迦葉傳至三十二祖宏忍（傳燈錄）

漢明帝迎佛

後漢孝明帝永平二年偶夢金人巍巍丈六飛至殿庭光明炳耀問羣臣通事舍人傅毅對曰臣聞西域有得道者其名曰佛陛下所見得無是乎帝遣博士王遵等十八人同往西域求迎

佛法至月支國遇迦葉摩騰竺法蘭二梵僧帶白氎畫釋迦像四十二章經白馬馱之邀至洛陽此中土有三寶之始也（大藏一覽）

佛法入中國

漢驃騎將軍霍去病出隴西過焉耆山得休屠王祭天金人顏師古曰今佛像是其遺法也初帝聞西域有神其名曰佛因遣蔡愔等之天竺求其道得其書及沙門以來其書大抵以虛無爲宗貴慈悲不殺以爲人死不滅復受形生時所行善惡皆有報應故所貴修鍊精神以至爲佛善爲宏闊勝大之言以勸誘愚俗精於其道號曰沙門於是中國始傳其術圖其形像而王公貴人獨楚王英最先好之（通鑑）

建寺之始

漢明帝於東都門外立精舍以處攝摩騰竺法蘭即白馬寺也騰始自西域以白馬馱經來初止鴻臚寺遂取寺名剏置白馬寺即僧寺之始也（事物紀原）

祇園

佛大檀越須達多長者居舍衛國常施孤獨故曰給孤獨因往王舍城護彌長者家爲男求聘因見其家請佛說法須達本事外道忽聞佛法生歡喜心接足作禮而白佛言我舍衛國人多信邪弟子欲營精舍請佛住化佛默受請即遣舍利弗指授規則偏處求踏唯有祇陁太子一國廣八十頃林木欝茂幽靜可居既得勝地往白太子太子戲曰滿以金布便當相與須達出金布八十頃精舍告成凡千二百處白王遣使請佛安居

達磨攜履

二十八祖達磨自天竺國泛海見梁帝不契潛上嵩山少林寺面壁九年端居而逝葬熊耳山魏宋雲奉使西域迴遇師於葱

嶺見手攜隻履翩翩而逝雲問師曰西天去又謂雲曰汝王已厭世雲聞之茫然別師東邁暨復命明帝已登遐矣孝莊即位雲具奏其事帝令起壙惟空棺一隻革履存焉（傳燈錄）

卓錫開山

舒州潛山最奇絕而山麓尤勝誌公與白鶴道人欲之同謀於梁武帝帝以二人俱有靈通俾各以物識其地得者居之道人云某以鶴止處爲記誌公云某以卓錫處爲記已而鶴先飛去至麓將止忽聞空中錫飛聲誌公之錫遂卓於山麓道人不懌然以前言不可食遂各以所識築室焉

神獻寺基

國一大師因獵者導自徑山重岡之西至於危峯之北有頃素衣老人前而致拜請師登山絕頂入五峯之間頫捨此地爲師立錫之所有大湫指謂師曰吾家若去此湫當涸留一水穴幸

勿墟之我將時至而衛師言訖雲霧晦冥風雨驟作及明既霽湫水盡涸惟一穴尚存謂之龍井今庵基現在諸草不生（事狀）

斧碎佛牙

五代趙鳳傳有僧遊西域得佛牙以獻明宗以示大臣鳳言世傳佛水火不能傷請驗其眞僞因以斧斫之應手而碎方是時宮中施物已及數千因鳳碎之乃止

入遠公社

晉惠遠見廬峯清靜足以息心始住龍泉精舍刺史桓伊乃爲遠於山東立房殿即東林也絶塵清勝之賓並不期而至彭城劉遺民豫章雷次宗鴈門周續之新蔡畢頴之南陽宗炳等凡百有二十三人並棄世遺榮依遠游止（高僧傳）

不過虎溪

遠法師居廬阜三十餘年影不出山跡不入俗送客過虎溪輒鳴號昔陶元亮居栗里山南陸脩靜亦有道之士遠師嘗送此二人與語道合不覺過之因相與大笑今世傳三笑圖（廬山記）

女子寄宿

高僧嵬戒行嚴潔嘗有一女子寄宿自稱天女以上人有德天遣我來勸勉其意嵬執意貞確一心無擾曰吾心若死灰無以革囊見試女乃凌雲而逝顧曰海水可生須彌可傾彼上人者秉心堅貞

白公問禪

杭州道林禪師初至秦望山見長松枝葉蟠屈如蓋遂棲止其上復有鵲巢其側人目爲鵲巢和尚太守白居易入山曰師住處甚危險師曰太守危險尤甚曰弟子位鎮山河何險之有曰心火相交識性不停得非險乎又問佛法大意師曰諸惡莫作衆善奉行白曰三歲孩兒也解恁麼道師曰三歲孩兒雖道得八十老人行不得

寒山子

天台寒山子以樺皮爲冠眞大木展時來國清寺就拾得取衆僧殘食菜滓食之豐干禪師曰汝與我遊五臺即我同流若不去非我同流曰我不去豐干曰汝不是我同流寒山却問去五臺作什麽曰我去禮文殊寒山曰汝不是我同流

拾得子

天台拾得者豐干禪師山中行至赤城見一子攜至寺中名爲拾得一日掃地寺主問汝畢竟姓箇什麽在何處住拾得放下掃帚义手而立寺主罔測寒山搥胸曰蒼天蒼天拾得問汝作什麽曰豈不見道東家人死西家助哀二人作舞哭笑而去

布袋和尚

布袋和尚形材腲脮蹙頞皤腹以杖荷一布囊供身之具盡貯囊中入市見物輒乞或醯醢魚葅纔接入口分少許投囊中白鹿和尚問如何是布袋師便放下布袋又問如何是布袋下事師負之而去

萬迴師

萬迴師姓張氏初母祈於觀音像而妊迴迴生而愚八九歲乃能語雖父母亦以豚犬畜之其兄戍役於安西音問隔絶父母遣人問訊一日朝齋所備而往夕返其家父母異之宏農抵安西萬餘里以其萬里而迴因號萬迴唐武后嘗賜之錦袍玉帶

寺爲窟室

宋元嘉二十三年魏崔浩不喜佛法每言於魏王宜除之及魏王討盖吳至長安入佛寺沙門飲從官酒從官入其室見大有兵器出以白帝怒曰此非沙門所用必與盖吳通謀欲爲亂耳命有司按誅闔寺沙門閱其財産大得釀具及州郡牧守富人

所寄藏物以萬計又爲窟室以處婦女浩因說帝悉誅天下沙門毀諸經像帝從之詔自今以後敢有事胡神及造形像泥人銅人者誅太子晃素好佛法乃緩宣詔書使遠近豫聞之得各爲計沙門多亡匿獲免或收藏經像唯塔廟在魏境者無復孑遺

傅奕浮圖

奕相州人唐高祖時爲太史丞上書詆浮圖曰生死壽夭本諸自然今其徒皆云由佛五帝三王未有佛法年祚長久至漢晉以來政虐祚短事佛果何益歟帝下議蕭瑀曰佛聖人也非聖人者無法奕曰禮始於事親終於事君今以佛法抗君悖親所謂非孝者無親瑀不能答但合掌曰地獄正爲此人設也（本傳）

東坡問禪

佛印禪師法名了元饒州人東坡與之遊時住潤州金山寺公

赴杭過潤爲留數日一日值師掛牌與弟子入室公便服入方丈見之師云內翰何來此間無坐處公戲借和尚四大用作禪林師曰山僧有一轉語內翰言下即答當從所請願留所繫玉帶以鎮山門公許之便解玉帶置几上師云山僧四大本空五蘊非有內翰欲於何處坐公擬議未即答師急呼侍者云收此玉帶永鎮山門公笑而與之師遂取衲裙相報

闍梨飯後鍾

王播少孤貧客揚州木蘭院隨僧齋粥僧厭苦之飯後擊鍾其後播鎮揚州訪舊題詩處有曰上堂已了各西東慚愧闍梨飯後鍾後二紀播出鎮是邦向所題已碧紗籠之矣乃續云三十年來塵撲面如今始得碧紗籠

寺僧蒸豚

王中令既平蜀飢甚入一村寺主僧醉甚箕踞公欲斬之僧應對不懼公奇之公求蔬食云有肉無蔬餽蒸猪頭甚美公喜問止能飲酒食肉耶爲有它技也僧言能詩公令賦蒸豚立成云觜長毛短淺含膘久向山中食藥苗蒸處已將蕉葉裹熟時兼用杏漿澆紅鮮雅稱金盤飣軟熟眞堪玉筯挑若把羶根來比並羶根自合喫藤條公大喜與紫衣師號（仇池筆說）

五方神

武王伐紂都洛邑天大雨雪甲子朔五神車騎止王門之外欲謁武王王曰諸神各有名乎師尚父曰南海神名祝融北海神名元冥東海神名勾芒西海神名蓐收河伯名馮脩使謁者以名召之神皆驚而見武王王曰何以教之神曰天伐殷立周謹來受命各奉其使武王曰予歲時無廢禮焉（太公陰謀）

神占郡廳

梁蕭琛爲吳興守郡有項羽廟甚靈於郡廳事爲神坐前後二

千石皆以牛充祭而避居他室琛至著履登廳事常聞室中有此聲琛曰生不能與漢祖爭中原死據此廳事何也因遷之

毀廬山廟

顔劭爲豫章禁淫祀毀諸廟至廬山廟一郡悉諫不從夜有人經前狀若方相云是廬山君劭要之入坐與談春秋燈盡燒左傳以續之鬼欲凌劭劭神氣湛然鬼返和遜求復廟劭笑而不答鬼怒曰三年內君必衰當此時相報如期劭果病咸勸復廟劭曰邪豈勝正終不聽遂卒（商芸小說）

宿薄后廟

牛僧孺落第歸宛葉間將宿大安民舍會暮失道夜月始出遠望火明至一大宅黃衣閽人曰有客有客入告少時出曰請郎君入至大殿蔽以珠簾拜于殿下簾中語曰妾漢文帝母薄太后此是廟郎何辱至行役無苦乎今夜風月佳甚呼左右屈兩

箇娘子出見牛秀才良久有二女子從雲中至太后顧曰此高祖戚夫人余下拜夫人亦拜又顧一人曰此元帝王嬙如前拜各就坐太后使紫衣中貴人曰迎楊家潘家来久之五色雲中有二女子下太后顧曰此是唐朝太眞妃余即肅拜如禮又指一人曰此齊帝潘淑妃余拜妃復拜既畢太后命進饌具酒各賦詩別有善笛女子太后謂曰識此否此石家緑珠也因曰牛秀才来今夕誰人與伴戚夫人潘妃緑珠皆辭不可及亂太后又曰太眞先朝貴妃固勿言也乃謂王嬙曰昭君嫁呼韓單于胡鬼何能爲昭君幸無辭昭君不對低眉羞恨俄各歸休牛秀才爲左右送入昭君院會將旦竟辭去太后使人送往大安邸旋失使人行少時天始明余却望有廟荒毁不可入竟不知其如何僧儒周秦行記

脩江瀆廟

文路公少時從其父赴蜀州幕官過成都路公入江瀆廟觀畫壁祠官接之甚勤且言夜夢神令洒掃祠庭曰明日有宰相来官豈異日之宰相乎公笑曰宰相非所望若爲成都當令廟堂一新慶歷中公以樞密直知益州聽事之三日謁江瀆廟若有感焉方經營改造中忽江漲大木數千章蔽流而下盡取以爲材廟成壯觀甲天下聞見錄

夢伯有

鄭人相驚以伯有鄭人殺伯有言其鬼至曰伯有至矣則皆走不知所往鑄刑書之歲二月或夢伯有介而行曰壬子余將殺帶也明年壬寅余又將殺段也及壬子駟帶卒國人益懼齊燕平之三月壬寅公孫段卒國人愈懼其明月子產立公孫洩及良止以撫之乃止昭七年

無鬼論

阮瞻素執無鬼論忽有一客通名詣瞻寒温畢聊談名理客甚有才辯瞻與之言良久及鬼神之事反覆甚苦客遂屈乃作色曰鬼神古今聖賢所共傳君何得言無即僕便是鬼於是變爲異形須臾消滅

冢中談易

晉陸雲嘗行逗宿故人家夜暗迷路忽望草中有火光於是趣之至一家便寄宿見一年少美風姿共談老子音致深遠向曉辭去行十許里始至故人家云此數十里無人居雲意始悟却尋昨宿處乃王弼冢雲本無元學自此談元殊進

因鬼殺子

梁國之北地名黎卯有奇鬼焉善効人之子姪昆弟好扶挹丈人而道苦之黎邱丈人之市醉而歸者黎卯之鬼効其子之狀扶而道苦之丈人歸酒醒而誚其子其子泣而觸地曰孽無苦

也其父信之曰譆是必扶奇鬼也我固聞之明日復飲于市欲遇而刺之明旦而醉其眞子恐其父之不能反也遂迎之丈人望其眞子拔劒刺之而不知惑於似其子者而殺其眞子戰國策

正能辟邪

宋徐孝先爲都官尚書自晉以來尚書寮皆携官屬居省年代久遠多有鬼怪每夜昏之時無故有聲光或見人着衣冠從中出須臾復没或門自開闔見者多死之尚書周確卒於此省孝先代確即居之經两載妖變皆息時人咸以爲貞正所致

見怪不怪

魏元忠公正寛厚不信邪鬼未達時家貧獨一婢老猿爲看火婢驚白公公曰猿閑我闕僕爲我執爨耳又嘗呼蒼頭蒼頭未應犬代呼之公曰孝順狗也能代我勞又獨坐有羣鼠拱之於前公曰汝輩飢求食於我耶乃令飼之又夜有鵂鶹鳴於屋端

家人將彈之公曰彼畫不見物故夜飛此亦天地所有不可使雨適越光定胡何須傷之又一夕夜半有婦女數人立於床前公曰能徙吾牀於堂下乎婦人竟移床於堂下公曰能復徙堂中乎羣女乃復移牀至舊所公曰能徙吾牀至街市乎羣女再拜而去曰此寛厚長者豈可同常人翫之哉（見異錄）

鬼手入牕

少保馬公亮少時臨窓燭下閱書忽有大手如扇自窓前伸入次夜又至公以筆濡雌黄水大書花字窓外大呼速爲我滌去不然禍及於汝公不聽而寢有頃怒甚索滌去愈急公不應將曉哀鳴而手終不能縮且曰公將大貴我戲犯公何忍致我極地耶公獨不見温嶠燃犀之事乎公大悟以水滌去花字遂謝而去（括異志）

爆杖驚鬼

或問朱子曰世人多爲精怪迷惑此理如何曰家語曰山之怪曰夔魍魎水之怪曰龍罔象土之怪曰羵羊皆是氣之雜糅乖亂所生以爲無則不可如冬寒夏熱春榮秋枯此理之正也忽冬月開一朶花豈可謂無此理但非正耳故謂之怪孔子所以不語學者未須理會也坐間或云鄉間有李三者死而爲厲鬼人凡有祭祀佛事必設此人一分或設黄籙大醮不曾設他一分齋食盡爲所污因爲人放爆杖於所依之樹自是遂絶曰是他枉死氣未散被爆杖驚散了設醮請天地山川之神却被小鬼污却以此見得設醮無此理也（語錄）

燈檠精

宋潛爲甘渡巡檢故人趙當訓其子弟忽見美婦人立燈下纖腰一搦唱曰郎行久不歸妾心傷亦苦低迷羅箔風泣背西牕雨遂滅趙就寢曰妾本東方人寓身於彭城郎今即觀光上國妾豈可孤眠暗室明夜又來諸生怪趙精神恍惚具告其父潛往觀焉因大呼遽入以手抱之甚細視之乃一燈檠焚之（雲齋廣錄）

神座有狐

景德中邠州有神祠相傳神親享盃盤益神座下有穴藏羣狐自穴出享肴醴王嗣宗得其實縱火焚穴擒殺羣狐鞭廟祝皆遂絶初公在長安極疏神山人放之短好事有詩云終南隱士聲華歇邠土妖狐巢穴空二事但輸王太守聖明方信有英雄（澠水燕談）

羣書類編故事卷之十一

群書類編故事卷十二

四明王罃編集

泰和梁輔校正

仙佛類（葬墓附）

鼎湖攀龍

黃帝采首陽山銅鑄鼎於荆山下鼎既成有龍垂胡髯下迎黃帝黃帝上騎群臣後宮從上龍七十餘人龍廼上去餘小臣不得已乃悉持龍髯拔墮黃帝弓百姓仰望黃帝既上天乃抱其弓與龍髯號故後世名其處曰鼎湖其弓曰烏號（漢郊祀志）

橋山劍舄

黃帝葬於橋山南空棺無尸唯劍舄在焉漢武帝因巡朔方還祭黃帝於橋山上曰吾聞黃帝不死有冢何也公孫卿對曰黃帝已仙上天群臣葬其衣冠（史記）

水齧王季墓

惠子曰滕文公卒葬有日矣天大雨雪至半月群臣請弛期太子不許惠子諫曰昔王季葬渦水之尾欒水嚙其墓見棺前物文王曰先君殆見群臣百姓矣乃出其棺三日而後葬今太子亦宜曰先君欲少留而撫社稷故使雪甚弛期而更為曰此文王義也太子曰善（呂氏春秋）

虎邱金精

吳王闔閭葬於虎邱山下發吳都之士十萬人共治葬穿土為川積壤為邱池廣六十步水深一丈五尺銅棺三重澒池六尺黃金珠玉為鳧鴈扁諸之劍魚腸之干在焉葬三日金精上騰為白虎蹲踞於上因名虎邱

夫子夢奠

孔子蚤作負手曳杖逍遙於門歌曰泰山其頹乎梁木其壞乎哲人其萎乎夏后氏殯於東階之上則尤在阼也殷人殯於兩楹之間則與賓主夾之也周人殯於西階之上則尤賓之也而邱也殷人也予疇昔之夜夢坐奠於兩楹之間夫明王不興而天下其孰能宗予予殆將死也寢疾七日而沒（檀弓）

曾子易簀

曾子寢疾樂正子春坐於牀下曾元曾申坐於足童子隅坐而執燭童子曰華而睆大夫之簀與子春曰止曾子聞之瞿然曰呼曰華而睆大夫之簀與曾子曰然斯季孫之賜也我未之能易也元起易簀曾元曰夫子之病革矣不可以變幸而至於旦請敬易之曾子曰爾之愛我也不如彼君子之愛人也以德細人之愛人也以姑息吾何求哉吾得正而斃焉斯已矣舉扶而易之反席未安而沒（檀弓）

黔婁布被

黔婁先生卒曾西來弔見尸在牖下覆以布被覆頭則足見覆足則頭見西曰斜其被則斂矣妻曰斜之有餘不若正之不足先生生而不斜而死斜之非其意也（高士傳）

召作玉樓記

李長吉將死時忽晝見一緋衣人駕赤虬持一板書若太古篆或霹靂古文者云當召長吉長吉了不能讀欻下榻叩頭言阿嬭長吉學語時呼太夫人老且病賀不願去緋衣人笑曰上帝成白玉樓立召君為記天上差樂不若也長吉獨泣邊人盡見之少之長吉氣絕常所居窗中勃勃有烟氣聞行車嘒管之聲太夫人急止人哭侍之如炊五斗黍許時長吉竟死（李商隱小傳）

六十不識女色

唐元德秀死族弟結哭之慟或曰子哭過哀結曰若知禮之過而不知情之至大夫弱無固性無專老無在此無餘生六十年

未嘗識女色未嘗有十畝之地十尺之宅十歲之僮未嘗完布帛而衣具五味而食吾哀之以戒荒淫貪佞綺紈粱肉之徒

魚飡龜茲板

邢和璞居嵩潁間有潁陽書三篇房琯問邢終身之事邢言降駟之庭非館非寺病起於魚飡而休于龜茲板其後房公舍閬州紫極宮見有治龜茲板者始憶邢之言有頃刺史具鱠邀房房悟具以板事白於刺史其夕果病鱠卒

乖崖遺象

張乖崖守蜀及代去留一卷實封文字與僧正希白且云候十年觀此後十年公薨於陳州訃至蜀人罷市號慟希白為公設大會齋請知府凌策諫議發開所留文字乃公畫像衣免褐紮縚草屨自為贊曰乖則違俗崖不利物乖崖之名聊以表德遂畫於天慶觀仙遊閣又為之立祠

授黃白術

范文正公仲淹少極貧悴常與一術者遊病甚告文正曰吾有煉水銀法兒幼不足以付今以方授子并白銀一斤內文正懷中後為諫官術者之子已長取其方及白金授之封識宛然

王雱復見

張靖言荊公在金陵未病前一歲白日見一人上堂再拜乃故群牧吏其死也已久矣荊公驚問何故來吏曰蒙相公恩以待制故來荊公愴然問雱安在吏曰見今未結絕了如要見可令某夕幕廡下切勿驚呼唯可令一親信者在側荊公如其言頃之見一紫袍博帶據案而坐乃故吏也獄卒數人枷一囚自左門而入身具桎梏曳病足立庭下血污地呻吟之聲殆不可聞乃雱也雱對吏云告早結絕良久而滅荊公幾失聲而哭為一招使掩其口明年荊公薨靖公門人其說甚詳

景文遺戒

宋景文公遺戒云吾歿之後稱家有無以治喪用浣濯之衣鶴氅裹紗帽綫屨三日棺三月葬慎無為流俗陰陽拘忌也棺用雜木漆其四會三塗即止使數十年足以腊五骸而已吾學不名家文章僅及中人不足垂後為吏在良二千石之下無功於國無惠於人不可請謚不可受贈典不可求巨公作碑誌不得作道佛二家齋醮汝等不可違命違命作之是以吾死為無知也（趙槩聞見録）

木稼

漢書五行志曰成公十六年雨木氷或曰今之長老名木氷為木介舊唐書寧王卧疾引諺語曰木若稼達官怕必大臣當之吾其死矣已而果然山谷挽韓忠獻公詩曰氷枝憂木稼食帛恨長庚荊公挽魏公詩亦云木稼曾聞達官怕山頹今見哲人痿

康節知命

熙寧十年夏康節感微疾氣日益耗神日益明笑謂司馬溫公曰雍欲觀化一巡如何溫公曰先生未應至此康節笑曰死生亦常事耳張橫渠先生喜論命來問疾因曰先生論命否當推之康節曰若天命則已知之矣世俗所謂命則不知也橫渠曰先生知天命矣載尚何言程伊川曰先生至此他人無以為力願自主張康節曰平生學道豈不知此然亦無可主張時康節居正寢諸公議後事於外有欲葬近洛城者康節已知呼伯溫入曰諸公欲以近城地葬我不可當從伊川先塋耳七月初四大書詩一章曰生于太平世長于太平世死于太平世客問年幾何六十有七歲俯仰天地間浩然獨無愧以是夜五更捐館

聞見録

徐穉生芻

穉豫章人漢儒與郭林宗友善有母憂穉往吊之致生芻一束於廬前而去衆不知其故林宗曰此必南州高士徐孺子也詩不云乎生芻一束其人如玉吾無德以當之本傳

賻布班貧

子柳之母死子碩請具子柳曰何以哉子碩曰請粥庶弟之母子柳曰如之何其粥人之母以葬其母也不可既葬子碩欲以賻布之餘具祭器子柳曰不可吾聞之也君子不家於喪請班諸兄弟之貧者

贈以麥舟

范文正公在睢陽遣堯夫到姑蘇般麥五百斛堯夫時尚少既還舟次丹陽見石曼卿問寄此何久荅曰兩月矣三喪在淺土欲葬之而北歸無可與謀者堯夫以所載麥舟付之到家侍立良久文正曰東吳見故舊乎曰曼卿為三喪未舉方滯丹陽時無郭元振無可告者文正曰何不以麥舟與之堯夫曰已付之矣（冷齋夜話）

罄資助葬

河東柳先生仲塗少時縱飲酒肆坐側有書生接語乃以貧未能葬其父母將謁魏守王公祐求資以辦事先生問費錢何曰得錢二十萬可矣先生曰子姑就舍吾且為子謀之罄其資得白金百兩錢數萬以遺之議者以郭代公之義不能遠過

道琮葬友

翟道琮蒲州人唐從嶺南有同從者死荊襄間臨終泣曰人生有死獨委骨異壤耶道琮曰吾若還終不使留此瘞路旁去歲餘赦歸潦水失殯處道琮哭諸野波中忽沸祝曰尸在可再沸果復沸乃得尸還道宿行店彷佛見其友曰君厚德名位不止

此尋擢太學博士

玉魚

長安大明宮宣政殿每夜見數騎衣鮮麗遊其間高宗使巫祝劉明奴王湛然問其所由鬼云我是漢楚王戊太子死葬於此明奴等曰按漢書戊與七國反誅死無後焉得有子葬於此鬼曰我當時入朝以路遠不從坐後病死天子於此葬我漢書自有遺誤耳明奴因許與之改葬鬼喜曰我昔日亦是近屬今在天子宮內出入不安改卜極為幸甚今在殿東北入地丈餘我死時天子歛我玉魚一隻今猶未朽必以此相送勿見奪也明奴以事奏聞有勅改葬苑外及發掘玉魚宛然見在以此其事遂絕（西京雜記）

金椀

盧充家西有崔少府墓一日見一府舍門進見少府與崔小女為婚三日崔曰君可歸女生男當以相還居四年三月三日臨水忽見崔氏并少府抱兒還充又與盌并贈詩一首充取兒盌并詩女忽不見充詣市賣盌崔女姨曰我妹之女嫁而亡贈以金椀看棺云

烏鳶螻蟻

莊子將死弟子欲厚葬之莊子曰吾以天地為棺槨以日月為連璧星辰為珠璣萬物為齎送吾葬具豈不備耶何以加此弟子曰吾恐烏鳶之飡夫子也莊子曰在上為烏鳶食在下為螻蟻食奪比與此何其偏也以不平平其平也

王孫薄葬

楊王孫孝武帝時人家業累千金厚自奉養生無所不至及病且終先令其子曰吾欲贏葬以反吾真必無易吾志其子不忍乃往見王孫友人祁侯祁侯諫曰猶戮尸於地下不可王孫曰

夫厚葬誠無益而世競以相高糜財殫幣今日入而明日出此與暴骸中野無異厚衆之幣帛以奪生者之財用古聖人不忍其親故為之制禮今則越之是以欲贏葬以矯俗也祁侯曰善遂贏葬（說苑）

以書殉葬

梁元帝金樓子曰吾之亡也可以一卷孝經一帙老子陶華陽歛一口以自隨外此珠玉不入銅錫勿藏也田國讓求葬於西門豹側杜元凱求葬於祭仲冢邊曹子臧求葬於蘧伯玉側梁伯鸞求葬於要離之傍彼四子者異乎吾之意也金蠶無吐絲之實瓦雞無司晨之用慎毋以血膻膋腥為祭也棺椁之造起自軒轅周室有畫翣之飾晉文公請隧桓司馬石椁甚亡謂也

孔墓不生荆

孔子葬魯城北泗上注云塚塋百畝冢塋中樹以百数皆異種魯人無能名其樹者俗言弟子異國人各持其方樹來種之塋中不生荆棘及刺人草孔子當泗水而葬水為之却流下不衝其塋（孔子世家及晏粹要）

郭璞相地

郭璞以母憂去職卜葬於暨陽去水百許步人以近水為言璞曰當即為陸矣其後沙漲去墓數百里皆為桑田璞嘗為人葬明帝微服往觀之因問主人何以葬龍角此法當滅族主人曰郭璞云此葬龍耳不出三年當致天子也帝曰出天子耶荅曰能致天子問耳帝甚異之

古冢得竹書

晉太康二年汲郡人盜發魏襄王墓或云安釐王冢得竹書数十車其中與經傳大異者云夏年多殷益干啓位啓殺之太甲殺伊尹文王殺季歷自周受命至穆王百年非穆王壽百歲也

幽王既亡共伯和者攝行天子事非二相共和也初發冢者燒策照取寶物及官收之多燼簡斷編（束晳傳）

發墓斬臂

王元謨從弟元象任下邳太守好發冢墓時人聞垣內有小冢或告元象墓上見一女子近視則亡使命發之有一棺上有金蠶銅人以百數一女子可二十資質若生卧而言曰我東海王家女應資財相奉幸勿見害女臂有玉釧斬臂取之於是女復死（宋書）

牛眠得葬地

晉周訪微時與陶侃結友侃丁艱家中忽失牛遇一老父曰前崗見一牛眠山汚中其地若葬位極人臣又指一山云此亦其次當世出二千石言訖不見侃尋牛得之因葬其母以所指別山與訪之父葬焉訪果為刺史著稱于益自訪三世為益州

僧指示葬地

李太尉在中書舒元輿自侍御史辭歸東都遷奉太尉言近有僧自東來云有一地葬之必至極位何妨取此元輿辭以家貧不辦遂歸別覓葬地他日僧又經過復謂太尉曰前時地已有用之者詢之乃元輿也元輿自刑部侍郎至平章事（感應錄）

道上行殯

晉袁山松少有才名善音樂舊歌有行路難曲辭踈質山松好之乃文其辭句婉其節奏每因酣醉繼歌之聽者流涕初羊曇善唱樂桓伊能挽歌及山松行路難繼之時謂之三絕時張湛好於齋前種松柏而山松出遊好作挽歌人謂湛屋下陳尸山松道上行殯（裴啓語林）

非始於田橫

譙子法訓云有喪而歌者或曰彼為樂喪也有不可乎譙子對

曰四海遏密八音何樂喪之有曰今喪有挽歌者何以哉譙子曰周閔云蓋高帝召齊田橫至於尸鄉亭自刎奉首從者挽至於宮不敢哭而不勝哀故為歌以寄哀音彼則一時之為也憐有喪舂不相里有殯不巷歌引柩人銜枚豈樂哀者耶按莊子曰紼謳以生必於斥苦司馬彪注曰紼引柩索也斥疏緩也苦用力也引紼所以有謳歌者爲人有用力不齊故促急之也春秋左傳曰魯哀公會吳伐齊其將公孫夏命歌虞殯杜預曰虞殯送葬歌示必死也史記絳侯世家曰周勃以吹簫樂喪然則挽歌之來久矣非始起於田橫然譙氏引禮文頗有明據故並存以俟通博

黃絹幼婦

後漢楊脩字德祖太尉震之元孫好學有俊才為丞相曹操主簿語林曰脩至江南讀曹娥碑背上有八字曰黃絹幼婦外孫虀臼操不解問脩曰卿知否脩曰知之操曰且勿言待朕思之行三十里乃得之令脩解脩曰黃絹色絲絕字幼婦少女妙字外孫女子好字虀臼受辛辭字操曰一如朕意俗云有智無智較三十里

妄認古冢

後周熊安生學為儒宗在山東時或誑之曰其村古冢是晉河南將軍熊光去安生七十三世舊有碑為村人埋匿安生掘地求之不得連年訟焉冀州刺史鄭譙判曰七十二世乃是羲皇上人河南將軍晉無此號安生猶率族人向冢而哭

群書類編故事卷之十二

群書類編故事卷十三

四明王罃編集
泰和梁輔校正

民業類

豚蹄禳田

淳于髠滑稽多辯齊威王八年楚伐齊齊使髠之趙請救齎金百斤車馬十駟髠仰天大笑冠纓索絕王曰先生少之乎髠曰臣今者從東方來見道傍禳田者操一豚蹄酒一盂祝曰甌窶滿篝汙邪滿車五穀蕃熟穰穰滿家臣見其所持者狹所欲者奢故笑之齊王乃益黃金千鎰白璧十雙車馬百乘髠至趙予精兵十萬楚聞之引去（篝籠也汙邪下地田也）

苦飢常勤

陸龜蒙有田數百畝屋三十楹田苦下雨潦則與江通故常苦

飢身畚揷莜刺無休或譏其勞荅曰堯舜黴瘠禹胼胝彼聖人也吾一褐衣敢不勤乎（陸文）

馬頭娘

蜀之先有蠶叢帝又高辛時蜀有蠶女不知姓氏父為人所掠惟所乘馬在女念父不食其母因誓於衆曰有得父還者以此女嫁之馬聞其言驚躍振迅絕其拘絆而去數日父乃乘馬而歸自此馬嘶鳴不肯齕母以誓衆之言告父父曰誓於人不誓於馬安有人而偶非類乎能脫我於難功亦大矣所誓之言不可行也馬跑父怒欲殺之馬愈跑父射殺之曝其皮於庭皮蹶然而起卷女飛去旬日皮復棲於桑上女化為蠶食桑葉吐絲成繭以衣被於人間一日蠶女乘雲駕此馬侍衛數千人謂父母曰太上以我身心不忘義授以九宮仙嬪矣無復憶念也今家在什邡綿竹德陽三縣界每歲祈蠶者四方雲集蜀之風俗宮觀諸寺皆塑女像披馬皮謂之馬頭娘以祈蠶焉（圖經）

焚券得民

孟嘗君使馮驩收債於薛驩至召取錢者殺牛置酒與期貧者取其券而焚之曰有君如此豈可負哉孟嘗君聞而怒召驩讓之驩曰有餘者與期不足者終無以償焚無用之券捐不可得之虛計令薛民親君有何疑焉孟嘗君拊手而謝之

公輸雲梯

公輸般為高雲梯欲以攻宋墨子聞之自魯往裂裳裹足日夜不休十日十夜而至于郢見楚王曰聞大王將攻宋有之乎王曰然墨子曰請令公輸般設攻宋之具臣請城守之於是公輸般設攻宋之計墨子縈帶守之公輸般九次之而墨子九却之不能入遂輟兵陳財傳解帶為城以箸為械

堂無蟻蜳

虢國中堂既成召工圬墁約錢二百萬復求賞拔虢國以絳羅五百段賞之嗤而不顧曰請取螻蟻蝪蜥記其數置堂中苟失一物不敢受直（元宗記）

以術放生

北齊陸法和初在梁時所泊江湖必於峯側揭表云此處放生漁者皆無所得才或少獲輒大風雨舟人懼而放之風雨乃定有小弟子戲截蛇頭來詣法和法和曰汝何意殺因指示之弟子見蛇頭齚袴襠不落法和使懺悔為蛇作功德

舟載釣具

陸龜蒙高放從張搏遊歷湖蘇二州辟以自佐嘗至饒州三日無所詣刺史蔡京率官屬就見之龜蒙不樂拂衣去不喜交流俗不乘馬升舟設蓬席齎束書茶竈筆牀釣具往來時謂江湖散人或號天隨子甫里先生自比涪翁漁父江上丈人

釣鯉得書

呂望年七十釣於渭渚三日三夜魚無食者與農人言農人者古之先賢人也謂望曰子將復釣必細其綸芳其餌徐徐而投之無令魚駭望如其言初下得鮒次得鯉剖腹得書書文曰呂望封于齊望知當貴（藝文類聚）

任公大鉤

任公子為大鉤巨緇五十犗以為餌蹲乎會稽投竿東海旦旦而釣期年不得魚已而大魚食之牽巨鉤錎沒而下騖揚而奮鬐白波若山海水震蕩聲侔鬼神憚赫千里任公子得若魚離而腊之自淛河以東蒼梧以北莫不厭若魚者已而後世輕才諷說之徒皆驚而相告也夫揭竿累趣淮瀆守鯢鮒其於得大魚難矣飾小說以干縣令其於大達亦遠矣是以未嘗聞任氏之風俗其不可與經於世亦遠矣（莊外物）

坐上釣鱸

左慈字元放廬江人少有神道嘗在曹公坐公曰今日高會珍羞畧備所少者吳江鱸魚爲鱠耳元放曰此可得也因求銅盤貯水以竿餌釣於盤中須臾引一鱸魚出會者皆驚

因獵聞諫

梁君出獵見白鴈群下彀弩欲射之道有行者梁君謂行者止行者不止白鴈群駭梁君怒欲射行者其御公孫龍止之梁君怒曰龍不與其君而顧他人對曰昔宋景公時大旱卜之必以人祠乃雨景公下堂頓首曰吾所以求雨為民也今必使吾以人祠乃雨將自當之言未卒而大雨何也為有德於天而惠於民也君以白鴈故而欲射殺人無異於豺狼也梁君乃與龍上車歸呼萬歲曰樂哉人獵皆得禽獸吾獵得善言而歸（莊子今載新序）

拔猛獸箭

晉桓石虔小字鎮惡在荊州於獵圍中見猛獸被數箭而伏諸將素知其勇戲令拔箭石虔因急往拔得一箭猛獸跳石虔亦跳高於猛獸獸伏復拔一箭而歸從桓溫入關威震敵人時有病瘧者謂桓石虔來以怖之多愈

貴人倍直

王猛秦人晉時鬻畚為業嘗有人買之隨至山中見父老曰貴人十倍償直辭出乃嵩山也後果相符堅佐與秦國猛病卒堅謂太子安曰天不欲使吾平一六合耶何奪吾景畧之速也（通鑑）

人穀自量

李玨廣陵人隨父販穀父老玨繼之人與之穀每使自量父責之曰升斗出輕入重以規厚利同流者衆今但一斗升又任之自量吾不知其所以也玨終不改業壽至百餘歲一夕無疾而終棺裂衣有聲視之尸解

群書類編故事卷十三

群書類編故事卷十四

四明王罃編集

泰和梁輔校正

技藝類

扁鵲論病

扁鵲見齊桓侯曰君有疾在腠理不治將深桓侯曰寡人無疾後五日復見曰君有疾在血脉不治將深後五日復見曰君有疾在腸胃間不治將深後五日望見桓侯退走曰疾居腠理湯熨之所及也在血脉鍼石之所及也在腸胃酒醪之所及也其在骨髓雖司命無柰之何今在骨髓臣是以無請也後五日桓侯病召扁鵲扁鵲已逃去桓侯遂死使聖人預知微能使良醫蚤從事則疾可已也故病有六不治驕恣不論於理一不治也輕身重財二不治也衣食不能適三不治也陰陽并藏氣不定四不治也形羸不能服藥五不治也信巫不信醫六不治也扁鵲過邯鄲聞貴婦人即為帶下醫過雒陽聞周人愛老人即為耳目痺醫入咸陽聞秦人愛小兒即為小兒醫秦太醫令李醯自知技不如扁鵲使人刺殺之史記

醫和戒色

晉侯求醫於秦秦伯使醫和視之曰疾不可為也是謂近女室疾如蠱非鬼非食惑以喪志良臣將死天命不祐公曰女不可近乎對曰節之天有六氣降生五味發為五色徵為五聲淫生六疾六氣曰陰陽風雨晦明也分為四時序為五節過則為菑陰淫寒疾陽淫熱疾風淫末疾雨淫腹疾晦淫惑疾明淫心疾女陽物而晦時淫則生內熱惑蠱之疾今君不節不時能無及此乎趙孟曰良醫也厚其禮而歸之（昭元）

病在膏肓

晉侯疾病求醫於秦秦伯使醫緩為之未至公夢疾為二豎子曰彼良醫也懼傷我焉逃之其一曰居肓之上膏之下若我何醫至曰疾不可為也在肓之上膏之下攻之不可達之不及藥不至焉不可為也公曰良醫也厚為之禮而遣之（左成十）

視見五藏

扁鵲少為人舍長舍客長桑君過扁鵲奇之常謹遇之長桑君乃呼扁鵲語曰我有藥能却老欲傳與公乃出其懷中之藥予扁鵲飲以上池之水三十日當知物矣扁鵲以其言飲藥三十日從此視病盡見五藏癥結特以診脉為名耳

著針經

後漢郭玉廣漢人初有老父漁釣于涪水自號涪翁著針經診脉法授弟子程高高傳於玉學方診六微之技陰陽不測之術和帝時為太醫丞仁愛不矜雖貧賤必盡其心力療貴人時或不愈帝令貴人羸服變處一針即瘥召玉詰狀玉曰醫言意也腠理至微隨氣用巧神存心手之間可得解而不可得言貴者處尊高以臨臣臣懷怖懾以承之其療有四難自用意而不任臣一難也將身不謹二難也骨節不能使藥三難也好逸惡勞四難也臣意猶且不盡何有於病哉此所以不愈也

醫書不傳

後漢華佗廣陽太守陳登得病佗脉之曰胃中有虫欲成內疽食腥物所致作湯二升服之吐虫三升赤頭皆動半身猶是生魚膾佗為人性惡難得意沮以醫見業曹操苦頭風召佗在左右後求歸取方因妻疾數困不及操累書呼之佗恃能厭事猶不肯至操大怒殺之佗臨死出書一卷與獄吏曰此可以活人吏畏法不敢受佗索火焚之

服金石藥

劉無名常於庚申日守三尸食雄黃後見一鬼使曰我泰山直符来攝君見君頂上黃光數尺不可近得非雄黃之功乎因曰一金一石謂之丹君服其石更餌其金則黑籍落名青華定籙劉後遇青華真人授以丹訣以鉛為君以汞為臣八石為使黃牙為田（韓侯金鑒記）

君平卜肆

漢嚴君平卜筮於成都市以為卜筮賤業而可以惠眾人有邪惡非正之問則依龜筮為言與人子言依於孝與人弟言依於順與人臣言依於忠各因勢導之以善從吾言已過半矣日裁閱數人得百錢足自養則閉戶下簾而授老子楊雄少從游學數為朝廷在位賢者稱君平德李強為益州牧喜謂雄曰吾真得嚴君平矣雄曰君備禮以待之彼可見而不可得詘強以為不然至蜀致禮與相見卒不敢言以為從事乃歎曰楊子雲誠知人

占易掘金

晉魏炤善易臨終書版授其妻曰吾亡後五年當有詔使来頓此亭姓龔此人負吾金至期有龔使止亭中妻遂齎版責之使者沉吟良久而悟乃命取著筮之曰賢夫自有金在耳知吾善易故書版以寄意妻還掘金皆如卜焉

占其屋崩

晉淳于智能易筮譙人夏侯藻母病詣智卜忽有一狐當門向之嗥怖藻馳見智智曰君速歸在狐嗥處拊心啼哭令家人驚怪大小畢出一人不出哭勿止藻如其言母亦扶病出堂屋五間拉然而崩

卜遇四相

張鄧公嘗謂予曰某舉進士時與寇萊公遊相國寺詣一卜肆卜者曰二人皆宰相也既出逢張相齊賢王相隨復往詣之卜者大驚曰一日之內而有四人宰相四人相顧一笑而退因是卜者日消聲亦不復有人問之卒窮餓以死而四人者其後皆為宰相公欲為之作傳而未能也是時鄧公已致仕猶能道其姓名今予則又忘其姓名矣亦可哀也哉（范蜀公蒙求）

蠻巫祝生

莆田人陳可大知肇慶府肋下忽腫起如生癰癤狀頃刻間大如盌識者云此中挑生毒也俟五更以菉豆嚼試若香甘則是已然使擣川升麻取冷熟水調二大錢服之遂洞下瀉出生葱數莖根葉皆具腫即消續煎平胃散調補且食白粥經旬復常雷州民康財妻為蠻巫林公榮用雞肉挑生值商人楊一者善醫療與藥服之食頃吐積肉一塊剖開筋膜中有生肉存已成雞形頭尾觜翅悉肖似康訴于州捕林置獄而呼楊生令具疾證及所用藥略云凡喫魚肉瓜果湯茶皆可挑初中毒覺胸腹稍痛明日漸加攪刺滿十日則物生能動騰上則胸痛沉下則腹痛積以瘦悴此其候也在胸鬲則取之其法用熱茶一甌投膽礬半錢於中候礬化盡通口呷服良久以雞翎探喉中即吐出毒物在下鬲則瀉之以米飲下鬱金末二錢毒即瀉下乃碾人參白朮末各半兩同無灰酒半升納瓶內慢火熬半日許度酒熟取出溫服之日一杯五日乃止然後飲食如其故（容齋隨筆）

巫術敗酒

襄陽鄧城縣有巫師能用妖術敗酒家所釀凡開酒坊者皆畏奉之每歲春秋必遍謁諸坊求丐年計合十餘家率各與錢二十千則歲內平善巫偶因它事窘用又詣於富室求益拒之甚峻巫出買酒一升盛以小缶取糞汙攪雜攜往林麓禹步誦呪環繞數匝瘞之地乃去俄酒家列甕盡作糞臭有道士曰吾有

術能療但已壞者不可救耳即焚香作法半日許臭止（容齋隨筆）

急急如律令

符祝之類末句急急如律令者人以為如飲酒之律令速去不得滯也一說漢朝每行下文書皆云如律令言非律非令之文書行下當亦如律令故符祝有如律令之言按律令之令宜平聲讀為零律令是雷邊捷鬼此鬼善走與雷相疾速故云如此鬼之疾走也（資暇）

貴不可言

單父人呂公善沛令避仇從之因家焉沛中豪吏聞令有重客皆往賀蕭何為主吏主進令諸大夫曰進不滿千錢坐之堂下高祖為亭長素易諸吏紿曰賀錢萬貫不持一錢入謁呂公大驚起迎之門呂公見高祖狀貌因敬重之引入坐上坐蕭何曰劉季固多大言少成事酒闌呂公留高祖曰君相貴不可言臣

相人多矣無如季相願季自愛臣有息女願為箕箒妾即呂后也（高祖紀）

無貴相

王顯與唐太宗有子陵之舊太宗微時常戲顯曰王顯抵老不作繭及帝登極而顯謁因召其三子皆授五品顯獨不及謂曰卿無貴相朕非為卿惜也房元齡謂曰陛下龍潛之舊何不試與之帝與之三品取紫袍金帶錫之其夜卒

冀公貴相

王冀公欽若鄉薦赴闕張僕射齊賢時為江南漕以書薦謁錢希白易公時以才名方獨步館閣適會延一術士以考休咎不容通謁冀公局促門下因厲聲詬閽人術者遙聞之謂錢曰不知何人耶若形聲相稱世無比貴者但恐形不副聲爾願邀之使某覩見希白召之冀公卑微遠人神貌疎瘦復贅於頸而舉

止山野希白從視之術者竦然側目瞻視冀公起術人稽顙歎曰人中之貴有此十全者錢戲曰中堂內便有此等宰相乎術人正色曰宰相何時無此人不作則已若作之則天下康富而君臣相得至死有慶而無弔不完者但無子而已錢戲曰他日將陶鑄吾輩乎術者曰恐不在他日即目可得願公無忽後希白方為翰林學士冀公已真拜

急流勇退

錢若水為舉子時見陳希夷於華山希夷曰明日當再來若水如期往見有一老僧與希夷擁地爐坐僧熟視若水久之不語以火筯畫灰作做不得三字徐曰急流中勇退人也若水辭去希夷不復留後若水登科為樞密副使年才四十致政老僧者麻衣道者也（聞見錄）

作樵夫拜

种放字明逸隱居終南山豹林谷聞希夷之風往見之希夷先生一日令灑掃庭除曰當有嘉客至明逸作樵夫拜庭下希夷挽之而上曰君豈樵者二十年後當有顯官名聲聞天下明逸曰放以道義來官祿非所問也希夷笑曰人之貴賤莫不有命君骨相當爾雖晦跡山林恐竟不能安異日自知之後明逸在真宗朝以司諫赴召帝携其手登龍圖閣論天下事及辭歸山遷諫議大夫東封改給事中西祀改工部侍郎希夷又謂明逸曰君不娶可得中壽明逸從之至六十歲卒

道人現夢

李士寧道人遂州人先得塗氏所藏軒轅山鏡洞見遠近蔡君謨學士以道自任聞先生之名望風惡之君謨一夕夢為虎所逼有一人救之虎既去與之坐曰公貴人也但頭骨不正乃以手為按之曰頭骨已正矣夢覺頭尚痛翌日先生謁君謨謂曰

夜夢頗驚惶否君謨愕然視其狀乃夢中遂虎正骨者遂異之後出守閩中先生經由謁君謨因告先生久患目疾不愈昨夜夢龍樹菩薩先生即於袖中出畫本視之一如夢中所見先生乃瞠目視君謨須臾兩目豁然明快參政張公方平兩制時先生出入門下極善相時論以為公且大拜先生以詩別公云異時復與公相見正是江南二月天其後久無爰立之說忽除知江寧先生自茅山來謁即仲春也（李壁荊公詩注）

善聽聲

術士王生瞽而善聽聲丁晉公守金陵王生潛聽其馬蹄聲曰參政月中必召拜相果如其言後真宗晏駕公克山陵使王生來京師俾聽馬蹄聲曰有西行之兆諸子責曰爾知相公克山陵使故有是說或密問之曰蹄西去而無回聲後果罷相分司西京遂貶崖州（談閒錄）

熟睡乃相

蘇子美謫吳門有相僧子美謁之云俟寢方可觀子美一日熟睡僧揭帳視之云來得也昌吳人語甚為昌子美扣之乃曰得一州縣官肯起否子美意復召用聞之不樂果復湖州長史而卒（百家詩話）

不容何病

孔子圍於陳蔡子貢曰夫子之道至大故天下莫能容夫子盍少貶焉孔子曰良農能稼而不能為穡良工能巧而不能為順君子能修其道綱而紀之統而理之而不能為容顏回曰夫子之道至大故天下莫能容雖然不容何病不容然後見君子孔子欣然曰有是哉顏氏之子使爾多財吾為爾宰

命亦難信

熙寧元豐間有僧化成者以命術聞於京師蔡元長兄弟始赴省試同往訪焉時問命者盈門彌日方得前既語以年日率爾語元長曰此武官大使臣命也他時衣食不闕而已餘不可望也語元度曰此命甚佳今歲便當登第十餘年間可為侍從又十年為執政然決不為真相晚年當以使相終既退元長大病其言元度曰觀其推步鹵莽如此何足信哉更候旬日再往訪之則可驗矣旬日復往僧已不復記再以年月語之率爾而言悉如前說兄弟相顧大驚然是年遂同登科自是相繼貴顯於元長則大謬如此而元度終身無一語之差以此知世所謂命者類不可信其有合者皆偶中也（却埽編）

得失皆命

君子當守道崇德蓄價待時爵祿不登信由天命須求趍競不顧羞慙比較材能斟量功伐厲色揚聲東怨西怒或有劫持宰相瑕疵而獲酬謝或有諠聒時人視聽求見發遣以此得官謂為才力何異盜食致飽竊衣取溫哉世見躁競得官者便為弗索何獲不知時運之來不然亦至也見靜退未遇者便為弗為胡成不知風雲不興徒求無益也凡不求而自得求而不得者焉可勝算乎（顏氏家訓）

不遇宣宗

賈島不第乃為僧改號無本居法乾寺與無可唱和一日宣宗微行至寺聞鐘樓上有吟聲遂登樓於島案上取詩卷覽之島不識乃攘臂睨之遂於手內取詩卷曰郎君何會此耶宣宗下樓而去既而島知之亟謝罪乃賜御札除遂州長江簿後遷普州司倉卒故程錡以詩悼之曰倚恃詩難繼昂藏貌不恭騎驢衝大尹奪卷忤宣宗馳譽超前輩居官下我儂司倉舊曹事一兒一心忪宣宗嘗微行溫庭筠遇於逆旅溫不識傲然詰之曰公非司馬長史之流乎又曰得非文參簿尉之類乎帝曰非也

謫為方城尉其制詞曰孔門以德行為先文章為末爾既德行無根何所補焉徒負不覊之才罕有適時之用竟以流落而死

不遇元宗

王維私邀孟浩然入内署俄而元宗至浩然匿牀下維以實對帝曰朕聞其人而未見也詔浩然出帝問其詩浩然自誦所為至不才明主棄之句帝曰卿自不求仕朕未嘗棄卿柰何誣我因放還（本傳）

心肯命通

唐莊宗時禁旅王慶乞叙功賞曰侍從濟河日臣係第一隊入汴臣屬前鋒乞遷補莊宗頷之他日又言亦不納莊宗好樂樂工子弟至有得官者謂慶曰子何不學我吹管稍稍能之亦必獲用後事李嗣源亦言其勞莊宗曰知慶薄有功但每見慶則心憤然安得更有賜與之意因舉唐太宗詩曰待余心肯日是汝命通時夫主天下生靈賞罰之柄而所言若此則進退誠有命也（翰府名談）

題詩坐窮

薛令之閩之長溪人及第遷右庶子開元中東宮官寮清淡令之題詩自悼曰朝日上團團照見先生盤盤中何所有苜蓿長闌干飯澁匙難綰羹稀筯易寬無所謀朝夕何由保歲寒元宗幸東宮覧之索筆題其傍曰啄木口觜長鳳凰羽毛短若嫌松桂寒任逐桑榆暖令之遂謝病歸

雷轟薦福碑

范文正守饒州有書生甚貧時盛行歐陽率更書薦福寺碑墨本直千錢為具紙墨打千本使售于京師紙墨已具一夕雷擊碎其碑時語曰有客打碑求薦福無人騎鶴上揚州東坡作窮措大詩曰一夕雷轟薦福碑韓魏公客有郭注者行年五十未

有室家公以侍兒與之未及門而注死（冷齋夜話）

點睛龍飛

張僧繇於金陵安樂寺畫四龍不點睛每云點之即飛去人以為誕妄因點其一須臾雷霆破壁一龍乘雲上天一龍不點眼者見在（水衡記）

羞為畫師

太宗與侍臣泛舟春苑池見異鳥容與波上悅之詔坐者賦詩而召閻立本倖狀閤外傳呼畫師閻立本是時已為主爵郎中俯伏池左研吮丹粉望坐者羞悵流汗歸戒其子曰吾少讀書文辭不减儕輩今獨以畫見名與廝役等若曹慎毋習（本傳）

朱桃椎像

成都畫師姓許善傳神一日有人敝衣憔悴來傳神許笑之其人解布囊出黄道服鹿皮冠白玉簪頂冠易衣危坐以手摩面則童顔矣引其鬚應手而黑乃一美丈夫也許驚曰不知神仙臨降道人曰君傳吾神置肆中有求售止取千錢後有識者云此唐神仙傳朱桃椎也求者輻湊許貪畫直每像輒取二千夢道人曰汝福有限安得過取掌其左頰既寤頭遂偏（括異記）

畫洞賓像

滕宗諒守巴陵有華州回道士上謁風骨聳秀滕知其異人口占詩贈之曰華州回道士來到岳陽城别我遊何處秋風一劍横回聞之憮然大笑而別或云宗諒因客令畫工圖其形今岳陽樓傳本狀貌清俊與俗本特異（筆録）

甘蠅貫蝨

甘蠅古之善射者彎弓而獸伏鳥下弟子飛衛學射於甘蠅巧過其師紀昌又學射於飛衛衛曰視小如大視微如著而後告我昌以氂垂蝨於牖間南面而望之旬月之間浸大也三年之

後如車輪焉乃以燕角之弧朔蓬之幹射之貫蝨之心而垂不絕昌既盡衛之術計天下之敵已者一人而已乃謀殺衛一日相遇於野二人交射中路矢鋒相觸墜於地而塵不揚衛之矢先窮昌遺一矢既發衛以荊棘之端打之而無差於是二人相拜於塗請為父子

由基穿楊

養由基蹲甲而射之徹七札焉（左成十六）楚有養由基者善射去柳葉百步而射之百發而百中左右觀者數千人皆曰善射有一夫立其旁曰善可教射矣養由基怒曰客安能教我射乎客曰非吾能教子支左詘右也夫去柳葉百步而善之不以善息少氣衰力倦弓撥矢鉤一發不中者百發盡息（史周紀）

康肅善射

陳康肅公堯咨善射當世無雙公亦以此自矜嘗射於家圃有賣油翁釋擔而睨之久而不去見其發矢十中八九但微頷之康肅問曰汝亦知射乎吾射不亦精乎翁曰無他但手熟耳康肅忿然曰爾安敢輕吾射翁曰以我酌油知之乃取一葫蘆置於地以錢覆其口徐以杓酌油瀝瀝自錢孔入而錢不濕因曰我亦無他唯手熟爾康肅笑而遣之（金坡遺事）

射虎乃石

楚熊渠子夜行見寢石以為伏虎彎弓射之沒金飲羽下視知其石也因復射石矢摧無跡渠子見其誠心金石為之開而況於人乎（韓詩外傳）李廣為右北平太守出獵見草中石以為虎而射之中沒鏃視之石因復射之終不復入廣所居郡聞有虎自射之及居右北平射虎虎騰傷廣廣亦竟射殺之廣為人長大猿臂其善射亦天性也（史）李遠出獵見叢薄中以為伏兎射之旋入寸餘細視之乃石（北史）

捺瑟齊門

齊王不好瑟有求仕於齊者捺瑟而往立齊之門三年不得入客罵之曰王好竽而子鼓瑟瑟雖工如王之不好何（韓文）

觀棋爛柯

信安郡石室山晉時樵者王質伐木入山見二童子棋與質一物如棗核食之不覺飢以所持斧置坐而觀童子指謂之曰汝斧柯爛矣質歸鄉閭無復時人（述異記）

别墅圍棋

苻堅率衆百萬次淮淝京師震恐加謝安征討大都督安夷然無懼色旋命駕出别墅親朋畢集方與元圍棊賭别墅安棊常劣於元是日元懼便為敵手而又不勝安遂顧謂其甥羊曇曰以墅乞汝遂游陟至夜乃還指授將帥各當其任既而兒子元等破堅有驛書至安方對客圍棊看書既竟便摺於床上了無喜色棊如故客問之徐荅云小兒輩已破賊既罷還內過戶限心喜甚不覺屐齒之折其矯情鎮物如此

賭集翠裘

則天時南海貢集翠裘后以賜張昌宗狄仁傑奏事命與昌宗雙陸則天曰賭何物梁公曰以臣紫絁袍為對賭昌宗集翠裘則天曰此裘價踰千金公曰臣袍乃大臣朝見之衣翠裘乃嬖幸寵遇之服對臣之袍臣猶怏怏昌宗神沮氣索累局連北公對御褫裘謝恩而出及光範門遂與家奴衣之從馬而去（集異記）

甄琛愽奕

琛後魏人夜奕棋令蒼頭執燭或倦睡則杖之奴曰即為君讀書執燭不敢辭是何事也琛大慙遂研習經史（北史）

射燕蜂蜘蛛

魏管輅館陶令諸葛原遷新興太守輅往餞之原取燕卵蜂窠

蜘蛛著器中使覆射卦成輅曰第一物含氣須變依乎宇堂雄雌以形翅翼舒張燕卵也第二物家室倒懸門戶衆多藏精育毒得秋乃化蜂窠也第三物觳觫長足吐絲成維尋網求食利在昏夜蜘蛛也舉坐驚喜

射鼠生三子

唐袁客師天綱子也高宗置一鼠于奩令術家射皆曰鼠客師曰雖實鼠然入則一出則四發之鼠生三子

射橘蜂石龜

趙晉公在中書聞丁文果善覆射召至函置一物令文果射文果書四句云太歲當頭坐諸神列四旁其中有一物猶帶洞庭香發函視之乃用歷日第一幅裹綠橘一枚也又太宗置一物器中令文果射亦書四句云蘤蘤華華山中採花雖無官職一日兩衙啓之乃蜂也又取一物令射云有頭有足不石即玉欲要縮頭不能入腹乃壓書石龜也（玉堂清話）

平城傀儡

傀儡子起漢祖平城之圍其城一面即冒頓妻閼氏兵強於三面陳平訪知閼氏妬忌造木偶人運機關舞埤間閼氏望見謂是生人慮下城冒頓必納遂退軍史家但云祕計鄙其策下今却翻為戲具引歌舞者曰郭郎髡髮善譴笑凡戲場必在排兒之首（樂府雜錄）

群書類編故事卷十四

群書類編故事卷十五

四明王罃編集

泰和梁輔校正

文學類

劉子學術

公及諸侯朝王遂從劉康公成肅公會晉侯伐秦成子受脤于社不敬劉子曰吾聞之民受天地之中以生所謂命也是以有動作禮義威儀之則以定命也能者養之以福不能者敗以取禍是故君子勤禮小人盡力勤禮莫如致敬盡力莫如敦篤敬在養神篤在守業國之大事在祀與戎祀有執膰戎有受脤神之大節也今成子惰弃其命矣其不反乎（成十三）

識龍鮓

陸機嘗餉張華鮓於時賓客滿座華發器便曰此龍肉也衆未之信華曰試以苦酒濯之必有異既而五色光起機還問鮓主果云園中茅積下得一白魚質狀殊常以作鮓過美故以相遺

誤解蹲鴟

江南有一權貴誤讀本草蜀都賦注解蹲鴟芋也乃為羊字人饋羊肉荅書云饋蹲鴟（顏氏家訓）開元中馮先進入院校文選兼復註釋解蹲鴟云今之羊中即是著毛蘿蔔院中學士向外說蕭嵩聞之拊掌大笑（唐新語）

愛掉書袋

党進不識一字朝廷遣防秋於高陽朝辭日須欲致詞閤門曰太尉邊臣不須如此進性強狠堅欲致詞進笏前跪移時竟不能道一字忽仰面瞻天表厲聲曰朕聞上古其風樸略願官家好將息仗衛掩口後左右問曰太尉何故念此兩句進曰我常見措大愛掉書袋我亦掉兩句要得官家知我讀書（玉壺清話）

不識字義

李建勳罷相江南出鎮豫章一日遊西山田間茅舍有老叟教村童公觴于其廬連食數梨賓僚有曰梨號五藏刀斧不宜多食叟笑曰鶡冠云五藏離別之離非梨也蓋離別傷胃懷有若刀斧遂就架取小冊振拂以呈丞相乃鶡冠子也

阿蒙學識

孫權謂呂蒙及蔣欽曰卿今當塗掌事宜學問以自開益蒙始就學魯肅過蒙言議拊蒙背曰吾謂大弟但有武畧今者學識英博非復吳下阿蒙蒙曰士別三日即更刮目相待

楊雄著書

楊雄家貧嗜酒好事者載酒肴從遊學鉅鹿侯芭常從雄授其太元法言劉歆亦觀之謂雄曰空自苦今學者有利祿然尚不能明易又如元何吾恐後人用覆醬瓿也雄笑而不應○時嚴尤聞楊雄死謂桓譚曰子常稱雄書豈能傳於後世乎譚曰必傳君與譚不及見也凡人賤近貴遠親見子雲祿位容貌不能動人故輕其書昔老聃著虛無之言兩篇薄仁義非禮樂然後世好之者尚以為過於五經今楊雄之書文義至深而論不詭於聖人自雄之沒至今四十餘年其法大行而元終不顯然篇籍俱存（本傳）　楊子雲作法言蜀賈人齎錢十萬願載於書子雲不聽夫富無仁義之行猶圈中之鹿欄中之牛安得妄載（論衡）

子建八斗

曹子建魏曹丕弟封陳王博學多才謝靈運美之曰天下文章共一石子建自有八斗我只得二斗自比其不及子建也（起志）

著論衡

王充好論說始詭異終有理乃閉門潛思絕慶弔之禮戶牖墻

壁各置筆硯著論衡八十五篇蔡邕入吳始得之祕玩以為談助後王朗得其書時稱其才進或曰不見異人當得異書問之果以論衡之益○王充作論衡北方都未有得之者蔡伯偕嘗詣之或搜求至隱處果得論衡捉取數卷將去伯偕曰唯我與爾共之勿廣也（抱樸子）

興嗣千文

周興嗣梁人武帝欲教諸王書令剪鍾王所書字一字一片紙召興嗣韻之一夜編上鬚髮皆白（尚書故事）

携餅借書

起畯字德進宋城人少治易時龔深甫易解新出世未多見畯聞考城一士人家有之則徒步往見獨携餅食數枚以行既至其門求見主人問以借書之事意頗以為難而命之飯畯辭曰所為來者欲見易解耳非乞食也主人嘉其意方許就傳因館

之一室中畯閉戶晝夜寫録飢則啖所携之餅數日而畢歸書主人長揖而還（却掃編）

寫書皆精

唐以前書籍皆寫本未有模印之法人以藏書為貴雖不多而藏者精於讐對故往往皆有善本學者以傳録之艱故其誦讀亦精詳五代時馮道奏請始鏤六經板印行（石林燕語）

王勃序閣

勃唐人都督閻公鎮豫章九月九日燕滕王閣閻公宿命其婿作序以誇客出紙筆遍請客客莫敢當時勃年十三欲往南海省父亦預席獨不辭公怪之遣吏伺其文立成又私燕勃謝以五百縑而去（序注）

江淹才盡

齊江淹自宣城罷歸泊禪靈寺渚夢一人自稱張孟曰前以壹

疋錦相寄今可見還淹探懷中得數尺與之此人大恚曰那得割截都盡顧見邱遲謂曰既無所用以還君自爾淹文章躓矣又嘗夢人授五色筆由是文藻日新後宿冶亭夢一丈夫自稱郭璞曰吾有筆在卿處多年可以見還淹探懷中得五色筆一還之爾後為詩絕無美句人謂之才盡

君房代詞

張君房宋人時當直詞臣學多不優以君房代之真宗命撰日本國祥光記張醉飲樊楼當直者大宭錢楊二公戲作閑忙令大年曰世上何人號最忙司諫拂衣歸華山希白曰世上何人號最忙紫微失却張君房（湘山野録）

依様葫蘆

陶穀文翰為一時冠後為宰相者往往不由文翰而聞望皆出穀下穀不平乃俾其黨因事薦穀以為穀久在詞禁宣力實多

太祖笑曰頗聞翰林草制皆檢前人舊本改換詞語此乃俗所謂依様畫葫蘆爾何宣力之有穀聞之乃作詩書于玉堂之壁云官職須從生處有才能不管用時無堪笑翰林陶學士年年依様畫葫蘆太祖益薄其怨望決意不用（東軒筆録）

謝石拆字

謝石善拆字徽宗嘗書朝字密遣人試之石即呼萬歲其人曰不得亂道石曰十月十日生非今上而誰高宗幸浙書杭字石曰兀术且至矣既歸蜀有士人文覺戲以乃字為問謂其無可折也石曰及字不成君終身不及第有人遇於塗告以婦不能產書日字于地石曰明出地上得男矣其驗如此嘗特補承信郎復因范覺民入相討論追奪一日謂石曰我亦能拆字石詰之曰爾姓謝所謂身在討論之中名石則終身右選不能出頭聞者大笑（周益公玉堂雜記）

杜子美詩

杜甫渾涵汪茫千彙萬狀兼古今而有之他人不足甫乃有餘殘膏賸馥沾丐後人多矣故元貞謂詩人以來未有如子美者甫又善陳時事律法精深至千言不少衰世號詩史韓愈於文僅許可至歌詩獨曰李杜文章在光燄萬丈長誠可信云（本贊）杜甫少與李白齊名時號李杜為歌詩傷時撓弱情不忘君人憐其忠云（本傳）

李賀錦囊

李賀每旦日出騎款段馬從小奚奴背古錦囊遇有所得即投囊中及暮歸太夫人使婢探囊出之見所書多輒曰是兒要當嘔出心始已耳上燈與食長吉從婢取書研墨疊紙足成之投他囊中非大醉及弔喪卒如此賀能探尋前事今古來未嘗經道者

賈島推敲

唐賈島於京師騎驢得句曰鳥宿池邊樹僧敲月下門又欲作推字練未定引手作推敲勢時韓愈權京兆尹島不覺行至第三節左右擁至尹前島備道所得愈曰敲字佳與並轡而歸為布衣交又每以歲除取一年所作詩祭以酒脯曰勞吾一歲精神祭而焚之（嘉話并全門歲節）

李白聖於詩

李太白詩如無法度乃從容於法度中蓋聖於詩者古風兩春多效陳子昂亦有全用其句處太白去子昂不遠其尊慕如此然多為人所亂有一篇分而為二者有二篇合而為一者太白詩不專是豪放如首篇大雅久不作多少和緩

折節讀書

陳子昂始以豪家子狂俠使氣至年十七八未知書嘗從博徒入鄉學慨然立志因謝絕門客專精經典數年之間經史百家無不該覽

造書鬼哭

蒼頡造書而天雨粟鬼夜哭高誘曰自書契作詐偽萌生去本趨末棄耕耨之業而務錐刀之利天知其將餓故為雨粟鬼恐為文所劾故哭也鬼或作兎兎恐有取毫作筆之害及之故哭

淮南子

群書類編故事卷十五

群書類編故事卷十六

四明王罃編集
泰和梁軔校正

性行類

飲盜馬者酒

秦繆公亡駿馬自往求之見人往殺其馬方共食肉繆公謂是吾馬諸人皆懼而起繆公曰吾聞食駿馬肉不飲酒者殺人即以次飲之酒殺馬者慙而去居三年晉攻秦繆公圍之食馬得酒者遂為之潰圍公得解（說苑）

鼠齧馬鞍

北魏哀王沖為鼠齧馬鞍俗云鼠齧不吉吏懼以為必死沖憐之故以刀穿己衣如鼠齒狀繆言鼠齧齧者不吉太祖曰妄意耳何害也俄而吏以齧鞍聞太祖曰兒衣尚然況鞍乎遂不之問（北史）

不疑償金

雋不疑南陽人為郎事文帝其同舍郎告歸誤持同舍郎金去已而金主覺意不疑不疑乃買金償之而先告歸者来歸金亡金郎大慚人或毀曰不疑狀貌甚美然獨盜嫂何也不疑曰我無兄然終不自明也以此稱為長者（史記）

羹汚朝衣

劉寛華陰人漢靈帝時遷太中大夫居官多恕夫人欲試之令恚伺當朝會裝嚴已畢使婢奉肉羹翻汚朝衣寛神色不變徐曰羹爛汝手乎又嘗出行有失牛者就寛車認牛去寛無所言有頃認牛者得牛還謝罪寛曰物有相似幸勞見歸其性度如此（本傳）

師德包容

婁師德鄭州人狄仁傑之入相也師德薦之而不知意頗輕師德数擠之於外武后見之嘗問仁傑曰師德知人乎對曰臣嘗同僚未聞其知人也武后曰朕之知卿乃師德所薦亦可謂知人矣仁傑既出歎曰婁公盛德我為其所包容久矣吾不能窺其際（本傳）

富弼忍詬

弼少時有人詬之者聞若不聞人或告之弼曰恐詬他人曰明呼公名曰天下固有同姓名者竟置不問遂致相位不亦宜乎

偷兒求首

韓魏公鎮相州因祀宣尼齋夜宿省偷兒入室挺刄曰不能自濟求濟於公公曰几上器具可直百千盡以與汝偷兒曰願得公首公即引頸偷兒稽顙曰以公德量過人故來試公几上之物已荷公賜願無泄也公曰諾終不以語人其後為盜者以他事坐罪當死於市中備言其事曰慮吾死後公之遺德不傳於世也（遯齋閑覽）

刺客取金帶

康定間元昊寇邉韓魏公領四路招討駐延安忽夜有人携匕首至卧内遽褰帷帳魏公起坐問誰何曰某來殺諫議又問曰誰遣汝來曰張相公遣某來蓋是時張元夏國正用事也魏公復就枕曰汝携余首去其人曰某不忍願得諫議金帶足矣遂取帶而出明日魏公亦不治此事俄有守陴卒報城櫓上得金帶乃納之時范純祐亦在延安謂魏公曰不治此事為得體蓋行之則沮國威今乃受其帶是墮賊計中矣魏公握其手再三歎服曰非琦所及（歷史）

酌一盃水

隋趙軌為齊州別駕東鄰有桑椹落其家軌悉拾還其主曰吾

非以此求名意者非楙梏物不顧侵人及詔入朝父老揮涕曰別駕在官水火不與百姓交不敢以盃酒相送公清如水請酌一盃水奉餞執受飲之後為原州司馬在道夜行者逆入田中暴人禾執駐馬待明訪知禾主酬直而去

公權度量

唐柳公權善書當時公卿碑誌必求其親書貺遺萬計嘗貯金銀盃盂一笥令奴掌之縢識如故及啓而器皆亡奴妄言叵測者公權笑曰盃盂羽化矣不復詰問時人服其雅量（本傳）

夷簡碎器

宋呂夷簡四子皆聰慧語夫人曰四兒皆腰金未知誰作相一日試之使小鬟擎玉器貯茶詐跌碎之三子皆驚躍失色唯公著凝重不動公謂夫人曰此子是也元祐中果拜相（談圃）

為相寧灌園

陳仲子字子終楚王遣使持金百鎰聘以為相仲子曰僕有箕帚之妻請入計乃謂妻曰今日為相明日結駟連騎食方於前妻曰左琴右書樂在其中矣結駟連騎所安不過容膝食方於前所甘不過一肉今以容膝之安一肉之味而懷楚國之憂亂世之多害恐先生不保命也仲子夫妻逃去為人灌園（高士傳）

張相善啗

張齊賢為布衣時倜儻有大度孤貧落魄常舍道上逆旅有群盜十餘人飲食於逆旅之間居人皆惶恐竄匿齊賢徑前揖之曰賤子貧困欲就大夫求一醉飽可乎盜喜曰秀才乃肯自屈何不可也顧吾輩麤踈恐為秀才笑耳即延之坐齊賢曰盜者非齷齪兒所能為也皆世之英雄耳僕亦慷慨士諸君又何間焉乃取大盌滿酌飲之一舉而盡如是者三又取彘肩以指分為數段舉而啗之勢若狼虎群盜視之愕然皆咨歎曰真宰相器也不然何能不拘小節如此也他日宰制天下當念吾曹皆不得已而爲盜耳願自結納競以金帛遺之齊賢皆受不讓重負而返

石敢當

五代漢高祖劉知遠爲晉高祖押衙潞王從珂反唐愍帝出奔晉祖自鎮州朝京師遇愍帝于衛州知遠遣勇士石敢袖鐵椎侍晉祖虞變晉祖與愍帝議事帝左右欲兵之知遠擁晉祖入室石敢格鬪死知遠以兵盡殺愍帝左右留帝傳舍而去

二桃殺三士

齊景公畜勇士公孫接田開疆古冶子事景公以勇力搏乳虎聞晏子趨三子者不起晏子見公請去之公乃使人餽之二桃令三子計功而食公孫接曰接一搏特猏再搏乳虎若接之功可以食桃而毋與人同矣援桃而起田開疆曰吾仗兵却三軍

若開疆之功可以食桃而無與人同矣援桃而起古冶子曰君濟於河黿御左驂以入砥柱之一流是時也冶少不能游潛行逆流百步順流九里得黿而殺之左操馬尾右挈黿頭雀躍而上人皆曰河伯也冶子視之則大黿之首也若冶之功可以食桃而毋與人同矣二子恥功不逮而自殺古冶子亦自殺（晏子春秋）

淳于代烹

淳于棼北海人平居清靜不慕榮名家有果樹人或侵盜輒助為收採又見盜禾者恐其羞愧伏草莽中待盜去乃起王莽末兄崇將為盜所烹請代得免

周顗取印

周顗晉元帝時為尚書左僕射王敦反王導以從弟率宗族詣朝臺待罪顗入導呼之曰以百口累卿顗直入不顧既見帝言

導忠誠申救甚至帝納其言顗喜飲醉出導又呼之顗曰今年殺賊奴取金印如斗大導甚恨之帝命還導朝服後敦據石頭城收顗等殺之導料檢中書故事乃見顗救己之表流涕曰我雖不殺伯仁伯仁為我而死幽冥之中負此良友（通鑑）

畫蛇添足

昭陽為楚伐魏移師攻齊陳軫與齊王使見昭陽曰有祠者賜其舍人酒一卮舍人相謂曰數人飲之不足一人飲之有餘請畫地為蛇蛇先成者飲酒一人蛇先成引酒且飲乃左手持酒右手畫蛇曰吾能為之足未成一人蛇成奪其卮曰蛇故無足子安能為遂飲酒為蛇足者終亡其酒今公攻魏破軍殺將又移師攻齊戰勝不知止猶為蛇足也昭陽乃解軍而歸

晏子使楚

晏子短小使楚楚人為小門於大門側而延晏子晏子不入曰使狗國者從狗門入今臣使楚不當從狗門入王曰齊無人耶對曰齊之臨淄張袂成帷揮汗成雨何為無人齊使賢者使賢王不肖者使不肖王嬰不肖故使王爾及嬰坐左右縛人王問何為者曰齊人坐盜王視晏子曰齊人善盜乎晏子對曰嬰聞橘生江北則為枳葉徒相似其實味不同水土異也今此人生於齊不為盜入楚則盜得無楚之水土使為盜耶王笑曰寡人反取病焉（晏子春秋）

招飯相謔

文潞公說頃年進士郭震任介皆西蜀豪逸之士一日郭致簡於任曰來日請餐皛飯任不曉厥旨如約以往將日中方具糲飯一盂蘆菔鹽各一盤餘更無別物任曰何謂皛飯郭曰白飯白蘆菔白鹽豈非皛飯耶任勉強食之而退任一日復致簡於郭曰來日請食毳飯郭亦如約而往迨過日中迄無一物郭問之任荅曰昨日已曾上聞郭曰何也任曰飯也毛蘆菔也毛醎也毛只此便是毳飯郭大噱而退蜀人至今為口談俗呼無曰毛（魏王語録）

因文進讒

楚懷王使屈原造為憲令屬草藁未定上官大夫見而欲奪之平不與因讒之曰王使平為令衆莫不知每有一令出平伐其功以為非我莫能為也王怒而疏平平嫉王聽之不聰也讒諂之蔽明也邪曲之害公也不正之見容也故憂愁幽思而作離騷離愁也騷憂也

後宮祝詛

成帝班婕妤帝初即位選入後宮俄而大幸為婕妤趙飛燕譖告許皇后班婕妤挾媚道祝詛後宮詈及主上許皇后坐廢考問婕妤對曰妾聞死生有命富貴在天修正尚未蒙福欲以何望使鬼神有知不受不臣之愬如其無知愬之何益故不為也上善其對賜黃金百斤

蜜餳誣毒

孫亮出西苑食生梅使左右至中藏取蜜蜜中有鼠糞召問藏吏吏叩頭亮問曰左右從汝求蜜耶吏曰向有求實不敢與求者不伏侍中刁玄張邠啓云二人詞語不同請付獄推究亮曰此易知令破鼠糞燥求者首服亮又使人以銀椀幷盞就藏取交州所獻甘蔗餳使者先恨藏吏以鼠糞投餳中啓言藏吏不謹亮呼吏持餳器入亮曰器且盍之無緣有此將所使有恨於汝乎吏叩頭曰嘗從某求宮中莞席有數不敢與亮曰必是此也覆問所使理窮首伏即加髡鞭斥付外署

群書類編故事卷十六

羣書類編故事卷十七

四明王罃編集

泰和梁輈校正

人事類

大名難居

范蠡與勾踐既滅吳以大名之下難以久居爲書辭王曰主憂臣勞主辱臣死昔君辱於會稽所以不死爲此事也今既雪恥請從會稽之誅勾踐曰孤將與子分國而有之不然將加誅於子蠡曰君行令臣行意乃裝其輕寶珠玉乘舟浮海終不反勾踐表會稽山爲蠡奉邑蠡浮海出齊變姓名自謂鴟夷子皮耕于海畔父子治産居無何致産數千金齊人聞其賢以爲相蠡嘆曰居家則致千金居官則致卿相此布衣之極也久受尊名不祥乃歸相印盡散其財以與親知懷其重寶間行以去止於陶自號陶朱公

造物忌名

陳摶隱華山幼時戲渦水一青衣媼抱置懷中乳之曰令汝更無嗜欲聰悟過人先生嘗戒門人种放曰子他日遭逢明主名動天闕名者古今美器造物者深忌之天地間無完名子名將有物敗之放晚節修飾過度營産滿雍鎬間遂喪清節（玉壺清話）

法真逃名

法真扶風人好學博通東漢時爲關西大儒同郡田翁薦之不就深自隱遯友人稱之曰真名可得聞身難得見逃名而名我隨避名而名我追可謂百世之師者矣（本傳）

韓康逃名

康字伯休霸陵人賣藥長安市口不二價三十餘年有小女子賣藥康守價不移女子怒曰公韓伯休邪乃不二價康曰我欲避名今小女子亦知有我何用藥爲乃避入山中漢明帝聘之不起（本傳）

松菊主人

韋表微唐憲宗授監察御史裏行不樂曰爵祿滋味也人皆欲之吾年五十拭鏡剪白冐遊少年間取一班一級不見其味也將爲松菊主人不愧陶淵明而已（本傳）

醉人推罵

蘇軾曰得罪以來深自閉塞扁舟草屨放浪山水間與漁樵雜處往往爲醉人所推罵輒自喜漸不爲人識平生親友無一字見及有書與之亦不答自幸庶幾免矣（東坡回李端叔書）

虛左自迎

魏公子信陵君置酒大會賓客坐定從車騎虛左自迎侯生侯生直上坐公子上坐不讓公子執轡愈恭侯生曰臣有客在市屠中願枉車騎過之公子引車入市侯生下見其客朱亥故久立語微察公子顏色愈和乃就車酒酣侯生曰今日嬴之爲公子亦足矣嬴乃夷門抱關者也公子自迎於衆人廣坐之中欲就公子之名故久立公子市中人皆以嬴爲小人以公子爲長者也侯生因進朱亥曰屠者朱亥賢者世莫能知故隱屠間耳（史記）

微行被辱

漢武帝嘗至柏谷夜投亭宿亭長不內乃宿於逆旅逆旅翁謂上曰汝長大多力當勤稼穡何忽帶劍羣聚夜行動衆此不欲爲盜則淫耳上默然不應因乞漿飲翁曰吾止有溺無漿也有頃還內上使人覘之見翁方要少年十餘人皆持弓矢刀劍令主人嫗出安過客嫗歸謂其翁曰吾觀此丈夫乃非常人也且亦有備不可圖也不如因禮之其夫曰此易與耳鳴鼓會衆討

此羣盜何憂不克媼曰且安之令其眠乃可圖也翁從之時上從者十餘人既聞其謀皆懼勸上夜去上曰去必致禍不如自止以安之有頃媼出謂上曰諸公子不聞主人翁言乎此翁歸飲酒狂悖不足計也今日且令公子安眠無他媼因還內時天寒媼酌酒多與其夫諸少年皆醉媼出謝客殺雞作食平明上去是日還宮乃召逆旅夫妻見之賜媼金十斤其夫爲羽林郎自是懲戒希復微行（漢武故事）

老子贈言

孔子去周而老子送之曰吾聞富貴送人以金仁者送人以言吾雖不能富貴而竊仁者之號請送子以言凡當世之聰明深察而近於死者好議人者也博辯宏大而危其身者好發人之惡者也孔子曰敬奉教（家語）

乃若婦人

子高遊趙平原君客有鄒文李節者與相友善及將還魯諸故人訣既畢文節送行三宿臨別文節流涕交頤子高徒揖手而已分背就路其徒問先生與彼二子善彼有戀戀之心而先生厲聲高揖無乃非親之謂乎高曰始吾謂此二子丈夫也今乃知其如婦人耳人生有四方之志豈鹿豕哉而常羣聚乎（孔叢子）

投筆而歎

班超扶風人初與母隨兄同至洛陽家貧傭書以自養投筆歎曰大丈夫當效傅介子張騫立功異域以取封侯安能久事筆硯間乎左右笑之有相者曰生燕頷虎頭飛而食肉此萬里侯相也漢文帝時擊匈奴有功封定遠侯（本傳）

相別一世

張詠號乖崖少與逸人傅霖同學公既顯達求霖三十年不可得作憶霖詩云寄語巢由莫相笑此生終不羨輕肥晚年守宛卯有被褐騎驢叩門大呼曰語尚書青州傅霖閽吏走白公曰傅先生天下士汝何人敢呼姓名霖笑曰別子一世尚爾童心是豈知世間有我哉公問昔何隱今何出霖曰子將亡矣來報子公曰詠亦自知之霖曰知復何言後一月公薨（西清詩話）

引發不前

張元伯病且卒其友范巨卿忽夢元伯呼曰吾以某日死以某日葬子未我忘豈能相及耶式夢覺悲歎泣下馳赴之未及到而喪已引發將至壙而柩不肯進其母撫之曰元伯豈有望乎遂停柩移時乃見有素車白馬號哭而來其母曰是必范巨卿也巨卿至叩喪曰死生異路因執紼引柩乃前既葬式止冢次爲脩墳樹乃去（本傳）

嫚書之辱

漢匈奴冒頓高后時遺書曰孤僨之君生於沮澤之中長於平野牛馬之域数至邊境願遊中國陛下獨立孤僨獨居兩主不樂無以自娛願以所有易其所無高后報書曰單于不樂弊邑賜之以書弊邑恐懼退日自圖年老氣衰齒髮墮落行步失度單于過聽不足以自污弊邑無罪宜在見赦

詣謁悖慢

後漢禰衡字正平孔融愛其才数稱於曹操言衡欲詣操操大喜勅門者有客便通待之極厚衡着布單衣踈巾手持三尺棁杖坐大營門以杖捶地大罵吏曰外有狂生言語悖逆操怒謂融曰禰衡豎子孤殺之如雀鼠直顧此人素有虛名遠近將謂孤不能容之今送與劉表視當何如衡臨發眾人爲之祖道乃更相戒曰衡悖虐無禮今因其後至咸以不起折之也及衡至眾人莫肯興衡大號眾問其故衡曰坐者爲冢臥者爲屍屍塚之間能不悲乎

褊躁傲誕

杜甫襄城人唐元宗時擢右衛率府叅軍安禄山反避地至鳳翔上謁肅宗拜右拾遺奏房琯罪細不宜免官貶華州司户叅軍關内亂棄官之蜀會節度使嚴武表爲叅謀檢校兵部員外郎性褊躁傲誕嘗醉登武床瞪目視曰嚴挺之乃有此兒武外若不爲忤中實銜之一日武欲出殺甫冠鈎于簾左右白其母奔救得止（本傳）

獨拜床下

後漢龐德公諸葛孔明每至德公家獨拜牀下德公初不令止司馬德操嘗詣德公值其渡沔上先人墓德操徑入堂呼德公妻子使速作黍除元直向云當來就我與德公談其妻子皆拜堂下奔走供設德公還直入不知何者是客也

謁見異禮

後漢王符字節信安定人度遼將軍皇甫規解官歸安定鄉人有以貨得鴈門太守者亦去職還家書刺謁規規卧不迎既入問卿前在鴈門食鴈美乎有頃白王符在門規素聞符名驚遽而起衣不及帶屣履出迎援符手而還與同坐極歡時人爲之語曰徒見二千石不如一縫掖言書生道義之爲貴也

遊謁有遇

范文正在睢陽掌學有孫秀才者索遊上謁文正贈錢一千明年孫生復謁文正又贈一千因問何爲汲汲於道路孫生戚然動色曰母老無以養若日得百錢則甘旨足矣文正曰吾觀子辭色非乞客也吾今補子爲學職月可得三千以供養子能安於學乎孫生大喜於是授以春秋後十年有孫明復先生以春秋教授學者道德高邁朝廷召至乃昔日索遊孫秀才也（東軒）

知入玉堂

熙寧間蘇公頌以集賢院學士守杭州梁況之以朝官通判明州之官道出錢塘公一見異之留連數月待遇甚厚既別復遣介至津亭手簡問勞且以一硯遺之曰石硯一枚留爲異日玉堂之用梁公始謝而留之元祐六年梁公在翰苑一夕宣召甚急將行而常所用硯誤墜地碎倉卒取他硯以行既至則面受旨尚書左丞蘇某拜右僕射梁公受命退歸玉堂方抒思命詞涉筆之際視所携硯則頃年錢塘蘇公所贈也因恍然大驚是夕梁公亦有左丞之命他日會政事堂語及之蘇公一笑而已（却掃編）

冠丁相軋

冠萊公與丁晉公始甚相善李文靖公爲相丁公爲兩制萊公屢以丁薦而公不用何也文靖答曰今已爲兩禁矣稍進則當國如斯人者果可當國乎寇曰如丁之才相公自度終能抑之否文靖曰惟行且用之然他日勿悔也既而二公東政果傾軋竟如文靖之言（倦遊雜録）

管鮑相交

列子曰管夷吾與叔牙二人相交管仲曰吾與鮑叔賈分財多自與鮑叔不以我爲貪知吾有親也吾嘗爲鮑叔謀事大窮困鮑叔不以我爲愚知時有不利也吾嘗三仕三見逐鮑叔不以我爲不肖知不遭時也知我者鮑叔生我者父母昔鮑叔有疾管仲爲之不食不内漿甯戚患之管仲曰生我者父母知我者鮑子士爲知己者用馬爲知己者良鮑子死天下莫知安用水漿雖爲之死亦何傷哉（韓詩外傳）

陳雷讓舉

雷義與陳重相友善有司舉義茂才義讓於陳重刺史不聽義遂佯狂被髮走不聽命鄉里爲之語曰膠漆自謂堅不如陳與

雷史記

伸於知己

晏嬰之晉至中年見弊冠反裘負芻息於道側者嬰問曰吾子何爲者對曰我越石父者爲人臣僕於中牟見使將歸嬰曰何爲僕對曰吾身不免凍餓之地吾是以爲僕也嬰曰可得而贖乎對曰可遂解左驂而贖之因載而與之俱歸至舍不辭而入越石父立而請絕晏嬰使人應之曰子何絕我之暴也越石父曰臣聞士者屈於不知己而伸於知己吾三年爲臣僕人莫吾知也今子贖我吾以爲知己矣今不辭而入是與臣我者同矣晏子出見之曰向也見客之容今也見客之意遂以爲上客

涸鮒求水

莊周貧貸粟於監河侯監河侯曰諾我將得邑金將貸子三百金可乎莊周曰昨周來有中道而呼者周顧視車轍中有鮒魚焉周問之對曰我東海之波臣也君豈有升斗之水而活我哉周曰諾我且南遊吳越之王激西江之水而迎子可乎鮒魚曰吾得升斗之水而活耳君乃言此曾不如早索我於枯魚之肆

位高金多

蘇秦出游數歲大困而歸兄弟嫂妹妻妾皆笑之及相六國過洛陽車騎輜重諸侯送之擬於王者蘇秦之昆弟妻嫂側目不敢仰視秦笑嫂曰見季子位高金多也秦喟然歎曰此一人之身富貴則親戚畏懼之貧賤則輕易之況他人乎（史記）

佞佛求富貴

竟陵王子良篤好釋氏招致名僧講論佛法道俗之盛江左未有或親爲衆僧賦食行水世頗以爲失宰相體范縝盛稱無佛子良曰吾子不信因果何得有富貴貧賤縝曰人生如樹花同發隨風而散或拂簾幌墜茵席之上或關籬牆落糞溷之中墜茵席者殿下是也落糞溷者下官是也貴賤雖復殊塗因果竟在何處子良無以難（齊紀）

石崇富侈

石崇字季倫任俠無行檢在荊州刼遠使商客致富不貲舍宅輿馬擬王者庖膳必窮水陸之珍後房百數皆曳紈綺珥金翠而絲竹之藝盡一世之選築榭開沼殫極人巧久之大僕與貴戚王愷羊琇之徒以奢靡相尚愷以粭澳釜崇以蠟代薪愷作紫絲步障四十里崇作錦步障五十里以敵之崇塗屋以椒愷以赤石脂武帝每助愷嘗以珊瑚樹賜之高二尺許枝柯扶疎愷以示崇崇便以鐵如意擊之應手而碎愷既惋惜崇命左右悉取珊瑚有高三四尺者六七株愷怳然自失

杜祁公貧

杜祁公衍杭州人父早卒遺腹生公前有二子不孝其母改適河陽錢氏公年十五六二兄以爲其母攜財利以適人就公索之不得引劍斫之傷腦走投其姑姑匿之重傷腦上出血數升僅死得免乃詣河陽歸其母繼父不之容往來孟洛家貧甚傭書以自資常至濟源富民桐里氏奇之妻以女由是資用稍給舉進士殿試第四及貴其長兄猶存待遇甚有恩禮二兄及錢氏姑氏子孫受公蔭補官者數人（東軒筆錄）

顏蠋巧於居貧

顏蠋與齊王遊食必太牢出必乘車妻子衣服麗都蠋辭去曰玉生於山制則破焉非不寶貴也然而璞不完士生於鄙野推選則祿焉非不尊遂也然而形神不全蠋願得歸晚食以當肉安步以當車無罪以當貴清淨貞正以自娛嗟乎戰國之士未有如魯連顏蠋之賢者也然而未聞道也晚食以當肉安步以當車是猶有意於肉與車也晚食自美安步自適取於美與適

足矣何以當肉與車爲哉雖然蠋可謂巧於居貧者也未飢而食雖八珍猶草木也使草木如八珍唯晩食爲然蠋固巧矣然非我之久於貧不能知蠋之巧也

始凶終吉

宋人有好行仁義者三年不懈家無故黑牛生白犢以問孔子曰此吉祥也以薦上帝居一年父無故而盲其牛復生白犢又問孔子曰吉祥也復教以祭居一年其子無故而盲其後楚攻宋圍其城丁壯者皆乘城而戰死者大半此人以父子有疾皆免及圍解而疾俱復（列子）

失馬得馬

北叟塞上之翁也馬無故亡入北人弔之翁曰安知非福乎後其馬將駿馬而歸人賀之翁曰安知非禍乎其子騎墮而折髀人弔之曰安知非福乎後　兵大出丁壯者戰死唯子以跛故得父子相保故以北叟知禍福相因倚而生也（淮南子）

融藏張儉

山陽張儉爲中常侍侯覽所怨覽爲刊章下州郡捕儉儉與融兄襃有舊亡抵於襃不遇時融年十六儉少之而不告融見其有窘色謂曰兄雖在外吾獨不能爲君主耶因留舍之後事泄儉得脫走遂幷收襃融送獄二人未知所坐融曰保納舍藏者融也當坐之襃曰彼來求我非弟之過請甘其罪吏問其母母曰家事任長妾當其辜一門爭死後竟坐襃焉

朱家脫急

季布楚人爲項籍將數窘漢王及羽滅高祖購求布匿朱家爲奴家心知是布誠其子同食家之洛陽見汝陰侯滕公曰季布何大罪而上求之急也滕公曰布數窘上怨之家曰臣各爲其主布爲項籍其職也項氏臣可得盡殺邪以布之賢而求之急不走北即越耳忌壯士之資敵國此伍子胥所以鞭笞平王也滕公言之拜爲郎中（史記）

避難複壁

後漢趙岐字邠卿爲京兆郡曹時中常侍康衡兄琦爲虎牙都尉郡人以進不由德輕侮之岐又數爲貶議琦後爲京兆尹果盡殺岐家屬岐逃難四方江淮海岱山靡所不歷自匿姓名賣餅北海市中時孫嵩年二十餘察岐非常人呼與共載岐懼失色嵩密問曰視子非賣餅者又相問而色動不有重怨即亡命乎我北海孫賓石闔門百口勢能相濟岐以實告之遂以俱歸藏於複壁中數年作厄屯歌二十三章諸康死滅因赦乃免

華歆拯難

歆漢人避董卓亂夜行逃難遇一丈夫與俱其人忽墮井中深不可上衆欲棄之歆曰有難不救是爲不義遂相率出之亦不問其姓名而去（漢史）

思歸免禍

晉張翰字季鷹吳人縱任不拘時號江東步兵會稽賀循入洛經吳閶門於船中彈琴翰初不相識乃就循言談知其入洛翰曰吾亦有事北京便同載去不告家人齊王冏辟爲大司馬掾冏時執權翰謂同郡顧榮曰天下紛紛禍難未已夫有四海之名者求退良難吾本山林間人無望於時子善以明防前以智慮後榮執手愴然曰吾亦與子採南山蕨飲三江水耳翰因見秋風起思吳中菰蓴羹鱸魚膾曰人生貴得適志何能羈宦數千里以要名爵乎遂命駕歸俄而冏敗人皆謂之見機翰任心自適不求當世或謂曰卿乃可縱適一時不爲身後名邪答曰使我有身後名不如即時一盃酒人貴其曠率

伏兵弭變

向敏中除平章事坐事出知永興駕幸澶淵密詔盡付西鄙得便宜從事會邠人大儺有告禁卒欲倚儺爲亂者密使麾兵被甲衣袍伏廡下幕中明日盡召賓僚兵官置酒縱閱無一人預知者命儺入先令馳騁於中門外後召至階公振袂一揮伏卒齊出盡擒之果各懷短刃即席誅之勦訖屏屍亟命灰沙掃庭張樂宴飲賓從股慄（歸田）

死而結草

晉魏顆敗秦師于輔氏獲杜回秦之力人也初魏武子有嬖妾無子武子疾命顆曰必嫁是妾疾篤曰必以爲殉及卒顆嫁之曰疾病則亂從其治也及輔氏之役顆見老人結草以亢杜回回躓而顛故獲之夜夢老人曰予所嫁婦人之父也爾用先人之治命予是以報（左傳宣十五）

餓人報德

宣子田於首山舍于翳桑見靈輒餓問其病曰不食三日矣食之舍其半問之曰宦三年矣未知母之存亡今近焉請以遺之使盡之而爲之簞食與肉寘諸橐以與之既而與爲公介（甲士也）倒戟以禦公走而免之問何故對曰翳桑之餓人也問其名居不告而退遂自亡

北郭更難

齊北郭子騷踵赴晏子乞假養母晏子以倉粟府金遺之辭金而受粟有間晏子見疑於景公出奔北郭子造公庭曰晏子天下之賢士也今去之齊國必見侵矣請絶脰以白晏子因自殺公聞之大駭自追晏子之國晏子太息曰不肖罪過而士以身明之哀哉（說苑）

被彰卹德

王忳廣漢人東漢時嘗詣京師空舍中見一書生疾困謂忳曰我命在須臾腰下有金十斤相贈死後乞藏骸骨即命絶忳以金一斤營葬餘置棺下無人知者後數年忳爲亭長忽有馬馳入亭中大風復飄一繡被墮忳前言之於縣縣以與忳後乘馬至洛縣馬奔入他舍主人見之問所由得忳具說前故主人悵然曰被隨旋風與馬俱亡卿何陰德致此二物忳自念有葬書生及埋金事主人大驚曰是我子也姓金名彥前到京師不知所在大恩未報天以此章卿德耳（本傳）

蛇珠雀環

隋侯見大蛇被傷而治之後蛇銜珠以報其珠徑寸純白夜有光明如月之照一名隋侯珠一名明月珠（搜神記）後漢楊寶九歲見一黃雀爲鴟梟所搏墜地下爲螻蟻所困寶取之歸置巾箱中以黃花養之毛成飛去夜有黃衣以白環四枚與寶令君子孫潔白位登三公當如此數矣（續齊諧記）

孔愉放龜

愉山陰人晉元帝時以討華軼功封侯嘗經行餘不亭見籠龜於路者愉買而放之溪中中流左顧者數四後愉封侯鑄印而龜鈕左顧三鑄如初印工以告愉乃悟其爲龜之報遂佩焉（本傳）

放魚改業

熊慎豫章人父祖以取魚爲業嘗載魚宿江滸慎聞船內千百人念佛經聲驚而察之乃魚也悉放之改業鬻薪於石頭窮苦至甚露宿江上忽見沙中有光就視之得金數斤因致巨富子孫數世不乏

羊羮報德

中山君饗都大夫司馬子期在焉羊羮不偏子期怒而走於是以伐中山君中山君亡走有挈戈隨其後者顧謂二人子奚爲對曰臣父嘗餓且死君下壺飧餔臣父臣父且死曰中山有事

汝必死之故來死君也中山君慨然曰吾以一杯羊羹亡國以一壺飡得二人（戰國策）

絕纓報恩

楚莊王賜羣臣酒日暮燈燭滅有人引美人衣美人援絕其冠纓告王曰有引妾衣者妾絕其纓取持火來視絕纓者王曰今日飲不絕纓者不懽君臣百官皆絕纓乃出火居二年晉與楚戰有一人常在前五合五獲首怪而問之對曰臣乃夜絕纓者也王隱忍不暴而誅常愿肝腦塗地頸血湔敵久矣遂平晉

報漂母恩

韓信從下鄉南留亭長食亭長妻苦之乃晨炊蓐食信往不爲具食自絕去至城下釣有一漂母哀之飯信信曰吾必重報母母怒曰大丈夫不能自食吾哀王孫而進食豈望報乎項羽死高祖襲奪信軍徙爲楚王都下邳信至國召所從食漂母賜千金及下鄉亭長錢百曰公小人爲德不竟召辱已少年以爲中尉告諸將相曰此壯士也方辱我時寧不能死死之無名故忍而就此（本傳）

報刖足讎

龐涓自以能不及孫臏以法斷臏兩足涓爲魏將軍伐韓韓請救於齊齊以田忌爲將而孫子爲師居輜車中坐爲計謀涓倍日并行逐之孫子度其行暮當至馬陵馬陵道狹而旁多險阻可伏兵乃斫大樹白而書之曰龐涓死于此樹之下龐涓夜至斫木下見白書乃鑽火燭之讀其書未畢齊軍萬弩俱發魏軍大亂龐涓乃自刎曰遂成豎子之名

斬醉尉

漢李廣以將軍擊匈奴坐亡失多與故潁陰侯屛居藍田南山中射獵嘗從一騎出從人田間飲還至霸陵尉醉呵止廣廣曰故李將軍尉曰今將軍尚不得夜行何故也廣宿亭下居無何武帝召廣爲右北平郡守廣請霸陵尉與俱至軍斬之上書謝罪上報曰報忿除害朕之所圖於將軍也若迺免冠徒跣稽顙請罪豈朕之指哉將軍其率師東轅以臨右北平

還寶帶獲報

白中令應舉屢不第詣葫蘆生問命生殊不許後入安上門見一婦人以新紫帕封在閙中女奴力倦置於門闌車馬駢集婦人女奴相失帕在闌旁公爲守衛至日晏其主竟不至忽婦人號泣曰夫犯刑憲有能救護惟欲寶帶今辰遺失夫不免極刑矣公以帶還之其人泣謝而去明日再見葫蘆生曰秀才近種陰德來年及第位極人臣（芝田錄）

羣書類編故事卷十七

羣書類編故事卷十八

四明王罃編集
泰和梁輈校正

人事類

生空桑中

伊尹生乎空桑注云伊尹母居伊水之上旣孕夢有神告之曰臼水出而東走無顧明日視臼水出告其鄰東走十里而顧視其邑盡爲水身因化爲空桑有莘氏女子採桑得孕兒于空桑之中命之曰伊尹而獻其君令庖人養之長而賢爲殷湯相（列子）

紱麟

孔子生之夜有二蒼龍自天而下有二神女擎香霧於空中以沐徵在先是有五老列於庭則五星之精又有麟吐玉書於闕里人家云水精之子□衰周而素王故二龍遶室五星降庭徵在以繡紱繫麟角及夫子將終抱麟解紱而泣（拾遺記）

丞相放生

光祿卿翬申佞而好進老爲省判趨附不已王荆公爲相每遇生日朝士獻詩頌僧道獻功德疏以爲壽皂吏走卒皆籠雀鴿就宅放之謂之放生申不閑詩什又不能誦經於是以大籠貯雀鴿詣客次搢笏開籠每放一鴿雀叩齒祝之曰願相公一百二十歲時有邊塞之主妻病而虞候割股以獻者天下駭笑或對曰虞候爲縣君割股大卿與丞相放生（東軒筆錄）

同庚俱貴

王仲儀與呂寶臣俱以丁未生申公在相位仲儀三十餘歲龍圖閣待制知渭州時西方有警令三師選差神龍衛千兵送行更候迓吏騶御之盛前此未有往別申公申公顧左右喚十二郎來（即寶臣也）公曰仲儀今擁千兵擢帥汝猶爲筦軍也仲儀旣去申公徐曰汝無羨後十年却於汝手作差遣治平初寶臣擢樞密院副使仲儀復以端明殿學士爲渭帥（聞見錄）

縣令生日

開寶中有神泉縣令姓張外施廉潔內極貪饕一日牓縣門示某月某日知縣生日告示諸色人不得饋送有曹吏曰宰君明言生日欲我輩知也衆曰然至日各持縑獻之曰續壽衣宰一無所拒後又告示曰後月某日縣君生日仍前不受饋送吏復持縑以獻焉時王嵓賦鷺鷥詩以諷之曰飛來疑是鶴下處却尋魚

爲同甲會

文潞公在洛日年七十八同時中散大夫程珦朝議大夫司馬旦司封郎中致仕席汝言年皆七十八嘗爲同甲之會各賦詩潞公詩曰四人三百二十歲況是同生甲午年占得梁園爲賦客合成商嶺採芝仙清談亹亹風生席素髮蕭蕭雪滿肩此會從來誠未有洛中應作畫圖傳（筆談）

楚邱何老

楚邱先生行年七十披裘帶索見孟嘗君君曰先生老矣春秋高矣多遺忘矣何以教之楚邱曰噫將使我追車而赴馬乎投石而超距乎逐麋鹿而搏虎豹乎吾已死矣何暇老矣將使我出正詞而當諸侯乎決嫌疑而定猶豫乎吾始壯矣何老之有（新序）

顏駟不遇

顏駟漢文帝時爲郎至武帝輦過郎署見駟龐眉皓髮上問曰叟何時爲郎何其老也答曰臣文帝時爲郎文帝好文而臣好武至景帝好美而臣貌醜陛下好少而臣已老是以三世不遇上擢拜會稽都尉

吞氣九千歲

東方朔元封中游鴻濛之澤忽遇老母采桑於白海之濱俄而有黃眉翁指母以語朔曰昔爲吾妻託形於太白之精今汝亦此精也吾卻食吞氣已九千餘歲目中瞳子皆有青光能見潛隱之物三千年一返骨洗髓三千年一剝皮伐毛吾生來已三洗髓一伐毛矣

洛陽耆英

元豐五年文潞公以太尉留守西都時富韓公以司徒致仕潞公慕唐白樂天九老會乃集洛中公卿大夫年德高者爲耆英會以洛中風俗尚齒不尚官就資聖院建大厦曰耆英堂命閩人鄭奐繪像堂中共十三人時宣徽使王拱辰留守北京貽書潞公願與其會年七十一獨司馬溫公年未七十潞公素重其人用唐九老狄兼謩故事請入會溫公辭以晚進不敢班文富二公之後潞公不從令鄭奐自幕後傳溫公像又之北京傳王公像於是預其會者凡十三人潞公以地主攜鼓樂就富公宅作第一會至富公會送羊酒不出餘皆次爲會洛陽多名園古剎有水竹林亭之勝諸老鬚眉皓白衣冠甚偉每宴集都人隨觀之潞公又爲同甲會司馬郎中旦程太中珦席司封汝言皆丙午也亦繪像於資聖院其後司馬溫公與數公又爲真率會有約酒不過五行食不過五味唯菜無限楚正議違約增飲食之數罰一會皆洛陽太平盛事也洛之士庶又生祠潞公於資聖院溫公取神宗送公判河南詩隸于壁榜曰瞻堂塑公像其中冠劍偉然都人事之甚肅（聞見錄）

死鬼爲祟

魏管輅傳信都令舍婦女病頭痛心痛輅筮之曰北屋西頭有兩死男子一男持矛主刺頭故頭痛一男持弓矢主射胷腹故心痛徙掘骸骨冢中並愈

既死復蘇

前輩多知人或云各有術但不言爾夏文莊公知蘄州龐莊敏公爲司法嘗得時疾在告方數日忽吏報莊敏死矣文莊大駭曰此人當爲宰相安得便死吏言其家已發哀文莊曰不然即自往見取燭視其面曰未合死見醫語之曰此陽證傷寒汝等不善治誤爾亟煎承氣湯灌之有頃莊敏果蘇自此遂無恙世多傳以爲異（石林燕語）

問病嘗糞

唐郭宏霸爲侍御史時大夫魏元忠病僚屬省候宏霸獨後請視便液即染指嘗驗疾輕重賀曰甘者病不瘳今味苦當愈無患元忠惡其媚暴語于朝

元章心恙

米芾詼譎好奇在真州嘗謁蔡太保攸於舟中攸出所藏右軍王略帖示之芾驚歎求以他畫換易攸意以爲難芾曰公若不見從芾不復生即投此江死矣因大呼據舡舷欲墜攸遽與之知無爲軍初入州廨見立石頗奇喜曰此足以當吾拜遂命左右取袍笏拜之每呼曰石丈言者聞而論之朝廷亦傳以爲笑（石林燕語）

墓土止瘧

五代朱瑾在唐爲兗州節度使梁太祖攻敗之奔楊行密大破梁兵後以殺徐知訓族滅瑾名重江淮人畏之其死也尸之廣陵北門路人私共瘞之是時民多病瘧皆取其墓上土以水服之云病輒愈更益新土增成高墳

萑苻之盜

鄭子產有疾謂子太叔曰我死子必爲政唯有德者能以寬服

民其次莫如猛夫火猛烈民望而畏之故鮮死焉水懦弱民狎而玩之則多死焉故寬難疾數月而卒太叔爲政不忍猛而寬鄭國多盜取人於萑（音丸）苻（音蒲）之澤（澤名）太叔悔之曰吾早從夫子不及此興徒兵以攻萑苻之盜盡殺之盜少止仲尼曰善哉政寬則民慢慢則糾之以猛猛則民殘殘則施之以寬寬以濟猛猛以濟寬政以是和（昭二十）

單車降賊

張綱傳廣陵賊張嬰寇亂十餘年朝廷不能討大將軍梁冀怨綱曾奏已以爲廣陵太守欲因事中之綱單車之職徑造嬰壘申示國恩嬰初大驚既見綱誠信皆拜泣曰荒裔愚人不堪侵枉相聚偷生若魚遊釜中喘息須臾間耳實恐投兵之日不免孥戮綱約之以天地誓之以日月嬰乃降綱在郡卒年三十六綱病吏人咸爲祠祀祈福言千秋萬歲何時復見此君張嬰等制服行喪

黃巢之亂

黃巢募衆數千以應王仙芝之轉寇河南十五州衆遂數萬入蘄黃北掠齊魯入鄆陷沂驅河南山南之民十餘萬掠淮南寇浙東踰江西破虔吉饒信等州因刊山開道七百里直趨建州儳路圍福州是時閩地諸州皆没陷桂管進寇廣州破潭州攻鄂州轉掠江西再入饒信杭州衆至二十萬攻臨安戍將董昌兵寡不敢戰伏弩射殺賊將賊駭乃還殘宣歙等十五州廣明元年陷睦婺二州濟采石侵揚州悉衆渡淮犯申光潁宋徐兗等州陷東都張承範以彊弩三千防關巢攻關齊克讓戰關外俄而巢至師大呼川谷皆震巢乘黃金輿衛者繡袍華幘騎士數十萬先後之陷京師自奉明門升太極殿僭即位號大齊求衮冕不得繪弋綈爲之取廣明判其文曰唐去丑口而著黃明黃當代唐明年李克用破巢於渭南四年二月克用追巢敗之擒巢愛子巢計蹙謂林言曰若取吾首獻天子言不忍巢乃自刎不殊言因斬之函首獻行在

盜能却兵

齊興兵伐楚子發師師以當之兵三却楚盡用其計齊師愈強於是市偷進請曰臣有薄伎子發諾而遣之偷則夜解齊將軍之幬子發使人歸之明日又取其枕子發又歸之明日又取其簪子發又歸之齊師大駭將軍曰今日不去楚軍恐取吾頭乃還師而去

梁上君子

陳寔在鄉閭平心率物爲太邱長有盜夜入其室止於梁上寔命子孫訓之曰不善之人未必本不慈習與性成如梁上君子是也盜驚自投地寔徐譬之曰視君狀貌不似惡人宜深克已反善然當由貧今遺絹二疋自是一縣無復竊盜

盜没爲官户

隋麥鐵杖驍勇有膂力日行五百里走及奔馬陳建中爲羣盜廣州刺史歐陽頠俘之以獻没爲官户配執御傘每罷朝後行百餘里夜至南徐州踰城而入行光火劫盜且還及時仍又執傘如此者十餘度物主識之州以狀奏帝惜其勇捷誡而釋之煬帝朝與賊戰死

作綠野堂

裴度從東都留守加中書令時閹豎擅威天子擁器縉紳道喪度不復有經濟意乃治宅東都集賢里築山穿池竹木叢萃有風亭水榭燠館涼臺號綠野堂激波其下度野服蕭散與白居易劉禹錫爲文章把酒窮晝夜相懽不問人事帝知度年雖及而精神不衰每大臣自洛來必問度安否開成三年以病丐還

東都真拜中書令卧家未克謝有詔先給俸料上巳宴羣臣曲江度不赴帝賜詩曰注想待老成識君恨不早我家柱石衰憂來學郊禱別詔方春慎疾爲難勉醫藥自持朕集中欲見公詩故示此異日可進使者入門而度薨年七十六帝聞震悼

遺布激盜

烈太原人鄉里以義行稱有盜牛者主得之盜曰刑戮是甘乞不使王彦方知也烈聞遺布一端或問烈曰盜懼吾聞過有恥惡之心必能改善故以此激之後有老父遺劍於路一人見而守之至暮父還尋得劍怪問其姓名乃先盜牛人也（本傳）

三樂自足

榮啓期行乎郕之野鹿裘帶索鼓琴而歌孔子問曰先生所以爲樂者何也期對曰吾樂甚多而至者三天生萬物吾得爲人一樂也男女之別吾得爲男二樂也人生有不免襁褓者吾行

年九十五矣三樂也貧者士之常死者人之終吾何憂哉（家語）

毀車殺馬

馮良年二十爲尉奉檄書迎督郵即路慨然恥在廝役因毀車殺馬裂衣冠遁至犍爲從姜撫學妻子求索蹤跡斷絕後見草中有敗車死馬衣裳朽腐以爲虎狼盜賊所害發喪制服十許年乃還鄉里故坡詩云殺馬毀車從此逝子來何處問行藏（事見後漢周燮傳）

御詩送行

賀知章年八十六卧病冥然無知疾損上表乞爲道士還鄉明皇許之捨宅爲觀賜名千秋仍賜鑑湖剡川一曲詔令供張東門百寮祖餞御製送詩云遺榮期入道辭老競抽簪豈不惜賢達其如高尚心寰中得秘要方外散幽襟獨有青門餞羣英悵別深（唐詩紀事）

堯遜許由

巢父堯時隱人年老以樹爲巢而寢其上故人號爲巢父堯之讓許由也由以告巢父巢父曰汝何不隱汝形藏汝光非吾友也乃擊其膺而下之許由悵然不自得乃遇清冷之水洗其耳拭其目曰嚮者聞言負吾友遂去終身不相見樊仲父牽牛飲之見巢父洗耳乃驅牛而還恥令牛飲其下流也（逸士傳）

四皓侍定

四皓以秦政暴虐乃逃入藍田山作歌曰漠漠高山深谷逶迤煜煜紫芝可以療飢唐虞世遠吾將安歸駟馬高蓋其憂甚大富貴之留人不如貧賤而肆志乃共入商洛山以待天下定（高士傳）

龐公遺安

公襄陽人居峴山未嘗入城府荊州刺史劉表不能屈因釋耕

於隴上妻子耘於前表問曰先生苦居畎畝而不肯官祿後世何以遺子孫乎公曰世人遺之以危我獨遺之以安雖所遺不同未必無所遺也遂攜妻子登鹿門山采藥不反

披裘拾薪

披裘公者吳人也延陵季子出遊見道中遺金顧而覩之公曰取彼金公投鐮瞋目拂手而言曰何子居之高視之卑吾披裘而負薪豈取遺金者哉季子大驚既謝而問其姓名曰何足語姓名哉

子陵垂釣

後漢嚴光字子陵小字狂奴餘姚人少與光武同遊太學及帝即位光隱身不見帝令物色訪之後齊國言有一男子披羊裘釣澤中帝疑其光備禮聘之三反而後至舍於北軍司徒侯霸與光素舊使人奉書箇因日暮自屈光不荅乃投札與之君房

足下位至鼎足甚善懷仁輔義天子悅阿諛順旨要領絕霸得書封奏之帝笑曰狂奴故態也注曰霸使西曹屬侯子道奉書光箕踞讀書訖問子道曰君房素癡今為三公寧小差否子道曰位至鼎足不癡也光曰遣卿來何言子道傳霸言光曰卿言不癡是非癡語天子徵我三乃來人主尚不見當見人臣乎子道求報光口授之使者嫌少求足光曰買菜乎求益也光武車駕幸其館光卧不起帝即其卧所撫光腹曰子陵不可相助為理邪光眠不應良久乃張目熟視曰昔唐堯著德巢父洗耳士故有志何至相迫乎帝曰子陵竟不可屈邪乃升輿歎息而去復引入論道舊故從容問光朕何如昔時光曰陛下差增於往因共偃卧以足加帝腹上明日太史奏客星犯帝座甚急帝笑曰朕與故人嚴子陵共卧耳除諫議大夫不屈耕於富春山後人名其處為嚴陵瀨云

垂釣不餌

唐張志和築室越州豹席稷屩垂釣不設餌志不在魚也縣令使浚渠執畚無忤色嘗欲以大布製裘嫂躬為織及成衣之雖暑不解觀察使魏少游號其居為元真坊以門隘買地大其門號回軒巷先是門阻流水少游為構之號大夫橋

布衣入對

華山隱士陳摶字圖南唐長興中進士游四方有大志隱武當山常乘白驢從惡少年數百欲入汴州中途聞藝祖登極大笑墜驢曰天下於是定矣遂入華山為道士藝祖召不至太宗召以羽服見於延英殿顧問甚久送中書見宰輔丞相宋琪問曰先生得元默脩養之道可以教人乎曰摶不知吐納脩養之術假令白日冲天亦何益於聖世上博達今古深究治亂真有道仁明之主正是君臣同德致理之時勤心脩煉無出於此琪等

以其語奏帝益重之（聞見録）

召邵康節

康節與富文忠早相知文忠初入相謂門下士田棐大卿曰為我問邵堯夫可出當以官職起之不即命為先生處士以遂隱君之志田大卿為康節言康節不答乃因之詔天下舉遺逸公意河南府必以康節應詔時文潞公尹洛以兩府禮召見康節康節不屈遂以福建黃景應詔時天下應詔者二十八人同見宰執於政事堂至江南黃景以閩音自通姓名文忠不樂各試論首命官為試銜知縣文忠奏天下尚有遺材乞再令舉詔從之王拱辰尚書尹洛乃以康節應詔潁川薦常秩皆先除試將作監主簿不理選限文忠招康節而不欲私故以天下為請知制誥王介甫不識康節繳還詞頭曰使邵某常民一試銜亦不可與果賢者不當止與試銜宜召試口後官之上不納下知

制誥祖無擇除去不理選限行詞狀康節與常秩皆不起後常秩賜對除諫官列傳史臣書云與常秩同召某辛不起有以也夫（聞見録）

處士擬贄

林逋處士隱居西湖朝廷命守臣王濟體訪逋聞之投贄一啓其文皆儷偶聲律之流乃以文學保薦詔下賜帛而已濟曰草澤之士文須稽古不友王侯文學之士則修詞立誠俟時致用令逋兩失之（該聞録）

排斥种放

种放以處士召見拜官真宗待以殊禮名動海內後謁告歸終南山恃恩驕倨甚王嗣宗時知長安放至通判已下羣拜謁放俛垂手接之而已嗣宗內不平放召其諸姪出拜嗣宗嗣宗坐受之放怒嗣宗曰向者通判以下拜君君扶之而已此白丁耳

嗣宗狀元及第名位不輕胡爲不得坐受其拜放曰君以手搏得狀元耳何足道也嗣宗怒遂上疏言放實空疎專飾詐巧盜虛名陛下尊禮放擢爲顯官臣恐天下竊笑益長澆僞之風耳陛下召魏野野閉門避匿而放陰結權貴以自薦達因抉擿言放陰事上雖兩不之問而待放之意寖衰（涑水紀聞）

終南捷徑

盧藏用始隱山中時有意當世人目爲隨駕隱士晚乃狥權利務爲驕縱素節盡矣司馬承禎嘗召至闕下還山藏用指終南山曰此中大有嘉處禎徐曰以僕視之仕宦之捷徑耳藏用大慙

羣書類編故事卷十八

羣書類編故事卷十九

四明王罃編集
泰和梁輈校正

宮室類

履癸瑤臺

履癸夏桀名得有施氏妹喜有寵所言皆從爲傾宮瑤臺殫百姓之財肉山脯林酒池糟堤池可運船堤可十里一鼓而牛飲者三千人殷伐之遂亡其國（史記新序）

韓王營第

趙韓王居涑水謀營第宅人阻之曰王居第足矣不必再營多費王不聽乃遣人於秦隴市良材及第成爲西京留守已病矣詔詣闕將行乘小車一遊第中遂如京師至捐館不復再來矣此爲多營妄費者之深戒焉（涑水紀聞）

秉燭一覽

郭從義鎮河陽於洛中造大第皆以香柏爲之文梓爲梁花石甃池引水築山碾磑廐庫亭閣無不備具第成約費白金五十鋌次年彼召還都暮抵其第秉燭周覽時朝會有期侵星而出行至東都而卒家人不能居

升之過奢

宋陳升之爲相治第於潤州極爲閎壯綿亘數百步宅成公已疾甚唯肩輿一登西樓而已人謂之三不得居不得賣不得脩不得（筆談）

高大門閭

于公東海郯人爲縣獄吏門閭壞父老爲治其門曰少高大門閭令容駟馬高蓋車我治獄多陰德未嘗有所寃後子孫必有興者至子定國事漢宣帝爲丞相孫永爲御史大夫皆封侯（本傳）

第宅庳陋

杜祁公衍不事資產退寓南都凡十年第宅庳陋居之裕如出入從者纔十許人烏帽皂絺袍革帶親故或言宜爲居士服公曰老而謝事尚可竊高士名耶（言行錄）

僅容旋馬

李文靖公沆爲宰相治第於封丘門內廳事前僅容旋馬或言其太隘公笑曰居第當傳子孫此爲宰相廳事誠隘若爲太祝奉禮廳事則已寬矣（溫公訓儉）

不肯治第

范文正公在杭州子弟以公有退志乘間請治第洛陽樹園圃以爲逸老之地公曰人苟有道義之樂形骸可外況居室哉今吾年踰六十生且無幾乃謀樹第治圃顧何待而居乎吾之所患在位高而退艱不患退而無居口且西都士大夫園林相望爲主人者莫得常遊而誰獨障吾遊夫豈必有諸己而後爲樂耶俸賜之餘宜以賙宗族若曹遵吾言無以爲慮（遺事）

空館女歌

竟陵掾劉諷夜投空館有三女郎至歌曰明月清風良宵會同星河易翻歡娛不終綠尊翠杓爲君斟酌今夕不飲何時歡樂忽有黃衣人曰婆提王屈娘子速來女郎皆起明旦拾得翠釵數隻（幽怪錄）

買宅得金

魏郡張本富賣宅與程應應舉家疾病賣與何文文先獨持大刀暮入北堂梁上一更中有一人長丈餘高冠赤幘呼曰細腰細腰應諾何以有人氣答無便去文因呼細腰問向赤衣冠是誰答曰金也在西壁下問君是誰答云我杵也今在竈下文掘得金三百斤燒去杵由此大富宅遂清寧

抱甕灌園

子貢過漢陰見一丈人爲圃畦鑿隧而入井抱甕而出灌用力甚多而見功寡子貢曰有械於此一日浸百畦夫子不欲乎丈人曰柰何曰鑿木爲機後重前輕挈水若抽數如沃湯其名桔槔爲圃者忿然作色而笑曰有機械者必有機事有機事者必有機心道之所不載也吾非不知羞而不爲也子貢瞞然而慙曰始吾以夫子天下一人耳不知復有斯人也且子獨不見大桔槔乎引之則俯捨之則仰彼人之所引非引人也故俯仰不得罪於人（莊子）

園主不禮

晉王獻之高邁不羈雖閑居終日不怠容止風流爲一時之冠嘗經吳郡聞顧辟強有名園先不相識乘平肩輿徑入時辟強方會賓友獻之游歷既畢傍若無人辟彊勃然數之曰傲主人非禮也以貴驕士非道也失是二者不足齒之傖耳便驅出門獻之傲如也不以屑意

視井生男

婦人姙身三月未滿着壻衣冠平旦繞井三匝映水視影勿反顧必生男陳成者生十女其妻繞井三匝呪曰女爲陰男爲陽女多災男多祥繞井三日不汲及期果生一男（博物志）

百萬買鄰

梁呂僧珍字元瑜爲南兗州刺史初宋季雅罷南康郡市宅居僧珍宅側僧珍問宅價曰一千一百萬怪其貴季雅曰一千萬買宅一百萬買鄰及僧珍生日季雅往賀函白錢一千閽人少之不爲通季雅強進僧珍疑其故自發之乃金錢也僧珍言於武帝拜衡州刺史

鄰居占地

揚玢仕蜀至顯官隨王衍歸後唐致仕歸長安舊居多爲鄰里侵占子弟欲詣府訴玢批狀尾云四鄰侵我我從伊畢竟須思未有時試上含元殿基望秋風吹草正離離子弟不敢言

風吹竈凶

李南少明風角女亦曉家術爲巻縣民妻晨詣爨室卒有暴風婦便上堂從姑求歸辭其二親姑不許乃跪而泣曰家傳術疾風卒起先吹竈突及井此禍爲女婦主爨者妾將亡之應因著其亡日（漢書）

祀竈解

竈壞煬者請新之既成又請擇吉日以祀告之曰竈在祀典聞之舊矣祭法曰王爲羣姓立七祀其一曰竈達于庶人庶士立一祀或立戶或立竈飲食之事先自火化以來生民賴之祀之可也說者曰其神居人之間伺察小過作譴告者又曰竈鬼以時錄人功過上白於天當祀之以祈福祥此僅出漢武帝時方士之言耳行之惑也苟行君子之道以謹養老以慈撫幼寒同而飽均喪有哀祭者敬不忘禮以約己不忘樂以和心室暗不欺屋漏不愧雖歲不一祀竈其誣我乎苟爲小人之道盡反君子之行父子兄弟夫婦人執一爨以自糊口專利以飾詐崇奸而樹非雖一歲百祀竈其私我乎天至高竈至下帝至尊嚴鬼至幽仄果能欺而告之是不忠也聽而受之是不明也下不忠上不明又可以爲天帝乎

戒厠上相尋

郭璞素與柏彝友善每造之或值璞在婦間便入璞曰卿來他處自可徑前但不可厠上相尋耳必客主有殃彝後因醉詣璞正逢在厠掩而觀之見璞躶身披髮銜刀設醊璞見彝撫心大驚曰吾每囑卿勿來反更如是非但禍吾卿亦不免矣璞終嬰

王敦之禍顗亦死蘇峻之難

焚經投廁

後魏崔浩好非毀佛法而妻郭氏敬好釋典時時讀誦浩怒取而焚之捐灰廁中及浩得罪被置檻内送城南衛士溲其上呼聲嗷嗷聞于行路自宰司之被戮未有如浩者人以爲報應

羣書類編故事卷十九

羣書類編故事卷二十

四明王罃編集

泰和梁輔校正

器用類

仙翁葉舟

陳季卿家于江南嘗訪僧於青龍寺遇僧他適有終南山翁亦候僧歸東壁有寰瀛圖季卿乃尋江南路而長歎曰安得自渭泛河達于家山翁笑曰是不難命僧僮折階前一竹葉作舟置圖上季卿熟視久之稍覺渭水波浪一葉漸巨席帆既張恍若登舟旬餘已至家矣（異聞録）

李郭仙舟

郭林宗漢人嘗詣河南尹李膺膺大奇之遂相與友善名震京師後歸送至河上車數千輛李與郭同舟而濟衆望之以爲神仙焉（本傳）

豐城雙劍

初吳之未滅也斗牛之間常有紫氣張華聞豫章人雷煥妙達緯象乃要煥宿屏人曰可共尋天文因登樓仰觀煥曰寶劍之精上徹於天耳華曰君言得之吾少時有相者言吾年出六十位登三事當得寶劍佩之斯言豈效歟因問曰何在煥曰在豫章豐城華即補煥爲豐城令煥到縣掘獄屋基入地四丈餘得一石函光氣非常中有雙劍並刻題一曰龍泉一曰太阿其夕斗牛間氣不復見焉煥以南昌西山北巖下土以拭劍光芒艷發遣使送一劍并土與華留一自佩或謂煥曰得兩送一張公豈可欺乎煥曰本朝將亂張公當受其禍此劍當繫徐公墓上矣靈異之物終當化去不永爲人服也華得劍愛之乃千將也莫邪可復至否雖然天生神物終當合耳因以華陰土一斤致煥渙更以拭劍倍益精明華誅失劍所在煥卒子華爲州從事持劍行經延平津劍忽於腰間躍出墮水使人沒水取之不見劍但見兩龍各長數丈蟠縈有文章沒者懼而反須臾光彩照水波浪驚沸於是失劍華歎曰先君化去之言張公終合之論此其驗乎

劍有靈

開元中河西騎將宋青春每陣常運臂大呼執馘而旋未嘗中鋒鏑西戎憚之一軍始賴焉後吐蕃入寇獲生口數千軍帥令譯問衣大蟲皮者爾何不能害青春答曰常見青龍突陣而來兵刃所及若叩銅鐵我爲神助將軍也青春乃知劍之有靈（酉陽雜俎）

鬼携扇去

周祖自鄴舉兵向闕京師亂范魯公質隱於民間一日坐封邱巷茶肆中有人貌怪陋前揖曰相公無慮時暑中公所執扇偶書大暑去酷吏清風來故人詩二句其人曰世之酷吏冤抑何止如大暑也公他日當深究此弊因携其扇去公惆然久之後至祆廟後門見一土木短鬼其貌肖茶肆中見者扇亦在其手中公心異焉（聞見録）

進龍鏡

唐天寶中揚州進水心鏡一面清瑩耀目背有盤龍勢如飛動元宗覽而異之進鏡官揚州參軍李守泰曰鑄鏡時有老人自稱姓龍名護鬚髮皓白眉垂至肩衣白衣有小童衣黑衣呼爲元冥至鏡所謂鏡匠呂暉曰老人解造真龍鏡爲汝鑄之將愜帝意遂令元冥入爐所扃戶三日戶開呂暉等搜覓已失龍護及元冥所在爐前獲素書一紙云開元皇帝聖通神靈吾遂降祉斯鏡可辟衆邪鑒萬物秦皇之鏡無以加焉歌曰盤龍盤龍

隱於鏡中分野有象變化無窮興雲吐霧行雨生風上清仙子來獻聖聽吕暉等移爐以五月五日於楊子江心鑄之後大旱不雨葉法善詞鏡龍於凝陰殿須臾雲氣滿殿甘雨大澍（異聞錄）

破鏡重圓

陳太子舍人徐德言尚叔寶妹樂昌公主陳政衰謂其妻曰國破必入權豪家倘情緣未斷尚冀相見乃破鏡人分其半約他日以正月望日賣於成都市及陳亡其妻果爲楊越公得之乃爲詩曰鏡與人俱去鏡歸人不歸無復嫦娥影空留明月輝樂昌得詩悲泣不已越公知之愴然召德言至還其妻因與德言樂昌餞別令樂昌爲詩曰今日甚造次新官對舊官笑啼俱不敢方信作人難（古今詩話）

洞賓磨鏡

尚書郎賈師雄蓄古鐵鏡常欲淬磨洞賓稱回處士自賛其能笥中取藥寘鏡上曰藥少歸取之既去久不至遣人求得所止佛廬扉上有詩一首云手内青蛇凌白日洞中仙果艷長春須知物外烟霞客不是塵中磨鏡人師雄視鏡上藥已飛去一點通明如玉乃知異人（集仙傳）

竇儀鏡背

宋太祖以乾德二年平蜀其宮人輿至汴有入内者鏡背有識乾德四年鑄者帝怪之以問翰林學士竇儀對曰此必蜀物蜀主嘗有此號帝大悦曰作相須用讀書人（緒編）

琴有殺心

蔡邕在陳留鄰人有以酒食召邕者客彈琴於屛邕至門潛聽之曰嘻以樂召我而有殺心何邪遂反將命者以告主人遽自追問其故邕具以告彈琴者曰我向鼓琴見螳螂方向鳴蟬將

去而未飛螳螂爲之一前一卻吾心聳然唯恐螳螂之失也豈此爲殺心形於聲乎邕莞然而笑曰此足以當之矣

蔡邕琴笛

邕陳留人漢靈帝時爲中郎將以數上書陳奏忤上意又内寵惡之慮不免乃亡命江湖遠跡吳會吳下有燒桐爨者邕聞火烈聲知其良材因截爲琴果有美音其尾焦故曰焦尾又至柯亭以竹爲椽仰見良竹取以爲笛發聲遼亮（本傳）

女知絶弦

蔡炎邕之女年六歲邕夜彈琴弦絶炎問之曰第一弦也復斷問之曰第四弦邕曰偶中耳炎曰昔季札觀風知四國興衰師曠吹律知南風不競由是言之何得不知（本傳）

桓伊撫箏

昔桓伊字叔夏爲豫州都督時謝安壻王國寶專利無厭安每抑制之孝武末年嗜酒而會稽王道子狎昵諂邪國寶以安功名盛極而問之帝召伊宴飲安侍坐帝命伊吹笛伊神色無變即吹爲一弄乃放笛云臣於箏分乃不及笛然自足韻合歌管并請一吹帝善其調達敕御妓奏笛伊曰御府人於臣必自不合臣有一奴善相便串帝召之奴既吹笛伊撫箏而歌怨詩曰爲君既不易爲臣良獨難忠信事不顯乃有見疑患周旦佐文武金縢功不刊推心輔王政二叔反流言聲節慷慨俯仰可觀安泣下霑衿越席就之捋其鬚曰使君於此不凡帝甚有愧色

作箜篌引

箜篌引者朝鮮津卒霍里子高所作也有一狂夫被髮提壺涉河而渡其妻追止之不及墮河而死乃號天噓唏鼓箜篌而歌曰公無渡河公竟渡河公墮河而死當奈何曲終投河死子高援琴作此歌故曰箜篌引（孔衍琴操）

得玉能辨

魏田父有耕於野者得玉徑尺不知其玉也以告鄰人曰此怪石也畜之弗利其家田父雖疑猶豫以歸置於廡下其玉明照一室大怖遽而棄之於遠野鄰人取之以獻魏王魏王召玉工相之玉工望之再拜賀曰大王得天下之寶臣所未嘗覩王問其價玉工曰此無價以當之五城之都僅可一觀魏王賜獻玉者千金長食上大夫之祿（尹文子）

卞和獻玉

卞和者楚野民得玉獻懷王懷王使樂正子占之言非玉王以爲欺慢斬其一足懷王死子平王立和復獻之平王又以爲欺斬其一足平王死子立爲荆王和復欲獻之恐復見害乃抱其玉而哭晝夜不止涕盡續之以血荆王遣問之於是和隨使獻玉王使剖之中果有玉乃封和爲陵陽侯卞和辭不就而去

張伯懷一

後漢鍾離意爲魯相出私錢萬三千修夫子車身入廟拭机席劍履男子張伯除堂下草土中得玉璧七枚伯懷其一以六粒瘞孔子教授堂下牀首有懸甕意問戶曹曰此何甕也曰夫子甕也背有丹書人勿敢發意乃發之得素書文曰後世脩吾書董仲舒護吾車拭吾履發吾笥會稽鍾離意璧有七張伯藏其一意即召問伯果服焉

羊公種玉

羊公雍伯雒陽人性篤孝父母終葬無終山遂居焉山八十里上無水公汲水作義漿於坂頭行者皆飲之三年有一人就飲訖出石子一升與之使至高平好地有石處種曰種此可生好玉又得好婦時語畢不見後種其石數歲時時往視玉子生人莫知有徐氏北平著姓女甚有名時人求多不許公乃試求徐氏徐氏以爲狂乃戲云以白璧一双來當聽爲婚公至所種石中得五雙白璧以贄徐氏徐氏大驚遂以女妻之天子異之名其地曰玉田（搜神記）

懷琉璃瓶

唐貞元中揚州坊市有丐者自稱媚兒姓胡懷中出琉璃瓶可受半升表裏通明如不隔物曰施滿此聖瓶子則足矣瓶項如葦管人與之百錢投之琤然有聲見瓶間大如粟粒衆異之復與千錢亦如此以至萬錢亦然好事者以驢與之入瓶如蠅大動行如故俄有度支綱至數十車綱人駐車觀之綱主戲曰爾能令諸車入瓶中乎媚兒曰可乃微側瓶口令車悉入歷歷如行路然有頃漸不見媚兒即跳身入瓶綱官大驚以挺撲瓶破一無所有從此失媚兒所在後月餘有人於清河北途媚兒部領車乘趨東平而去（太平廣記）

前定得錢

隋末一書生居太原苦於貧所居抵官庫因穴而見有錢數萬貫遂欲攜挈見一金甲人持戈曰汝要錢可取尉遲公帖來此尉遲公錢也書生訪求至鐵冶處有尉遲敬德者方袒露蓬首鍛煉之次乃前拜之公問曰何故曰乞錢五百貫以濟貧困尉遲怒曰打鐵人安得錢乃侮我耳生曰足下他日富貴若能哀憫但乞一帖公不得已令生執筆曰錢付某乙五百貫月日署名書生攜去公與其徒大笑以爲妄也書生却至庫復見金甲人令繫于梁上高處書生取錢止五百貫後敬德佐神堯立殊功勑賜錢一庫開庫欠五百貫將罪主者忽於梁上得帖子視之乃打鐵時書帖累日驚歎求書生具陳所見厚遺之（逸史）

上清童子

岑文本山亭避暑忽有人叩門云上清童子元寶參奉冠青圓

角冠衣淺青衣自言由漢得果成仙語以漢魏間事了如目睹岑因問其冠帔荅曰僕外服圓而心方正此是上清五銖服也又天衣六銖尤細五銖也言訖送出門而去行數步至墻下忽不見文本使人掘之乃一古墓其中唯得一古錢文本方悟上清童子者謂青銅也名元寳者錢之文也外圓心方正錢之狀也青衣者銅衣也五銖者亦錢文也此乃漢朝所鑄也文本自是錢帛日盛至中書令忽失古錢岑遂亡矣

甃錢甕歌

建安有村人小舟建溪往來采薪爲業山上忽有數錢流下尋至山半樹下有大甕錢滿其中而甕少敧故錢流出於是推正以石搘之取五百餘錢歸率家人往將盡取之而亡其所徘徊數日不忍去夜夢人曰錢有主不可取也向爲甕敧以五百顧爾正之耳（徐鉉稽神録）

蔡倫造紙

後漢蔡倫爲中常侍尚方令有才思自古書契多編以竹簡其用縑白者亦謂之紙（東觀漢記作紙其字從巾）縑貴而簡重並不便於人倫乃造意用樹膚麻頭爲麻紙及敝布魚網爲網紙楮皮爲谷紙奏上之和帝善其能自是莫不用焉天下咸稱蔡侯紙

仲將墨法

韋仲將合墨法以好純烟擣訖以細絹簁於缸中墨一斤以好膠五兩浸梣皮汁中梣江南樊雞木皮也其皮入水綠色解膠又益黑色可下雞子白去黃五枚亦以眞珠一兩麝香一兩皆別治細簁都合調下鐵臼中寧剛不宜澤擣三萬杵多益善合墨不得二月九月溫時敗臭寒則難乾潼溶見風日破碎重不得過二兩（太平御覽）仲將之墨一點如漆（蕭子良荅王僧虔書）

立本觀畫

閻立本唐太宗時拜右相觀張僧繇金陵畫壁曰得名耳再往曰猶近代名手也三往於是寢食其下數日而後去夫立本以畫名一代其於張之高下間耳而不足以知之世人強其不能而論能者之得失不亦疏乎（本傳）

阮孚蠟屐

孚阮咸子晉元帝時封南安侯轉吏部尚書以病家居初祖約性好財孚性好屐同是累而未判或有詣約見正理財物客至屏去不盡傾身障之意未能平及詣孚見正着蠟屐自嘆曰未知一生能着幾兩屐神色閑暢於是勝負始分（本傳）

呂虔授刀

虔有佩刀工相之登三公可服此刀以授王祥曰公有公輔量故相與祥佩之至三公臨終授弟覧曰汝後必興足稱此刀覧至光祿大夫傳至子裁裁傳之子導皆相繼貴顯（本傳）

賞五花箋

宋尚書令王儉嘗集才學之士總校虛實類物以隸之謂之麗事多者賞之惟盧江何憲爲勝乃賞以五花箋白團扇坐箋執扇容氣甚自得秣陵令王摛後至儉以所隸示之摛操筆便成擧坐賞擊摛乃命左右抽憲箋自掣取扇登車而去

說經奪席

戴憑徵博士詔公卿大會羣臣皆就席憑獨立世祖問其意對曰博士說經皆不如臣而坐居臣上是以不得就席帝令與諸儒難說帝善之後正旦朝賀令羣臣說經更相難詰義有不通輙奪其席以益通者憑遂重坐五十餘席故京師語曰解經不窮戴侍中

贈七寶枕

郭翰乘月卧庭中空中一少女冉冉下曰吾天織女也上帝命游人間願乞神契乃升堂共枕欲曉辭去後夜復來翰曰牽牛郎何在那敢獨行曰陰陽變化關渠何事至七夕忽不來數夜方至一夜凄惻流涕曰帝命有期便當永訣以七寶枕留贈而去

羣書類編故事卷之二十

羣書類編故事卷二十一

四明王罃編集

泰和梁輈校正

冠服類

幞頭始末

上古被髮服皮三代即有衣冠皆列品命無敢惑黔首之服以三尺皁絹裹鬟名折上巾後周武帝裁爲四脚名服頭但空裹鬠而已隋大業中著巾子以桐木爲之內外皆漆又服百僚絲葛巾子呼爲高頭樣自後有華韶樣僕射樣馬周上議裹頭左右各三摺象三才重繫前脚法二儀詔從之（炙轂子）

朝服本戎服

今之朝服乃戎服蓋自隋煬帝數出幸因令百官以戎服從一品紫次朱次青皁靴乃馬鞋也後世循襲遂爲朝服然唐人口服猶着禮服幞頭圓頂軟脚今之吏人所冠者是也桶頂帽子乃隱士之冠京師士人行道間猶着衫帽至渡江戎馬乃變爲白凉衫紹興二十年間士人猶是白凉衫至後來軍興又變爲紫衫皆戎服也（朱子語錄）

服制之變

因言服制之變前輩無着背子者雖婦人亦無之士大夫家居常服紗帽皁衫來帶無此則不敢出背子起殊未久或問婦人不着背子則何服曰大衣問大衣非命婦亦可着否曰可或舉胡德輝雜志云背子本婢妾之服以其行直主母之背故名背子後來習俗相承遂爲男女辨貴賤之服曰然然嘗見前輩雜説中載之上御便殿着紗帽背子則國初已有背子矣皆不可曉（朱子語錄）

笏本記事

今官員執笏最無道理笏者只在君前記事恐事多須以紙粘笏上記其頭緒或在君前不可以手指人物便用笏指之此笏常尺插在腰間不執在手中夫子攝齊升堂何曾手中有笏攝者是畏謹恐上階時踏着裳有顛撲之患執圭者自是贄見之物只是捧至君前不是如執笏所以夫子執圭鞠躬足縮縮如有循緣手中有圭不得攝齊亦防顛撲

舊衲布襖

宋徐湛之武帝長女會稽公主之子也武帝微時貧甚有衲布衣襖皆敬皇后手自作帝既貴以此衣付公主曰後世有驕奢者以此示之及文帝欲殺湛之主以錦囊盛衲衣擲示上曰此我母爲汝父作此衲衣今日有一頓飽飯便欲殺我兒子遂免

宋祖加袍

宋太祖初周恭帝時爲殿前都檢點率衆禦遼兵次陳橋驛都指揮使石守信等謀曰主上幼弱我輩出死力破敵誰則知之不如先册點檢爲天子然後北征未及對黃袍已加身矣周宰相范質聞之執王溥手曰倉卒遣將吾輩之罪也爪入溥手幾出血（緒編）

練裙不緣

馬后馬援女爲漢明帝后無子育賈氏子爲子愛如己子（是爲肅宗）母子慈愛始終無間后居後宮謙肅身長七尺二寸誦易讀春秋御衆以德常衣大練裙不加緣諸姬望見以爲綺縠就視乃練裙其儉素類如此（本傳）

孝王更服

沈景漢順帝時爲侍御史有能稱後遷河間孝王相景到國謁王王不正服箕踞殿上侍郎贊拜景峙不爲禮問王所在虎賁曰是非王邪景曰王不王服常人何別今相謁王豈謁無禮者

邪王慚而更服景然後拜王由是折節自修（孝王傳）

公孫布被

公孫齊人漢武帝時由太常為丞相封平津侯會議開陳其端令人主自擇不肯廷爭嘗與公卿約議至上前倍其約順上旨汲黯詰曰齊人多詐而無情實始與臣等建此議今皆倍之不忠又嘗曰宏位在三公奉禄甚多然為布被此詐也上問宏宏曰有之無汲黯之忠陛下安得聞此言上益厚遇之

露冕行部

郭賀洛陽人漢明帝時為荊州刺史有殊政百姓便之帝巡狩見而嗟嘆賜以三公之服勅行部去襜帷使百姓見其容服以章有德所過莫不榮之（本傳）

盤龍貂蟬

周盤龍蘭陵人膽氣過人齊高帝時為大司馬加光禄大夫名播北朝武帝戲之曰卿著貂蟬何如兜鍪盤龍曰此貂蟬正在兜鍪中出耳（本傳）

陳禾碎裾

禾宋徽宗時為右正言時宦官童貫與黃經等表裏為奸縉紳側目禾言此國家安危之機宜亟竄遠方奏未終帝起禾引帝裾落帝曰卿能如此朕復何憂內侍請易衣帝却曰留以旌直臣盧安奏禾狂妄謫監信州酒稅

華竇不冠

竇五代宋人父戍長安屬竇曰須我還與汝上頭定婚後長安陷父竟沒於難竇年七十猶不冠不婚人問之曰有父命輒號慟（史記）

釋之結韈

漢景帝時有王生者善為黃老言嘗召居廷中公卿盡會立王生令張釋之結韈釋之跪而結之人或謂王生曰奈何辱廷尉王生曰吾老且賤張廷尉天下名臣故使結韈以重之諸公聞之賢王生而重廷尉矣（史記）

倒屣迎粲

王粲字仲宣高平人漢獻帝時徙長安蔡邕奇之時才學貴顯賓客盈坐聞粲在門倒屣迎之粲既至年幼弱容貌短小一坐盡驚邕曰此王公孫有異才吾不如也後西京亂依劉表以粲貌寢不甚禮焉（本傳）

子思却裘

子思居衛緼袍無表二旬而九食田子方遺之狐白裘子思辭而不受子方曰我有子無何不受子思曰伋聞之妄與不如遺棄溝壑伋雖貧不忍以身為溝壑也（說苑）

寒不借衣

陳無已趙挺之邢和叔皆郭大夫婿陳在館職侍祠郊丘無重裘不能禦寒無已止有其一其內子為於挺之家假以衣之無已詰所從來內子以實告無已曰汝豈不知我不着渠家衣邪却之既而遂以凍病死謝克家作其文集序中有云篋無副裘又云此豈易衣食者蓋指此事（朱子語錄）

不著深衣

康節先生嘉祐中朝廷以遺逸命官辭之不從河南尹遣官就第送告勅朝章康節服以謝即褐衣如初至熙寧初再命官三辭又不從再辭朝章且謝曰吾不復仕矣始為隱者之服烏帽縚褐見卿相不易也司馬溫公依禮記製為深衣幅巾縉帶每出朝服乘馬用皮匣貯深衣隨其後入獨樂園則衣之嘗為康節曰先生亦可衣此乎康節曰某為今人當服今時之衣溫公歎其言合理（聞見錄）

誤持袴去

後漢陳重字景公豫章人舉孝廉為郎同舍郎有告歸寧者誤持鄰舍褌以去主疑重所取不自申説市褌償之後歸寧者還以褌還主其事乃白

羣書類編故事卷二十一

羣書類編故事卷二十二

四明王罃編集
泰和梁軏校正

飲食類

賜宴問酒價

眞宗嘗曲宴羣臣於太淸樓君臣懽笑無間忽問廓沽尤佳者何處中貴人以實價對之上遽問近臣曰唐酒價幾何無能對者惟丁晋公奏曰唐酒每斗三百上曰安知丁曰臣嘗讀杜詩曰速來相就飲一斗恰有三百青銅錢上大喜曰甫詩可爲一時之史（玉壺清話）

麴生風味

葉法善居元眞觀嘗有朝士詣之解帶淹留滿座思酒忽有一美措傲睨直入稱麴秀才年二十餘肥白可觀笑揖諸公末席抗聲譚論良久暫起法善曰此子突入詞辯如此豈非魅魃爲惑俟其復至密以小劍擊之應手墜于堦下化爲瓶榼一座驚懾遽視乃一瓶醲醍咸笑飲之其味甚佳曰麴生風味不可忘也（唐開元記）

蜀旱禁釀

蜀簡雍拜招德將軍性簡傲跌宕在先主坐席猶箕踞傾倚時天旱禁釀酒者有刑吏於人家索得釀具論者欲罰雍與先主游觀見男女行道謂先主曰彼人欲行淫何以不縛先主曰何以知之對曰彼有其具與欲釀者同先主大笑而原欲釀者滑稽皆此類

飲於市肆

仁宗在東宮魯簡肅公宗道爲諭德一日眞宗急召公將有所問使者及門而公不在移時乃自仁和肆中飲歸中使遽入白乃與公約曰上怪公來遲當託何事以對公曰但以實告曰然則當得罪公曰飲酒人之常情欺君臣子之大罪中使嗟歎而去眞宗果問使者具如公對眞宗問卿何故私入酒家公謝曰臣家貧無器皿酒肆百物具備賓至如歸適有鄉里親客自遠來遂與之飲然臣既易服市人亦無識臣者仁宗曰卿爲宮臣恐爲御史所彈然自此奇公以爲忠實可大用（歸田錄）

甕間盜飲

畢卓新蔡人晋元帝時爲吏部郎比舍郎釀熟卓因醉夜至甕間盜飲之爲掌酒者所縛明旦視之乃畢吏部也樂廣聞而笑之曰名教中自有樂處何必乃爾（通鑑）

坐客常滿

後漢孔融爲太中大夫職閑賓客日盈其門歎曰坐上客常滿尊中酒不空吾無憂矣與蔡邕素善邕卒之後有虎賁士貌類邕者融每酒酣引同坐曰雖無老成人尚有典刑

投轄留賓

陳遵字孟公嗜酒每大飲賓客滿堂輙關門取客車轄投井中倘有急不得去嘗有部刺史奏事過遵侯遵沾醉入見遵母叩頭自白當對有期會母乃令從後閤出去遵所到衣冠懷之唯恐在後時列侯有與遵同姓字者每至人聞曰陳孟公坐中莫不震動既至而非因號其人曰陳驚坐云

揚觶而酌

智悼子卒未葬晋平公飲酒師曠李調侍鼓鐘杜蕢入寢酌曰曠飲斯又酌曰調飲斯又酌堂上北面坐飲之降趨而出平公呼而進之曰蕢曩者爾心或開予是以不與爾言爾飲曠何也曰子卯不樂智悼子在堂斯其爲子卯也大矣曠也大師也不以詔是以飲之也爾飲調何也曰調也君之褻臣也爲一飲一

食忘君之疾是以飲之也爾飲何也曰蕢也宰夫也非刀匕是共又敢與知防是以飲之公曰寡人亦有過焉酌而飲寡人杜蕢洗而揚觶公曰如我死則必無廢斯爵也遂謂之杜舉（檀弓）

罰行酒者

王敦字處仲王導字茂宏敦與導嘗造王愷愷使美人行酒以客飲不盡輒殺之酒至導敦所敦固不肯持美人悲懼失色而敦傲然不視導素不能飲恐行酒者得罪遂勉強盡觴導還歎曰處仲若當世心懷剛忍非令終也

飲行觴者

陰鏗爲湘東王參軍與賓友宴飲見行觴者因回酒炙授之坐客皆笑鏗曰吾儕終日酣酒而執爵者不知其味非人情也及侯景亂鏗爲賊擒或救之得免鏗問之乃前行觴者

仙浴酒甕

張開先嘗與母及弟出遊獨留嫗守舍俄有道士敝衣冠疥癬被體直入裸浴酒甕中嫗不能拒既暮出遊歸渴甚聞酒芳烈亟就甕中飲嫗心惡道士不敢白而但不飲居數日開先與母弟拔宅而去此事與葛洪神仙傳李八百事略同（曹植集仙傳）

醉人見誣

郭朏有才學而輕脫夜出爲醉人所誣太守詰問朏笑曰張公喫酒李公醉者朏是也太守令作張公喫酒李公醉賦朏云事有不可側人當防未然何張公之飲也乃李老之醉焉清河丈人方肆杯盤之樂隴西公子俄遭酩酊之愆守笑而釋之（遇齋閑覽）

能飲一石

威王問淳于髡曰先生能飲幾何而醉髡曰賜酒大王之前執法在旁御史在後恐懼俯伏不過一斗徑醉矣若親有嚴客奉觴上壽不過二斗若朋友交遊久不相見卒然相睹歡然道故私情相語可五六斗若乃州閭之會男女雜坐六博投壺相引爲曹握手無罰目眙不禁此可飲八斗日暮酒闌合尊促席男女同席舄履交錯堂上燭滅主留髡而送客羅襦襟解微聞薌澤當此之時髡心最歡能飲一石故曰酒極則亂樂極則悲以諷諫焉齊王曰善乃罷長夜之飲（史記）

三升可戀

王績其飲至五斗不亂人有以酒邀者無貴賤輒往著五斗先生傳武德中詔徵以揚州六合縣丞待詔門下省時省官例日給良醞三升君弟名靜爲武皇千牛謂曰待詔可樂否君曰吾待詔祿俸殊爲蕭瑟但良醞三升差可戀耳待詔江國公君之故人也聞之曰三升良醞未足以絆王先生判日給王待詔一斗時人號爲斗酒學士貞觀中以家貧赴選時太樂有府史焦

革家善醞酒冠絕當時君若求爲太樂丞選司以非士職不授君再三請曰此中有深意且士庶清濁天下所安不聞莊周避漆園老聃恥柱下卒授焉數月而焦革死妻袁氏時送美酒歲餘袁又死君歎曰天乃不令吾飽美酒遂掛冠歸田自是太樂丞爲清流君葛巾聯牛躬耕東皋自稱東皋子

曼卿豪飲

石曼卿喜豪飲與布衣劉潛爲友嘗倅海陵潛訪之劇飲中夜酒欲竭有醋斗餘乃傾入酒中併飲之明日酒醋俱盡每與客痛飲露髮跣足著械而坐謂之囚飲坐木杪謂之巢飲以藁束之引首出飲復就束謂之鱉飲（類苑）

以妻間坐

竇卞與王永年接熟卞知深州永年爲監押遂至通家既而卞在京師永年求監金曜門書庫卞爲干提舉監司楊繪繪遂薦

之既相親暱永年嘗置酒延卞繪於私室出其妻間坐妻以左右手捧酒飲卞繪謂之白玉蓮花杯其褻狎如此（東軒筆錄）

誑妻戒酒

劉伶嘗渴甚求酒於其妻妻捐酒毀器涕泣諫曰君酒太過失攝生之道必宜斷之伶曰善吾不能自禁惟當祝鬼神自誓耳便可具酒肉妻從之伶跪祝曰天生劉伶以酒爲名一飲一石五斗解醒婦人之言愼不可聽仍引酒御肉塊然復醉

友戒其飲

張文忠公喜酒飲量過人既登第通判濟州日飲醇酎往往至醉是時太夫人年已高頗憂之一日山東賈存道先生過濟文忠館之數日先生愛文忠之賢慮其以酒廢學生疾乃爲詩示文忠曰聖君恩重龍頭選慈母年高鶴髮垂君寵母恩俱未報酒如成病悔何追文忠矍然起謝之自是非親客不對酒終身

未嘗至醉

埃墮飯中

孔子厄於陳蔡從者七日不食子貢以所齎貨竊犯圍而出告糴於野人得米一石焉顏回仲由炊之於壞屋之下有埃墨墮飯中顏回取而食之子貢自井望見之問曰仁人廉士窮改節乎子曰改節何稱於仁廉哉子貢以所飯告孔子子曰吾將問之召顏淵曰疇昔予夢見先人豈或啓佑我哉子炊而進飯吾將祭焉對曰有埃墨墮飯中欲置之則不潔欲棄之則可惜回即食之不可祭也孔子曰然乎吾亦食之（家語）

不食嗟來

齊大饑黔敖爲粥於路以待餓者而食之有餓者蒙袂輯屨貿貿然來黔敖左奉食右執飲曰嗟來食揚其目而視之曰予唯不食嗟來之食以至於斯也從而謝焉終日不食而死曾子聞之曰微與其嗟也可去其謝也可食

不食盜食

東方有士曰爰旌目將有適而餓於道狐父之盜人邱也見而下壺餐以餔之爰旌目三餔而後能視曰子何爲者也曰我狐父之盜人邱也爰旌目曰嘻汝非盜耶胡爲而食我兩手據地而嘔之不出喀喀然遂伏而死（新序）

留飯禮薄

步騭避亂江東與廣陵衛旌相善俱以種瓜自給會稽焦征羌郡之豪族騭與旌寄食其地懼爲所侵乃共修刺奉瓜以獻征羌方內卧駐之移時旌欲去騭止之曰本所以來畏其強也今舍去欲以爲高祇怨耳良久征羌開牖見之隱几坐帳中設席致地坐騭旌牖外旌愈恥之騭辭色自若征羌身自享大案殽膳重沓而小盤飯與騭旌惟菜茹而已旌不能食騭極飡致飽

乃辭出旌怒騭曰能忍此乎騭曰吾等貧賤是以主人以貧賤遇之固其宜也當何所恥（吳志）

不擇美食

唐乾符中有豪士承藉勲蔭錦衣玉食極口腹之欲嘗謂門僧聖剛曰凡以炭炊飯先燒令熟謂之鍊火方可入爨不然猶有煙氣難餐及大寇先陷瀍洛財產剗盡昆仲數人與聖剛同竄潛伏山草不食者三日賊鋒稍退徒步往河橋道中小店買脫粟飯於土杯同食美於粱肉僧笑曰此非鍊炭所炊但慚靦無對（康駢劇談錄）

進粥三呵

郭林宗嘗止陳國問學見童子魏德公知其有異德公求近其房止供給洒掃林宗嘗不佳夜中命作粥林宗一啜怒而呵之曰高明爲長者作粥使沙不可食以杯擿地德公更進粥三進

三呵德公無變容顏色殊悅林宗曰始見子之面今乃知子之心遂友善之卒爲妙士（本傳）

爛蒸葫蘆

鄭餘慶與人會食日高衆客皆餒呼左右曰爛蒸去毛莫拗折項諸人相顧以爲必蒸鵝鴨良久就餐每人前下粟米飯一椀蒸葫蘆一枚餘慶餐美諸人強進而罷東坡汁字韻詩却作盧懷謹豈其偶忘之耶（太平廣記）

廊食無懼

張文定公齊賢河南人少爲舉子貧甚客河南尹張全義門下飲啖兼數人自言平時未嘗飽遇村人作頡齋方飽嘗赴齋後時見其家懸一牛皮取煑食之無遺太祖幸西都文定獻十策於馬前召至行宮賜衛士廊食文定就人盤中以手取食帝用柱斧擊其首問所言一事文定且食且對略無懼色賜束帛遣之

廉頗善飯

頗一飯斗米肉十斤爲趙將拒秦兵於長平尋使趙括代將免歸失勢故客盡去及復用爲將客又至頗曰客退矣客曰吁君何見之晚也今天下以勢道交君有勢則我從君無勢則我去此固其理也又何怒乎

何曾食萬

曾陽夏人晉武帝時累遷至穎昌侯嘗侍帝宴退謂諸子曰主上未嘗言經國遠圖惟說平生常事非貽厥孫謀之道也後嗣其殆乎曾豪奢服食過於王者大官蒸餅上不拆十字則不食日食萬錢猶云無下箸處（本傳）

易簡食品

蘇易簡宋人太宗問食品何珍對曰物無定味適口者珍臣一夕寒甚擁爐痛飲夜半吻燥中庭月明殘雪中覆一虀盂連咀數根此時自謂上界仙厨鸞脯鳳胎殆恐不及屢欲作冰壺先生傳紀其事因循未果上笑而然之

盡食釣餌

王安石字介甫臨川人宋朝知制誥爲詭行一日上賞花釣魚宴內侍以金楪盛釣餌置几上安石食之盡明日上謂宰輔曰安石詐也使誤食一粒則止矣今食盡非情也（聞見録）

終身噉麥

徐孝克東海郯人能談元理性至孝陳宣帝時爲國子祭酒陳亡隨例入長安家道壁立母欲粳米爲粥不能辦母既亡惟噉麥而已有遺粳米者輒對米悲泣終身不食焉（本傳）

羣書類編故事卷二十二

羣書類編故事卷二十三

四明王罃編集
泰和梁輈校正

花木類

作猗蘭操

孔子聘於諸侯莫能用自衛反魯谷中見香蘭獨茂喟然嘆曰夫蘭當爲王者香今乃獨茂與衆草爲伍乃止車援琴鼓之自傷不逢時託於蘭作猗蘭琴操云（琴操）

飲梅花下

隋開皇中趙師雄遷羅浮一日天寒日暮於松林間酒肆旁舍見美人淡粧素服出迎時已昏黑殘雪未消月色微明師雄與語言極清麗芳香襲人因與之扣酒家門共飲少頃一緑衣童子笑歌戲舞師雄醉寐但覺風寒相襲久之東方已白起視大梅花樹上有翠羽剌嘈相顧月落參橫但惆悵而已（龍城録）

逐犬入枸杞

朱孺子幼事道士王元正居大若岩一日汲於溪見二花犬因逐之入於枸杞叢下掘之根形如二犬烹而食之忽覺身輕飛於峯上雲氣擁之而去

花盡有數

富鄭公留守西京因府園牡丹盛開召文潞公司馬端明楚建中劉凡邵先生同會是時牡丹一欄凡數百本坐客曰此花有數乎且請先生筮之既畢曰凡若干朶使人數之如先生言又問曰此花幾時開盡請再筮之先生再揲蓍良久曰此花盡來日午時坐客皆不答鄭公因曰來日食後可會於此以驗先生之言坐客曰諾次日食罷花尚無恙洎烹茶之際忽羣馬厩中逸出與坐客馬相踶齧奔入花叢中既定花盡毀折矣於是洛中愈伏先生之言（聞見録）

能染花色

韓湘愈之姪孫自言解造逡巡酒能開頃刻花愈曰子豈能奪造化而開花乎湘乃聚土以盆覆之俄而舉盆有碧牡丹二朶葉有小金字云雲橫秦嶺家何在雪擁藍關馬不前愈後貶潮州至藍關遇雪乃悟湘又言能染花紅者可使碧獻於退之後堂之前染白牡丹一叢云來春必作金稜碧色明年花開果如其說（太平廣記）

四相賞花

花之名天下者洛陽牡丹廣陵芍藥耳紅葉而黃腰號金帶圍而無種有時而出則城中當有宰相韓魏公守廣陵日一出四枝公當其一選客具樂以賞之是時王岐公以高科爲倅王荆公以名士爲屬皆在選而闕其一莫有當者數日不決而花已

盛公命戒客而私自念今日有過客不問何如召使當之及暮南水門報陳太傅來亟使召之乃秀公也明日酒半折花歌以插之其後四公皆爲首相（后山叢談）東軒筆録云四枝正紫重跗累蕚中有金蘂逸之號腰金紫餘並同

下自成蹊

李將軍恂恂如鄙人口不能出辭及死之日天下之人知與不知皆爲之流涕彼其忠誠信於士大夫也諺曰桃李不言下自成蹊此言雖小可以喻大

巴東雙栢

冦萊公知巴東縣嘗手植雙栢於縣庭至今人以比甘棠謂之萊公栢後巴東失火栢與公祠俱焚明年蒲田鄭顗來爲令悼栢之焚惜公手植不忍剪代種凌霄花於下使附幹而上以著公德且慰邦人之思（燕談）

竹醉日

種竹者多用辰日山谷所謂竹須辰日斸笋看上番成是也又用臘月杜陵所謂東林竹影薄臘月更須栽是也非此時移之多不活唯五月十三日古人謂之竹醉日又謂之竹迷日栽竹多茂盛或陰雨則鞭行明年笋莖交出然又有不拘此者晏元獻詩云苒苒渭濱族蕭蕭塵外姿如能樂封植何必醉中移藝苑雌黄竹有雌雄雌者多笋故也種竹當種雌自根而上至生梢一節發者爲雄二節發者爲雌（仇池墨記）

不可無此君

王徽之字子猷時吳中一士大夫家有好竹欲觀之便出坐輿造竹下諷嘯良久主人洒掃請坐徽之不顧而去嘗借居空宅中便令栽竹徽之但嘯詠指竹曰何可一日無此君耶

交趾入獻

漢永元間嶺南獻生荔枝十里一置五里一堠晝夜傳送唐羌上書曰臣聞上不以滋味爲德下不以貢膳爲功伏見交趾七郡獻生荔枝龍眼等南州土地炎熱惡蟲猛獸不絕於路至於觸犯死亡之害此二物升殿未必延年益壽詔敕大官勿復受獻

葡萄遺母

唐高祖賜羣臣會於御前有葡萄侍中陳叔達執而不食上問其故云臣母患口乾求之不能得上曰卿有母可遺乎遂流涕嗚咽因賜之

方朔竊桃

東都獻短人帝呼東方朔朔至短人謂上曰王母種桃三千歲一著子此子不良已三過偷之矣後西王母以七月七日降帝宮命侍女索桃須臾已至盤盛桃七枚母自噉二以五枚與帝帝留核著前母曰用此何爲上曰欲種之母笑曰此桃三千年一著子非下土所植（漢武故事）

啖李伐樹

和嶠性至儉家有好李求之不過數十王濟候其上直率少年詣其園共啖畢伐樹送一車枝與和嶠唯笑而已嶠諸弟往園中食李而皆計核責錢故嶠婦弟王濟伐之也

故妻採桑

魯秋胡子納妻五日而官於陳後歸未至家見路旁有美婦人方採桑秋胡悅之下車願託桑陰下婦人採桑不顧胡曰力田不如逢市力桑不如見郎今吾有金願與夫人婦人不受胡乃歸母呼其婦乃向採桑者也數胡之罪而自投于河

手植三槐

王晉公祐事太祖爲知制誥時魏州節度使符彥卿有飛語聞于上遣祐使魏州以便宜付之告曰使還與卿王溥官職及至魏得彥卿家僮二人挾勢恣橫以便宜決配而已及還朝太祖問曰汝敢保符彥卿無異意乎祐曰臣願以百口保之上怒華州安置祐赴貶時親朋送於都門外謂曰意公作王溥官職矣祐笑曰祐不做兒子二郎必做二郎者文正公旦也祐素知其必貴手植三槐于庭曰吾子孫必有爲三公者已而果然天下謂之三槐王氏云（聞見錄）

樗櫟不材

吳有大樹人謂之樗其大本擁腫而不中繩墨其小枝卷曲而不中規矩（莊逍遙）匠石之齊至乎曲轅見櫟社樹其大蔽牛觀者如市匠石不顧弟子曰自吾執斧斤以隨夫子未嘗見材如此其美也先生不肯視何耶曰已矣勿言之矣散木也是不材之木也無所可用（人間世）

鄰瓜美惡

梁大夫宋就爲邊縣令與楚隣界梁楚邊亭皆種瓜梁亭劬力數灌其瓜美楚人窳而希灌其瓜惡楚令以梁瓜之美怒因往夜竊搔梁瓜梁覺之欲往報搔楚瓜宋就曰是構怨之道也乃令人夜往竊爲楚灌瓜楚旦往則已灌瓜伺而察之則梁亭爲也楚令大悅因具聞楚王楚王乃謝以重幣故梁楚之驩由宋就也（賈誼新書）

帝爲燒梨

唐肅宗嘗夜坐召頴王等三弟同於地爐罽毯上坐時李泌絕粒上每自燒梨以賜之頴王恃恩固求上不與曰汝常飽肉食先生絕粒何乃爭之頴王曰臣等試大家心何乃偏耶不然三弟共乞一顆可乎上亦不許賜以它果頴王等又曰臣等以大家自燒故乞他果何用因曰先生恩渥如此臣等請聯句以爲他年故事頴王曰先生年幾許顏色似童兒信王曰夜抱九仙骨朝披一品衣一王曰不食千鍾粟唯飡兩顆梨既而三王請上成之上曰天生此間氣助我化無爲

始創糖霜

唐大曆間有僧號鄒和尚不知所從來跨白驢登繖山結茅以居須鹽米薪菜之屬即書寸紙繫錢緡遣驢負至市區人知爲鄒也取平直掛物于鞍縱驢歸一日驢犯山下黃氏者蔗苗黃請償於鄒鄒曰汝未知因蔗糖爲霜利當十倍吾語汝塞責可乎試之果信自是流傳其法鄒末年北走通泉縣靈鷲山龕中其徒追及之但見一文殊石像始知大士化身而白驢者獅子也

焚香數車

唐太宗與蕭后宮中觀燈問孰與隋主曰彼亡國之君陛下開基之主奢儉不同爾帝曰隋主何如后曰每除夜殿前諸位設火山數十每一山焚沉香數車沃以甲煎焰起數丈香聞數十里一夜用沉香二百餘車甲煎二百餘石房中不然膏火懸寶珠一百二十照之太宗口刺其奢心服其盛（續世說）

焚香返魂

司天主簿徐肇遇蘇氏子德哥者自言善爲返魂香手持香爐懷中取一貼白檀香末撮於爐中煙氣裊裊直上甚於龍腦德哥微吟曰東海徐肇欲見先靈願此香煙用爲引導盡見其父母曾高德哥曰但死經八十年已上則不可返矣（並洪芻香譜）

茗爲酪奴

齊王肅歸魏初不食羊肉及酪漿常食鯽魚羹渴飲茗汁高帝曰羊肉何如魚羹茗汁何如酪漿肅曰羊陸產之冣魚水族之長羊比齊魯大邦魚比邾莒小國惟酪不中與茗爲奴彭城王勰曰卿不重齊魯大邦而愛邾莒小國明日爲設邾莒之會亦有酪奴因呼茗爲酪奴（洛陽伽藍記）

認稻弗爭

吳鍾離牧客居永興自墾荒田稻熟民有識認牧以稻予民縣長欲繩以法牧爲請得釋民慚懼舂稻得米六十斛還牧牧不受民輸置道旁無敢取者晉郭翻客居臨川欲自墾荒田先立表題經年無主乃作稻將熟有認之者悉推與之縣令聞而語之以稻還翻遂不受

先黍後桃

孔子侍坐於魯哀公設桃具黍哀公曰請用仲尼先飯黍而後噉桃左右皆掩口失笑公曰黍者非飯之也以雪桃也仲尼對曰邱知之矣夫黍者五穀之長也祭先王以爲上盛草有六而桃爲下祭先王不得入於廟邱聞之也君子以賤雪貴不聞以

貴雪賤今以五穀之長雪果蓏之下是侵上忽下也（韓子）

其花難見

梁太祖皇后張氏嘗於室內忽見庭前菖蒲花光彩照灼非世中所有后驚視謂侍者曰汝見否曰不見后嘗聞見者當富貴因取吞之是月產武帝

菜生異花

菜品中蕪菁菘芥之類遇旱其標多結成花如蓮花或作龍蛇之形此常性無足怪者熙寧中李賓客及之知潤州園中菜花悉成荷花仍各有一佛坐於花中形如雕刻莫知其數暴乾之其相依然或云李君之家奉佛甚謹因有此異（筆談）

羣書類編故事卷二十三

羣書類編故事卷二十四

四明王罃編集

泰和梁輈校正

鳥獸類

鳳凰至

黄帝即位施恩脩德宇内和平未見鳳凰乃召天老而問之曰鳳象何如天老對曰夫鳳象鴻前而麟後蛇頭而魚尾龍文而龜背燕頷而雞喙首戴德頸揭義背負仁心入信翼挾禮足履文尾繫武小音金大音鼓延頸奮翼五色備舉往即安來則喜游必擇所饑不妄下黄帝曰於戲允哉朕何敢與焉於是黄帝乃服黄衣帶黄紳戴黄冠齋於中宫鳳乃蔽日而至止帝東園集梧樹食竹實没身不去（韓詩外傳）

辨鳳與鸞

後漢辛繕治春秋讖緯隱居華陰光武徵不至有大鳥高五尺雞頭燕頷蛇頸魚尾五色備舉而多青棲繕槐樹旬時不去宏農太守以聞詔問百寮咸以爲鳳太史令蔡衡對曰凡象鳳者有五多赤色者鳳多青色者鸞多黄色者鵷多紫色者鸑多白色者鵠今此鳥多青乃鸞非鳳也上善其言三公聞之咸遜位避繕（快録生）

獻鶴道飛

齊王使淳于髡獻鶴於楚出邑門道飛其鶴徒揭空籠以見楚王曰齊王使臣獻鶴過於水上不忍鶴渴出而飲之飛去吾欲絞脛而絶恐人議吾君以鳥故令士自殺吾欲買而代之是不信而欺吾王欲赴他國痛吾兩主使不通故來受罪楚王曰善（史記）

蘇仙乘鶴

蘇仙公者名眈桂陽人有數十白鶴降於門遂昇雲漢而去後有騎白鶴來止郡城東北樓上人或挾彈彈之鶴以爪攫樓板似漆書云城郭是人民非三百甲子一來歸吾是蘇仙君彈我何爲（神仙傳）

鷹搏鵬雛

楚文王少時雅好田獵天下快狗名鷹畢聚焉有人獻一鷹曰非王鷹之儔俄而雲際有一物翱翔飄飖鮮白而不辨其形鷹見於是竦翮而升矗若飛電須臾羽墮如雪血洒如雨良久有一大鳥墮地而死其兩翅廣數十里喙邊有黄衆莫能知時有博物君子曰此大鵬雛也文王乃厚賞之（幽明録）

罪殺鳩之鷂

魏公子無忌方食有鳩飛入案下公子使人顧望見一鷂在屋上飛去公子乃縱鳩令出鷂逐而殺之公子暮爲不食曰鳩避

患歸無忌竟爲鷂所得吾負之爲吾捕得此鷂者無忌無所愛於是左右宣公子慈聲亭國左右捕得鷂三百餘頭以奉公子欲盡殺恐無辜乃自按劍至其籠上曰誰獲罪無忌者耶一鷂獨低頭不敢仰視乃取殺之盡放其餘名聲布流天下歸焉（列士傳）

鸜鵒報事

張華有白鸜鵒華每出行還輒說僮僕善惡後寂無言華問其故鳥云見藏甕中何由得知公後在外令喚鸜鵒鸜鵒曰昨夜夢惡不宜出户公猶強之至庭爲鸇所搏教其啄鸇脚獲免

呼雪衣女

開元中嶺南獻白鸚鵡養之宮中歲久頗聰慧洞曉言詞上及貴妃皆呼雪衣女性既馴擾常縱其飲啄飛鳴然亦不離屏幃間上令以近代詞臣詩篇授之數遍便可諷誦上每與貴妃及

諸王博戲上稍不勝左右呼雪衣娘必飛入局中鼓舞以亂其行列或啄嬪御及諸王手使不能爭道忽一日飛上貴妃鏡臺語曰雪衣娘昨夜夢爲鷙鳥所搏將盡於此乎上使貴妃授以多心經記誦頗精熟日夜不息若懼禍難有所禳者上與貴妃出於別殿貴妃置雪衣娘於步輦竿上與之同去既至上命從官校獵於殿下鸚鵡方戲於殿上瞥有鷹搏之而斃上與貴妃歎息久之遂命瘞於苑中爲立冢呼爲鸚鵡冢（明皇雜錄）

鸚鵡告賊

長安豪民楊崇義妻劉氏與隣舍兒李弇私通同謀害崇義埋井中劉氏訴於官府縣官詣所居檢校架上鸚鵡忽然曰殺家主者李弇也遂執訊得實明皇封爲祿衣使者（天寶遺事）

鴝鵒報事

晉司空桓豁在荆有參軍剪五月五日鴝鵒舌教令學語遂無所不名顧參軍善彈琵琶鴝鵒每立聽移時又善能效人語聲司空大會吏佐令悉效四坐語無不絕似有生齆鼻語難學學之不似因內頭於瓮中以效焉遂與齆者語聲不異主典人於鴝鵒前盜物參軍如厠鴝鵒伺無人密白主典人盜某物參軍銜之而未發後盜牛肉鴝鵒復白參軍曰汝云盜肉應有驗鴝鵒曰以新荷裹置屏風後檢之果獲痛加治而盜者恚之以熱湯澆殺參軍爲之悲傷累日遂請殺此人以報其怨司空教曰原殺鴝鵒之痛誠合論殺不可以禽鳥故極之於法令止五歲刑也（幽明錄）

陳倉雉瑞

秦穆公時陳倉人掘地得物若羊非羊若猪非猪牽以獻諸公道逢一童子童子曰此名爲媪常在地食死人腦若欲殺之以栢捶其首媪復曰彼二童名爲陳寶得雄者王得雌者霸陳倉人捨媪逐二童子童子化爲雉飛入平林陳倉人告穆公穆公發徒大獵果得其雌又化爲石置之汧渭之間至文公爲立祠名陳寶祠時有赤光若流星集祠則若雄雉（列異傳）

傅母撫雉

衛侯女嫁於齊太子中道聞太子死問傅母曰宜往當喪喪畢女不肯歸終之以死傅母悔之取女所操琴於塚上鼓之忽二雉出墓中母撫雉曰女果爲雉邪言未畢雉飛忽不見傅母因作雉朝飛操（樂府）

望帝化杜鵑

蜀之先肇於人皇之際至黃帝子昌意娶蜀人女生帝嚳後封其支庶於蜀歷夏殷周始稱王者自名蠶叢次曰栢灌次曰魚鳧其後有王曰杜宇宇稱帝號望帝自恃功德高乃以褒斜爲前門熊耳靈關爲後戶玉壘峩眉爲池澤時有荆人鼈靈其尸隨水上荆人求之不可得鼈靈至岷山下忽復見望帝帝立以爲相後帝自以其德不如鼈靈因禪位於鼈靈號開明遂自亡去化爲子鵑故蜀人聞子鵑鳴曰是我望帝也（寰宇記）

燕蟄河岸

世言燕子至秋社乃去仲春復來昔年因京東開河岸崩見蟄燕無數晉郗鑒爲兗州刺史鎮鄒山百姓饑餓或掘野鼠蟄燕而食之乃知燕亦蟄耳驚蟄後中氣乃出非渡海也（文昌雜錄）

苕溪漁隱曰余曩歲冬間於吳興山中營先壠闢一山路一傍有數巨石其穴頗深試令僕輩斸之見驚燕蟄於其間者甚衆急掩之因驗文昌之言爲是而摭遺之說爲非也

殺三乳燕

沛國周氏有三子瘖並不能言有道人來乞飲聞其兒聲問之具以實對客曰君可還內思過食頃出曰記小兒時常床有燕

巢中有三子母還哺之輒出取食屋下舉手得及指內巢中燕子亦出口承受乃取三蒺藜各與之吞即死母還不見子悲鳴而去因自悔責容變爲道人曰君既知悔罪今除矣便聞其子言語周正即不見道人

燕女墳

宋末娼家女姚玉京嫁襄州小吏衛敬瑜溺水而死玉京守志養舅姑常有雙燕巢梁間一日爲鷙鳥獲其一孤飛悲鳴徘徊至秋翔集玉京之臂如告別然玉京以紅縷係足曰新春復來爲吾侶也明年果至因贈詩曰昔時無偶去今年還獨歸故人恩義重不忍更雙飛自爾秋歸春來凡六七年其年玉京病卒明年燕來週遭哀鳴家人語曰玉京死矣墳在南郭燕遂至墳所亦死每風清月明襄人見玉京與燕同遊漢水之濱（燕女墳記）

按南史載襄陽覇城王整之姊嫁爲衛敬瑜妻年十六而敬瑜

亡截耳守志餘畧同

烏衣國

唐王榭居金陵以航海爲業遇風舟破榭附一板抵一洲見翁媪皆皂服曰此吾主人郎也引至宮室見王坐大殿左右皆婦人王皂袍烏冠金花閃閃翁以女妻榭榭問女曰此國何名曰烏衣國也王召宴於寶墨殿器皿俱黑命元王盃勸榭曰入吾國漢有梅成今有足下王命作詩卒章云恨不此身生羽翼王曰雖不能與君生羽翼亦可令君跨煙霧宴歸女曰君詩尾句何相譏也王不悅遣人曰某日當回女取靈丹以崑崙玉合盛之遣榭曰此丹可召人神魂死未踰月者可使更生王命取飛雲軒既至乃烏氈兜子耳令榭入其中閉目少息已至其家梁上雙燕呢喃下視榭乃悟所止燕子國也至秋二燕將去悲鳴庭户榭書一絶繫燕尾曰誤到華胥國裏來玉人終日苦憐才雲軒飄去無消息淚洒春風幾百回來春燕至尾有小簡乃所寄詩曰昔日相逢冥數合如今睽遠是生離來春縱有相思字三月天南無鴈飛明年燕果不來（摭遺）

鳩化金鉤

京兆長安張氏獨處室有鳩自外入止於床張氏患之祝曰鳩來爲我禍耶飛上承塵爲我福耶來入我懷鳩飛入懷以手探之則不知鳩之所在得一金帶鉤焉是後子孫昌盛蜀客聞之厚賂婢婢竊鉤以與張既失鉤漸漸衰耗蜀客亦窮厄或告之曰天命也不可以力求於是賫鉤以反張氏張氏復昌故關西稱張氏鉤云（搜神記）

黃雀在後

吳王欲峻刑有諫者死舍人少孺子懷丸操彈於後園露沾衣王怪之對曰園有榆上有蟬蟬高居悲鳴飲露不知螳蜋在其

後螳蜋之捕蟬而不知黃雀在其後臣執彈丸欲取黃雀不覺露霑衣如此皆務欲得於前不顧於後患吳乃罷（說苑）

雞有五德

田饒事魯哀公而不見察告哀公曰臣將去君黃鵠舉矣哀公曰何謂也饒曰君不見夫雞乎頭戴冠者文也足傅距者武也敵在前敢鬭者勇也見食相呼者仁也守夜不失時者信也雞雖有五德君猶日瀹而食之者何也以其所從來近也夫鵠一舉千里止君園池食君魚鱉啄君黍梁無此五德而君猶貴之以其所從來者遠也（韓詩外傳）

鸂鶒呈祥

河南府尹闕前臨大溪每僚佐有入臺則水中先有小灘漲出石礫金澄澈可愛牛僧孺爲縣尉一旦忽報灘出翌日宰邑與同僚列筵於亭上觀之有老吏云此必分司御史若是西臺灘

上當有鸂鶒一雙立前後以此爲明僧孺潛揣縣僚無出已者因舉杯曰既能有灘何惜一雙鸂鶒宴未終俄有鸂鶒飛下不數日拜西臺御史

鵝聽講經

淨影寺沙門慧遠講經初在鄉養一鵝常隨遠聽經及遠入京留在寺晝夜鳴噪不止僧徒送入京至此寺大門放之自然知遠房便入馴狎每聞講經即入堂伏聽若聞泛說他事則鳴翔而出如是六年忽哀叫庭宇不肯入堂二旬而遠卒寺內有遠碑亦述其事（兩京記）

鬻鴨償金

陸龜蒙居震澤之南巨積莊有鬬鴨一欄有驛使過挾彈斃其尤者龜蒙手一表本云此鴨能作人語待附蘇州上進使者斃之奈何使人恐酬以橐中金俟其稍悅方倩語之猶曰能呼其

名使人倩且笑拂袖上馬復召之還其金曰吾戲耳

伯勞集李

東方朔與弟子偕行渴令弟子扣道邊家求飲不知姓名主人開門不與須臾見伯勞飛集主人門中李樹上朔謂弟子曰此主人姓李名伯勞爾但呼李伯勞果有李伯勞應即入取飲（別傳）

問蛙喜怒

艾子使於燕燕王曰吾小國也日爲強秦所侵徵求無已吾國貧無以供之欲草兵一戰又力弱不足以拒敵如之何則可先生其爲謀之艾子曰亦有分也王曰其有說乎艾子曰昔有龍王逢一蛙於海濱相問訊後蛙問龍王曰王之居處如何王曰珠宮貝闕翬飛璇題龍復問汝之居何如蛙曰綠苔碧草清泉白石復問曰王之喜怒如何龍曰吾喜則先之膏澤使五穀豐稔怒則先之以暴風繼之以飛電使千里之內寸草不留龍問蛙曰汝之喜怒何如曰吾之喜則清風明月一部鼓吹怒則先之以努眼次之以腹脹然至於脹過而休於是燕王有慚色

琴高乘鯉

琴高鼓琴爲宋康王舍人行涓彭之術浮游冀州涿郡間二百餘年後辭入涿中取龍子諸子弟期之期日皆潔齋候於水旁設祠屋果乘赤鯉來祠且有萬人觀之一月復入水去（列仙傳）

子英乘鯉

子英者善入水捕魚得赤鯉愛其色持養魚池中數以米穀食之一年長丈餘遂生角有翅翼子英怪畏拜謝之魚言我迎汝爾上我背與汝俱去即大暴雨子英上騰去歲歲來歸故舍食飲見妻子魚復來迎之（列仙傳）

洞元先生

張鋋見巴西侯飲酒命樂久之有告者曰洞元先生在門言訖

有一人被黑衣頭長而身甚廣揖之與坐曰天將曉鋋悖悟見身卧在石龕中一龜形甚巨乃向所見洞元先生也（張讀宣室志）

龜名元緒

孫權時永康有人入山遇一大龜即束之歸龜便言曰游不良時爲君所得人甚怪之載出欲上吳王夜泊越里纜船於大桑樹宵中樹呼龜曰勞乎元緒奚事爾耶龜曰我被拘縶方見烹臛雖盡南山之樵不能潰我樹曰諸葛元遜傳識必致相苦令求如我之徒龜曰子明無多詞禍將及汝樹寂而止既至權命煮之焚柴萬車語猶如故諸葛恪曰然以老桑乃熟獻者乃說龜樹共言權即使伐樹煮龜立爛今烹龜猶用桑樹野人故呼龜爲元緒（劉敬叔異苑）

白龜報恩

晉咸康中豫州刺史毛寶戍邾城有一軍人於武昌市買得一

白猨長五寸置瓦中養之漸大放江中後郗城遺石季龍攻陷赴江者莫不沉溺所養龜人被甲投水中覺如墮一石上須臾視之乃是先放白龜既抵岸廻顧而去（續搜神記）

黃龜右轉

鄱陽人黃赭入山採荆楊遂迷路數日忽見大龜赭便呪之曰汝是靈物而吾迷不知道今騎汝背頭向便是路龜即回右轉赭從行十許里便得溪水即估客行舟者也（續搜神記）

負人出坎

晉升平中有人入山射鹿忽墮一坎內有數頭熊子須臾有大熊來入蹬視此人人謂必害已良久出藏果分與諸子末後作一分著此人此人饑久於是冒死取噉之既轉相狎習熊母每旦覓食還輙分果此人賴以支命後熊子大其母一一負將出子既盡人分死坎中窮無出路熊母尋復還入坐人邊人解意便抱熊之足於是跳出遂得無他（續搜神記）

化爲白猿

越王問范蠡手劒之術蠡曰臣聞趙有處女國人稱之願王請問之於是王乃請女女將北見王道逢老人自稱袁公袁公問女曰聞女善爲劒願得一觀之處女曰妾不敢有問也惟公所試公即挽林杪之竹似枯槔末折墮地女接取其末袁公操其本而刺處女女因舉杖擊之公即飛上樹化爲白猿（吳越春秋）

孫恪娶猿

孫恪遊洛中覩大第叩扉無應者有女子摘萱草吟曰彼見是忘憂我看同萱草青山與白雲方展我懷抱青衣曰故袁長官女見求適人恪納爲室後十餘年育二子治家甚嚴恪往南海爲經畧判官至端州峽山寺袁氏欲至寺訪舊老門徒既至若熟其道徑持碧玉環獻僧曰此是院中舊物齋罷有猿數十聯臂下高松袁氏惻然題壁曰無端變化幾煙沉剛被恩情役此心不如逐伴歸山去長嘯一聲煙霧深詩畢遂裂衣化爲老猿躍樹而去恪驚怛詢僧僧方悟爲沙彌時所養一猿開元中力士過此憐其慧黠強以束帛易之獻上陽宮安史之亂不知所之碧玉環則北人所施繫於猿之頸者（續世說）

狐假虎威

楚宣王問羣臣曰吾聞北方之民畏昭奚恤亦誠何如江乙對曰虎求百獸而食之得狐狐曰子無噉我天帝令我長百獸子若食我是逆天帝之命子以我爲不信我爲子先行隨我後觀百獸見我能無走乎虎以爲然隨狐而行百獸見皆走虎不知獸之畏已反以爲畏狐也今王地方五千里帶甲百萬而任之於昭奚恤然北方非畏奚恤實畏王之甲兵（春秋後語）

獺着芰衣

東平呂球豐財美貌乘船至曲阿湖值風不得行泊菰際見一少女乘船采菱舉體皆衣荷葉因問女汝非鬼耶衣服何至如此女有懼色答云子不聞荷衣兮蕙帶倏而來兮忽而逝乎廼廻舟理棹而去球遥射之即獲一獺船皆是蘋蘩蘊藻之葉見老母立岸側如有所候望見船過因問云君向來不見湖中採菱女子耶球云近在後尋復射獲老獺居湖瀕者咸云湖中常有採菱女容色過人有時至人家結好者甚衆（幽明錄）

諷王愛馬

楚莊王有愛馬衣以文繡置華屋下席以露牀啗以棗脯馬死欲以大夫禮葬之樂人優孟入殿門大哭曰請以君禮葬之以雕玉爲棺文梓爲槨豫章爲題湊發甲卒爲壙老弱負土諸侯聞之皆知大王賤人而貴馬也王曰爲之奈何曰請爲王言六畜之葬龍竈爲之槨銅歷爲之棺齎以薑桂薦以木蘭衣以火

先葬人腹中王乃以馬屬大官無令天下知聞也（史記）

九方皐相馬

秦穆公謂伯樂曰子之年長矣子姓有可使求馬伯樂對曰良馬可以形容筋骨相也天下之馬若戚若没若亡若失臣之子皆下材也臣有所與九方皐（淮南子作九方聖）其相馬非臣之比也穆公見之使行求馬三月而反報曰已得之於沙邱穆公曰何馬對曰牝而黃使人往取之牡而驪公不悅謂伯樂曰敗矣子之所求馬者色物牝牡弗能知又何馬之能知也伯樂曰若皐之所觀天機也得其精而忘其麁在其内而忘其外馬至果天下之良馬也（列子）

能活死馬

將軍趙固良馬死惜之郭璞求謁吏不爲通璞曰吾能活馬因出見之乃令三十人持竿東行三十里見邱林社廟以竹竿打樹果得一物似獲持歸此物見死馬噓吸其鼻中頃之馬果起奮迅如故不復見前物（續搜神記）

射牛不中

賈堅彎弓三石餘烈祖以堅善射故親試之乃取一牛置百步上召堅射曰能中之乎堅曰少壯之時能令不中今已年老而可中之恪大笑射發一矢拂脊再一矢磨腹皆附膚落毛上下如一恪曰能復中乎堅曰所貴者以不中爲奇中之何難一發中之觀者咸服其妙（崔鴻十六國春秋燕語）

左慈化羊

後漢左慈字元放曹操嘗出近郊從者百許人慈爲齎酒一斗脯一斤手自斟酌百官醉飽操怪之使行視諸壚悉亡其酒脯操懷不喜欲因坐上殺之慈卻入壁中霍然不知所在或見於市又捕之市人皆變形與慈同莫知誰是後人逢慈於陽城山頭因復逐之遂走入羊羣操知不可得令就羊中告之曰不復相殺本試君術耳忽一老羝屈前膝人立言曰遽如許即競往赴之羣羊數百皆變爲羝並屈膝人立言曰遽如許遂莫知所取

初平化羊

皇初平年十五家使牧羊有道士見其良謹便將至金華山石室中四十餘年忽然不念家其兄初起行索初平歷年不得後見市中有道士乃問之道士曰金華山中有牧羊兒姓皇字初平兄乃隨道士與初平相見語畢問羊何在曰在山東兄往視但見白石不見羊初平曰羊在耳兄自不見初平乃往叱羊起於是白石皆起成羊數萬頭（神仙傳）

當食萬羊

唐相國李德裕爲太子少保分司東都嘗召一僧問已之休咎僧曰公災當萬里南去曰南去遂不還乎僧曰當還耳公訊其事對曰相國平生當食萬羊今食九千五百矣所以當還者未盡五百羊耳公慘然而嘆曰吾師果至人且我元和十三年爲丞相張公從事於此都嘗夢行晉山見山上盡目皆羊有牧羊者十數迎拜我我因問牧者曰此侍御平生所食羊吾嘗識此事不洩於人今者果如師之說耶後旬日振武節度使米暨遣使致書於公且饋四百羊公大驚即召告其事僧嘆曰萬羊將滿公其不還乎公曰吾不食之亦可免耶曰羊至此已爲相國所有公戚然不悅旬日貶潮州司馬連貶崖州司户竟没於荒裔（太平廣記）

烏將軍娶女

唐郭元振開元中下第自晉之汾夜行失道有宅門宇甚峻堂上燈燭而悄無人俄聞女子哭聲公曰人耶鬼耶曰妾鄉有烏

將軍能禍福人每歲鄉人擇美女嫁焉父利鄉人之金潛以應選醉妾此室而去將軍二更當來公大憤曰吾力救不得當殺身以殉女未久車馬駢闐紫衣吏入復走曰相公在此旣而將軍入公出揖曰聞今夕嘉禮願爲小相將軍喜而延坐公取佩刀斫其腕而斷之將軍失聲而走天明視其手乃猪蹄也俄聞哭聲漸近乃父母舁櫬而來將收其屍公具吉焉乃令鄉人執弓矢尋血而行入大冢中見大猪無前蹄走出而斃公納其女爲側室（幽怪錄）

女嫁槃瓠

昔高辛氏有犬戎之寇帝患其侵暴而征伐不克乃訪募天下有能得犬戎之將吳將軍首者賜黃金千鎰邑萬家又妻以少女有畜狗其毛五彩名曰槃瓠下令之後槃瓠俄啣人頭詣闕下羣臣怪而診之乃吳將軍首也帝大喜且謂槃瓠不可妻之以女又無封爵之道議欲報之而未知所宜女聞以爲皇帝下令不可違信因請行帝不得已以女妻槃瓠槃瓠得女負而走入南山石室中險絕人跡不至經三年生六男六女槃瓠因自夫妻好色衣服製裁皆有尾其母後以狀白帝於是迎諸子衣裳斕斑言語侏儷好入山壑不樂平曠帝順其意賜以名山廣澤其後滋蔓號曰蠻夷今長沙武陵蠻是也（後漢南蠻傳）

鵠倉啣卵

徐國宮人姙娠而產卵以爲不祥棄於水邊孤獨老母有犬名鵠倉獵於水濱得所棄卵啣以來歸獨母以爲異覆煖之遂孵成小兒生時正偃故以爲名徐君宮中聞之乃更收養長而仁智襲徐君國鵠倉臨死更生角而九尾實黃龍也偃王葬之今名狗壠（偃王）

黃耳傳書

陸機好獵在吳豪客獻快犬名黃耳機後仕洛戲語犬曰我家絕無書汝能馳往否犬搖尾作聲應之機爲書盛以竹筒繫之犬頸犬出驛路走向吳饑則入草噬肉取飽每經大水輒依渡者弭毛掉尾向之其人憐愛因呼上船纔近岸即騰上速去及到機家開筒取書看畢犬又伺人作聲如有所求其家作答書內筒復繫犬頸犬旣得答仍馳還洛計人行五程犬往還纔半月後犬死殯之遣還葬去機家二百步呼爲黃耳冢（述異）

犬救其主

晉太和中楊生養狗甚愛之後生飲酒行大澤草中眠時冬月野火起風又猛狗號喚生不覺前有一坑水狗便走往水中還以身洒生左右草沾水得着地火尋過去生醒方見他日又昏行墮於空井中狗呻吟徹曉有人過怪之往視見生生曰君可出我當厚報君人曰以此狗相與便當相出生曰此狗曾活我於已死不得相與餘即無惜人曰若爾便不相出狗因下頭向井生知其意乃語路人以狗相與人乃出之繫狗而去後五日狗夜走歸（續搜神記）

烏龍噬奴

會稽勾章氏張然滯役在都經年不得歸家有少婦遂與奴私通然在都養一狗甚快名烏龍後假歸奴與婦謀欲得殺然然及妻作飯食共坐下食未得啖奴當户倚張弓括箭拔刀然以盤中肉飯與狗狗不取唯注睛舐脣視奴然亦覺之奴催食轉急然決計拍髀大喚曰烏龍狗應聲傷奴奴失刀仗倒地狗咋奴頭然因取刀斬奴以婦付官殺之（搜神記）

狗人國

北狗國人身狗首長毛不衣手搏猛獸語爲犬嗥其妻皆人能漢語生男爲狗生女爲人自相婚嫁穴居食生而妻女人食熟

嘗有中國人至其國其妻憐之使逃歸與其筋十餘隻教其每走十餘里遺一筋狗夫追之見其家物必啣歸則不能追矣（五代史）

鼠怪召凶

中山王周南正始中爲襄邑長有鼠衣冠出聽事語曰爾某日當死周南不應至期復出冠幘絳衣語曰爾日中當死復不應入復更出日適中鼠曰周南汝不應死我復何道遂顛蹷而死即失衣冠視如常鼠也（列異傳）

二龍降禹

禹誅防風氏夏后德盛二龍降之禹使范氏御之以行經南方防風神見禹怒射之有迅雷二龍升去神懼以刃自貫其心而死禹哀之瘞下土死草皆生是名穿胷國（括地圖）

老子猶龍

老子淮陽人姓李耳爲周守藏室之史孔子問禮老子曰子所言者其人與骨皆已朽矣獨其言猶在耳且君子得其時則駕不得其時則蓬累而行吾聞之良賈深藏若虛君子盛德容貌若愚知子之驕氣多欲淫志是皆無益吾所以告孔子謂弟子曰鳥飛者知可爲矰魚游者知可爲綸獸走者知可爲網至於龍吾不能知今日見老子其猶龍也（史記）

爲龍廟食

張公諱路斯以明經爲宣城令夫人石氏生九子自宣城罷歸嘗釣於焦氏臺一日見釣處有宮殿遂入居之自是歸輙體寒而濕問其故曰我龍也蓼人鄭祥遠亦龍也與我爭此居明日當戰使九子助我我領絳綃而鄭青綃明日九子射青綃者中之九子皆化爲龍事見唐布衣趙耕之文載於歐陽文忠公之集古錄（東坡作碑）

龍有雌雄

劉洞微善畫龍一日有夫婦造門曰龍有雌雄其狀不同雄者角浪凹峭目深鼻豁鬐尖鱗密上壯下殺朱火熠熠雌者角靡浪平鼻直鬐圓鱗薄尾壯於腹洞微曰何以知之其人曰吾乃龍也化爲雙龍飛去（乘異記）

旱龍

孫思邈嘗隱居終南山時大旱西域僧請於昆明池結壇祈雨凡七日縮水數尺池龍化爲老人至思邈石室請救孫謂曰我知昆明池有仙方三十首留傳與予予將救汝老人曰此方上帝不許妄傳今患矣固無所吝有頃捧方而至思邈曰爾第還無慮自是池水忽漲溢岸數日胡僧羞恚而死（酉陽雜俎）

懶龍

僧闍禪師住邵武山中一日有老人來謁闍曰我龍也以疲惰

行雨不職上天有罰當死賴道力可脫俄失所在闍視坐榻旁有小蛇尺許延緣入袖中屈蟠夜風雷挾坐榻電碎雨射山岳爲摇而闍危坐不傾達旦晴霽垂袖蛇墮地而去（僧史）

程靈銑射蜃

歙州歙縣黄墩湖其湖有蜃常爲呂湖蜃所鬬湖之近村有程靈銑者卓越不羈好勇而善射夢蜃化爲道人告之曰吾甚爲呂湖蜃所厄明日又來君能助吾必厚報靈銑遂問何以自別道人曰東白練者吾也既異之明日與村少年鼓噪於湖邊須臾波濤湧激聲若雷霆見二牛相馳其一甚困而腹肋皆白靈銑彎弓射之正中後蜃俄而水變爲血不知所之其傷蜃歸呂湖未到而斃（太平廣記）

屢見蛇妖

梁主衣庫見黑蛇長丈餘數十小蛇隨之舉頭高丈餘南望俄

失所在帝又與宮人幸元洲苑復見大蛇盤屈於道群小蛇遶之並黑色帝惡之宮人曰此非怪也恐是錢龍帝勑所司即日取數十萬錢鎮於蛇處以厭之因設法會赦囚徒賑窮乏退居栖心省又有蛇從屋墜落席帽上忽然便失又龍光殿上所御肩輿復見小蛇縈屈輿中以頭駕夾膝前金龍頭上見人走逐之不及南史

蛇驚知寇

唐太宗屯柏壁常欲覘敵潛軍遠抄騎皆四散太宗與一甲士登邱而睡俄而賊兵四面雲合會有蛇逐鼠甲士驚起因見賊至遽白太宗而俱上馬馳百步爲賊所及發大羽箭射之殪其驍將賊駭乃退當時以爲神異

群書類編故事卷二十四終

記事珠

記事珠

唐 馮 贄纂

讀書數真珠以記

于長幼時。家以綠真珠勝為簾押。授讀書。數真珠以記。日輒一遍。

玉女進食

嵩高山下有石室。名謨觴。內有仙書無數。昔之人方回讀書於內。玉女進以飲食。

馬嵬錦韈

楊貴妃死之日。馬嵬媼得錦袎韈一隻。遇過客一翫百錢。前後獲錢無數。

續骨膏

武帝以金彈彈鳥。破其白光琉璃馬鞍。甚悔恨之。李少君取續骨和絺膏接之。映日而視。初無損處。

自然簾

徐福為始皇作自然之簾。懸於宮門。始皇抱文珠置膝上。其簾便下。去之則簾自捲。不事鉤。故又名不鉤。

無字碑

趙崇凝重清介。門無雜賓。慕王濛劉真長之風也。標格清峻。不為文章。號曰無字碑。

安石榴

李漢碎胡瑪瑙盤。盛送王莒曰。安石榴。莒見之不疑。既食乃覺。

香尉

漢雍仲子進南海香物。拜涪陽尉。人謂之香尉。

蒲桃髻

小兒髮初生為小髻。十數。其父母為兒女相勝之辭。曰蒲桃髻。十穗勝五穗。

魚脊出金釵

寶歷中。酉陽人見釣魚師有魚腦貫黃文。愛而買歸。食至脊上。出金釵一隻。長六寸。

惜春御史

穆宗每宮中花開。則以重頂帳蒙蔽欄檻。置惜春御史掌之。

麴部尚書

汝陽王璡取雲夢石甃。泛春渠以置酒。作金銀龜魚。浮沉其中。為酌酒具。自稱醸王兼麴部尚書。

糠市

洛陽振德坊皆貧民。例享糟糠之薄。賀知章目為糠市。

碧落侍郎

沈羲為仙人所迎。見老人以金按玉盤賜之。後授官為碧落侍郎。

獵蠅記室

盡記室多作脯脂。夏則委人於十步內。扇上塗血以撲蠅。脯以青紗障隔塵土。時人呼為獵蠅記室。

噴墨

班孟嚼墨一噴。皆成字在紙。各有意義。

九花虬

代宗時范陽貢馬。額高九斗。真虬龍也。身被五花紋。號九花虬。後以賜郭子儀。

茗戰

建人鬭茶為茗戰。

溫柔鄉

成帝謂合德為溫柔鄉。曰吾老是鄉足矣。不能效武帝求白雲鄉也。

狐穴詩人

唐末有裔子曠者。能詩。喜用僻事。時人謂之狐穴詩人。

竇井

范蠡收四方難得之貨。或藏之井塹。謂之竇井。麗色溢於閨房。謂之遊宮。

瓊廚金穴

光武皇后弟郭況家。工冶之聲不絕。人謂之郭氏之室。不雨而雷。東京謂況家為瓊廚金穴。

粧點芳草

午橋莊小兒坡。茂草盈里。晉公每使數群羊散於坡上。曰芳草多情。賴此粧點也。

貴家棋子

開成中。貴家以紫檀心。瑞龍腦為棋子。

桃花醋

唐世風俗貴重葫蘆醬。桃花醋。照水油。

眉目如畫

馬援眉目如畫。

箎聲

齊世祖於南康郡作樂。有絲無管。空中聞有箎聲。調節相應。

鮫人淚

鮫人之淚。圓者成明珠。長者成玉筯。

歌兩曲

絳樹一聲能歌兩曲。二人相聽。各聞一曲。一字不亂。人疑其一聲在鼻。

沈約集

謝秘書平生不嗜書。獨愛沈約集。行立坐臥。靡不諷詠。

女郎請書

貞況中許商舟行湖中。青衣迎入一府。女郎請書江海賦。碧玉硯。銀水玻瓈為匣。

恨不讀書

沈攸之晚好讀書。手不釋卷。嘗嘆曰早知窮達有命。恨不十年讀書。

聚芳圖百帶

宗測春遊山谷。見奇花瑞草。則係於帶上。歸而圖其形狀。名聚芳圖百花帶。人多效之。

沈休文

沈休文多病。六月猶錦帽溫爐。食薑椒飯。不爾則委頓。

鶴識字

衛濟川養六鶴。日以粥飯啖之。三年識字。濟川檢書。皆使鶴銜取之。無差。

梨花洗粧

洛陽梨花時。人多携酒其下。曰為梨花洗粧。或至買樹。

怯夜幡

胡陽白檀寺幡刹。日中有影。月中無影。不知何故。因號怯夜幡。

田水聲

淵明嘗聞田水聲。倚杖久聽。嘆曰秋稻已秀。翠色染人。時剖胸襟。一洗荊棘。此水過

吾師文人矣。

卧蛇

傅咸掌有卧蛇文。指甲上隱起花草如雕刻。是以文章過人。

桃花紙

楊炎在中書。後閤糊窗。用桃花紙。塗以水油。取其明甚。

得意田

雲陽改氏值豐年則盡取金錢埋之。九里皆滿。曰有得意田。遂可棄無用金。

一醉六日

張麟一醉六日。嗑柱幾半。

裘幄

長安士女遊春野步。遇名花則藉草而坐。解裘四圍。遮繞如弈碁。謂之裘幄。

貯蘭蕙

王維以黃磁斗貯蘭蕙。養以綺石。累年彌盛。

春草

白樂天有姬善舞。名春草。

犀如意

虞世南以犀如意爬癢。久之嘆曰。妨吾聲律半工夫。

洗筆

白傅每一詩。輒洗其筆。

杜蘭香

神女杜蘭香降張碩。碩問禱何如。香曰消摩自可愈疾。淫祀無益。

夢神

夢神曰趾離。呼之而寢。夢清而吉。

書倉

曹曾積石為倉。以藏書。名曹氏書倉

長七寸

李〻昂長七寸。

自負書劍

凌倚隱衡山。往來自負書劍。削竹爲提囊以烏龜。倚既死。山僧取以供事。

支琴

白傅用胡松節支琴。

詩成裁窗紙

段九章詩成無紙。就窗裁故紙。連綴用之。九章字思文。

弄葫蘆成詩

王筠好弄葫蘆。每吟詠則注水於葫蘆。傾已復注。若擲之於地則詩成矣。

崑崙玉盞

宇文卓方執崑崙玉盞。聽左丞檀超高譚。不覺墜地。

記事珠終

支諾皐

支諾臯

唐　段成式撰

臨瀨（一作湍）西北有寺。寺僧智通常持法華經。入禪每晏坐。必求寒林靜境。殆非人所至。經數年。忽夜有人環其院。呼智通至曉。聲方息。歷三夜。聲侵戶。智通不耐。應曰。汝呼我何事。可入來言也。有物長六尺餘。皂衣青面。張目巨吻。見僧初亦合手。智通熟視良久。謂曰。爾寒乎。就是向火。物亦就坐。智通但念經。至五更。物為火所醉。因閉目開口。據爐而鼾。智通覩之。乃以香匙舉灰火寘其口中。物大呼起走。至閫若蹶聲。其寺背山。智通及明視蹶處。得木皮一片。登山尋之。數里見大青桐樹。稍已童矣。其下凹根若新缺然。僧以木皮附之。合無蹤隙。其半有薪者。創成一蹬。深六寸餘。蓋魅之口。灰火滿其中。火猶熒熒。智通以焚之。其怪自絕。

元和初。上都東市惡少李和子。父努眼。和子性忍。常攘狗及貓食之。為坊市之患。常臂鷂立於衢。見二人紫衣呼曰。公非李努眼子名和子乎。和子即遽祇揖。又曰有故可隙處言也。因行數步。止於人外。言冥司追公。可即去。和子初不受。曰人也。可紿言。又曰我即鬼。因探懷中出一牒。印窠猶溼。見其姓名分明。為貓犬四百六十頭訴論事。和子驚懼。乃棄鷂子拜祈之。且曰我分死。爾必為我暫留。具少酒。鬼固辭不獲已。初將入畢羅肆。鬼掩鼻不肯前。乃延於旗亭杜家。揖讓獨言。人以為狂也。遂索酒九盌。自飲三盌。六盌虛設於西坐。且求其為方便以免。二鬼相顧。我等既受一醉之恩。須為作計。因起曰姑遲我數刻。當返。未移時至。曰。君辦錢四十萬。為君假三年命也。和子諾許。以翌日及午為期。因酬酒直。且返其酒。嘗之味如水矣。冷復冰齒。和子遽歸。貨衣具。鑿楮如期備酹焚之。自見二鬼挈其錢而去。及三日和子卒。鬼言三年。蓋人間三日也。

柳璟知舉年。有國子監明經。失姓名。晝寢夢徙倚於監門。有一人負衣囊。衣黃。訪明經姓氏。明經語之。其人笑曰。君來春及第。明經因訪鄰房鄉曲五六人。或言得者。明經遂邀入長興里畢羅店。常所過處。店外有犬競。驚曰差矣。遽呼鄰房數人語其夢。忽見長興店子入門曰。郎君與客食畢羅。計二斤。何不計值而去也。明經大駭。褫衣質之。且隨驗所夢。相其榻器。皆如夢中。乃謂店主曰。我與客俱夢中至是。客豈食乎。店主驚曰。初怪客前畢羅悉完。疑其嫌置蒜也。來春明經與鄰房三人夢中所訪者悉及第。

醴泉尉崔汾仲兄居長安崇賢里。夏月乘涼。於庭際疎曠。月色方午。風過覺有異香。頃間闌南垣上動簌簌。崔生意其蛇鼠也。忽見一道士大言曰。大好月色。崔驚懼遽走。道士緩步庭中。年可四十。風儀清古。良久。妓女十餘。排大門而入。輕綃翠翹。豔冶絕世。有從者具香茵列坐月中。崔生疑其狐媚。以枕投門闔警之。道士小顧怒曰。我以此差靜。復貪月色。初無延佇之意。敢此麤率。復厲聲曰。此處有地界耶。欻有二人長纔三尺。巨首儋耳。唯伏其前。道士頤指崔生所止曰。此人合有親屬入陰籍。可領來。二人趨出一餉。聞崔生見其父母及兄悉至。衛者數十。捽曳批之。道士叱曰。我在此。敢縱子無禮乎。父母叩頭曰。幽明隔絕。誨責不及。道士叱遣之。復顧二鬼曰。捉此癡人來。二鬼趺及門。以赤物如彈丸。遂毈崔生口中。乃細赤綆也。遂釣出於庭中。又詬辱之。崔驚失音。不得自理。崔僕妾號泣。其妓羅拜曰。彼凡人。因訝僊官。無故而至。非有大過。怒解。乃拂衣由大門而去。崔病如中惡。五六日方差。因迎祭酒醮謝。亦無他。崔生初隔紙隙見亡兄以帛抹唇。如損狀。僕使共訝之。一婢泣曰。幾郎就木之時。面衣忘開口。其時悤悤就剪。誤傷下唇。然傍人無見者。不知幽冥中二十餘年。猶負此苦。

辛祕五經擢第後。常州赴婚。行至陝。因息於樹陰。傍有乞兒箕坐。痂面蟣衣。訪辛行止。辛不耐而去。乞兒亦隨之。辛馬劣不能相遠。乞兒強言不已。前及一衣綠者。辛揖而與之語。乞兒復應和。行里餘。綠衣者忽前馬驟去。辛怪之。獨言此人何忽如是。乞兒曰。彼時至豈自由乎。辛覺語異。始問之曰。君言時至何也。乞兒曰少頃當自知之。將及店。見數十人擁店。問之。乃綠衣者卒矣。辛大驚異。遽卑下之。因褫衣衣之。脫乘乘之。乞兒初無謝意。語言往往有精義。至汴。謂辛曰。某止是矣。公所適何事也。辛以娶約語之。乞兒笑曰。公士人。業不可止。此非君妻。公婚期甚遠。隔一日。乃扛一罌酒與辛別。指相國寺剎曰。及午而焚。可遲此而別。如期剎無故火發。壞其相輪。臨去以綾帕複贈辛。帶有一結。語辛異時有疑當發視也。積二十餘年。辛為渭南尉。始婚裴氏。洎裴生日會親賓。忽憶乞兒之言。解帕複結。得楮幅大如手板。署曰。辛祕妻河東裴氏。某月日生。乃其日也。辛計別乞兒之年。妻尚未生。豈蓬瀛籍者謫於人間乎。方之豪袂輒屨。有憤於黔婁。繿褸索塗。見稱於楊子。差不同耳。

太和七年。上都青龍寺僧契宗。俗家在樊州。（一作川）其兄樊竟因病熱。乃狂言虛笑。契宗精神總持。遂焚香敕勸。兄忽詬罵曰。汝是僧。第歸寺住持。何橫於事。我止居在南柯。愛汝苗碩多獲。故暫來耳。契宗疑其狐魅。復禁桃枝擊之。其兄但笑曰。汝打兄不

頋神當殛汝。可加力勿止。契宗知其無奈何乃已。病者欻起牽其母。母遂中惡。援其妻。妻亦卒。迺摔其弟婦。回面失明。經日悉復舊。乃語契宗曰。爾不去。當喚我眷屬來。言已。有鼠數百。轂轂作聲。大於常鼠。與人相觸。驅逐不已。及明。失所在。契宗恐怖。加切。其兄又曰。愼爾聲氣。吾不懼爾。今須我大兄弟自來。因長呼曰。寒月寒月。可來此。至三呼。有物大如狸。赤如火。從病者脚起。緣衾止於腹上。目光四射。契宗持刀就擊之。中物一足。遂跳出戶。燭其穴。蹤至一房。見其物潛走甕中。契宗舉巨盆覆之。泥固其隙。經三日發視。其物如鐵。不得動。因以油煎殺之。臭達數里。其兄遂愈。月餘村有一家父子六七人暴卒。衆意其興蠱。

貞元中。望苑驛西。有百姓王申。手植榆於路傍。成林。構茅屋數椽。夏月常饋漿水於行人。官者即延憩具茗。有兒年十三。每令伺客。忽一日白其父。路有女子求水。因令呼入。女少年。衣碧襦。白幅巾。自言家在此南十餘里。夫死無兒。今服禫矣。將適馬嵬訪親情。丐衣食。言語明悟。舉止可愛。王申乃留飯之。謂曰。今日暮夜可宿此。遲明去也。女亦欣然從之。其妻遂納之後堂。呼之為妹。倩其成衣數事。自午至戌悉辦。針綴細密。殆非人工。王申大驚異。妻猶愛之。乃戲曰。妹既無極親。能為我家作新婦子乎。女笑曰。身既無託。願執麁井竈。王申即日賃衣貰禮為新婦。其夕暑熱。戒其夫近多盜。不可闢門。即舉巨椽捍而寢。及夜半。王申妻夢其子披髮訴曰。被食將盡矣。驚欲省其子。王申怒之。老人得好新婦。喜極囈言耶。妻還睡。復夢如初。申與妻秉燭呼其子及新婦。悉不復應。啟其戶。戶牢如鍵。乃壞門闔纔開。有物圓目鑿齒。體如藍色。衝人而去。其子唯餘腦骨及髮而已。

枝江縣令張汀子名省躬。汀亡。因住枝江。有張垂者。舉秀才下第。客於蜀。與省躬素未相識。太和八年。省躬晝寢。忽夢一人。自言姓張名垂。因與之接。歡狎彌曰。將去。留贈詩一首。曰。戚戚復戚戚。秋堂百年色。而我獨茫茫。荒郊遇寒食。驚覺。遽錄其詩。數日卒。

長慶初。洛陽利俗坊。有百姓行車數輛。出長夏門。有一人負布囊。求寄囊於車中。且戒勿妄開。因返入利俗坊。纔入坊內。有哭聲起。受寄者發囊視之。其口結以生綵。內有一物。狀如牛胞。及黑繩長數尺。百姓驚。遽斂結之。有頃其人亦至。復曰。我足痛。欲憩君車中數里可乎。百姓知其異。許之。其人登車。覽其囊不悅。顧曰。何無信。百姓謝之。又曰。我非人。冥司俾予錄五百人。明歷陝虢晉絳。及至此人多蟲。唯得二十五人耳。今須往徐泗。又曰。君曉予言蟲乎。患赤瘡即蟲耳。車行二里。遂辭。有程不可久留。

君有毒者。不復憂矣。忽負囊下車。失所在。其年夏。天下多患赤瘡。多有死者。

相傳人將死。蟲離身。或云取病者蟲於床前。可以卜病將差。蟲行向病者背則死。

東都龍門。有一處相傳廣陵子所居也。天寶中。北宗雅禪師者。於此處建蘭若。庭中多古桐。枝幹拂地。一年中桐始華。有異蜂聲如人吟詠。禪師諦視之。具體人也。但有翅長寸餘。禪師異之。乃以捲竹羃巾網獲一焉。寘於紗籠中。意嗜桐花。採華致其傍。經日集於一隅。微聆吁嗟聲。忽有數人翔集籠者。若相慰狀。又一日。其類數百。有乘輿者。其大小相稱。積於籠外。語聲甚細。亦不懼人。禪師隱於柱聽之。有曰。孔昇翁為君筮不祥。君頗記無。有曰。君已除死籍。又何懼焉。有曰。叱叱。予與青桐君弈勝。獲琅玕締十幅。君出可為禮星子詞。當為料理。語皆非世人事。終日而去。禪師舉籠放之。因祝謝之。經次日。有人長三尺。黃羅衣。步處止禪師居蘇前。狀如天女。我三清使者。上仙伯致意。多謝。指顧間失所在。自是遂絕。

陝州西北白徑嶺上逼村。村人田氏常穿井。得一根。大如臂。節中麤皮若茯苓。氣似朮。其家奉釋。有像設數十。遂寘於像前。田氏女名登娘。年十六七。有容質。父常令供香火焉。經歲餘。女常見一少年。出入佛堂中。白衣躡屐。女遂私之。精神舉止。有異於常矣。其物根每歲至春擢芽。其女有娠。乃以其事白於母。母疑其怪。常有衲僧過門。其家因留之。供養。僧將入佛宇。輒為物拒之。一日。女隨母他出。僧入佛堂。門纔啟。有鴿一隻。拂僧飛去。其夕女不復見其怪。視其根頓成朽蠹。女娠纔七月。產物三節。其形如像前根也。田氏併火焚之。其怪亦絕。成式常見道者論。枸杞茯苓人參朮形有異。服之獲上壽。或不葷血不色欲。遇之必能降真。為地仙矣。田氏無分。見怪而去宜乎。

建中初。有人牽馬訪馬醫。稱馬患脚。以二十鐶求治。其馬毛色骨相。馬醫未常見。笑曰。君馬大似韓幹所畫者。真馬中固無也。因請馬主。遶市門一匝。馬醫隨之。忽值韓幹。幹亦驚曰。真是吾設色者。乃知隨意所匠。必冥會所肖也。遂摩挲馬。若蹶。因損前足。幹心異之。至舍。視其所畫馬本。脚有一點黑缺。方知是畫通靈矣。馬醫所獲錢。用歷數主。乃成泥錢。

虢州五城縣黑魚谷。貞元中。百姓王用業炭於谷中。中有水方數步。常見二黑魚。長尺餘。游於水上。用伐木饑困。遂食一魚。其弟驚曰。此魚或谷中靈物。兄奈何殺此。有頃。其妻餉之。用運斤不已。久乃轉面。妻覺狀貌有異。呼其弟視之。忽褫衣躍躍。變為

虎鳥徑入山。時時殺麞鹿。夜擲庭中。如此二年。一日日昏叩門自名曰。我用也。弟應曰。我凡變為虎三年矣。何鬼假吾凡姓名。又曰我往年殺黑魚。冥謫為虎。比因殺人。冥官笞余一百。今免放。杖傷遍體。汝第視予無疑也。弟喜遽開門。見一人頭猶是虎。因怖死。舉家叫呼奔避。竟為村人格殺之。驗其身有黑子。信王用也。但首未變。元和中處士趙齊約常至谷中見村人說。

德宗末年。書生何諷常買得黃紙古書一卷。讀之卷中得髮卷規四寸。如環無端。何因絕之。斷處兩頭滴水升餘。燒之作髮氣。諷嘗言於道者。吁曰。君固俗骨。遇此不能羽化命也。據仙經曰。蠹魚三食神仙字。則化為此。物名曰脈望。夜以規映當天中星。星使立降。可求還丹。取此水和而服之。即時換骨上賓。因取古書閱之。數處蠹漏。尋義讀之。皆神仙字。諷方哭伏。

相國李公固言元和六年。下第遊蜀。遇一老姥。言郎君明年芙蓉鏡下及第。後二紀拜相。當鎮蜀土。某此時不復見郎君出將之榮也。明年果然狀頭及第。詩賦題有人鏡芙蓉之目。後二十年李公登庸。其姥來謁。李公忘之。姥通曰蜀民老姥。嘗囑李安者。李公省前事。具公服謝之。延入中堂。見其妻女。坐定又曰。出將入相定矣。李公為設盛饌。不食。唯飲酒數盃。即請別。李固留不得。但言乞庇我女。贈金皂襦帽並不受。唯取其妻牙梳一枚。題字記之。李公從至門不復見。及李公鎮蜀時。盧氏外孫子九齡不語。忽弄筆硯。李戲曰。爾竟不語。何用筆硯為。忽曰但庇成都老姥愛女。何愁筆硯無用也。李公驚悟。即遣使分詣諸巫。巫有董氏者。事金天神。即姥之女。言能語此兒。請祈華嶽三郎。如其言。詰旦兒忽能言。因是蜀人敬董如神。祈無不應。富積數百金。恃勢用事。莫敢言者。洎相國崔鄲來鎮蜀。遽毀其廟。投土偶於江。仍判責金天王。董氏杖背。遞出西界。今在貝州。李公壻盧生舍之於家。其靈歇矣。

滕王圖一曰紫極宮。會秀才劉魯封云。嘗見滕王蛺蝶圖。自名江夏班。大海眼。小海眼。村裏來。菜花子。

成式（一作段文昌）三從房叔父某者。貞元末。自信安至洛。暮達瓜州。宿於舟中。夜久彈琴。覺舟外有嗟嘆聲。止息即無。如此數四。乃緩軫還寢。夢一女子年二十餘。形悴衣敝。前拜曰。妾姓鄭名瓊羅。本居丹徒。父母早亡。依於孀嫂。嫂不幸又歿。遂來揚子尋姨。夜至逆旅。市吏子王惟舉乘醉將逼辱妾。知不免。因以領巾絞頸自殺。市吏子乃潛埋妾於魚行西渠中。其夕再見夢。揚子令石義留竟不為理。復見冤氣於江。石上謂非烟之祥。圖而表奏。抱恨四十年。無人為雪。妾父母俱善琴。適聽郎君琴聲。奇音翕響。心感懷嘆。不覺來此。尋至洛北河清縣溫谷。訪內弟樊元則。元則自少有異術。居數日忽曰。凡安得此一女鬼相隨。請為遣之。乃張燈焚香。作法。頃之燈後窣窣有聲。元則曰。是請紙筆也。即置紙筆於燈影中。少頃旋紙疾落燈前。視之。書滿於幅。書雜言七字。辭甚淒恨。元則遽令錄之。言鬼書不久輒漫滅。及曉紙上若煤污無復字也。元則復令具酒脯紙錢。乘昏焚於道。有風旋灰直上數丈。及聆悲泣聲。詩凡二百六十二字。率敘幽冤之意。語不甚曉。詞故不載。其中二十八字曰。痛塡心兮不能語。寸斷腸兮訴何處。春生萬物妾不生。更恨香魂不相遇。

荊州百姓郝惟諒。性麤率。勇於私鬬。武宗會昌二年。寒食日。與其徒遊於郊外。蹴鞠角力。因醉於墦間。迨宵分方始寤。將歸。歷道左里餘。值一人家室極卑。雖張燈而頗昏闇。遂詣乞漿。覩一婦人姿容慘悴。服裝羸弊。方向燈紉縫。延郝以漿授郝。良久謂郝曰。知君有膽氣。故敢陳情。妾本秦人。姓張氏。嫁於府衙健兒李自歡。自歡自太和中戍邊不返。妾遘疾而歿。別無親戚。為鄰里殯於此處。已逾一紀。遷葬無因。凡死者肌骨未復於土。魂神不為陰司所籍。離散恍惚。如夢如醉。君或留念幽魂。亦是陰德。

使妾遺骸得歸泉壤。精爽有託。斯願畢矣。郝謂曰。某生業素薄。力且不辦。如何。婦人云。某雖為鬼。不廢女工。自安此。常造雨衣。與胡氏家傭作凡數歲矣。所聚十三萬。備掩藏固有餘也。郝許諾而歸。遲明方之胡氏物色。皆符。乃具以告。即與偕往璿所。毀瘞視之。散錢培櫬。數如其言。胡氏與郝哀而異之。復率錢與同輩合二十萬。盛具凶儀。瘞於鹿頂原。其夕見夢於胡郝。

衡岳西原近朱陵洞。其處絕險。多大木猛獸。人到者率迷路。或遇巨虵不得進。長慶中有頭陀悟空。常裹糧持錫。夜入山林。越兕侵虎。初無所懼。至朱陵原遊覽累日。捫蘿垂踵。無幽不跡。因是趼跰憩於巖下。長吁曰。飢渴如此。不遇主人。忽見前岩有道士坐繩床。僧詣之不動。遂責其無賓主意。復告以飢困。道士欻起指石地曰。此有米。乃持钁斸巖石深數寸。令僧探之。得陳米升餘。即着於釜。承瀑敲火。煮餘勸僧食。一口未盡。辭以未熟。道士笑曰。君餐止可。可謂薄分。我當畢之。遂喫硬飯。又曰我為客設戲。乃處木梟枝。投蓋危石。猿懸鳥跂。其捷閃目。又頃又旋繩床。劾步漸趍。以至蓬轉渦急。但覩衣色成規。倏失所在。僧尋路歸寺。數日不復飢渴。

韋斌雖生於貴門。而性頗厚質。然其地望素高。冠冕特盛。雖門風稍奢。而斌立朝侃

偘。容止尊嚴。有大臣之體。每會朝未嘗與同列笑語。舊制羣臣立於殿庭。既而遇雨雪。亦不移步於廊下。忽一日密雪驟降自三事以下。莫不振其簪裾。或更其立位。獨斌意色益恭。俄雪甚至膝。朝既罷。斌於雪中拔身而去。見之者咸嘆重焉。斌兄陟早以文學識度著名於時。善屬文。攻草隸書。出入清顯。踐歷崇貴。自以門第才華。坐取卿相。而接物簡傲。未嘗與人款曲。衣服車馬。猶尚奢侈。侍兒閹豎。左右常數十人。或隱几搘頤。竟日懶為一言。其於饌羞。猶為精潔。仍以鳥羽擇米。每食畢。視廚中所委棄。不啻萬錢之值。若宴於公卿。雖水陸具陳。曾不下筯。每令侍婢主尺牘。往來復章。未嘗自札。受意而已。詞旨重輕。正合陟意。而書體遒利。皆有楷法。陟唯署名。嘗自謂所書陟字。如五朵雲。當時人多倣效。謂之郇公五雲體。嘗以五彩紙為緘題。其侈縱自奉。皆此類也。然家法整肅。其子允課習經史。日加誨勵。夜分猶使人視之。若允習讀不輟。旦夕問安。言色必悅。若稍怠惰。即遣使人止之。令立於堂下。或彌旬不與語。陟雖家僮數千人。應門賓客。必遣允為之。寒暑未嘗輟也。頗為當時稱之。然陟竟以簡倨恃才。常為持權者所忌。

支諾皋終

太平廣記

上

宋 李昉著

太平廣記

太平廣記提要

宋李昉撰凡五百卷分五十五部采書三百四十五種唐以前不傳之秘笈尚存什一据摭賅備得未曾有其間名物典實爲詞章攷據兩家所取資者往往而是不得以多談神怪少之惜嗤鄙無賴諸類宋世已亡以博洽之鄭樵尚未得見其他則又何說然軼聞瑣事錯見襍出沾丐後人不少昔賢推爲小說之淵海非溢辭也

序

將欲究心性之量極格致之功則必網羅天下囊括古今俾知道法之妙杳杳冥冥智計之所不及者猶之布帛菽肉也事物之賾怪怪奇奇耳目之所不經者猶之日用常行也昔公孫僑辨實沈臺駘之鰤末賈太傅召對宣室漢文且爲前席張司空望氣而識豐城之劍凡若此者豈別有神明之術哉要皆耳目之功深而載籍之資廣也夫載籍之夥漢唐而後專推北宋太平興國時勅置崇文院積書八萬卷有奇嘗命儒臣纂修編輯自經史子集以及百家之言博觀約取集成千卷賜名曰太平御覽又以道藏釋藏野史稗官之類廣採兼收集爲五百卷賜名曰太平廣記詔鋟板頒行言者謂廣記非後學典要束板藏太清樓故後世御覽盛行而廣記之流傳獨鮮逮至有明中葉十山譚氏得其抄本始梓行之長洲許氏重刊於後海內好古敏求者胥快覩之矣竊究斯編其徵事也博其取類也廣內之可以參性命之精外之可以通術數之用遠之可以周應世之務近之可以備吟咏之資洵哉說部之升冕也茲以卷帙浩繁便於廣廈細旃不便於奚囊行笈因爲校讐翻刻而易以袖珍峇本至於闕文闕卷悉仍其舊史遷云疑則傳疑故也爰以布之遐邇公諸同好或亦格致之一助豈得謂天地之精微人心之變化不在而秘之哉

乾隆十八年歲次癸酉秋八月天都黃晟曉峰氏 □□□□ 槐蔭草堂

太平廣記總目錄

第一冊

卷一　神仙一
老子　木公　廣成子　黃安　孟岐
卷二　神仙二
周穆王　燕昭王　彭祖　魏伯陽
卷三　神仙三
漢武帝
卷四　神仙四
王子喬　鳳綱　琴高　鬼谷先生　蕭史　徐福　王母使者
月支使者　衛叔卿　張楷　陽翁伯
卷五　神仙五
王次仲　墨子　劉政　孫博　天門子　玉子　茅濛　沈羲　陳安世
卷六　神仙六
張子房　東方朔　王喬　周隱遙　劉商
卷七　神仙七
白石先生　皇初平　王遠　伯山甫　馬鳴生　李八百　李阿
卷八　神仙八
劉安　陰長生　張道陵
卷九　神仙九
李少君　孔元方　王烈　焦先　孫登　呂文敬　沈建
卷十　神仙十
河上公　劉根　李仲甫　李意期　王興　趙瞿　王遙　陳永伯（原闕）
卷十一　神仙十一
泰山老父　巫炎　劉憑　欒巴　左慈　大茅君
卷十二　神仙十二
壺公　薊子訓　董奉　李常在
卷十三　神仙十三

茅君　孔安國　尹軌　介象　蘇仙公　成仙公　郭璞　尹思

第二冊

卷十四　神仙十四
劉子南　郭文　嵩山叟　許真君　吳真君　萬寶常　李筌
卷十五　神仙十五
道士王纂　真白先生　桓闓　蘭公　阮基
卷十六　神仙十六
杜子春　張老
卷十七　神仙十七
裴諶　盧李二生　薛肇
卷十八　神仙十八
柳歸舜　元藏幾　文廣通　楊伯醜　劉法師
卷十九　神仙十九
馬周　李林甫　郭子儀　韓滉
卷二十　神仙二十
陰隱客　譚宜　王可交　楊通幽
卷二十一　神仙二十一
孫思邈　司馬承禎　尹君
卷二十二　神仙二十二
羅公遠　僕僕先生　藍采和
卷二十三　神仙二十三
王遠知　益州老父　崔生　馮俊　呂生　張李二公
卷二十四　神仙二十四
許宣平　劉清真　張殖　蕭靜之　朱孺子
卷二十五　神仙二十五
採藥民　元柳二公
卷二十六　神仙二十六
葉法善　邢和璞

卷二十七 神仙二十七
唐若山 司命君 玄真子 劉白雲
卷二十八 神仙二十八
郗鑒 僧契虛
卷二十九 神仙二十九
九天使者 十仙子 二十七仙 姚泓 李衛公
第三冊
卷三十 神仙三十
張果 翟乾祐 凡八兄
卷三十一 神仙三十一
李遐周 許老翁 李珏 章全素
卷三十二 神仙三十二
王賈 顏真卿
卷三十三 神仙三十三
韋弇 申元之 馬自然 張巨君
卷三十四 神仙三十四
裴氏子 崔煒
卷三十五 神仙三十五
成真人 柏葉仙人 齊映 王四郎 韋丹 馮大亮
卷三十六 神仙三十六
徐佐卿 拓跋大郎 魏方進弟 李清
卷三十七 神仙三十七
韋仙翁 楊越公弟 陽平謫仙 賣藥翁 嚴士則
卷三十八 神仙三十八
李泌
卷三十九 神仙三十九
劉晏 崔希真 韋老師 麻陽村人 慈心仙人
卷四十 神仙四十

巴邛人 章仇兼瓊 石巨 李山人 陶尹二君 許碏 楊雲外
杜悰 南獄真君
卷四十一 神仙四十一
薛尊師 王老 黑叟 劉無名
卷四十二 神仙四十二
賀知章 蕭穎士 李仙人 何諷 黃尊師 裴老 李虞
夏侯隱者 權同休
卷四十三 神仙四十三
尹真人 盧山人 薛玄真 于濤
卷四十四 神仙四十四
田先生 穆將符 房建 蕭洞玄
卷四十五 神仙四十五
賈耽 丁約 瞿道士 王卿 衡山隱者 梅真君
第四冊
卷四十六 神仙四十六
白幽求 王太虛 王子芝 劉商
卷四十七 神仙四十七
唐憲宗皇帝 李球 宋玄白 許棲巖 韋善俊
卷四十八 神仙四十八
李吉甫 李紳 白樂天 軒轅先生 李元 韋卿材
卷四十九 神仙四十九
潘尊師 李賀 張及甫 鄭冊 陳惠虛 溫京兆
卷五十 神仙五十
嵩嶽嫁女 裴航
卷五十一 神仙五十一
侯道華 宜君王老 陳師 陳金
卷五十二 神仙五十二
陳復休 戚天祥 閻丘子 張卓

卷五十三　神仙五十三
麒麟客　王法進　維揚十友　金可記　楊眞伯
卷五十四　神仙五十四
韓愈外甥　劉晦　盧鈞　薛逢　費冠卿　沈彬
卷五十五　神仙五十五
寒山子　軒轅彌明　蔡少霞　鄭居中　伊用昌
卷五十六　女仙一
西王母　上元夫人　雲華夫人　玄天二女
卷五十七　女仙二
太眞夫人　萼綠華
卷五十八　女仙三
魏夫人
卷五十九　女仙四
明星玉女　昌容　園客妻　太玄女　西河少女　梁玉清　江妃

毛女　秦宮人　鈎翼夫人　南陽公主　程偉妻　梁母　董永妻
酒母　女几
卷六十　女仙五
麻姑　玄俗妻　陽都女　孫夫人　樊夫人　東陵聖母　郝姑
張玉蘭
卷六十一　女仙六
王妙想　成公智瓊　龐女　褒女　李眞多　班孟　天台二女
第五册
卷六十二　女仙七
魯妙典　諶母　盱母　杜蘭香　白水素女　蔡女仙　蓬球
紫雲觀女道士　秦時婦人　何二娘
卷六十三　女仙八
玉女　邊洞玄　崔書生　驪山姥　黃觀福
卷六十四　女仙九
楊正見　董上仙　張連翹　張鎬妻　太陰夫人
卷六十五　女仙十
姚氏三子　趙旭　虞卿女子　蕭氏乳母
卷六十六　女仙十一
謝自然　盧眉娘
卷六十七　女仙十二
崔少玄　妙女　吳清妻
卷六十八　女仙十三
郭翰　楊敬眞　封陟
卷六十九　女仙十四
玉蘂院女仙　馬士良　張雲容　韋蒙妻　慈恩塔院女仙
卷七十　女仙十五
許飛瓊　裴玄靜　戚玄符　徐仙姑　緱仙姑　王氏女　薛玄同
戚逍遙　茶姥　張建章　周寶

卷七十一　道術一
趙高　董仲君　葛玄　竇玄德
卷七十二　道術二
張山人　王旻　陸生　輔神通　孫甑生　葉靜能　袁隱居
騾鞭客　許君　杜巫
卷七十三　道術三
周賢者　王常　葉虛中　鄭君　程逸人　李處士　駱玄素
趙操　崔玄亮
卷七十四　道術四
俞叟　陳季卿　陳生　張定　石旻　唐武宗朝術士
卷七十五　道術五
楊居士　張士平　馮漸　潘老人　王先生　周生　韓志和
張辭　崔言
卷七十六　方士一

子韋　趙廓　樊英　楊由　介象　郭璞　庾詵　張子信　管輅
籌禪師　李淳風　袁天綱　安祿山術士　桑道茂　鄉校叟
相骨人　田良逸蔣含弘

第六册

卷七十七　方士二
杜生　泓師　羅思遠　張景藏　葉法善　錢知微　胡蘆生
卷七十八　方士三
李秀才　王山人　王瓊　王固　符契元　白皎　賈耽　茅安道
駱山人　石旻
卷七十九　方士四
慈恩僧　朱悅　王生　賈籠　軒轅集　杜可筠　許建宗　向隱
趙尊師　權師
卷八十　方士五
周隱克　張士政　陳休復　費雞師　嶽麓僧　強紳　彭釘筋

僕懸敢　蜀士　陳岷　鄭山古　馬處謙　趙聖人　黃萬戶
何奎　孫雄　李漢雄
卷八十一　異人一
韓稚　幸靈　趙逸　梁四公
卷八十二　異人二
陸法和　王梵志　王守一　李子牟　呂翁　管子文　袁嘉祚
鄭相如
卷八十三　異人三
續生　張佐　陸鴻漸　賈耽　治針道士　貞元末布衣　柳城
蘇州義師　吳堪
卷八十四　異人四
苗晉卿　義寧坊狂人　張儼　奚樂山　王居士　俞叟　衡嶽道人
李業　石旻　管涔山隱者　宋師儒　會昌狂士　唐慶　盧鈞
卷八十五　異人五

趙知微　拏竹子　張濬　金州道人　李生　徐明府　華陰店嫗
李客　蜀城賣藥人　劉處士　張武　茅山道士　逆旅客
教坊樂人子　蔣舜卿
卷八十六　異人六
黃萬祐　任三郎　黃齊　王處回　天自在　掩耳道士　抱龍道者
何昭翰　盧延貴　杜魯賓　建州狂僧　劉甲　盧嬰　趙燕奴
卷八十七　異僧一
釋摩騰　竺法蘭　康僧會　支遁
卷八十八　異僧二
佛圖澄

第七册

卷八十九　異僧三
釋道安　鳩摩羅什　法朗　李恆沙門
卷九十　異僧四

杯渡　釋寶誌
卷九十一　異僧五
求那跋摩　法度　通公　阿專師　阿禿師　稠禪師　釋知苑
卷九十二　異僧六
法喜　法琳　徐敬業　駱賓王
玄奘　萬迴　一行　無畏　明達師　惠照
卷九十三　異僧七
宣律師
卷九十四　異僧八
華嚴和尚　唐休璟門僧　儀光禪師　玄覽　法將
卷九十五　異僧九
洪昉禪師　相衛間僧　道林　淨滿　法通
卷九十六　異僧十
僧伽大師　迴向寺狂僧　懶殘　韋皋　釋道欽　辛七師　嘉州僧

金剛仙　鴝鵒和尚
卷九十七　異僧十一
秀禪師　義福　神鼎　廣陵大師　和和　空如禪師　僧些
阿足師　鑒師　從諫
卷九十八　異僧十二
李德裕　齊州僧　抱玉師　束草師　惠寬　素和尚　懷信
佛陀薩　興元上座　趙蕃　懷濬　智者禪師　法本
卷九十九　釋證一
僧惠祥　阿育王像　王淮之　惠凝　靈隱寺　侯慶　大業客僧
蛤像　光明寺　十光佛　李大安　韋知十　劉公信妻
卷一百　釋證二
長樂村聖僧　屈突仲任　婺州金剛　菩提寺猪　李思元　僧齊之
張無是　張應　道嚴

第八册

卷一百一　釋證三
邢曹進　韋氏子　懶僧　雞卵　許文度　玄法寺　商居士
黃山瑞像　馬子雲　雲花寺觀音　李舟　惠原　延州婦人
鎮州鐵塔　渭濱釣者
卷一百二　報應一（金剛經）
盧景裕　趙文若　趙文昌　新繁縣書生　蒯武安　陸彥通
杜之亮　慕容文策　柳儉　蕭瑀　趙文信　劉弼　袁志通
梁克勤　沈嘉會　陸懷素
卷一百三　報應二（金剛經）
司馬喬卿　孫壽　李觀　豆盧夫人　尼修行　陳文達　高紙
白仁晳　竇德玄　宋義倫　李岡　王陁　王令望　陳惠妻
何溱　張玄素　李邱一
卷一百四　報應三（金剛經）
于昶　裴宣禮　吳思玄　銀山老人　崔文簡　姚待　呂文展

長安縣繫囚　李虛　盧氏　陳利賓　王宏　田氏
卷一百五　報應四（金剛經）
李惟燕　孫明　三刀師　宋參軍　劉鴻漸　張嘉猷　魏恂
杜思訥　龍興寺主　陳哲　豐州烽子　張鎰　崔寧
卷一百六　報應五（金剛經）
太原孝廉　李廷光　陸康成　薛嚴　任自信　段文昌　劉逸淮
孫咸　僧智燈　王氏　左營伍伯　宋衎　陳昭
卷一百七　報應六（金剛經）
王忠幹　王偁　李元一　魚萬盈　于李回　强伯達　僧惟恭
王沔　董進朝　康仲戚　吳可久　开行立　僧法正　沙彌道蔭
何老　勾龍義　趙安
卷一百八　報應七（金剛經）
何軫　王殷　王翰　甯勉　倪勤　高涉　張玫　李琚　巴南宰
元初　兗州軍將　楊復恭弟　蔡州行者　販海客

卷一百九　報應八（法華經）
沙門靜生　釋曇邃　釋慧慶　費氏　趙泰　釋慧進　沙門和尚
釋弘明　釋志湛　五侯寺僧　釋智聰　曇韻禪師　李山龍　蘇長
尼法信　李氏　儼師　悟真寺僧　釋道俗　史阿誓　石壁寺僧
卷一百十　報應九（觀音經）
竇傳　周璫　竺法義　王珉妻　竺長舒　潘道秀　欒荀　張崇
釋開達　竺法純　釋道泰　郭宣　呂竦　徐榮　劉度　南宮子敖
徐義　畢覽　釋法智　孫道德　張興　曇無竭　車母　釋曇穎
邢懷明　王球
卷一百十一　報應十（觀音經）
竺惠慶　卞悅之　張暢　王玄謨　釋道冏　伏萬壽　彭子喬
釋慧和　衡建安王　毛德祖　李儒俊　沈甲　張達　孫敬德
高荀　史雋　東山沙彌　徐善才　杜智楷　張氏　許瀛
僧道憲　成珪　王琦

第九册
卷一百十二　報應十一（崇經像）
史世光　董吉　宋吏國　張元　釋智興　董雄　孫知儉　崔善沖
唐晏　張御史　李昕　牛騰　李元平　長沙人　乾符僧
卷一百十三　報應十二（崇經像）
張應　釋道安　周閔　王懿　謝敷　僧法洪　劉式之　劉齡
陳安居　馬虔伯
卷一百十四　報應十三（崇經像）
費崇先　魏世子　何曇遠　陳秀遠　葛濟之　董青建　齊竟陵王
張逸　釋僧護　僧澄空　釋慧偘　釋道積　釋法誠
卷一百十五　報應十四（崇經像）
張法義　王弘之　崔義起妻　襄陽老姥　普賢社　李洽　王乙
鉗耳含光　席豫　裴休　牙將子
卷一百十六　報應十五（崇經像）

謝晦　尼智通　王襲之　周宗　沈僧復　僧道志　唐文伯
崔平業　王鎮惡　郭祖深　衛元宗　姜勝生　傅奕　并州人
薛孤訓　巂州縣令　丁零　唐武宗　王義逸　贊肉　西明寺
明相寺　僧義孚　開照寺盜　僧紹明　潼江軍
卷一百十七　報應十六（陰德）
孫叔敖　崔敬嗣　裴度　劉軻　劉弘敬　蕭倣　孫泰　李質
范明府　程彥賓
卷一百十八　報應十七（異類）
漢武帝　東方朔　毛寶　孔愉　宋叔林　桓邈　劉樞　蔡喜夫
劉沼　劉之亨　嚴泰　程靈詵　韋丹　熊慎　王行思　陳弘泰
卷一百十九　報應十八（冤報）
杜伯　公孫勝　燕臣莊子儀　游敦　王宏　宋皇后　徐光　王陵
夏侯玄　金玄　經曠　萬默　魏儉　大樂伎　鄧琬　孔基　曇摩懺
支法存　張超　袁粲幼子　庾宏奴　魏輝儁　真子融

卷一百二十　報應十九（冤報）
梁武帝　張稗　羊道生　釋僧越　江陵士大夫　徐鐵臼　蕭續
樂蓋卿　康季孫　張絢　楊思達　弘氏　朱貞　北齊文宣帝
梁武帝　韋戴　隋庶人勇　京兆獄卒　邛人
卷一百二十一　報應二十（冤報）
杜通達　邢文宗　長孫無忌　婁師德　王瑱　江融　李昭德
弓嗣業　周興　魚思咺　索元禮　張楚金　崔日知　蘇頲　李之
唐王皇后　楊慎矜　師夜光　崔尉子
卷一百二十二　報應二十一（冤報）
陳義郎　達奚珣　華陽李尉　段秀實　馬奉忠　郵卒　樂生
宋申錫　蜀營典
卷一百二十三　報應二十二（冤報）
胡激　秦匡謀　韋判官　楊收　宋柔　王表　乾寧宰相
第十册

卷一百二十四　報應二十三（冤報）
王簡易　樊光　李彥光　侯溫　沈申　法曹吏　劉存　袁州錄事
劉璠　吳景　高安村小兒　陳勳　鍾遵　韋處士　張進　郝溥
裴垣　蘇鐸　趙安
卷一百二十五　報應二十四（冤報）
榼頭師　唐紹　李生　盧叔倫女　崔無隱
卷一百二十六　報應二十五
程普　羊聃　劉毅　張和思　梁元帝　竇軌　武攸寧　崔進思
祁萬壽　郭霸　曹唯思　邢璹　萬國俊　王瑤　陳峴　蕭懷武
李龜禎　陳潔
卷一百二十七　報應二十六
蘇娥　涪令妻　諸葛元崇　呂慶祖　元徽　李義琰　岐州寺主
館陶主簿、僧曇暢　午橋氏　盧叔敏　鄭生
卷一百二十八　報應二十七

公孫綽　王安國　尼妙寂　李文敏　樊宗諒　滎陽氏

卷一百二十九　報應二十八（婢妾）

王濟婢　王範妾　宋宮人　金荊　杜嶷妾　後周女子　張公瑾妾

范略婢　胡亮妾　梁仁裕婢　張景先婢　李訓妾　花嚴　晉陽人妾

卷一百三十　報應二十九（婢妾）

竇凝妾　嚴武盜妾　綠翹　馬全節婢　魯思郾女　鄂州小將　金卮

卷一百三十一　報應三十（殺生）

田倉　臨海人　陳甲　麻姑　謝盛　李嬰　許寔　益州人　章安人

元稚宗　王曇畧　廣州人　東興人　陳莽　沛國人　齊朝請

伍寺之　蘇巷　阮倪　邵文立　梁元帝　望蔡令　僧曇歡

釋僧群　竺法惠　冀州小兒

卷一百三十二　報應三十一（殺生）

王將軍　姜略　賀悅　李壽　方山開　王遵　李知禮　陸孝政

果毅　劉摩兒　店婦　脩人　劉知元　李全開　當塗民　張縱

卷一百三十三　報應三十二（殺生）

朱化　李詹　王公直　黃敏　陳君棱　王洞微　孫季貞　崔道紀

何澤　岳州人　徐可範　建業婦人　廣陵男子　何馬子　章邵

韓立善　僧修准　宇文氏　李貞　僧秀榮　毋乾昭　李紹

卷一百三十四　報應三十三（宿業）

竹永通　宜城氏　韋慶植　趙太　李信　謝氏　王珍　王會師

解奉先　童安玗　劉自然　李明府　劉鑰匙　上公　施汴

公乘通　僧審言

卷一百三十五　徵應一（帝王休徵）

帝堯　周武王　越王　臨洮長人　漢高祖　陸賈　漢元后

後漢章帝　吳大帝　魏明帝　晉司馬氏　白燕　晉武帝　晉惠帝

晉元帝　蜀李雄　宋高祖　宋孝武帝　宋明帝　齊太祖　北齊神武

後周太祖　陳高祖　隋文帝　隋煬帝　唐高祖　唐太宗　唐齊王元吉

唐中宗　唐相王　潞州別駕　金蝸牛

卷一百三十六　徵應二（帝王休徵）

唐玄宗　叱金像　天寶符　蜀當歸　萬里橋　唐肅宗　唐武宗

唐宣宗　迎光王　唐懿宗　唐僖宗　李鄩　後唐太祖　後唐明宗

潞王　晉高祖　偽蜀主舅

第十一冊

卷一百三十七　徵應三（人臣休徵）

呂望　仲尼　文翁　董仲舒　何比干　五鹿充宗　王溥　應樞

袁安　陳仲舉　張承　張氏　司馬休之　杜慧　武士彠　張文成

上官昭容　崔行功　李正己　李揆　賈隱林　張子良　鄭絪

卷一百三十八　徵應四（人臣休徵）

裴度　段文昌　李逢吉　牛僧孺　王智興　牛師　杜中立

李蟠　馬植　高駢　孔溫裕　孫偓　李全忠　侯弘實

戴思遠　張錢　齊州民　朱慶源

卷一百三十九　徵應五（邦國咎徵）

池陽小人　背明鳥　王琨　張聘　張林　東瀛公　長廣人　黃邱村

韓僧真　洛陽金像　梁武帝　惠炤師　周靖帝　蘇氏　突厥首領

陳後主　渭南人　猫鬼　長星　大鳥　蝦蟆　幽州人　黙啜

張易之　孫儉　太白晝見

卷一百四十　徵應六（邦國咎徵）

大星　火災　水災　僧一行　汪鳳　僧普滿　秦城芭蕉　睿陵僧

興聖觀　駱駝杖

卷一百四十一　徵應七（人臣咎徵）

孔子　蕭士義　王導　謝安　庾亮　王仲文　諸葛侃　劉波　鄭徽

周超　謝南康　倚亮　王徽之　劉興道　郭仲産　沈慶之

卷一百四十二　徵應八（人臣咎徵）

劉德願　李鎮　柳元景　向玄季　滕景直　王晏　留寵　爾朱世隆

劉敏　李廣　王氏　張雕虎　強練　李密　張鷟　唐望之

卷一百四十三　徵應九（人臣咎徵）

徐慶 周仁軌 徐敬業 杜景佺 黑齒常之 顧琮 路敬淳、
張易之 鄭蜀賓 劉希夷 崔玄暐 宋善威 李處鑒 魏先沖
呂崇粹 源乾曜 毋旻 楊愼矜 王儦 崔曙 元載 彭偃、
劉沔 韓滉 嚴震 李德裕 李師道 韋溫
卷一百四十四 徵應十（人臣咎徵）
呂羣 朱克融 王涯 溫造 李宗閔 柳公濟 王涯 王潛 韓約
王氏 王哲 杜牧 盧獻卿 盧駢 封望卿 崔彥曾、崔雍 龐從
卷一百四十五 徵應十一（人臣咎徵）
李鈞 高駢 鉅鹿守 陝師 嚴遵美 成汭 劉知俊 田頵
桑維翰 鍾傳 頓金 湖南馬氏 王愼辭 安守範
卷一百四十六 定數一
寶誌 史濟 耿詢 尉遲敬德 魏徵 婁師德 王顯 張寶藏
授判冥人官 王無导 宇文融 路潛 甘子布 李迥秀 狄仁傑
崔元綜 蘇味道 盧崇道 劉仁軌 任之選

卷一百四十七 定數二
田預 王晙 高智周 王儦 裴伷先 張文瓘 袁嘉祚 齊澣
張守珪 裴有敞 王超 張齊丘 馮七言事 桓臣範 張嘉貞
僧金師
卷一百四十八 定數三
崔氏 張嘉福 宋惲 房琯 孫生 張嘉貞 杜暹 鄭虔 崔圓
卷一百四十九 定數四
麴思明 馬遊秦 蕭華 一行 術士 杜鵬舉 李栖筠 杜思溫
柳及 韋泛
卷一百五十 定數五
玄宗 喬琳 張去逸 李泌 劉邈之 張仁禕 裴諝 李揆 道昭

第十二冊

卷一百五十一 定數六
李栻 豆盧署 孟君 盧常師 韓滉 李頔 崔造 薛邕

卷一百五十二 定數七
鄭德璘 趙璟盧邁 趙璟 包誼 薛少殷 袁孝叔
卷一百五十三 定數八
李公 李宗回 崔朴 李藩 韋執誼 袁滋 裴度 張轅 趙昌時
卷一百五十四 定數九
李顧言 元和二相 李源 鄭權 樊陽源 吳少誠 陳彥博
陸賓虞 王璠 崔玄亮 韋貫之
卷一百五十五 定數十
衞次公 李固言 楊收 鄭朗 段文昌 崔從 鄭八郎 張宣
韓臯
卷一百五十六 定數十一
龐嚴 張正矩 劉遵古 舒元輿 李德裕 李言 王沐 舒元謙
杜悰外生 石雄 賈島 崔潔
卷一百五十七 定數十二

李景讓 李敏求 李君 馬舉 鄭延濟 李生
卷一百五十八 定數十三
成汭 楊蔚 歐陽澥 伊璠 顧彥朗 李甲 房知溫 晉夢徵 許生
楊鼎夫 牛希濟 陰君文字 貧婦 支戩
卷一百五十九 定數十四（婚姻）
定婚店 崔元綜 盧承業女 琴臺子 武殷 盧生 鄭還古
卷一百六十 定數十五（婚姻）
秀師言記 李行修 灌園嬰女 朱顯 侯繼圖
卷一百六十一 感應一
張寬 漢武帝 醴泉 淮南子 楊雄 劉向 袁安 樊英 五石精
律呂 陳業 陳寔 三州人 魏任城王 呂虔 管寧 河間男子、
宜陽女子 張憑 南郡掾 蒲坂精舍 吳興經堂 南徐士人 徐祖
劉京 何敬叔 蕭子懋 蕭叡明 解叔謙 宗元卿 匡昕 曾康祖
卷一百六十二 感應二

崔恕 何瑚 陳遺 王虛之 河南婦人 岑文本 鄭鮮 張楚金
羅道悰 陵空觀 皇甫氏 田仁會 徐州軍士 唐宣宗 李彥佐
胡生 劉行者 王法朗 郗法遵 王輝 李夢旗 孟熙
卷一百六十三 讖應
歷陽媼 孫權 高顒 神堯 唐高祖 太行山 桑條歌 突厥鹽
封中嶽 楊柳謠 黃麞歌 苾挈兒 安樂寺 烏鵲巢 鯉魚兒
挽天樞 黃犢子 駱賓王 天后 閻知微 長孫無忌 魏王
武媚娘 李和 魏叔麟 武三思 孫佺 張易之 飲酒令 白馬寺
李蒙 李進周 誌公詞 李懷光 王鐸 木成文 草重生 唐國閏
竹貂

第十三冊

卷一百六十四 名賢（諷諫附）
名賢
郭林宗 李膺 徐孺子 鄭玄 蔡邕 崔仁師 張文瓘 虞世南

馬周 員半千 嚴安之 蕭穎士 蕭嵩 于休烈 李廙 鄭絪
獨孤郁 趙逢
諷諫
晏子 優旃 東方朔 簡雍 斛律豐樂 高季輔 李景伯 蘇頲
黃幡綽 李絳
卷一百六十五 廉儉（吝嗇附）
廉儉
陸績 齊明帝 甄彬 高允 崔光 長孫道生 唐玄宗 肅宗
盧懷慎 李勉 杜黃裳 陽城 鄭餘慶 鄭澣 文宗 夏侯孜
裴坦 溫璭 仲庭預
吝嗇
漢世老人 沈峻 李崇 南陽人 夏侯處信 柳慶 夏侯彪
鄭仁凱 鄧祐 韋莊 王叟 王鍔 裴璩 歸登
卷一百六十六 氣義一
鮑子都 楊素 郭元振 狄仁傑 敬昭道 吳保安
卷一百六十七 氣義二
裴冕 李宜得 穆寧 趙驊 曹文洽 陽城 王義 裴度 廖有方
卷一百六十八 氣義三
熊執易 李約 鄭還古 江陵士子 鄭畋 韋孝子 發塚盜 鄭雍
楊晟 王殷
卷一百六十九 知人一
陳寔 黃叔度 郭泰 馬融 蔡邕 顧邵 諸葛瑾兄弟 龐士元
武陵 裴頠 匈奴使 桓溫 謝鯤 唐太宗 李勣 薛收 王珪
王師旦 楊素 王義方 選將 英公 劉奇 張鷟 李嶠 鄭杲
盧從愿 裴寬 韋詵 裴談
卷一百七十 知人二
姚元崇 盧齊卿 薛季昶 元懷景 張九齡 王丘 楊穆兄弟
李丹 鄭絪 苗夫人 杜鴻漸 林佑 梁肅 呂溫 顧和 劉禹錫 韓愈

顧況 于邵 李德裕 韋岫 知人僧 蔡荊 亞子
卷一百七十一 精察一
李子萇 袁安 嚴遵 李崇 魏先生 李義琛 蔣恆 王璥 李傑
裴子雲 郭正一 張楚金 董行成 張鷟 張松壽 蘇無名 趙涓
袁滋
卷一百七十二 精察二
韓滉 顏眞卿 李景略 李夷簡 孟簡 李德裕 裴休 崔碣
趙和 殺妻者 許宗裔 劉崇龜 劉方遇
卷一百七十三 俊辯一
東方朔 匡衡 邊文禮 荀慈明 曹植 諸葛恪 車浚 諸葛靚
蔡洪 范百年 張融 庾杲之 王儉 周顒 王融 李膺 商鉎
蒲琛 朱淹 崔光 陳元康 李諧 盧愷 盧思道 王元景
卷一百七十四 俊辯二（幼敏附）
俊辯

陽玠　薛道衡　薛收　張後胤　崔仁師　盧莊道　許敬宗　胡楚賓
裴琰之　蘇頲　王勮　李白　柳芳　王藻　韓愈　李程　李吉甫
王生　辛丘度　温庭筠　柳公權　權德輿　東方朔　李彪　班蒙
幼敏
陳元方　孫策　鍾毓　孫齊由　陸琇　王絢　蕭遙欣　房氏子
張琇　渾瑊
第十四册
卷一百七十五　幼敏
賈逵　李百藥　王勮　元嘉　毛俊男　蘇頲　劉晏　林傑　高定
李德裕　白居易　崔鉉　李琪　劉神童　路德延　韋莊
卷一百七十六　器量一
樂廣　劉仁軌　婁師德　李勣　李日知　盧承慶　裴冕　郭子儀
宋則
卷一百七十七　器量二
陸象先　元載　董晉　裴度　于頔　武元衡　李紳　盧攜　歸崇敬
夏侯孜　陳敬瑄　葛周
卷一百七十八　貢舉一
總敘進士科　進士歸禮部　府解　諸州解　試雜文　內出題
放雜榜文　放榜　五老榜　謝恩　期集　過堂　題名　關試　讌集
卷一百七十九　貢舉二
杜正玄　李義琛　陳子昂　王維　楊暄　蕭穎士　喬彝　許孟容
張正甫　閻濟美　潘炎　令狐峘　熊執易
卷一百八十　貢舉三
常袞　宋濟　牛錫庶　崔元翰　湛賁　尹極　李程　蔡南史
牛僧孺　楊虞卿　苗纘　費冠卿　李固言　殷堯藩　施肩吾
張正甫　馮陶　張環　楊三喜
卷一百八十一　貢舉四
李逢吉　章孝標　劉軻　崔羣　李翱女　賀拔惎　李宗閔　庾承宣

張祜　盧求　杜牧　劉蕡　薛保遜　賈島　畢諴　裴德融　裴思謙
李肱　蘇景張元夫
卷一百八十二　貢舉五
崔蠡　盧肇　丁棱　顧非熊　李德裕　張濆　宣宗　盧渥　劉蛻
苗台符張讀　許道敏　崔殷夢　顧標　温庭筠　盧彖　翁彥樞
劉虛白　封定卿　馮藻　趙琮
卷一百八十三　貢舉六
劉鄴　葉京　李藹　房珝　汪遵　劉允章　王凝　盧尚卿　李堯
高湜　公乘億　孫龍光　王璘　蔣凝　吳融　盧光啟　王彥昌
杜昇　鄭昌圖　程賀　陳嶠　秦韜玉　陸扆　張曙　崔昭矩　賈泳
卷一百八十四　貢舉七（氏族附）
昭宗　韋甄（扶原）　劉纂　鍾傳　盧文煥　趙光逢　盧延讓　韋貽範
楊玄同　封舜卿　高輦
氏族
李氏　王氏　七姓　李積　崔湜　類例　李嶠　張說　楊氏　李益
莊恪太子妃　白敏中　汝州衣冠　黄生
卷一百八十五　銓選一
蔡廓　謝莊　劉林甫　張說　温彥博　戴胄　唐皎　楊師道
高季輔　薛元超　楊思玄　張仁禕　裴行儉　三人優劣　劉奇
狄仁傑　鄭杲　薛季昶　鄧渴　李至遠　張文成　鄭愔崔湜　糊名
卷一百八十六　銓選二
斜封官　盧從愿　韋抗　張仁愿　杜暹　魏知古　盧齊卿　王丘
崔琳　裴光庭　薛據　李林甫　張說　張奭　楊國忠　陸贄
鄭餘慶　裴遵慶　李絳　李建　崔安潛
卷一百八十七　職官
宰相　上事　蘇瓌　兩省　獨孤及　參酌院　陽城　呂温　韋絢
李程　雜說　御史　同州御史　崔遠　嚴武　押班　臺門　歷五院
韓皐　雜說　使職　尚書省　崔日知　度支　柳闢　省橋　秘書省

魚袋　莎廳
第十五册
卷一百八十八　權倖
張易之　王準　王毛仲　李林甫　盧絢　李輔國　韋渠牟　魚朝恩
元載　路巖　高湘　盧隱
卷一百八十九　將帥一
關羽　簡文　李密　劉文靜　李金才　李靖　郭齊宗　唐休璟
李盡忠　封常清　李光弼
卷一百九十　將帥二（雜譎智附）
將帥
馬燧　嚴振　溫造　高駢　南蠻　張濬　劉鄩　張勍　王建
雜譎智
魏太祖　村婦
卷一百九十一　驍勇一

甾邱訢　朱遵　趙雲　呂蒙　任城王　桓石虔　楊大眼　麥鐵杖
彭樂　高開道　杜伏威　尉遲敬德　柴紹弟　秦叔寶　薛仁貴
公孫武達　程知節　薛萬　李楷固　王君㚟　宋令文　彭博通
李宏　辛承嗣
卷一百九十二　驍勇二
來瑱　哥舒翰　馬璘　白孝德　李正己　李嗣業　馬勛　汪節
彭先覺　王俳優　鍾傅　墨君和　周歸祐　王宰
卷一百九十三　豪俠一
李亭　虬髯客　彭闥高瓚　嘉興繩技　車中女子
卷一百九十四　豪俠二
崑崙奴　侯彝　僧俠　崔慎思　聶隱娘
卷一百九十五　豪俠三
紅線　胡證　馮燕　京西店老人　蘭陵老人　盧生　義俠
卷一百九十六　豪俠四
田膨郎　宣慈寺門子　李龜壽　潘將軍　賈人妻　荆十三娘　許寂
丁秀才
卷一百九十七　博物
東方朔　劉向　胡綜　張華　束晳　沈約　虞世南　傅奕　郝處俊
孟詵　唐文宗　賈耽　段成式　江陵書生
卷一百九十八　文章一
司馬相如　謝朓　沈約　庾信　王勃　盧照鄰　崔融　張説　崔曙
王維　李翰　顧況　盧渥　唐德宗　戎昱　牛嶠　韓翃　楊憑　符載
卷一百九十九　文章二
王建　裴度　白居易　元和沙門
杜牧　天嶠遊人　譚銖　周匡物　王播　朱慶餘　唐宣宗　溫庭筠
李商隱　劉瑑　鄭畋　司空圖　高蟾
卷二百　文章三
李蔚　盧渥　韓定辭　姚巖傑　狄歸昌　杜荀鶴

武臣有文
曹景宗　高昂　賀若弼　李密　高崇文　王智興　高駢　羅昭威
趙延壽
第十六册
卷二百一　才名（好尚附）
才名
上官儀　東方虬　蘇頲　李邕　李華　李白
好尚
房琯　韓愈　李約　陸鴻漸　獨孤及　杜兼　李德裕　潘彥
宋之愻　朱前疑　鮮于叔明　權長孺
卷二百二　儒行（憐才高逸附）
劉巘之　盧景裕　蕭德言　張楚金
憐才
沈約　唐高宗　天后　源乾曜　張建封　李賀　韓愈　楊敬之

盧詹　令狐綯　崔鉉
高逸
孔稚珪　李元誠　陶弘景　田遊巖　朱桃椎　盧鴻　元結　賀知章
顧況　陳琡　孔拯
卷二百三　樂一
舜白玉琯　師延　師曠　師涓　楚懷王　咸陽宮銅人　隋文帝
唐太宗　衛道弼曹紹夔　裴知古　李嗣真　宋沇　王仁裕　李師誨
琴
琪璠樂　劉道强　趙后　馬融　楊秀　李勉　張弘靖　董廷蘭
蔡邕　于頔　韓皋　王中散
瑟
阮咸
卷二百四　樂二
大酺　紫閣樂　太真妃　天寶樂章　韋皋　于頔　文宗　沈阿翹
懿宗　王令言　寧王獻　王仁裕
歌
秦青韓娥　戚夫人　李龜年　李袞　韓會　米嘉榮
笛
昭華管　唐玄宗　漢中王瑀　李謩　許雲封　呂鄉筠
觱篥
李蔚
卷二百五　樂三
羯鼓
玄宗　宋璟　李龜年　曹王皋　李琬　杜鴻漸
銅鼓
張直方　鄭續
琵琶
羅黑黑　裴洛兒　楊妃　段師　漢中王瑀　韋應物　宋沇　皇甫直

王沂　關別駕　王氏女
五絃
趙璧
箜篌
徐月華
卷二百六　書一
古文　大篆　籀文　小篆　八分　隸書　章草　行書　飛白　草書
汲冢書　李斯　蕭何　蔡邕　崔瑗　張芝　張昶　劉德昇　師宜官
梁鵠　左伯　胡昭　鍾繇　鍾會　韋誕
卷二百七　書二
王羲之　王獻之　王脩　荀輿　謝安　王廙　戴安道　康昕　韋昶
蕭思話　王僧虔　王融　蕭子雲　蕭特　僧智永　僧智果
卷二百八　書三
唐太宗　購蘭亭序　漢王元昌　歐陽詢　歐陽通　虞世南　褚遂良
薛稷　高正臣　王紹宗　鄭廣文　李陽冰　張旭　僧懷素
卷二百九　書四
雜編
程邈已下　邯鄲淳已下　姜詡已下　王羲之　王廙　潞州盧　桓玄
褚遂良　蘭亭真跡　王方慶　二王真跡　八體　李都　東都乞兒
盧弘宣　嶺南兒
卷二百十　畫一
烈裔　敬君　毛延壽　趙岐　劉褒　張衡　徐邈　曹不興　衛協
王獻之　顧愷之　顧光寶　王廙　王濛　戴逵　宗炳　黃花寺壁
第十七册
卷二百十一　畫二
宗測　袁倩　梁元帝　陶弘景　張僧繇　高孝珩　楊子華　劉殺鬼
鄭法士　閻立德　閻立本　薛稷　尉遲乙僧　王維　李思訓　韓幹
卷二百十二　畫三

吳道玄 馮紹正 張藻 陳閎 韋無忝 盧稜伽 畢宏 淨域寺
資聖寺 老君廟 金橋圖 崔圖壁
卷二百十三 畫四
保壽寺 先天菩薩 王宰 楊炎 顧況 周昉 范長壽 程修己
邊鸞 張萱 王墨 李仲和 劉商 厲歸眞 聖畫 康廣 范山人
韋叔文
卷二百十四 畫五
貫休 楚安 應天三絕 八仙圖 黃筌 雜編
卷二百十五 算術
鄭玄 眞玄兔 曹元理 趙達 貞觀秘記 一行 邢和璞 滿師
馬處謙 袁弘禦
卷二百十六 卜筮一
管輅 淳于智 柳林祖 隗炤 郭璞 蔡鐵 吳中察聲者 王子貞
張璟藏 湊州筮者 蔡微遠 車三 李老 開元中二道士 蔣直
卷二百十七 卜筮二
沈七 頹陰日者 王栖巖 路生 鄒生 五明道士 黃賀
鄴州卜者
卷二百十八 醫一
華佗 張仲景 吳太醫 句驪客 范光祿 徐文伯 徐嗣伯
腹瘕病 李子豫 徐之才 甄權 孫思邈 許裔宗 秦鳴鶴
盧元欽 周允元 楊玄亮 趙玄景 張文仲 郝公景 崔務
卷二百十九 醫二
周廣 白岑 張萬福 王彥伯 李祐婦 元頏 梁革 梁新趙鄂
高駢 田令孜 于遘 顏燧
卷二百二十 醫三
申光遜 孫光憲 漁人妻 陳寨 陶俊 張易 廣陵木工 飛蠱
菌毒 田承肇 蛇毒 冶葛鴆 雜說藥
異疾

絳州僧 崔爽 劉錄事 句容佐史 崔融 刁俊朝 李生 魏淑
皇甫及 王布 侯又玄 李言吉 蒯亮
卷二百二十一 相一
袁天綱 張冏藏 張柬之 陸景融 程行諶 魏元忠
卷二百二十二 相二
裴光庭 安祿山 孫思邈 孫生 衡相 馬祿師 李含章 尚衡
柳芳 陳昭 盧齊卿 梁十二 馮七 馬生
卷二百二十三 相三
桑道茂 韋夏卿 駱山人 李生 王鍔 竇易直 李潼 賈餗
婁千寶 丁重 夏侯生 薛少尹 周玄豹 程遜
第十八冊
卷二百二十四 相四
王正君 黃霸 賣䭔媼 蘇氏女 武后 李淳風 楊貴妃 姜皎
常袞 劉禹錫 鄭朗 令狐綯門僧 僧處弘 范氏尼 任之良
殷九霞 相手板庾道敏 李參軍 龍復本
卷二百二十五 伎巧一
因祇國 葛由 魯般 弓人 燕巧人 雲明臺 淫淵浦 新豐
張衡 王肅 凌雲臺 陳思王 吳夫人 區純 水芝欹器
卷二百二十六 伎巧二
蘭陵王 僧靈昭 七寶鏡臺
水飾圖經 觀文殿 劉交 張崇 十二辰車 銅樽 殷文亮
卷二百二十七 伎巧三（絕藝附）
楊務廉 王琚 薛眘惑 馬待封
伎巧
華清池 重明枕 韓志和
絕藝
督君謨 李欽瑤 蘇州遊僧 江西人 僧靈鑒 張芬 河北將軍
西蜀客 陟屺寺僧

卷二百二十八　博戲
羊玄保　王積薪　一行　韋延祐　日本王子
彈棊　漢成帝　魏文帝
藏鉤　桓玄　高映　石旻　雜戲
卷二百二十九　器玩一
周穆王　周靈王　王子喬　方丈山　昆吾山　漢太上皇　漢武帝
輕玉磬　李夫人　吉光裘　西毒國　桂宮　西胡渠王　漢宣帝
劉表
卷二百三十　器玩二
蘇威　王度
卷二百三十一　器玩三
張華　晉惠帝　許遜　陶貞白　張祖宅　唐儀　唐中宗　宋青春
武勝之　李守泰　陳仲躬　曹王皐　漁人
卷二百三十二　器玩四
符載　破山劍　揚州貢　鄭雲逵　張存　百合花　浙右漁人　元稹
李德裕　甘露僧　令狐綯　周邯　眞陽觀　陴湖漁者　文谷　裴嶽
（以下皆係闕）筍諷　紅沫　鐵頭　虔州刺史
卷二百三十三　酒（酒量嗜酒附）
酒
千日酒　擒奸酒　若下酒　崑崙觴　碧筩酒　九醞酒　消腸酒
青田酒　粘雨酒　酒名　南方酒　李景讓　夏侯孜　孫會宗　陸扆
酒量
山濤　周顗　裴弘泰　王源中
嗜酒
徐邈　劉伶　酒臭
卷二百三十四　食（能食菲食附）
食
吳饌　御厨　五侯鯖　劉孝儀　鮓議　鮓表　熱洛河　名食

敗障泥　尚食令　大餅
能食
范汪　宋明帝　苻堅三將
菲食
茅容　陸機　羊曼
第十九册
卷二百三十五　交友
宗世林　禰衡　荀巨伯　管寧　竹林七賢　嵇康　山濤　王安期
王敦　孫伯翳　湘東王繹　唐崔王元軌　王方翼　吳少微　張說
柳芳　杜佑　李舟　白居易　許棠　陸龜蒙　顏蕘
卷二百三十六　奢侈一
吳王夫差　漢武帝　丁媛　淋池　霍光妻　韓嫣　袁廣漢　清遊宮
沙棠舟　趙飛燕　郭況　漢靈帝　石崇　王敦　魏高陽王雍　元琛
隋煬帝　則天后　許敬宗　張易之　宗楚客　安樂公主　楊愼交
唐睿宗　玄宗　虢國夫人
卷二百三十七　奢侈二
韋陟　芸輝堂　裴冕　于頔　王涯　李德裕　楊收　同昌公主
李璋　李使君
卷二百三十八　詭詐
劉龍子　郭純　王燧　唐同泰　胡延慶　朱前疑　寧王　安祿山
白鐵余　李慶遠　劉玄佐　張祜　大安寺　王使君　劉崇龜
李延召　成都丐者　薛氏子　秦中子　李全皐　文處子
卷二百三十九　諂佞一
安祿山　成敬奇　陳少游　裴延齡　薛盈珍　畫雕　馮道明
杜宣猷　李德裕　韓全誨　蘇循　蘇楷　樂朋龜　孔謙
卷二百四十　諂佞二
趙元楷　閻知微　鄭愔　蘇稷　李嶠　李義府　侯思止　盧藏用
趙履溫　張岌　吉頊　宗楚客　崔融　崔湜　冉祖雍　張說

程伯獻 楊國忠 太真妃 李林甫

卷二百四十一 諂佞三

王承休

卷二百四十二 謬誤（遺忘附）

謬誤

益州長史 蕭穎士 郗昂 張長史 蕭俛 崔清 何儒亮 于頔

苑詠 李文彬 蘇拯 竇少卿

遺忘

張利涉 閻玄一 郭務靜 張守信 李睍 張藏用

卷二百四十三 治生（貪附）

治生

裴明禮 何明遠 羅會 竇乂

貪

滕蔣二王 竇知範 夏侯彪之 王志愔 段從簡 崔玄信 嚴昇期

張昌儀 李邕 裴佶 元載 張延賞 盧昂 崔咸 崔遠 江淮賈人 龍昌裔 安重霸 張虔釗

卷二百四十四 褊急

時苗 王思 李凝道 堯君卿 蕭穎士 裴樞 崔珙 韓皋 杜佑

皇甫湜 段文昌 李德裕 李潘 盧罕 王珙 高季昌

卷二百四十五 詼諧一

晏嬰 東方朔 邊韶 袁次陽 伊籍 張裔 張裕 薛綜 諸葛恪

費禕 王戎妻 鄧艾 安陵人 楊修 孫子荊 蔡洪 陸機

第二十册

卷二百四十六 詼諧二

蔡謨 諸葛恢 周顗 韓博 習鑿齒 孫盛 祖納 郝隆 羅友

張融 何承天 王絢 何勗 謝靈運 劉繪 徐孝嗣 沈文季

沈昭略 胡諧之 梁武 柳信言 徐摛 徐陵 李諧 周捨 王琳

卷二百四十七 詼諧三

移子谷 僧重公 孫紹 魏市人 魏彥淵 陸乂 王元景 李庶

邢子才 盧詢祖 北海王晞 李騊駼 盧思道 石動筩 徐之才

蕭彪

卷二百四十八 詼諧四

侯白 盧嘉言 陸操 薛道衡 劉焯 山東人 吃人 趙小兒

長孫無忌 任瓌 李勣 李榮

卷二百四十九 詼諧五

令狐德棻 崔行功 邊仁表 辛郁 尹君 裴玄本 長孫玄同 王福畤 許敬宗 高崔嵬 元晉 趙謙光 沈佺期 崔日用 裴談

李鎮惡 盧廣 松壽 封抱一 尹神童

卷二百五十 詼諧六

狄仁傑 蘇味道 侍御史 李安期 鄧玄挺 元福慶 尚書郎

御史裏行 姚崇 黃幡綽 楊國忠 劉朝霞 姚貞操 裴諝

張文成 竇曉 杜延業 路勵行 蕭誠 德宗 劉玄佐 顧況

裴佶 趙宗儒 燋牛頭 韓皋 裴度 姚峴

卷二百五十一 詼諧七

周愿 劉禹錫 袁德師 李程 楊虞卿 沈亞之 張祜 交廣客

盧肇 章孝標 南卓 王智興 盧發 裴休 馮袞 鄰夫 關圖

楊玄冀 裴慶餘 趙崇 鄭光業

卷二百五十二 詼諧八

李曜 王鐸 薛昭緯 孔緯 宇文翰 千字文語乞社 山東佐史

羅隱 盧延讓 俳優人 王舍城 顧夐 不調子 司馬都 吳堯卿

李任為賦

卷二百五十三 嘲誚一

程季明 諸葛恪 張湛 賀循 陸士龍 繁欽 劉道真 祖士言

高爽 徐之才 司馬消難 馬王 酒肆 盧思道 李愔 薛道衡

解嘲 辛亶 牛弘 侯白

卷二百五十四 嘲誚二

趙神德 賈嘉隱 歐陽詢 高士廉 裴略 劉行敏 竇昉 狄仁傑 楊茂直 左右臺御史 杜文範 御史裏行 張元一 吉頊 朱隨侯 李詳

卷二百五十五 嘲誚三

張鷟 石抱忠 鄭愔 宋務先 傅巖 侯味虛 賈言忠 司馬承禎 李敬玄 格輔元 祝欽明 姜師度 姜晦 魏光乘 邵景 黃幡綽 賀知章 王維 甘洽 喬琳 契綟充 宋濟 安陵佐史 崔護

卷二百五十六 嘲誚四

盧邁 柳宗元 陸暢 平曾 僧靈徹 蘇芸 李褒 王璠 韋蟾 封抱一 崔涯 李宣古 杜牧 陸巖夢 李遠 李德裕 薛昭緯 崔慎由 鄭薰 唐五經 青龍寺客 羅隱

卷二百五十七 嘲誚五

崔涔 皮日休 薛能 周顗 任轂 王徽 山東人 張登 朱澤 徐彥若 馮涓 張濬伶人 封舜卿 姚洎 李台瑕 織錦人 李主簿 陳癩子 患目鼻人 傴人 田媼

第二十一冊

卷二百五十八 嗤鄙一

魏人鑽火 齊俊士 元魏臣 并州士族 高敖曹 梁權貴 柳鶱之 阮嵩 邢象賢 朱前疑 張由古 侯思止 王及善 逯仁傑 袁琰 臺中語 沈子榮 武懿宗 張衛 李良弼 來子珣 閻知微 崔湜 權龍襄

卷二百五十九

蘇味道 李師旦 霍獻可 袁守一 崔泰之 陸餘慶 孫彥高 出使御史 韓琬 趙仁獎 姜師度 成敬奇 石惠泰 馮光震 李謹度 三穢 陽滔 常定宗 張玄靖

卷二百六十 嗤鄙三

公羊傳 李文禮 殷安 姝房人 元宗逵 獨孤守忠 王熊 魏崇裕 梁士會 張懷慶 康譽 徵君 李佐 元載常袞 崔阡 黎幹

崔叔清 常愿 劉士榮 袁德師 蔣乂 崔損

卷二百六十一 嗤鄙四

張茂昭 王播 李秀才 姓嚴人 王初昆弟 李據 教坊人 南海祭文宣王 太常寺 柳氏婢 韓昶 王智興 韋氏子 令狐綯 鄭光 鄭畋盧攜 鄭綮 鄭準 張氏子 劉義方 鄭羣玉 梅權衡 李雲翰

卷二百六十二 嗤鄙三

崔育 宇文翃 韓簡 胡令 楊錚 謝柴書 郗牧 張咸光 長揖 僧 道流 三妄人 周韋二子 不識鏡 嚙鼻 助喪禮 外學歸 行弔 癡壻 魯人執竿 齊人學瑟 市馬 昭應書生

卷二百六十三 無賴一

劉誠之 宗玄成 孟神爽 飛騎席人 韓令珪 李宏 長孫昕 張易之兄弟 権懷恩 宋之遜 張幹等 彭先覺 張德 士子吞舍利 劉子振 荊州鬻劉者

卷二百六十四 無賴二

南荒人娶婦 趙高 韋少卿 葛清 三王子 樂從訓 張從晦 李仁矩 李罕之 韓伸 李令 孟宏微 僧鸞 路德延 蕭希甫

卷二百六十五 輕薄一

劉祥 劉孝綽 汲師 許敬宗 盈川令 崔湜 杜審言 杜甫 陳通方 李賀 崔騈 李羣玉 馮涓 溫庭筠 西川人 河中幕客 陳磻叟 徐昭符 溫定 薛能 高逢休

卷二百六十六 輕薄二

姚巖傑 朝士使朔方（原缺） 薛保遜 薛昭緯 劉燕（原缺）輩薛輕高士 胡翽 輕薄士流 張翱 盧程 崔祕 王先生遭輕薄 蔣貽恭

卷二百六十七 酷暴一

麻秋 宋幼帝 高洋 南陽王 朱粲 陳承親 薛震 陳元光 獨孤莊 索元禮 羅織人 元楷 武承嗣 張易之兄弟 郝象賢

周興　侯思止　來俊臣
卷二百六十八　酷暴二
吉頊　成王千里　張寶　王旭　京師三豹　張孝嵩　王弘義　謝祐
河内王懿宗　酷吏　楊務廉　李全交
卷二百六十九　酷暴三
胡元禮　誣劉如璿惡黨　宋昱韋儇　蕭穎士　李希烈　盧杞
襄樣節度　史牟　李紳　胡淛　韋公幹　趙思綰　安道進
卷二百七十　婦人一
洗氏　衛敬瑜　周迪妻　鄒待徵妻　奉天竇氏二女　鄭神佐女
盧夫人　符鳳妻　呂榮　封景文　高彥昭女　李誕女　義成妻
魏知古妻　侯四娘　鄭路女　鄒僕妻　竇烈女　歌者婦
第二十二册
卷二百七十一　婦人二
賢婦

徐才人　盧氏　董氏　高叡妻　崔敬女　李畬母　盧獻女　鄧廉妻
肅宗朝公主　潘炎妻　劉皇后　河池婦人　賀氏
才婦
謝道韞　楊容華　上官昭容　張氏　杜羔妻　張睽妻　關圖妹
魚玄機　牛肅女　愼氏　薛媛　孫氏
卷二百七十二　婦人三
美婦人
夷光　麗娟　趙飛燕　薛靈芸　孫亮姬朝姝　蜀甘后　石崇婢翔風
浙東舞女
妒婦
車武子妻　段氏　王導妻　杜蘭香　任瓌妻　楊弘武妻　房孺復妻
李廷璧妻　張楊妻　吳宗文　蜀功臣　秦騎將
卷二百七十三　婦人四
妓女

周皓　李秀蘭　杜牧　劉禹錫　李逢吉　洛中舉人　蔡京　武昌妓
韋保衡　曹生　羅虬　徐月英
卷二百七十四　情感
買粉兒　崔護　武延嗣　開元製衣女　韋皐　歐陽詹、薛宜僚
戎昱
卷二百七十五　童僕奴婢
韋桃符　李敬　武公幹　吳行魯　李鵠　捧硯　捧劍　歸秦　段章
上清　李錡婢　李福女奴　却要
卷二百七十六　夢一
周昭王　吳夫差　漢武帝　司馬相如　陰貴人　張奐　鄭玄　范滂
許攸　薛夏　蔣濟　周宣　王戎　鄒湛　陳桃　呂蒙　王穆
張天錫　張駿　索充宋桶　苻堅　後趙宣武　張甲　張茂　晉明帝
馮孝將　徐精　商仲堪　商靈均　桓豁　司馬恬　賈弼　王奉先
宗叔林　沙門法稱　劉穆之　徐羨之　沈慶之　明翼之　劉誕

袁愍孫　劉沙門　諸仲務　孫氏　桓誓　張尋　徐祖　桓邈
周氏婢　何敞叔
卷二百七十七　夢二
闞英　宋瓊　宋穎妻　盧元明　元淵　許超　北齊李廣　蕭鏗
徐孝嗣　梁江淹　代宗　徐善
夢休徵上
隋文帝　唐高祖　戴冑　婁師德　顧琮　天后　薛季昶　玄宗
魏仍　陳安平　李瞿曇　趙良器　吳陟　張鷟　裴元質　潘玠
樊系　呂諲
卷二百七十八　夢三
夢休徵下
張鎰　楚寔　楊炎　竇參　李逢吉　王播　豆盧署　韋詞　皇甫弘
杜牧　高元裕　楊敬之　盧貞猶子　國子監明經　薛義　鄭光
宋言　曹確　劉仁恭　僖宗　劉檀　蜀少主　辛夤遜　何致雍

郭仁表 王輿 謝諤 崔萬安 江南李令 毛貞輔
卷二百七十九 夢四
夢咎徵
蕭吉 侯君集 崔湜 李林甫 杜玄 召皎 李捎雲 李叔霽
李愬 薛存誠 李伯憐 張瞻 于堇 盧彥緒 柳宗元 衛中行
張省躬 王惲 柳淩 崔暇 蘇檢 韋檢 朱少卿 覃隲 孟德崇
孫光憲 陸洎 周延翰 王瞻 邢陶
第二十三冊
卷二百八十 夢五
鬼神上
煬帝 豆盧榮 楊昭成 扶溝令 王諸 西市人 王方平 張詵
麻安石 闊涉 劉景復
卷二百八十一 夢六
鬼神下
李進士 侯生 袁繼謙 邵元休 周藹 鄭起 朱拯 韋建 鄭就
夢遊上
櫻桃青衣 獨孤遐叔
卷二百八十二 夢七
夢遊下
元稹 段成式 邢鳳 沈亞之 張生 劉道濟 鄭昌圖 韓確
卷二百八十三 巫（厭呪附）
師舒禮 女巫秦氏 楊林 來俊臣 唐武后 阿來 雍文智
彭君卿 何婆 來婆 勤曾 阿馬婆 白行簡 許至雍 韋覲
高騈
厭呪
厭盜法 雍益堅 宋居士
卷二百八十四 幻術一
客隱遊 天毒國道人 騫霄國畫工 營陵人 扶婁國人 徐登

周眕奴 趙侯 天竺胡人 鞠道龍 楊羨書生 侯子光
卷二百八十五 幻術二
宋子賢 胡僧 祖珍儉 葉道士 河南妖主 涼州妖主 明崇儼
劉靖妻 鼎師 李慈德 葉法善 羅公遠 北山道者 東明觀道士
東巖寺僧 判術士 梵僧難陀 太白老僧
卷二百八十六 幻術三
張和 胡媚兒 中部民 板橋三娘子 關司法 長樂里人 陳武振
海中婦人 畫工
卷二百八十七 幻術四
侯元 功德山 襄陽老叟 青城道士 蜀郡婦人
卷二百八十八 妖妄一
祭誕 須曼卿 馬太守 鄴城人 紇干狐尾 李恒 思範 史崇玄
嶺南淫祀 賀玄景 瀛州婦人 薛懷義 胡僧寶嚴 胡超僧
調猫兒鸚鵡 駱賓王 馮七娘 姜撫先生
卷二百八十九 妖妄二
李泌 紙衣師 明思遠 周士龍 李長源 雙聖燈 路神通
五福樓 魚目爲舍利 月老叟爲小兒 于世尊 捉佛光事 大輪呪
陳僕射 解元龜 蔡畋 張守一
卷二百九十 妖妄三
呂用之 諸葛殷 董昌
卷二百九十一 神一
龍門山 太公望 四海神 延娟 齊桓公 晉文公 鄭繆公
晉平公 齊景公 妒女廟 伍子胥 屈原 李冰 土羊神 梅姑
秦始皇 觀亭江神 宛若 竹王 劉向 何比干
卷二百九十二 神二
欒侯 陽起 歐明 李高 黃原 費遂 李憲 張璞 洛子淵
陳虞 黃翻 陽雍 錢祐 徐郎 丁氏婦 阿紫
第二十四冊

卷二百九十三　神三
度朔君　蔣子文　葛祚　虞道施　顧邵　陳氏女　王表　石人神
聖姑　陳敏　費長房　胡母班　張誠之
卷二百九十四　神四
王祐　溫嶠　戴文謀　黃石公　袁雙　商康　賈充　王文度　徐長
陳緒　白道猷　高雅之　羅根生　沈縱　戴氏女　孫盛　湛滿
竺曇遂　武曾　晉孝武帝　蘭啟之　王猛　封驅之
卷二百九十五　神五
王僧虔　陳悝　宮亭廟　安世高　曲阿神　謝奐　李滔　樹伯道
侯褚　盧循　陳臣　張舒　蕭惠明　柳積　趙文昭　河伯　邵敬伯
吳興人　劉子卿
卷二百九十六　神六
太室神　黃苗　龔雙　蕭總　蕭嶽　尒朱兆　蔣帝神　臨汝侯猷
陰子春　蘇嶺廟　盧元明　董慎　李靖

卷二百九十七　神七
丹丘子　瀚海神　薛延陀　睦仁蒨　兗州人
卷二百九十八　神八
柳智感　李播　狄仁傑　王萬徹　大學鄭生　趙州參軍妻
卷二百九十九　神九
韋安道
卷三百　神十
杜鵬舉　河東縣尉妻　三衛　李湜　葉淨能　王昌齡　張嘉祐
卷三百一　神十一
汝陰人　崔敏殼　張安　仇嘉福　食羊人　王晙
卷三百二　神十二
皇甫恂　衛庭訓　韋秀莊　華嶽神女　王僩
卷三百三　神十三
韓光祚　宣州司戶　崔圓　鄭仁鈞　季廣琛　劉可大　奴蒼璧
南纘　王常
卷三百四　神十四
開業寺　女媧神　王籍　暢璀　喬龜年　張光晟　淮南軍卒
元載張謂　潁陽里正
卷三百五　神十五
王法智　李佐時　韋皐　竇參　李伯禽　蕭復弟　李納　崔汾
辛祕

第二十五册

卷三百六　神十六
袁生　冉遂　魏耽　盧佩
卷三百七　神十七
沈聿　党國清　太原小吏　村人陳翁　樂坤　永清縣廟　崔澤
韓愈　李逢吉　樊宗訓　裴度　張仲殷　凌華
卷三百八　神十八
李回　李序　蔡榮　劉元迥　鄭翦　柳澥　馬總　崔龜從

卷三百九　神十九
蔣琛　張遵言
卷三百十　神二十
張無頗　王錡　馬朝　郗元位　夏陽趙尉　盧嗣宗　三史王生
張生
卷三百十一　神二十一
蕭曠　史遂　田布　進士崔生　張偃　裴氏子　韋騶
卷三百十二　神二十二
楚州人　臨河神　賽宗儒　滑能　柳晦　劉山甫　尒朱氏　李仲呂
新昌坊民　裴氏女　夏侯禎　徐煥　羅弘信　李嶢
卷三百十三　神二十三
楊鑣　張璟　崔從事　王審知　張懷武　李玫　趙瑜　關承湍妻
李冰祠　鄭君雄　鍾離王祠　盤古祠　狄仁傑祠　葛氏婦　馬希聲

龐式
卷三百十四 神二十四
清泰主 僕射陂 李泳子 譙乂俊 劉峭 袁州老父 朱廷禹
僧德林 司馬正彝 劉宣 黃魯 張鋌 郭厚 溧陽縣吏 朱元吉
卷三百十五 神二十五（淫祠附）
沽酒王氏 鮑回 劉暐 崔練師
梨山廟 吳延瑫
淫祠
餘光祠 組父廟 鮑君 張助 著餌石人 洛西古墓 豫章樹
狄仁傑檄 飛布山廟（缺） 畫琵琶 壁山神
卷三百十六 鬼一
韓重 公孫達 鮮于冀 盧充 談生 陳蕃 劉照 張漢直 范丹
費季 周式 陳阿登
卷三百十七 鬼二
吳祥 周翁仲 田疇 文穎 王樊 秦巨伯 宗岱 鄭奇 鍾繇
夏侯玄 嵇康 倪彥思 沈季 糜竺 王弼 陳仙 胡熙 魯肅
第二十六册
卷三百十八 鬼三
陸機 趙伯倫 朱彥 桓回 周子長 荀澤 桓軏 朱子之 楊羡
王肇宗 張禹 邵公 吳士季 周子文 王恭伯 李經 謝邈之
彭虎子 司馬恬 阮德如 陳慶孫 甄沖
卷三百十九 鬼四
張子長 桓道愍 周臨賀 胡茂迴 阮瞻 臨湘令 顧氏
江州錄事 陳素 胡章 蘇韶 夏侯愷 劉他 王戎 王仲文
卷三百二十 鬼五
蔡謨 姚元起 閭勦 孫稚 索遜 馮述 任懷仁 王明 王彪之
王凝之 姚牛 桓恭 阮瑜之 劉澄 劉道錫 趙吉 司馬隆
卷三百二十一 鬼六
郭翻 王玫之 韋騰 新鬼 劉青松 庾亮 司馬義 李元明
張闓 庾紹之 韋氏 胡馥之 賈雍 宋定伯 呂光
卷三百二十二 鬼七
陶侃 謝尚 襄陽軍人 呂順 庾崇 曹公船 王志都
唐邦 王矩 周義 袁乞 桓恭 王恆之 劉遁 王思規
華逸 張君林 寶兵 陳皐 袁無忌 新蔡王昭平
遠學諸生
卷三百二十三 鬼八
張隆 吉礔石 富陽人 給使 甄法崇 謝晦 謝靈運 梁清
徐道饒 東萊陳氏 謝道欣 沈寂之 王胡 陶繼之 朱泰
戴承伯 章授 施續門生 張道虛
卷三百二十四 鬼九
秦樹 竺惠熾 郭銓 賀思令 山都 區敬之 劉雋 檀道濟
石秀之 夏侯祖觀 張承吉 梁清 崔茂伯 巢氏 胡庇之 索頤

卷三百二十五 鬼十
王騁之 孟襄 司馬文宣 虞德 嚴猛 郭慶之 薄紹之 索萬興
郭秀之 庾季隨 申翼之 王懷之 柳叔倫 劉廓 王瑤 王文明
夏侯文規
卷三百二十六 鬼十一
袁炳 費慶伯 劉朗之 長孫紹祖 劉導 劉氏 崔羅什 沈警
卷三百二十七 鬼十二
崔子武 馬道猷 顧總 邢鸞 蕭摩侯 道人法力 蕭思遇 任胄
董壽之 樊孝謙 李文府 史萬歲 房玄齡 魏徵 唐儉
卷三百二十八 鬼十三
慕容垂 李勣女 解襆人 漕店人 張琮 劉門奴 閻庚 明崇儼
王懷智 沙門英禪師 陳導 王志 巴峽人 陸餘慶
卷三百二十九 鬼十四
夏文榮 張希望 鄭從簡 房穎叔 劉諷 相州刺史 王湛

狄仁傑　李嵩　張守珪　楊瑒
卷三百三十　鬼十五
張果女　華妃　郭知運　王光本　幽州衙將　韋氏女　崔尚
河湄人　中官　王鑑　李令問　僧韜光　僧儀光　尼員智　楊元英

第二十七册

卷三百三十一　鬼十六
薛矜　朱七娘　李光遠　李霸　洛陽鬼兵　道德里書生
安宜坊書生　裴盛　楊溥　薛直　劉洪
卷三百三十二　鬼十七
唐晅　蕭正人　韋鎰　趙夏日　茹子顏　劉子貢　劉平　蕭穎士
卷三百三十三　鬼十八
黎陽客　李迴秀　琅琊人　崔咸　李佽　武德縣田叟　裴徽　李陶
長洲陸氏女　刁緬　王無有　王昇　高生
卷三百三十四　鬼十九

楊準　王乙　韋栗　河間劉別駕　王玄之　鄭德楙　朱敖　裴虬
趙佐　岐州佐史
卷三百三十五　鬼二十
浚儀王氏　章仇兼瓊　李林甫　陳希烈　楊國忠　李叔霽
新繁縣令　姚蕭品　梁守威
卷三百三十六　鬼二十一
常夷　張守一　鄭望　宇文覿　李瑩　裴晠　李氏
卷三百三十七　鬼二十二
韋璜　薛萬石　范俶　李澣　張勍　牛爽　李咸　李晝　元載
蕭審
卷三百三十八　鬼二十三
盧仲海　王垂　武丘寺　李佐公　竇裕　商順　李載　高勵　蕭遇
朱自勸
卷三百三十九　鬼二十四
羅元則　李元平　劉參　閻敬立　崔書生　李則　陸憑　潯陽李生
卷三百四十　鬼二十五
韓弇　盧頊　李章武
卷三百四十一　鬼二十六
李俊　李赤　韋浦　鄭馴　魏朋　道政坊宅　鄭瓊羅
卷三百四十二　鬼二十七
獨孤穆　華州參軍　趙叔牙　周濟川
卷三百四十三　鬼二十八
陸喬　盧江馮媼　竇玉　李和子　李僖伯

第二十八册

卷三百四十四　鬼二十九
「王裔老　張弘讓　寇鄘　呼延冀　安鳳　成叔弁　襄陽選人　祖價
卷三百四十五　鬼三十
郭承嘏　張庾　劉方玄　光宅坊民　淮西軍將　郭翥　裴通遠

鄭紹　孟氏
卷三百四十六　鬼三十一
利俗坊民　太原部將　成公逵　送書使者　臧夏　蹋歌鬼　盧燕
李湘　馬震　劉惟清　董觀　錢方義
卷二百四十七　鬼三十二
吳任生　鄔濤　曾季衡　趙合　韋安之　李佐文　胡濦
卷三百四十八　鬼三十三
辛神邕　唐燕士　郭鄩　李全質　沈恭禮　牛生　韋齊休
卷三百四十九　鬼三十四
房陟　王超　段何　韋鮑生　梁璟　崔御史　曹唐
卷三百五十　鬼三十五
許生　顏濬（缺）　鄜惟諒　浮梁張令　歐陽敏　奉天縣民
卷三百五十一　鬼三十六
邢羣　李重　王坤　蘇太玄　房千里　韋氏子　李潯　段成式

鬼奕 董漢勳
卷三百五十二 鬼三十七
弁穎 游氏子 李雲 鄭總 王紹 王鮪 李戴仁 劉璪 李矩
陶福 巴川崔令 馮生
卷三百五十三 鬼三十八
皇甫枚 陳璠 豫章中官 邵元休 何四郎 青州客 周元樞
朱延壽 秦進忠 望江李令 張飛廟祝 僧彥儔 建康樂人
黃廷讓 張瑗 婺源軍人妻 陳德遇 廣陵吏人
卷三百五十四 鬼三十九
楊蜮 袁繼謙 邠州士人 王殷 謝彥璋 崇聖寺 任彥思
張仁寶 楊蘊中 王延鎬 僧惠進 田達誠 徐彥成 鄭郊
李茵 柳鵬舉 周潔
卷三百五十五 鬼四十
楊副使 僧楚珉 陳守規 廣陵賈人 浦城人 劉道士 清源都將

王訓妻 林昌業 潘襲 胡澄 王攀 鄭守成 劉隱
卷三百五十六 夜叉一
哥舒翰 章仇兼瓊 楊慎矜 江南吳生 朱峴女 杜萬 韋自東
馬燧

第二十九册

卷三百五十七 夜叉二
東洛張生 薛淙 邱濡 陳越石 張融 蘊都師
卷三百五十八 神魂
龐阿 馬勢婦 無名夫婦 王宙 鄭齊嬰 柳少游 蘇萊 鄭生
韋隱 齊推女 鄭氏女 裴珙 舒州軍吏
卷三百五十九 妖怪一
武都女 東方朔 雙頭雞 張遺 翟宣 臧仲英 頓邱人 王基
應璩 公孫淵 諸葛恪 零陵太守女 滎陽廖氏 陶璜 趙王倫
張騁 傺瑕 梁棡 衛瓘 賈謐 劉嶠 王敦 王獻 劉寵

桓溫府參軍 郭氏
卷三百六十 妖怪二
庾翼 庾謹 商仲堪 壽續 李勢 郗恢 庾寔 乞佛熾盤 姚紹
桓振 賈弼之 江陵趙姥 諸葛長民 監官張氏 王愉 朱宗之
虞定國 丁譁 富陽王氏 樂遐 劉斌 王徵 張仲舒 蕭思話
傅氏女 郭仲產 劉順 王譚 周登之 黃尋 荆州人 田騎
鄧差 司馬申 段暉
卷三百六十一 妖怪三
崔季舒 安陽黃氏 齊後主 王惠照 獨孤陀 楊素 滕景貞
元邃 劉志言 素娥 張易之 李承嘉 泰州人 梁載言 范季輔
洛陽婦人 裴休貞 牛成 張翰 南鄭縣尉 李洋 元自虛
卷三百六十二 妖怪四
長孫繹 韋虛心 裴鏡微 李虞 武德縣婦人 懷州民 武德縣民
張司馬 李適之 李林甫 楊慎矜 姜皎 兆良貞 李氏 張周封

王豐 房集 張寅 燕鳳祥 王生 梁仲朋
卷三百六十三 妖怪五
韋滂 柳氏 王魋 李哲 盧瑗 廬江氏 揚州塔 高郵寺
劉積中
卷三百六十四 妖怪六
江淮士人 李鶴 僧智圓 南孝廉 謝翱 僧法長 河北村正
僧弘濟 金友章 于凝
卷三百六十五 妖怪七
王申子 韓佽 許敬張閑 太原小兒 李師古 孟不疑 戴詧
杜悰 鄭絪 河北軍將 宮山僧
卷三百六十六 妖怪八
杜元穎 宋道士 鄭生 趙士宗 曹朗 杼兒 李約 張縝 馬舉
韋琛 張謀孫 李黃 宋洵 張氏子 僧十朋 宜春人 朱從本
周本 王宗信 薛老峰 歐陽璨

卷三百六十七　妖怪九（人妖附）
妖怪
東柯院　王守貞　彭顒　呂師造　崔彥章　潤州氣　黃極　熊勛
王建封　廣陵士人　張鏞　宗夢徵　黃仁濬　孫德遵
人妖
東郡民　胡頊　烏程縣人　李宣妻　趙宣母　馬氏婦　楊歡妻
壽安男子　崔廣宗　許州僧　田瞫　元鎬　無足婦人　婁逞　孟嫗
黃崇嘏　白項鴉
卷三百六十八　精怪一
雜器用偶像附
陽城縣吏　桓玄　徐氏婢　江淮婦人　劉玄　游先朝　居延部落主
僧太瓊　清江郡叟　韋訓　盧贊善　柳崇　南中行者　魏秀才
虢國夫人

第三十冊

卷三百六十九　精怪二
雜器用
蘇丕女　蔣惟岳　華陰村正　韋諒　東萊客　交城里人　岑順
元無有　李楚賓
卷三百七十　精怪三
國子監生　姚司馬　崔鼓　張秀才　河東街吏　韋協律兄　石從武
姜修　王屋薪者
卷三百七十一　精怪四
雜器用
獨孤彥　姚康成　馬舉　吉州漁者
凶器上
梁氏　曹惠　竇不疑
卷三百七十二　精怪五
凶器下

桓彥範　蔡四　李華　商鄉人　盧涵　張不疑
卷三百七十三　精怪六
火
賈耽　劉希昂　范璋　胡榮　楊禎　盧郁　劉威
土
馬希範
卷三百七十四　靈異
龔靈　王蔣觀　湘穴　耒陽水　孫堅得葬地　聶友　八陣圖
海畔石龜　釣臺石　汾州女子　波斯王女　程顏　文水縣墜石
玄宗聖容　渝州蓮花　玉馬　華山道侶　鄭仁本表弟　楚州僧
胡氏子　王蜀先主　盧山漁者　桂從義　金精山木鶴　賣餅王七
桃林禾　王延政　洪州樵人
卷三百七十五　再生一
史姁　范明友奴　陳焦　崔涵　柳長　劉凱　石函中人　杜錫家婢
漢宮人　李娥　河間女子　徐玄方女　蔡支妻　陳朗婢　干寶家婢
韋諷女奴　鄴中婦人　李仲通婢　崔生妻　東萊人女
卷三百七十六　再生二
鄭會　王穆　邵進　李太尉軍士　五原將校　范令卿　湯氏子
士人甲　李簡　竹季貞　陸彥
卷三百七十七　再生三
趙泰　袁廓　曹宗之　孫迴璞　李強友　韋廣濟　郄惠連
卷三百七十八　再生四
劉憲　張汶　隰州佐吏　鄧儼　貝禧　干慶　陳良　楊大夫
李主簿妻
卷三百七十九　再生五
劉薛　李清　鄭師辯　法慶　開元選人　崔明達　王綸　費子玉
梅先
卷三百八十　再生六

王瑨 魏靖 楊再思 金壇王丞 韓朝宗 韋延之 張質 鄭潔
第三十一册
卷三百八十一 再生七
趙文若 孔恪 霍有鄰 皇甫恂 裴齡 六合縣丞 薛濤 趙裒
鄧成 張瑤
卷三百八十二 再生八
支法衡 程道惠 僧善道 李旦 梁甲 任義方 齊士望 楊師操
裴則子 河南府史 周頌 盧弁
卷三百八十三 再生九
索盧貞 琅邪人 胡勒 顏畿 餘杭廣、曲阿人 賀瑀 食牛人
邱友 庾甲 李除 張導 石長和 古元之
卷三百八十四 再生十
周子恭、李及 阿六 崔君 劉溉 朱同 郜澄 王勲 蘇履霜
景生 許琛

卷三百八十五 再生十一
崔紹 辛察 僧彥先 陳龜範
卷三百八十六 再生十二
賈偶 張汎 謝弘敞妻 梁氏 朱氏 李彊名妻 荊州女子
周哲滯妻 劉長史女 盧項表姨 劉氏子妻 延陵村人妻 趙某妻
卷三百八十七 悟前生一
羊祜 王練 向靖女 崔彥武 岐王範 太華公主 馬家兒 采娘
劉三復 圓觀
卷三百八十八 悟前生二
顧非熊 齊君房 劉立 張克勤 孫緬家奴 文澹 王鄂 僧道傑
袁滋 崔四八 馬思道
卷三百八十九 塚墓一
聰明花樹 相思木 廣川王 袁安 丁姬 渾子 王粲 孫鍾
吳剛 陸東美 潘章 胡邕 戴熙 王伯陽 羊祜 閻邱南陽

古層塚 隋王 楚王塚 舒綽 李德林 郝處俊 徐勣 韋安石
源乾曜 楊知春 唐堯臣 陳思膺
卷三百九十 塚墓二
奴官塚 盧渙 趙冬曦 丁永興 嚴安之 女媧墓 李邈 賈耽
張式 樊澤 齊景公墓 郭誼 壽安土官 李思恭 武瑜 曹王墓
韓建 海陵夏氏 廬陵彭氏 武夷山 林贊堯 張紹軍卒
禹黃谷塚 秦進崇 和文
卷三百九十一 銘記一
李斯 夏侯嬰 張恩 高流之 高顯洛 謝靈運 王果 豐都塚
樊欽賁 姜師度 鄔載 鄭欽悅
第三十二册
卷三百九十二 銘記二
韓愈 裴度 張惟清 王璠 柳光 李福 熊博 王敬之 王承檢
卷三百九十三 雷一

李叔卿 楊道和 石勒 虢州人 封元則 僧道宣 蘇踐言
狄仁傑 偃師 雷鬭 漳泉界 包超 張須彌 蔡希閔 徐景先
歐陽忽雷 宣州 王幹 華亭堰典 李師道 李鄘 徐誗
卷三百九十四 雷二
陳鸞鳳 建州山寺 蕭氏子 周洪 蕭翰 僧文淨 徐智通 雷公廟
南海 陳義 葉遷韶 元稹 裴用 東陽郡山 段成式伯 智空
卷三百九十五 雷三
百丈泓 楊恂美從子 高郵人 王忠政 史無畏 張應 天公壇
申文緯 法門寺 陳絢 彭城佛寺 歐陽氏 廬山賣油者 李誠
茅山牛 番禺村女 江西村嫗 甘露寺 南康縣
卷三百九十六 雨（風虹附）
房玄齡 不空三藏 一行 無畏三藏 玉龍子 狄惟謙 子朗
風

秦始皇　王莽　賈謐　張華　劉曜、劉裔　徐羨之　柳世隆
崔惠景　許世宗　徐妃　李密
虹
夏世隆　陳濟妻　薛願　劉義慶　首陽山　韋皋
卷三百九十七　山（溪附）
山
玉笥山　大翮山　山精　石雞山　新豐山　慶山　覆峰　夸父山
插竈　河山石斛　終南乳洞　古鐵鏁　崖山　聖鐘山　嵩梁山
石鼓山　射的山　怪山　鳴銚山　賴臺　上霄峰　岑積山　斗山觀
大竹路
溪
溪毒
卷三百九十八　石（坡沙附）
石

黃石　馬肝石　石鼓　採石　青石　石文　石連理　太白精
古鐵鏵　走石　石橋　石磨　釜瀨　石魚　墜石　立石　狳石
網石　卵石　臥石　僧化　實石　目巖、石駞　石柱　石響　石女
藏珠石　化石　松化　自然石　熱石　犬吠石　鳧形石　王石　人石
金蠶
坡沙
飛坡　鳴沙
卷三百九十九　水（井附）
水
帝神女　劉子光　益水　釀川　石脂水　元街泉　銅車　神牛泉
燕原池　丹水　陸鴻漸　零水　龍門　漏澤（雨出）　重水　湘水　暴水
仙池　渝川灘　清潭　驅山鐸
井
烏水龜　綠珠井　臨沅井　火井　鹽井　御井　王迪　賈耽

八角井　李德裕　永興坊百姓　獨孤叔牙　柴都　滁州井　雞井
軍井　金華令
卷四百　寶一（金上）
金上
金　翁仲儒　霍光　陳彝　苻堅　雩都縣人　何文　侯遹　成弼
玄金　鄒駱駝　裴談　牛氏僮　宇文進　蘇遏　韋思玄　李員
虞鄉道士　趙懷正　金蛇
卷四百一　寶二（金下　水銀　玉附）
金下
張珽　龔播　宜春郡民　張彥　康氏　豫章人　陳濬　建安村人
蔡彥卿
水銀
呂生
玉

沈攸之　玉龍　江嚴　唐玄宗　五色玉　玉辟邪　軟玉鞭　玉猪子
卷四百二　寶三（珠）
隋侯　燕昭王　漢高后　後漢章帝　梁武帝　火珠　鯨魚目　珠池
少城珠　青泥珠　徑寸珠　寶珠　水珠　李勉　李灌　上清珠
守船者　嚴生　張文規　衛慶　鬻餅胡
第三十三册
卷四百三　寶四（雜寶上）
瑪瑙　犀　月鏡　秦寶　珊瑚　四寶宮　延清室　玉如意　七寶鞭
犀導　玉清三寶　寶骨　紫靺鞨　紫貝　魏生
卷四百四　寶五（雜寶下）
肅宗朝八寶　靈光豆　萬佛山　玳瑁盆　辟塵巾　重明枕　三寶村
火玉　瑪瑙櫃　岑氏
卷四百五　寶六（錢　奇物附）
錢

清陽童子　文德皇后　岑文本　王清　建安村人　徐仲寶　邢氏
林氏　曹真
奇物
徐景　中牟鐵鎚　毒槊　集翠裘　謝靈運鬚　開元漁者　楊妃襪
紫米　嘉陵江巨木　江淮市人桃核　玉龍膏　段成式　李德裕
夏侯孜　嚴遵仙槎
卷四百六　草木一（文理木附）
木
夫子墓木　五柞　白銀樹　合離樹　玉樹　豫樟　荔枝木　酒樹
娑羅綿樹　刺桐　黃漆樹　木蘭樹　椰子樹　菩提樹　娑羅樹
獨梃樹　波斯皂莢樹　木龍樹　貝多樹　没樹　槃碧穡波樹　齊暾樹
通脫木　山桂　五鬣松　三鬣松　魚甲柏　合掌柏　黃楊木
青楊木　俱那衛　山茶　夏州槐　赤白檉　楷木　楮
文理木
宗廟文木　文木簡　古文柱　三字薪　天尊薪　太平木　天王槐
色陵木　馬文木
卷四百七　草木二
異木（兩門凡四十目）
主一州樹　偃桑　不晝木　蚊子樹　聖鼓枝　鹿木　倒生木　黔木
桄榔樹　怪松　楓人　楓鬼　楓生人　靈楓　破木有肉　江中楓材
河伯下材　關蛟船木　交讓木　千歲松　汗杖　化蝶樹　涪水材
端正樹　崇賢里槐　三枝槐　癭槐　荆根枕　五重桑　蜻蜓樹
無患木　醋心樹　登第皂莢　辨白檀樹
藟蔓
藤實杯　鍾藤　人子藤　蜜草蔓　胡蔓草　野狐絲
卷四百八　草木三
草
柰祇草　三賴草　席箕草　護門草　仙人絛　合離草　老鴉爪雞草

鬼皂莢　青草槐　銅匙草　水耐冬　三白草　無心草　盆甑草
女草　媚草　醉草　舞草　相思草　無情草　忘憂草　睡草
千步香草　麝草　治蠱草　蛇銜草　鹿活草　解毒草　毒草
蕉毒草　牧麻草　龍芻　紅草　宮人草　焦茅　銷明草　黃渠草
聞遐草　始皇蒲　夢草　漢武牧馬草　水網藻　地日草　書帶草
金螢草　望舒草　神草
卷四百九　草木四
草花
旌節花　野悉蜜花　都勝花　蛺蝶花　戎葵　金燈花　金錢花
毘尸沙花
木花
叙牡丹　白牡丹　紅紫牡丹　正倒暈牡丹　合歡牡丹　染牡丹花
斷牡丹　月桂花　牡桂花　桂花　海石榴花　南海朱槿　嶺表朱槿
紅槿花　那提槿花　佛桑花　貞桐花　梔子花　山茶花　三色石楠
花　比閭花　木蓮花　那伽花　木蘭花　異木花　碧玫瑰　刺桐花
懷風花　躑躅花　凌霄花　分枝荷　夜舒荷　睡蓮　碧蓮花　染青
蓮花　三朵瑞蓮
卷四百十　草木五
果上
柤稼櫃樹實　如何樹實　仙梨　綺縞樹實　波那婆樹實　瞻婆異果
神仙李　武陵桃李　金李　漢帝杏　仙人杏　御李子　朱李
兔頭柰　脂衣柰　朱柰　文林果　聖柰　木桃　東方村桃　仙桃
句桃　一石桃　偏桃　王母桃　食桃核　韶子　羅浮柑子
天寶甘子　北方棗　西王母棗　仙人棗　仲思棗　波斯棗
卷四百十一　草木六
菓下
櫻桃　橘栗　柿　底稱樹實　柿盤　融峰梨　六斤梨　紫花梨
胡榛子　酸棗　蒲萄　王母蒲萄　侯騷子　夏胡桃　仙樹實

橄欖子　東荒栗　猴栗　瓜　五色瓜　瓜惡香
菜
蔓菁　越蒜　三蔬　渡稜　芥穴　芥木　水韭　茄子樹　崑崙紫瓜
茄子故事　儋崖瓠
卷四百十二　草木七（竹　五穀茶荈附）
敘竹類　涕竹　棘竹　箊簩竹　篔簹竹　慈竹　筋竹　百葉竹
桃枝竹　癭竹　羅浮竹　童子寺竹　竹花　竹䈽　竹實
五穀
雨稻　雨粟　雨麥　彫胡　雨穀　搖枝粟　鳳冠粟　繞明豆
延精麥　紫沈麻　雨五穀　野粟石穀　芋　雀芋　甘蔗
茶荈
敘茶　獲神茗　賚茗獲報　消食茶
卷四百十三　草木八
芝菌

竹芝　樓闕芝　天尊芝　紫芝　參成芝　夜光芝　隱晨芝　鳳腦芝
白符芝　五德芝　石桂芝　滴芝　木芝　螢火芝　肉芝　小人芝
地下肉芝　異菌　石菌　竹肉　毒菌
苔
敘苔　地錢　蔓金苔　如苣苔　石髮　瓦松　瓦松賦
第三十四冊
卷四百十四　草木九
香藥
荼蕪香　三名香　五名香　沉香　龍腦香　安息香　一木五香
訶梨勒　白荳蔻　鞠齊香　無石子　紫鉚　阿魏　蓽撥　胡椒
阿勃參　山蘬　麻黃　荊三稜
服餌
服松脂　餌松蕈　賜茯苓　服茯苓　服菖蒲　服桂　餌柠實
服五味子　食朮　服桃膠　服地黃　服遠志　服天門冬　飲菊潭水

飲甘菊谷水　食黃精
卷四百十五　草木十
木怪上
張叔高　陸敬叔　聶友　董奇　趙翼　魏佛陀　臨淮將　崔導
賈祕　薛弘機　盧虔　僧智通　江夏從事
卷四百十六　草木十一（木怪下）
竇寬　吳偃　董觀　京洛士人　江叟
花卉怪上
龍蛇草　鮮卑女　蕨蛇　芥蟲　崔玄微
卷四百十七　草木十二
花卉怪下
光化寺客　僧智誓　鄧珪　劉皁　田布　梁生　蘇昌遠
藥怪
上黨人　田登娘　趙生

菌怪
郭元振　宣平坊官人　豫章人
卷四百十八　龍一
蒼龍　曹鳳　張魯女　江陵姝　甘宗　南郭國　龍場　五色石
震澤洞　梁武后　劉甲　宋雲　蔡玉　李靖
卷四百十九　龍二
柳毅
卷四百二十　龍三
俱名國　釋玄照　王景融　凌波女　陶峴　齊澣　沙州黑河
興慶池龍　井龍　旃然　龍門
卷四百二十一　龍四
蕭昕　遺尺潭　劉貫詞　韋氏　任頊　趙齊嵩
卷四百二十二　龍五
許漢陽　劉禹錫　周邯　資州龍　韋思恭　盧元裕　盧翰（同）　李修（同）

韋宥　尺木　史氏子
卷四百二十三　龍六
盧君暢　元義方　平昌井　虎頭骨　法喜寺　龍廟　豢龍者　孔威
華陰湫　崔道樞　金龍子　黃馴　臨漢豕　燒龍　柳翁
卷四百二十四　龍七
閻浮龍　吳山人　白將軍　溫媼　柳子華　斑石　張公洞　五臺山池
張老　費雞師　汾水老姥　李宣　濛陽湫　噴井龍　尹皓
卷四百二十五　龍八
龍
張溫　郭彥郎　王宗郎　井魚　安天龍　犀浦龍　曹寬　夢青衣
蛟
漢武白蛟　潯陽橋　王述　王植　陸社兒　長沙女　蘇頲　斛蛟
洪氏女　洪貞　老蛟　武休潭　伐蛟
卷四百二十六　虎一

白虎　漢景帝　种僮　封邵　亭長　嚴猛　袁雙　吳道宗　牧牛兒
師道宣　謝允　鄭襲　劉廣雅　易拔　蕭泰　黃乾　酋耳獸　虎塔
傅黃中　郴州佐史　巴人　峽口道士
第三十五冊
卷四百二十七　虎二
費忠　虎婦　稽胡　碧石　龐蕃虎　李徵　天寶選人
卷四百二十八　虎三
裴旻　斑子　劉薦　勤自勵　宣州兒　笛師　張竭忠　裴越客
盧造
卷四百二十九　虎四
張魚舟　申屠澄　丁岩　王用　張逢
卷四百三十　虎五
李奴　馬拯　張升　楊真　王居貞　歸生　鄭思遠　李琢　譙本
卷四百三十一　虎六
李大可　藺庭雍　王太　荊州人　劉老　虎婦　趙倜　周義
中朝子
卷四百三十二　虎七
松陽人　南陽士人　虎恤人　范端　石井崖　械虎　商山路　陳褒
食虎　周雄
卷四百三十三　虎八
張俊　潯陽獵人　柳并　僧虎　王瑤　劉牧　姨虎　崔韜　王行言
卷四百三十四　畜獸一
牛　金牛　銀牛　青牛　牛鬭　潛牛　涼州人牛　洛水牛
牛拜
極沖　光祿屠者　朱氏子
牛償債
卞士瑜　路伯達　戴文　河內崔守　王氏老姥
牛傷人

郜桃根
牛異
洛下人　寗茵　仲小小
卷四百三十五　畜獸二
馬　周穆王八駿　漢文帝九逸　隋文帝獅子驄　唐玄宗龍馬
代宗九花虬　德宗神智驄　曹洪　司馬休之　慕容廆　秦叔寶
張納之　宋黍　舞馬　績坤　楊翁佛　李南　趙固　韓晞　江東客
馬　陳璋
卷四百三十六　畜獸三
馬
盧從事　韋有柔　吳宗嗣　孫漢威　于遠　張全　王武　韋玭
駱駝
明駝　知水脈　風腳駝　兩腳駝　白駱駝
騾

白騾　推磨騾
驢
僧朗　厭達國　村人供僧　張高　東市人　賀世伯　王甲　湯安仁
王薰
卷四百三十七　畜獸四
犬上
華隆　楊生　崔仲文　張然　楊褒　鄭韶　柳超　姚甲　劉巨鱗
韋華　范翊　郭釗　盧言　趙叟　陸機　石玄度　齊瓘　石從義
田招　裴度
卷四百三十八　畜獸五
犬下
李道豫　朱休之　李叔堅　王瑚　李德　溫敬林　庾氏　沈覇
田琰　王仲文　崔惠童　李義　胡志忠　韓生　杜修己　袁繼謙
卷四百三十九　畜獸六

羊
月氏稍割　西域大羊　洞賓青羊　齊訟者　梁文　顧霈　潘果
李審書　楊氏　陳政觀　安甲
豕
燕相　杜願　都末　劉胡　耿伏生　李校尉　湯應　安陽書生
吳郡士人　晉州屠兒　元佶　崔日用　李汾　徐州軍人
卷四百四十　畜獸七
貓
唐道襲　賣醋人　歸係
鼠
王周南　終祚　清河郡守　淳于智　徐密　蔡喜夫　茅崇丘
蕭悉達　逆旅道士　李測　天寶礦騎　畢杭　崔懷嶷　李甲　王縉
郗士美　李知微　建康人　盧嵩　柴再用　蘇長史　盧樞　朱仁
李昭嘏

鼠狼
張文蔚
第三十六册
卷四百四十一　畜獸八
獅子
魏武帝　後魏莊帝　雜說
犀
通天犀　雜說
象
白象　閬州莫徭　華容莊象　安南獵者　淮南獵者　蔣武　雜說
雜獸
蕭志忠
卷四百四十二　畜獸九
狼

狼狽　狼塚　冀州刺史子　王含　正平縣村人　張某妻
熊
子路　昇平入山人　黃秀
狸
董仲舒　張華　山中孝子　淳于矜　劉伯祖　吳興田父　孫乞
黃審　留元寂　鄭氏子　晉陽民家
蝟
費秘　許欽明客　戲場蝟
卷四百四十三　畜獸十
麈
吳唐　李嬰
麞
劉播
鹿

蒼鹿　料藤　銅環　鹿馬　紫石　陸紹弟　唐玄宗　彭世　鹿娘
張盡蹋　車甲　嵩山老僧　王祜　雜說
兔
嬴州　楊邁
卷四百四十四　畜獸十一
猿上
白猿　周羣　猳國　歐陽紇　陳巖　魏元忠　韋虛己子　王長史
卷四百四十五　畜獸十二
猿中
張鋋　楊叟　孫恪　崔商
卷四百四十六　畜獸十三
猿下
楚江漁者　王仁裕
獮猴
瞿昭　徐寂之　張寓言　薛方曾祖　楊于度　獮猴
猩猩
好酒　能言　焦封　果然　狨
卷四百四十七　狐一
說狐　瑞應　周文王　漢廣川王　陳羨　管輅　習鑿齒　陳斐
孫岩　夏侯藻　胡道洽　北齊後主　宋大賢　長孫無忌　狐神
張簡　僧服禮　上官翼　大安和尚
卷四百四十八　狐二
李項生　王義方　何讓之　沈東美　楊伯成　葉法善　劉甲
李參軍
卷四百四十九　狐三
鄭宏之　汧陽令　李元恭　焦練師　李氏　韋明府　林景玄
謝混之
卷四百五十　狐四

王苞　唐參軍　田氏子　徐安　靳守貞　嚴諫　韋參軍　楊氏女
薛迥　辛替否　代州民　祁縣民　張例
卷四百五十一　狐五
馮玠　賀蘭進明　崔昌　長孫甲　王老　劉衆愛　王黯　袁嘉祚
李林甫　孫甑生　王璿　李麐　李揆　宋溥　僧晏通
卷四百五十二　狐六
任氏　李萇
卷四百五十三　狐七
王生　李自良　李令緒　裴少尹
卷四百五十四　狐八
張簡棲　薛夔　計眞　劉元鼎　張立本　姚坤　尹瑗　韋氏子

第三十七册

卷四百五十五　狐九
張直方　張謹　昝規　狐龍　滄渚民　民婦
卷四百五十六　蛇一
率然　蛇邱　崑崙西北山　綠蛇　報冤蛇　毒蛇　棟忝來蛇　蚺蛇
蚺蛇膽　雞冠蛇　爆身蛇　黃頷蛇　藍蛇　巴蛇　蠻江蛇　兩頭蛇
顏回　蜀五丁　昭靈夫人　張寬　竇武　楚王英女　張承母　馮緄
魏舒　杜預　吳猛　顏含　司馬軌之　章苟　太元士人　慕容熙
邛都老姥　天門山　忻州刺史　餘干縣令　王眞妻　朱覲
卷四百五十七　蛇二
蒙山　秦瞻　廣州人　袁玄瑛・薛重　顧楷　樹提家　隋煬帝
興福寺　張騎士　李崇貞　馬嶺山　至相寺賢者　李林甫　韋子春
宣州江　李齊物　嚴挺之　天寶樵人　無畏師　張鎬・畢乾泰
杜暐　海州獵人
卷四百五十八　蛇三
李舟弟　檐生　嵩山客　鄧甲　蘇閨　利州李錄事　昝老　馮但
陸紹　鄭翬　張藍子　選仙場　狗仙山　李黃

卷四百五十九　蛇四
儋令囚　衛中丞姊　蒲州人　相魏貧民　番禺書生　郫縣民　游部
成汭　孫光憲　朱漢賓　牛存節　水清池　王思同　徐坦　張氐
顧遂　瞿塘峽　靳老　景焕　舒州人　賈潭　姚景　王稔　安陸人
卷四百六十　禽鳥一
鳳　鳳凰臺　元庭堅　睢陽鳳　鸞　鶴徐奭　烏程採捕者
戶部令史妻　裴沆又　鶻　蘇瓊　鸚鵡　張華　鸚鵡救火　雪衣女
劉潛女　鷹楚文王　劉幸　鄴郡人　鷂魏公子　鶻寶觀寺　落雁殿
卷四百六十一　禽鳥二
孔雀
交趾　羅州　王軒
鷰
漢鷰　胡鷰　千歲鷰　晉瑞　元道康　范質
鷓鴣
飛數　飛南向　吳楚鷓鴣
鵲（鴿附）
知太歲　張顥　條支國　黎景逸　張昌期　崔圓妻　乾陵　鴿信
雞
陳倉寶雞　楚雞　衛女　長鳴雞　沈鳴雞　孫休　吳清　廣州刺史
祝雞公　朱綜　代郡亭　高嶷　天后　衛鎬　合肥富人
卷四百六十二　禽鳥三
鵝（鴨附）
史悝　姚略　鵝澗　祖録事　周氏子　平固人　海陵斸鵝　鴨
鷺
馮法　錢塘士人　黎州白鷺
雁
南人捕雁　海陵人
鸜鵒

勾足　能言　桓豁　廣陵少年
雀
雀目夕昏　弔烏山　楊宣
烏
越烏臺　何潛之　烏君山　魏伶　三足烏　李納　呂生妻　梁祖
梟（鴟附）
鳴梟　鴟鵂目夜明　夜行遊女　禳梟　張率更　雍州人　韋顓
卷四百六十三　禽鳥四
飛涎鳥　精衛　仁烏　鸛　韓朋　帶箭　細鳥　王母使者　鸑鷟
五色鳥　新喻男子　張氏　漱金鳥　鶖　營道令　紙鳶化烏　鶉
戴文謀　瑞烏　報春鳥　冠鳧　秦吉了　韋氏子　烏賊　烏省
劉景陽　食蝗鳥　盧融　張氏　王緒　武功大鳥　鸛鶴　吐綬鳥
杜鵑　蚊母鳥　桐花鳥　貞臘國大鳥　百舌　鸛　甘蟲　戴勝
北海大鳥　鶂　仙居山異鳥　鸎
卷四百六十四　水族一
東海大魚　鼉魚　南海大魚　鯨魚　鯉魚　海人魚　南海大蟹
海鰌　鰐魚　吳餘鱠魚　石頭魚　黃蠟魚　烏賊魚　橫公魚
骨雷　彭蜞　鮫魚　鯢魚　比目魚　鹿子魚　子歸母　鯸鮧魚
鯽魚　鱣魚　黃魟魚　蟕蠵　海燕　鮫魚
卷四百六十五　水族二
峰州魚　海蝦　瓦屋子　印魚　石斑魚　井魚　異魚　螃蟾　鱓魚
玳瑁　海朮　海鏡　水母　蟹　百足蟹　蝤蟹　鯖魚　鸚鵡螺
紅螺　鼈黿　鯢魚　鰲　飛魚　虎蟹　蟟　赤鯶公　雷穴魚
虬尾　牛魚　蟠蝶　奔䱐　係臂　雞嘴魚　劍魚　懶婦魚
黃雀化蛤　天牛魚
卷四百六十六　水族三
夏鯀　東海人　昆明池　徐景山　潘惠延　葛玄　介象　龍門
池中魚　通川河　行海人　陰火　裴伷　王旻之　韓愈　鄆鄉民

赤嶺溪

第三十八冊

卷四百六十七　水族四（水怪）

鯀　桓沖　李湯　齊澣　子英春　洛水豎子　魍鬼　羅州赤鼈

韓珣　封令禎　凝真觀　蜀江民　張胡子　柏君　葉朗之　柳宗元

王瑤　柳沂　崔棁　漆人　海上人　法聚寺僧　李延福

卷四百六十八　水族五（水族為人）

子路　長水縣　姑蘇男子　永康人　王素　費長房　張福　丁初

謝非　顧保宗　武昌民　寡婦嚴　尹兒　廣陵王女　楊醜奴　謝宗

卷四百六十九　水族六（水族為人）

張方　鍾道　晉安民　劉萬年　微生亮　蘆塘　彭城男子　朱法公

王奐　蔡興　李增　蕭騰　柳鎮　隋文帝　大興村　萬頃陂

長鬚國

卷四百七十　水族七（水族為人）

李鷸　謝二　荊州漁人　劉成　薛二娘　趙平原　高昱　僧法志

卷四百七十一　水族八（水族為人）

鄧元佐　姚氏　宋氏　史氏女　漁人

人化水族

黃氏母　宋士宗母　宣騫母　江州人　獨角　薛偉

卷四百七十二　水族九（龜）

陶唐氏　禹　葛洪　張廣定　頓縣吏　郗世了　孟彥暉　營陵

興業寺　唐太宗　劉彥回　吳興漁者　唐明皇帝　甯晉民　史論

徐仲　高崇文　汴河貴客　南人　閬居敬　池州民　李宗

卷四百七十三　昆蟲一

蜮射　化蟬　揖怒蛙　怪哉　小蟲　蔣蟲　園客　烏衣人

朱誕給使　葛輝夫　蝘蜓　肉芝　千歲蝙蝠　蠅觸帳　蒼梧虫

蚱蜢　施子然　龐企　蟾蜍　蠅赦　髮妖　桓謙　青蜓　朱誕

白蚓　王叟

卷四百七十四　昆蟲二

胡充　盧汾　來君綽　傳病　滕庭俊　張思恭　蝗　冷蛇　李揆

主簿蟲　朱牙之　樹蚓　木師古

卷四百七十五　昆蟲三

淳于棼

卷四百七十六　昆蟲四

赤腰蟻　蘇湛　石憲　王叟　步蚓　守宮　冉端　蚓齒　韋君

陸顒

卷四百七十七　昆蟲五

張景　蛇鬪　山蜘蛛　虫變　蝎化　虱建草　法通　登封士人

虱徵　壁鏡　大蝎　紅蝙蝠　青蚨　滕王圖　異蜂　寄居　異蟲

蠅　壁魚　天牛蟲　白蜂窠　毒蜂　竹蜂　水蛆　水蟲　抱搶

避役　蟣蝎　竈馬　謝豹　碎車蟲　度古　雷蜞　腹育　蛺蝶　螘

蟻樓

卷四百七十八　昆蟲六

飯化　蜈蚣氣、蝸蛸　顛當　螺蠃　沙虱　水弩　徐玄之　短狐

蜘蛛怨　蜥蜴　殼琅　豫章民婢　南海毒蟲　諾龍

卷四百七十九　昆蟲七

蟻子　蛙蛤　金龜子　海山　蜈蚣　蚊翼　壁虫　白蟲　蠶女

砂俘効　含毒　老蛛　李禪　蝗化　水蛙　蚓瘡　蜂餘　熊通

螽斯　蝻化

卷四百八十　蠻夷一

四方蠻夷　無啟民　帝女子澤　毛人　軒轅國　白民國　歐絲

縛沐國　泥雜國　然郎　盧扶國　浮折國　頻斯　吳明國　女蠻國

都播　骨利　突厥　吐蕃　西北荒　鶴民　拜丹　沃沮　僬僥

卷四百八十一　蠻夷二

新羅　東女國　廩君　大食國　私阿修國　俱振提國　牂牁　龜茲

乾陁國

第三十九册

卷四百八十二　蠻夷三
菌民　奇肱　西北荒小人　于闐　烏長　漢槃陀國　蘇都識匿國
馬留　武寧蠻　懸渡國　飛頭獠　歸羌　扶婁　交趾　南越　尺郭
頓遜　墮婆登國　哀牢夷　訶陵國　真臘國　留仇國　木客
繳濮國　木飲州　阿薩部　孝億國　婆彌爛國　撥拔力國　昆吾
繡面獠子　五溪蠻　墮雨兒
卷四百八十三　蠻夷四
狗國　南蠻　縛婦民　南海人　日南　拘彌國　南詔　獠婦
南中僧　番禺　嶺南女工　芋羮　蜜唧　南州
卷四百八十四　雜傳記一
李娃傳
卷四百八十五　雜傳記二
東城老父傳　柳氏傳
卷四百八十七　雜傳記三
長恨傳　無雙傳
卷四百八十七　雜傳記四
霍小玉傳
卷四百八十八　雜傳記五
鶯鶯傳
卷四百八十九　雜傳記六
周秦行記　冥音錄
卷四百九十　雜傳記七
東陽夜怪錄
卷四百九十一　雜傳記八
謝小娥傳　楊娼傳　非烟傳

第四十册

卷四百九十二　雜傳記九

靈應傳
卷四百九十三　雜錄一
夏侯亶　王肅　李延實　李義琛　劉龍　裴玄智　度支郎　虞世南
尉遲敬德　虞世基　來恒　歐陽詢　許敬宗　元萬頃　郭務靜
唐臨　蘇瓌李嶠子　婁師德　李晦　宋之問　陸元方　陳希閔
李詳
卷四百九十四　雜錄二
房光庭　崔思兢　崔湜　吕太一　許誠言　杜豐　修武縣民
李元皛　王琚　李適之　白履忠　夜明簾　班景倩　薛令之
卷四百九十五　雜錄三
宇文融　哥舒翰　崔隱甫　蕭嵩　陳懷卿　鄒鳳熾　高力士　王維
史思明　豆穀　潤州樓　邱為　裴信　李抱真　楊志堅
卷四百九十六　雜錄四
趙存　嚴震　盧杞　韋皋　陸暢　馬暢　吳湊　袁傪　李勉
于公異　邢君牙　張造　吕元膺　李章武　元稹　于頔　薛尚衍
卷四百九十七　雜錄五
高逞　吕元膺　王鍔　江西驛官　王仲舒　周愿　張薦　蓮花漏
唐衢　脂粉錢　韋執誼　李光顏　李益　吳武陵　韋乾度　趙宗儒
席夔　劉禹錫　滕邁
卷四百九十八　雜錄六
李宗閔　馮宿　李回　周復　楊希古　劉禹錫　催陣使　李羣玉
溫庭鈞　苗耽　裴勛　鄧敞
卷四百九十九　雜錄七
崔鉉　王鐸　李蠙　韋保衡　衲衣道人　路羣盧弘正　畢諴
李師望　高駢　韋宙　王氏子　劉蛻　皮日休　郭使君　李德權
卷五百　雜錄八
孔緯　李克助　京都儒士　孟乙　振武角抵人　趙崇　韓偓　薛昌緒
姜太師　康義誠　高季昌　沈尚書妻　楊蓮　袁繼謙　帝羓

太平廣記第一冊

卷一　神仙一

宋　李　昉編

老子

老子者。名重耳。字伯陽。楚國苦縣曲仁里人也。其母感大流星而有娠。雖受氣天然。見於李家。猶以李為姓。或云。老子先天地生。或云。天之精魄。蓋神靈之屬。或云。母懷之七十二年乃生。生時剖母左腋而出。生而白首。故謂之老子。或云。其母無夫。老子是母家之姓。或云。老子之母。適至李樹下而生老子。生而能言。指李樹曰。以此為我姓。或云。上三皇時為玄中法師。下三皇時為金闕帝君。伏羲時為鬱華子。神農時為九靈老子。祝融時為廣壽子。黃帝時為廣成子。顓頊時為赤精子。帝嚳時為祿圖子。堯時為務成子。舜時為尹壽子。夏禹時為真行子。殷湯時為錫則子。文王時為文邑先生。一云守藏史。或云。在越為范蠡。在齊為鴟夷子。在吳為陶朱公。皆見於羣書。不出神仙正經。未可據也。葛稚川云。洪以為老子。若是天之精神。當無世不出。俯尊就卑。委逸就勞。背清澄而入臭濁。棄天官而受人爵也。夫有天地則有道術。道術之士。何時暫乏。是以伏羲以來。至於三代。顯名道術。世世有之。何必常是一老子也。皆由

晚學之徒。好奇尚異。苟欲推崇老子。故有此說。其實論之。老子蓋得道之尤精者。非異類也。按史記云。老子之子名宗。宗事魏為將軍。有功封於段。至宗之子汪。汪之子言。言之玄孫瑕。仕於漢。瑕子解為膠西王太傅。家於齊。則老子本神靈耳。淺見道士。欲以老子為神異。使後代學者從之。而不知此更使不信長生之可學也。何者。若謂老子是得道者。則人必勉力競慕。若謂是神靈異類。則非可學也。或云。老子欲西度關。關令尹喜。知其非常人也。從之問道。老子驚怪。故吐舌聃然。遂有老聃之號。亦不然也。今按九變及元生十二化經。老子未入關時。固已名聃矣。老子數易名字。非但一聃而已。所以爾者。按九宮。及三五經。及元辰經。云人生各有厄會。到其時。若易名字。以隨元氣之變。則可以延年度厄。今世有道者。亦多如此。老子在周。乃三百餘年。二百年之中。必有厄會非一。是以名稍多耳。欲正定老子本末。故當以史書實錄為主。并老仙經秘文。以相參審。其他若俗說多虛妄。洪按西昇中胎及復命苞。及珠韜玉機金篇內經。皆云老子黃白色。美眉廣顙長耳大目。疏齒方口厚脣。額有三五達理。日角月懸。鼻純骨雙柱。耳有三漏門。足蹈二五。手把十文。以周文王時為守藏史。至武王時為柱下史。時俗見其久壽。故號之為老子。夫人受命自有通神遠見者。稟氣與常人不同。應為道主。故能為天神所濟。衆仙所從。是以所出度世之法。九丹八石。金醴金液。次存玄素守一思神歷藏行氣鍊形消災辟惡治鬼養性絕穀變化厭勝教戒役使鬼魅之法。凡九百三十卷。符書七十卷。皆老子本起中篇所記者也。自有目錄。其不在此數者。皆後之道士。私所增益。非真文也。老子恬淡無欲。專以長生為務者。故在周雖久。而名位不遷者。蓋欲和光同塵。內實自然。道成乃去。蓋仙人也。孔子常往問禮。先使子貢觀焉。子貢至。老子告之曰。子之師名丘。相從三年而後可教焉。孔子既見老子。老子告曰。良賈深藏若虛。君子盛德若愚。去子之驕氣與多欲淫志。是皆無益於子也。孔子讀書。老子見而問之曰。何書。曰易也。聖人亦讀之。老子曰。聖人讀之可也。汝曷為讀之。其要何說。孔子曰。要在仁義。老子曰。蚊虻噆膚。通夕不得眠。今仁義慘然而汨人心。亂莫大焉。夫鵠不日浴而白。烏不日染而黑。天之自高矣。地之自厚矣。日月自明矣。星辰固自列矣。草木固有區矣。夫子修道而趨。則以至矣。又何用仁義。若擊鼓以求亡羊乎。夫子乃亂人之性也。老子問孔子曰。亦得道乎。孔子曰。求二十七年而不得也。老子曰。使道可獻人。則人莫不獻之其君。使道而可進人。則人莫不進之其親矣。使道可告人。則人莫不告之兄弟矣。使道可傳人。則人莫不

傳之其子矣。然而不可者。無他也。中無主而道不可居也。孔子曰。丘治詩書禮樂易春秋。誦先王之道。明周召之迹。以千七十餘君而不見用。甚矣人之難說也。老子曰。夫六藝。先王之陳迹也。豈其所陳哉。今之所修者。皆因陳迹也。迹者履之出。而迹豈異哉。孔子歸。三日不談。子貢怪而問之。孔子曰。吾見人之用意如飛鳥者。吾飾意以為弓弩射之。未嘗不及而加之也。人之用意如麋鹿者。吾飾意以為走狗而逐之。未嘗不銜而頓之也。人之用意如淵魚者。吾飾意以為鈎繳而投之。未嘗不鈎而制之也。至於龍。乘雲氣。遊太清。吾不能逐也。今見老子。其猶龍乎。使吾口張而不能翕。舌出而不能縮。神錯而不知其所居也。陽子見於老子。老子告之曰。虎豹之文。猨猱之捷。所以致射也。陽子曰。敢問明王之治。老子曰。明王之治。功蓋天下。而以不自已。化被萬物。而使民不恃。其有德而不稱其名。位乎不測。而遊乎無有者也。老子將去。而西出關。以昇崑崙。關令尹喜。占風氣。逆知當有神人來過。乃掃道四十里。見老子而知是也。老子在中國。都未有所授。知喜命應得道。乃停關中。老子有客徐甲。少賃於老子。約日雇百錢。計欠甲七百二十萬錢。甲見老子出關遊行。速索償不可得。乃倩人作辭詣關令。以言老子。而為作辭者。亦不知甲已隨老子二百餘年矣。惟計甲所應

得直之多。許以女嫁甲。甲見女美尤喜。遂通辭於尹喜。得辭大驚。乃見老子。老子問甲曰。汝久應死。吾昔賃汝。為官卑家貧。無有使役。故以太玄清生符與汝。所以至今日。汝何以言吾。吾語汝到安息國。固當以黃金計直還汝。汝何以不能忍。乃使甲張口向地。其太玄真符立出於地。丹書文字如新。甲成一聚枯骨矣。喜知老子神人。能復使甲生。乃為甲叩頭請命。乞為老子出錢還之。老子復以太玄符投之。甲立更生。喜即以錢二百萬與甲。遣之而去。并執弟子之禮。具以長生之事授喜。喜又請教誡。老子語之五千言。喜退而書之。名曰道德經焉。尹喜行其道亦得仙。漢竇太后信老子之言。孝文帝及外戚諸竇。皆不得不讀之。皆大得其益。故文景之世。天下謐然。而竇氏三世。保其榮寵。太子太傅疏廣父子。深達其意。知功成身退之義。同日棄官而歸。散金布惠。保其清貴。及諸隱士。其遵老子之術者。皆外損榮華。內養生壽。無有顛沛於險世。其洪源長流所潤。洋洋如此。豈非乾坤所定萬世之師表哉。故莊周之徒。莫不以老子為宗也。（出神仙傳）

木公

木公亦云東王父。亦云東王公。蓋青陽之元氣。百物之先也。冠三維之冠。服九色雲霞之服。亦號玉皇君。居於雲房之間。以紫雲為蓋。青雲為城。仙童侍立。玉女散香。真僚仙官。巨億萬計。各有所職。皆稟其命。而朝奉翼衛。故男女得道者。名籍所隸焉。昔漢初小兒於道歌曰。著青裙。入天門。揖金母。拜木公。時人皆不識。惟張子房知之。乃再拜之曰。此乃東王公之玉童也。蓋言世人登仙。皆揖金母而拜木公焉。或云居東極大荒中有山焉。以青玉為室。深廣數里。僚屬真仙。時往謁九靈金丹。一歲再遊其宮。共校定男女真仙階品功行。以昇降之。總其行籍而上奏元始。中朝玉晨以稟命於老君也。天地劫歷。陰陽代謝。世運興廢。陽九百六。舉善黜惡。罪不由之。或與一玉女。更投壺焉。每投一梟。十二百梟。設有入不出者。天為嘖吁嗟嚱。（嘖嗟者言開口而笑也）梟而脫悟不接者。天為之嚱。儒者記而詳焉。所謂王者。乃尊為貴上之辭。非其氏族也。世人以王父王母為姓。斯亦誤矣。（出仙傳拾遺）

廣成子

廣成子者。古之仙人也。居崆峒之山。石室之中。黃帝聞而造焉。曰。敢問至道之要。廣成子曰。爾治天下。禽不待候而飛。草木不待黃而落。何足以語至道。黃帝退而閒居三月。後往見之。膝行而前。再拜請問治身之道。廣成子荅曰。至道之精。杳杳冥冥。無視無聽。抱神以靜。形將自正。必淨必清。無勞爾形。無搖爾精。乃可長生。慎內閉外。多知為敗。我守其一。以處其和。故千二百歲。而形未嘗衰。得我道者。上為皇。失吾道者下為土。將去汝入無窮之門。遊無極之野。與日月參光。與天地為常。人其盡死。而我獨存矣。（出神仙傳）

黃安

黃安。代郡人也。為代郡卒。云卑猥不獲處人間。執鞭推荊。讀書畫地以記數。一夕地成池。時人謂安舌耕。年可八十餘。貌若童子。常服朱砂。舉體皆赤。冬不著衣。坐一龜。廣長三尺。時人問此龜。有幾年矣。曰昔伏羲始造網罟。得此龜以授吾。其龜背已平矣。此蟲畏日月之光。二千年則一出頭。我生此蟲已五出頭矣。行則負龜而趨。世人謂安萬歲矣。（出洞冥記）

孟岐

孟岐。清河之逸人。年可七百歲。語及周初事。了然如目前。岐時侍周公升壇上。岐以手摩成王足。周公以玉笏與之。岐常寶執。每以衣褡拂拭。笏厚七分。今銳欲折。恒餌桂葉。聞漢武帝好仙。披草萊而來。武帝厚待之。後不知所之。（出洞冥記）

卷二　神仙二

周穆王

周穆王名滿。房后所生。昭王子也。昭王南巡不還。穆王乃立。時年五十矣。立五十四年。一百四歲。王少好神仙之道。常欲使車轍馬跡遍於天下。以倣黃帝焉。乃乘八駿之馬。奔戎使造父為御。得白狐玄貉。以祭於河宗。導車涉弱水。魚鼈黿鼉以為梁。遂登於春山。又觴西王母於瑤池之上。王母謠曰。白雲在天。道里悠遠。山川間之。將子無死。尚能復來。王荅曰。余歸東土。和洽諸夏。萬民平均。吾顧見汝。比及三年。將復而野。又至於雷首太行。遂入於宗周。時尹喜既通流沙。草樓於終南之陰。王追其舊跡。招隱士尹軌杜沖。居於草樓之所。因號樓觀。從詣焉。祭父自鄭國來謁。諫王以徐偃之亂。王乃返國。宗社復安。王造昆侖。時飲蜂山石髓。食玉樹之實。又登羣玉山西王母所居。皆得飛靈沖天之道。而示跡託形者。蓋所以示民有終耳。況其飲琬琰之膏。進甜雪之味。素蓮黑棗。碧藕白橘。皆神仙之物。得不延期長生乎。又云西王母降穆王之宮。相與昇雲而去。（出仙傳拾遺）

燕昭王

燕昭王者。王噲之子也。及即位。好神仙之道。仙人甘需臣事之。為王述昆臺登真之事。去嗜欲。撤聲色。無思無為。可以致道。王行之既久。谷將子乘虛而集。告於王曰。西王母將降。觀爾之所修。示爾以靈玄之要。後一年。王母果至。與王遊燧林之下。說炎皇鑽火之術。然綠桂膏以照夜。忽有飛蛾銜火集王之宮。得圓邱砂珠。結而為佩。王登握日之臺。得神鳥所銜洞光之珠。以消煩暑。自是王母三降於燕宮。而昭王狥於攻取。不能遵甘需澄靜之旨。王母亦不復至。甘需白。王母所設之饌。非人世所有。玉酒金醴。後期萬祀。王既嘗之。自當得道矣。但在虛凝純白。保其遐齡耳。甘需亦昇天而去。三十三年。王無疾而殂。形骨柔爽。香氣盈庭。子惠王立矣。（出仙傳拾遺）

彭祖

彭祖者。姓籛諱鏗。帝顓頊之玄孫也。殷末已七百六十七歲。而不衰老。少好恬靜。不卹世務。不營名譽。不飾車服。惟以養生治身為事。王聞之。以為大夫。常稱疾閑居。不與政事。善於補導之術。服水桂雲母粉。麋角散。常有少容。然性沉重。終不自言有道。亦不作詭惑變化鬼怪之事。窈然無為。少周遊。時還獨行。人莫知其所詣。伺候竟不見也。有車馬而常不乘。或數百日。或數十日。不持資糧。還家則衣食與人無異。常閉氣內息。從旦至中。乃危坐拭目。摩搦身體。舐唇咽唾。服氣數十。乃起行言笑。其體中或疲倦不安。便導引閉氣。以攻所患。心存其體。面九竅。五臟四肢。至於毛髮。皆令具至。覺其氣雲行體中。故於鼻口中。達十指末。尋即體和。王自往問訊。不告。致遺珍玩前後數萬金。而皆受之。以卹貧賤。無所留。又采女者。亦少得道。知養性之方。年二百七十歲。視之如五六十歲。奉事之於掖庭。為立華屋紫閣。飾以金玉。乃令采女乘輜輧往問道於彭祖。既至再拜。請問延年益壽之法。彭祖曰。欲舉形登天。上補仙官。當用金丹紫熙。召太一。所以白日昇天也。此道至大。非君王之所能為。其次當愛養精神。服藥草。可以長生。但不能役使鬼神。乘虛飛行。身不知交接之道。縱服藥無益也。能養陰陽之意。可推之而得。但不思言耳。何足怪問也。吾遺腹而生。三歲而失母。遇犬戎之亂。流離西域。百有餘年。加以少怙。喪四十九妻。失五十四子。數遭憂患。和氣折傷。冷熱肌膚不澤。榮衛焦枯。恐不度世。所聞淺薄。不足宣傳。大宛山有青精先生者。傳言千歲。色如童子。步行日過五百里。能終歲不食。亦能一日九食。真可問也。采女曰。敢問青精先生是何仙人者也。彭祖曰。得道者耳。非仙人也。仙人者。或竦身入雲。無翅而飛。或駕龍乘雲。上造天階。或化為鳥獸。遊浮青雲。或潛行江海。翱翔名山。或

食元氣。或茹芝草。或出入人間而人不識。或隱其身而莫之見。面生異骨。體有奇毛。率好深僻。不交俗流。然此等雖有不死之壽。去人情。遠榮樂。有若雀化為蛤。雉化為蜃。失其本真。更守異氣。余之愚心。未願此已。入道當食甘旨。服輕麗。通陰陽。處官秩耳。骨節堅強。顏色和澤。老而不衰。延年久視。長在世間。寒溫風濕不能傷。鬼神衆精莫敢犯。五兵百蟲不可近。嗔喜毀譽不為累。乃可貴耳。人之受氣。雖不知方術。但養之得宜。常至百二十歲。不及此者。傷也。小復曉道。可得二百四十歲。加之。可至四百八十歲。盡其理者。可以不死。但不成仙人耳。養壽之道。但莫傷之而已。夫冬溫夏涼。不失四時之和。所以適身也。美色淑資。幽閑娛樂。不致思慾之惑。所以通神也。車服威儀。知足無求。所以一志也。八音五色。以悅視聽。所以導心也。凡此皆以養壽。而不能斟酌之者。反以速患。古之至人。恐下才之子。不識事宜。流遯不還。故絕其源。故有上士別牀。中士異被。服藥百裹。不如獨臥。五音使人耳聾。五味使人口爽。苟能節宣其宜適。抑揚其通塞者。不以減年。得其益也。凡此之類。譬猶水火。用之過當。反為害也。不知其經脈損傷。血氣不足。內理空疏。髓腦不實。體已先病。故為外物所犯。因氣寒酒色以發之耳。若本充實。豈有病也。夫遠思強記傷人。憂喜悲哀傷人。喜樂過差忿怒不解傷人。汲汲所願傷人。陰陽不順傷人。有所傷者數種。而獨戒於房中。豈不惑哉。男女相成。猶天地相生也。所以神氣導養。使人不失其和。天地得交接之道。故無終竟之限。人失交接之道。故有傷殘之期。能避衆傷之事。得陰陽之術。則不死之道也。天地晝分而夜合。一歲三百六十交。而精氣和合。故能生產萬物而不窮。人能則之。可以長存。次有服氣。得其道。則邪氣不得入。治身之本要。其餘吐納導引之術。及念體中萬神。有含影守形之事。一千七百餘條。及四時首向。責己謝過。臥起早晏之法。皆非真道。可以教初學者。以正其身。人受精養體。服氣煉形。則萬神自守其真。不然者。則榮衛枯悴。萬神自逝。悲思所留者也。人為道。不務其本而逐其末。告以至言而不能信。見約要之書。謂之輕淺。而不盡服誦。觀夫太清北神中經之屬。以此自疲。至死無益。不亦悲哉。又人苦多事。少能棄世獨往山居穴處者。以道教之。終不能行。是非仁人之意也。但知房中閉氣。節其思慮。適飲食。則得道也。吾先師初著九節都解指韜形隱遯尤為開明四極九室諸經萬三千首。為以示始涉門庭者。采女具受諸要。以教王。王試之有驗。殷王傳彭祖之術。屢欲秘之。乃下令國中。有傳祖之道者誅之。又欲害祖以絕之。祖知之乃去。不知所之。其後七十餘年。聞人於流沙之國

西見之。王不常行彭祖之術。得壽三百歲。氣力丁壯。如五十時。得鄭女妖婬。王失道而殂。俗間言傳彭祖之道殺人者。由於王禁之故也。後有黃山君者。修彭祖之術。數百歲猶有少容。彭祖既去。乃追論其言。以為彭祖經。（出神仙傳）

魏伯陽

魏伯陽者。吳人也。本高門之子。而性好道術。後與弟子三人。入山作神丹。丹成。弟子心懷未盡。乃試之曰。丹雖成。然先宜與犬試之。若犬飛。然後人可服耳。若犬死。即不可服。乃與犬食。犬即死。伯陽謂諸弟子曰。作丹惟恐不成。今既成。而犬食之死。恐是未合神明之意。服之恐復如犬。為之奈何。弟子曰。先生當服之否。伯陽曰。吾背違世路。委家入山。不得道亦恥復還。死之與生。吾當服之。乃服丹。入口即死。弟子顧視相謂曰。作丹以求長生。服之即死。當奈此何。獨一弟子曰。吾師非常人也。服此而死。得無意也。因乃取丹服之。亦死。餘二弟子相謂曰。所以得丹者。欲求長生。吾今服之既死。焉用此為。不服此藥。自可更得數十歲在世間也。遂不服。乃共出山。欲為伯陽及死弟子求棺木。二子去後。伯陽即起。將所服丹內死弟子及白犬口中。皆起。弟子姓虞。遂皆仙去。道逢入山伐木人。乃作手書與鄉里人。寄謝二弟子。乃始懊恨。伯陽作參同契五行相類。凡三卷。其說是周易。其實假借爻象。以論作丹之意。而世之儒者不知神丹之事。多作陰陽注之。殊失其旨矣。（出神仙傳）

卷三　神仙三

漢武帝

漢孝武皇帝。景帝子也。未生之時。景帝夢一赤彘從雲中下。直入崇芳閣。景帝覺而坐閣下。果有赤龍如霧。來蔽戶牖。宮內嬪御。望閣上有丹霞蓊蔚而起。霞滅。見赤龍盤迴棟間。景帝召占者姚翁以問之。翁曰。吉祥也。此閣必生命世之人。攘夷狄而獲嘉瑞。為劉宗盛主也。然亦大妖。景帝使王夫人移居崇芳閣。欲以順姚翁之言也。乃改崇芳閣為猗蘭殿。旬餘。景帝夢神女捧日以授王夫人。夫人吞之。十四月而生武帝。景帝曰。吾夢赤氣化為赤龍。占者以為吉。可名之吉。至三歲。景帝抱於膝上。撫念之。知其心藏洞徹。試問兒樂為天子否。對曰。由天不由兒。願每日居宮垣。在陛下前戲弄。亦不敢逸豫。以失子道。景帝聞而愕然。加敬而訓之。他日復抱之几前。試問兒悅習何書。為朕言之。乃誦伏羲以來羣聖所錄陰陽診候及龍圖龜策數萬言。無一字遺落。至七歲。聖徹過人。景帝令改名徹。及即位。好神仙之道。常祈禱名山大川五嶽以求神仙。元封元年正月甲子。登嵩山。起道宮。帝齋七日。祠訖乃還。至四月戊辰。帝閑居承華殿。東方朔董仲舒在側。忽見一女子。著青衣。美麗非常。帝愕然問之。女對曰。我墉宮玉女王子登也。向為王母所使。從崑山來。語帝曰。聞子輕四海之祿。尋道求生。降帝王之位。而屢禱山嶽。勤哉有似可教者也。從今日清齋。不閑人事。至七月七日。王母暫來也。帝下席跪諾。言訖。玉女忽然不知所在。帝問東方朔。此何人。朔曰。是西王母紫蘭宮玉女。常傳使命。往來扶桑。出入靈州。交關常陽。傳言玄都。阿母昔出配北燭仙人。近又召還。使領命祿。真靈官也。帝於是登延靈之臺。盛齋存道。其四方之事。權委於冢宰焉。到七月七日。乃修除宮掖。設坐大殿。以紫羅薦地。燔百和之香。張雲錦之幃。燃九光之燈。列玉門之棗。酌蒲萄之醴。宮監香果。為天宮之饌。帝乃盛服。立於陛下。敕端門之內。不得有妄窺者。內外寂謐。以候雲駕。到夜二更之後。忽見西南如白雲起。鬱然直來。逕趨宮庭。須臾轉近。聞雲中簫鼓之聲。人馬之響。半食頃。王母至也。縣投殿前。有似鳥集。或駕龍虎。或乘白麟。或乘白鶴。或乘軒車。或乘天馬。羣仙數千。光耀庭宇。既至。從官不復知所在。唯見王母乘紫雲之輦。駕九色斑龍。別有五十天仙。側近鸞輿。皆長丈餘。同執綵旄之節。佩金剛靈璽。戴天真之冠。咸住殿下。王母唯扶二侍女上殿。侍女年可十六七。服青綾之袿。容眸流盼。神姿清發。真美人也。王母上殿東向坐。著黃金褡襹。文采鮮明。光儀淑穆。帶靈飛大綬。腰佩分景之劍。頭上太華髻。戴太真晨嬰之冠。履元璚鳳文之舄。視之可年三十許。修短得中。天姿掩藹。容顏絕世。真靈人也。下車登床。帝跪拜。問寒暄畢。立。因呼帝共坐。帝面南。王母自設天廚。真妙非常。豐珍上果。芳華百味。紫芝萎蕤。芬芳填樏。清香之酒。非地上所有。香氣殊絕。帝不能名也。又命侍女索桃。須臾以玉盤盛仙桃七顆。大如鴨卵。形圓青色。以呈王母。母以四顆與帝。三顆自食。桃味甘美。口有盈味。帝食輒收其核。王母問帝。帝曰。欲種之。母曰。此桃三千年一生實。中夏地薄。種之不生。帝乃止。於坐上酒觴數遍。王母乃命諸侍女王子登彈八琅之璈。又命侍女董雙成吹雲和之笙。石公子擊昆庭之金。許飛瓊鼓震靈之簧。婉凌華拊五靈之石。范成君擊湘陰之磬。段安香作九天之鈞。於是眾聲澈朗。靈音駭空。人命法嬰歌玄靈之曲。歌畢。王母曰。夫欲修身。當營其氣。太仙真經所謂行益易之道。益者益精。易者易形。能益能易。名上仙籍。不益不易。不離死厄。行益易者。謂常思靈寶也。靈寶者神也。寶者精也。子但愛精握固。閉氣吞液。氣化為血。血化為精。精化為神。神化為液。液化為骨。行之

不倦。神精充溢。為之一年易氣。二年易血。三年易精。四年易脈。五年易髓。六年易骨。七年易筋。八年易髮。九年易形。形易則變化。變化則成道。成道則為仙人。吐納六氣。口中甘香。欲食靈芝。存得其味。微息揖吞。從心所適。氣者水也。無所不成。至柔之物。通致神精矣。此元始天王。在丹房之中。所說微言。今敕侍笈玉女李慶孫。書錄之以相付。子善錄而修焉。於是王母言語既畢。嘯命靈官使駕龍嚴車欲去。帝下席叩頭。請留殷勤。王母乃止。王母乃遣侍女郭密香。與上元夫人相聞云。王九光之母敬謝。但不相見四千餘年矣。天事勞我。致以愆面。劉徹好道。適來視之。見徹了了。似可成進。然形慢神穢。腦血淫漏。五臟不淳。關胃彭孛。骨無津液。脈浮反升。肉多精少。瞳子不夷。三尸狡亂。玄白失時。雖當語之以至道。殆恐非仙才也。吾久在人間。實為臭濁。然時復可遊望。以寫細念。庸主對坐。悒悒不樂。夫人可暫來否。若能屈駕。當停相須。帝見侍女下殿。俄失所在。須臾。郭侍女返。上元夫人。又遣一侍女答問云。阿環再拜。上問起居。遠隔絳河。擾以官事。遂替顏色。近五千年。仰戀光潤。情係無違。密香至。奉信承降尊於劉徹處。聞命之際。登當命駕。先被太帝君敕使詣玄洲。校定天元。正爾暫住。如是當還。還便束帶。願暫少留。帝因問王母。不審上元何真也。王母曰。是三天上元之官。統領十萬玉女名籙者也。俄而夫人至。亦聞雲中簫鼓之聲。既至。從官文武千餘人。並是女子。年皆十八九許。形容明逸。多服青衣。光彩耀目。真靈官也。夫人年可二十餘。天姿精耀。靈眸絕朗。服青霜之袍。雲彩亂色。非錦非繡。不可名字。頭作三角髻。餘髮散垂至腰。戴九靈夜光之冠。曳六出火玉之珮。垂鳳文林華之綬。腰流黃揮精之劍。上殿向王母拜。王母坐而止之。呼同坐。北向。夫人設廚。廚亦精珍。與王母所設者相似。王母敕帝曰。此真元之母。尊貴之神。汝當起拜。帝拜問寒溫還坐。夫人笑曰。五濁之人。耽酒榮利。嗜味淫色。固其常也。且徹以天子之貴。其亂目者。倍於凡庶。而復於華麗之墟。拔嗜慾之根。願無為之事。良有志矣。王母曰。所謂有心哉。夫人謂帝曰。汝好道乎。聞數招方術。祭山嶽。祠靈神。禱河川。亦為勤矣。勤而不獲。實有由也。汝胎性暴。胎性淫。胎性奢。胎性酷。胎性賊。五者。恆舍於榮衛之中。五臟之內。雖獲良針。固難愈也。暴則使氣奔而攻神。是故神擾而氣竭。淫則使精漏而魂疲。是故精竭而魂銷。奢則使真離而魄穢。是故命逝而靈失。酷則使喪仁而自攻。是故失仁而眼亂。賊則使心鬬而口乾。是故內戰而外絕。此五事者。皆是截身之刀鋸。刳命之斧斤矣。雖復志好長生。不能遣茲五難。亦何為損性而自勞乎。然由是得此小益。以

自知往罪。若從今已捨爾五性。反諸柔善。明務察下。慈務矜冤。惠務濟貧。賑務施勞。念務存孤。惜務及愛。身恆為陰德。救濟死厄。旦夕孜孜。不泄精液。於是閉諸淫。養汝神。放諸奢。從至儉。勤齋戒。節飲食。絕五穀。去羶腥。鳴天鼓。飲玉漿。蕩華池。叩金梁。按而行之。當有異耳。今阿母迂天尊之重。下降於蟪蛄之窟。霄虛之靈。而詣狐鳥之墟。且阿母至誠。妙唱玄音。驗其敬肅節度。明修所奉。比及百年。阿母必能致汝於玄都之墟。迎汝於昆閬之中。位以仙官。遊於十方。信吾言矣。子勵之哉。若不能爾。無所言矣。帝下席跪謝曰。臣受性凶頑。生長亂濁。面牆不啟。無由開達。然貪生畏死。奉靈敬神。今日受教。此乃天也。徹戢聖命。以為身範。是小醜之臣。當獲生活。惟垂哀護。願賜上元夫人使帝還坐。王母謂夫人曰。卿之為戒。言甚急切。更使未解之人。畏於志意。夫人曰。若其志道。將以身投餓虎。忘軀破滅。蹈火履冰。固於一志。必無憂也。若其志道。則心凝真性。嫌惑之徒。不畏急言。急言之發。欲成其志耳。阿母既有念。必當賜以尸解之方耳。王母曰。此子勤心已久。而不遇良師。遂欲毀其正志。當疑天下必無仙人。是故我發閬宮。暫舍塵濁。既欲堅其仙志。又欲令向化不惑也。今日相賜。令人念之。至於尸解下方。吾甚不惜。後三年。吾必欲賜以成丹半劑。石象散一具。與之。則徹不得復停。當今匈奴未弭。邊陲有事。何必令其倉卒。舍天下之尊。而便入林岫。但當問篤向之志何如。如其迴改。吾方教眾。王母因拊帝背曰。汝用上元夫人至言。必得長生。可不勗勉耶。帝跪曰。徹書之金簡。以身佩之焉。帝又見王母巾笈中有一卷書。盛以紫錦之囊。帝問此書。是仙靈方耶。不審其目。可得瞻盼否。王母出以示之曰。此五嶽真形圖也。昨青城諸仙。就吾請求。今當過以付之。乃三天太上所出。文秘禁重。豈汝穢質所宜佩乎。今且與汝靈光生經。可以通神勸心也。帝下地叩頭。固請不已。王母曰。昔上皇清虛元年。三天太上道君。下觀六合。瞻河海之長短。察邱山之高卑。立天柱而安於地理。植五嶽而擬諸鎮輔。貴昆陵以舍靈仙。尊蓬邱以館真人。安水神於極陰之源。棲太帝於扶桑之墟。於是方丈之阜。為理命之室。滄浪海島。養九老之堂。祖瀛玄炎長元流光生鳳麟聚窟。各為洲名。並在滄流大海玄津之中。水則碧黑俱淪。波則震蕩群精。諸仙玉女。聚居滄溟。其名難測。其實分明。乃因山源之規矩。覩河嶽之盤曲。陵迴阜轉。山高隴長。周旋逶迤。形似書字。是故因象制名定實之號。畫形秘於玄臺。而出為靈真之信。諸仙佩之。皆如傳章。道士執之。經行山川。百神群靈。尊奉親迎。汝雖不正。然數訪仙澤。叩求不忘子道於子有心。今以相與。當深奉慎。

如事若又泄示凡夫必禍及也上元夫人語帝曰阿母今以瓊笈妙韞發紫臺之文賜汝八會之書五嶽真形可謂至珍且貴上帝之玄觀矣子自非受命合神弗見此文矣今雖得其真形觀其妙趣而無五帝六甲左右靈飛之符太陰六丁通真逐靈玉女之籙太陽六戊招神天光策精之書左乙混沌東蒙之文右庚素收攝殺之律壬癸六遁隱地八術丙丁入火赤斑符六辛入金致黃水月華之法六己石精金光藏景化形之方子午卯酉八稟十訣六靈威儀丑辰未戌地真素訣長生紫書三五順行寅申巳亥紫度炎光內視中方凡缺此十二事者當何以召山靈朝地神攝總萬精驅策百鬼束虎豹役蛟龍乎子所謂適知其一未見其他也帝下席叩頭曰徹下土濁民不識清真今日聞道是生命會遇聖母今當賜以真形修以度世夫人云今告徹應須五帝六甲六丁六符致靈之術既蒙啟發弘益無量惟願告誨濟臣飢渴使已枯之木蒙靈陽之潤焦炎之草幸甘雨之溉不敢多陳帝啟叩不已王母又告夫人曰夫真形寶文靈宮所貴此子守求不已誓以必得故虧科禁特以與之然五帝六甲通真招神此術眇邈必須清潔至誠殆非流濁所宜施行吾今既賜徹以真形夫人當授之以致靈之途矣吾嘗憶與夫人共登玄隴朔野及曜真之

山觀王子童王子並就吾求請太上隱書吾以三元秘言不可傳泄於中仙夫人時亦有言見助於子童之言志矣吾既難違來意不獨執惜至於今日之事有以相似後造朱火丹陵食靈瓜味甚好憶此未久而已七千歲矣夫人既以告徹篇目十二事畢必當匠而成之緣何令人主稽首請乞叩頭流血耶上元夫人曰阿環不苟惜向不持來耳此是太虛羣文真人赤童所出傳之既自有男女之限禁又宜授得道者恐徹下才未應得此耳王母色不平乃曰天禁漏泄犯違明科傳必其人授必知真者夫人何向下才而說其靈飛之篇目乎妄說則泄泄而不傳是衒天道此禁豈輕於傳耶別敕三官司直推夫人之輕泄也吾之五嶽真形太寶乃太上天皇所出其文寶妙而為天仙之信豈復應下授於劉徹耶直以徹孜孜之心數請川嶽勤修齋戒以求神仙之應志在度世不遭明師故吾等有以下眄之耳至於教仙之術不復限惜而弗傳夫人且有致靈之方能獨執之乎吾今所以授徹真形文者非謂其必能得道欲使其精誠有驗求仙之不惑可以誘進向化之徒又欲令悠悠者知天地間有此靈真之事足以却不信之狂夫耳吾意在此也此子性氣淫暴服精不純何能得成真仙浮空參差十方乎勤而行之適可度於不死耳明科所云非長生難聞

道難也行之難非行之難也終之難良匠能與人規矩不能使人必巧也何足隱之耶夫人謝曰謹受命矣但環昔蒙倒景君無常先生二君傳靈飛之約以四千年一傳女授女不授男太上科禁已表於昭生之符矣環受書以來并付大女郎抱蘭凡傳六十八女子固不可授男也伏見扶廣山青真小童受六甲靈飛於太甲中初凡十二事與環所授者同青真是環入火弟子所受六甲未聞別授於人使男官也今止敕取之將以授徹也先所以告篇目者慮是悠其有心將欲堅其專氣令且廣求他日與之亦欲以男授男承科而行使勤而方獲令知天真之珍貴耳非徒苟執衒泄天道阿環主臣綢不非屬阿母真形之貴恐於勤志亦已授之可謂大不宜矣王母笑曰亦可恕乎上元夫人即命侍女紀離容徑到扶廣山敕青真小童出六甲左右靈飛致神之方十二事當以授劉徹也須臾侍女還捧五色玉笈鳳文之籙以出六甲之文曰弟子何昌言向奉使絳河攝南真七元君檢校群龍猛獸之數事畢授教承阿母相詣劉徹家不意天靈至尊乃復下降於臭濁中也不審起居比來何如侍女紀離容至云尊母欲得金書秘字六甲靈飛左右策精之文十二事欲授劉徹輒封一通付信曰徹雖有心實非仙才詎宜以此傳泄於行尸乎昌近在帝處見

有上言者甚衆云山鬼哭於叢林孤魂號於絕域興師旅而族有功忘賞勞而刑士卒縱橫白骨煩擾黔首淫酷自恣罪已彰於太一怨已見於天氣嘈言互聞必不得度世也奉尊見敕不敢違耳王母歎曰言此子者誠多然帝亦不必推也夫好道慕仙者精誠志念齋戒思愆輒除過一月克己反善奉敬真神存真守一行此一月輒除過一年徹念道累年齋亦勤矣累禱名山願求度脫校計功過殆已相掩但今以去勤修至誠奉上元夫人之言不宜復奢淫暴虐使萬兆勞殘冤魂窮鬼有被掘之訴流血之尸忘功賞之辭耳夫人乃下席起立手執八色玉笈鳳文之韞仰帝而祝曰九天浩洞太上耀靈神照玄秘清虛朗明登虛者妙守氣者生至念道臻寂感真誠役神形辱安精年常授徹靈飛及此六丁左右招神天光策精可以步虛可以隱形長生久視還白留青我傳有四萬之紀授徹得在四十之齡違犯泄漏禍必族傾反是天殃必沉幽冥爾其慎禍敢告劉生爾師主是真青童小君太上中黃道君之師真元始十天王入室弟子也姓延陵名陽字庇華形有嬰孩之貌故仙宮以青真小童為號其為器也玉朗洞照聖周萬變玄鏡幽覽才為真俊遊於扶廣權此始運館玄圃治仙職分子在師居從爾所願不存所授命必傾淪言畢夫人一一手指所

施用節度。以示帝焉。凡十二事都畢。又告帝曰。夫五帝者。方面之天精。六甲。六位之通靈。佩而尊之。可致長生。此書上帝封於玄景之臺。子其寶秘焉。王母曰。此三天太上之所撰。藏於紫陵之臺。隱以靈壙之房。封以華琳之函。韞以蘭繭之帛。約以紫羅之素。印以太帝之璽。受之者四十年傳一人。無其人。八十年可頓授二人。得道者四百年一傳。得仙者四千年一傳。得真者四萬年一傳。昇太上者四十萬年一傳。非其人謂之泄天道。得其人不傳。是謂蔽天寶。非限妄傳。是謂輕天老。受而不敬。是謂慢天藻。泄蔽輕慢四者。取死之刀斧。延禍之車乘也。泄者身死於道路。受上刑而骸墊。蔽者盲聾於來世。命凋枉而卒。輕則鍾禍於父母。詣玄都而考罰。慢則暴終而墮惡道。棄疾於後世。此皆道之科禁。故以相戒。不可不慎也。王母因授以五嶽真形圖。帝拜受俱畢。夫人自彈雲林之璈。歌步玄之曲。王母命侍女曰。四非答歌。歌畢。乃告帝從者姓名。及冠帶執佩物名。所以得知而紀焉。至明旦。王母與上元夫人同乘而去。人馬龍虎導從音樂如初。而時雲彩鬱勃。盡為香氣。極望西南。良久乃絕。帝既見王母及上元夫人。乃信天下有神仙之事。其後帝以王母所授五真圖靈光經。及上元夫人所授六甲靈飛十二事。自撰集為一卷。及諸經圖。皆奉以黃金之箱。封以白

玉之函。以珊瑚為軸。紫錦為囊。安著柏梁臺上。數自齋潔朝拜。燒香灑掃。然後乃執省焉。帝自受法。出入六年。意旨清暢。高韻自許。為神真見降。必當度世。恃此不修至德。更興起臺館。勞弊萬民。坑降殺服。遠征夷狄。路盈怨歎。流血膏城。每事不從。至太初元年十一月乙酉。天火燒柏梁臺。真形圖靈飛經錄十二事。靈光經。及自撰所受凡十四卷。并函並失。王母當知武帝既不從訓。故火災耳。其後東方朔一旦乘龍飛去。同時眾人見從西北上冉冉。仰望良久。大霧覆之。不知所適。至元狩二年二月。帝病。行盩厔。西憩五柞宮。丁卯。帝崩。入殯未央宮前殿。三月。葬茂陵。是夕。帝棺自動。而有聲聞宮外。如此數遍。又有芳香異常。陵畢。墳埏間大霧。門柱壞。霧經一月許日。帝冢中先有一玉箱。一玉杖。此是西胡康渠王所獻。帝甚愛之。故入梓宮中。其後四年。有人於扶風市中買得此二物。帝時左右侍人。有識此物是先帝所珍玩者。因認以告有司。詰之。買者乃商人也。從關外來宿鄠市。其日見一人於北車巷中。賣此二物。青布三十匹。錢九萬。即售之。度實不知賣箱杖主姓名。事實如此。有司以聞。商人放遣。詔以二物付太廟。又帝崩時。遺詔以雜經三十餘卷。常讀玩之。使隨身斂。到建康二年。河東功曹李友。入上黨抱犢山採藥。於巖室中得此經。盛以金箱。卷後題東觀臣姓名。記月日。武帝時也。河東太守張純。以經箱奏進。帝問武帝時左右侍臣。有典書中郎冉登。見經及箱。流涕對曰。此孝武皇帝殯殮時物也。臣當時以著梓宮中。不知何緣得出。宣帝大愴然驚愕。以經付孝武帝廟中。按九都龍真經云。得仙之下者皆先死。過太陰中。鍊尸骸。度地戶。然後乃得尸解去耳。且先斂經杖。乃忽飄出。皆於市中。經見山室。自非神變幽妙。孰能如此者乎。（出漢武內傳）

卷四　神仙四

王子喬

王子喬者。周靈王太子也。好吹笙。作鳳凰鳴。遊伊洛之間。道士浮丘公。接以上嵩山。三十餘年後。求之於山。見桓良曰。告我家。七月七日。待我於緱氏山巔。果乘白鶴駐山嶺。望之不到。舉手謝時人。數日而去。後立祠於緱氏及嵩山。（出列仙傳）

鳳綱

鳳綱者。漁陽人也。常採百草花。以水漬封泥之。自正月始盡。九月末止。埋之百日。煎九火。卒死者。以藥內口中。皆立活。綱常服此藥。至數百歲不老。後入地肺山中仙去。（出神仙傳）

琴高

琴高者。趙人也。以鼓琴為宋康王舍人。行涓彭之術。浮遊冀州涿郡間。二百餘年。後辭入涿水中取龍子。與弟子期之曰。皆潔齋候於水旁。設祠屋。果乘赤鯉來。出坐祠中。旦有萬人觀之。留一月餘。復入水去。（出列仙傳）

鬼谷先生

鬼谷先生。晉平公時人。隱居鬼谷。因為其號。先生姓王名詡。亦居清溪山中。蘇秦張儀從之學縱橫之術。二子欲馳騖諸侯之國。以智詐相傾奪。不可化以至道。夫至道玄微。非下才得造次而傳。先生痛其道廢絕。數對蘇張涕泣。然終不能籍。蘇張學成別去。先生與一隻履。化為犬。引二子。即日到秦矣。先生凝神守一。朴而不露。在人間數百歲。後不知所之。秦皇時。大宛中多枉死者橫道。有鳥銜草。以覆死人面。遂活。有司上聞。始皇遣使齎草以問先生。先生曰。巨海之中有十洲。曰祖洲、瀛洲、玄洲、炎洲、長洲、元洲、流洲、生洲、鳳麟洲、聚窟洲。此草是祖洲不死草也。生在瓊田中。亦名養神芝。其葉似菰。不叢生。一株可活千人耳。（出仙傳拾遺）

蕭史

蕭史不知得道年代。貌如二十許人。善吹簫作鸞鳳之響。而瓊姿煒爍。風神超邁。眞天人也。混迹於世。時莫能知之。秦穆公有女弄玉。善吹簫。公以弄玉妻之。遂教弄玉作鳳鳴。居十數年。吹簫似鳳聲。鳳凰來止其屋。公為作鳳臺。夫婦止其上。不飲不食。不下數年。一旦弄玉乘鳳。蕭史乘龍。昇天而去。秦為作鳳女祠。時聞簫聲。今洪州西山絕頂有蕭史石仙壇石室。及巖屋眞像存焉。莫知年代。（出神仙傳拾遺）

徐福

徐福字君房。不知何許人也。秦始皇時。大宛中多枉死者橫道。數有鳥銜草。覆死人面。皆登時活。有司奏聞始皇。始皇使使者賫此草。以問北郭鬼谷先生。云是東海中祖洲上不死之草。生瓊田中。一名養神芝。其葉似菰。生不叢。一株可活十人。始皇於是謂可索得。因遣福及童男童女各三千人。乘樓船入海。尋祖洲不返。後不知所之。逮沈羲得道。黃老遣福為使者。乘白虎車。度世君司馬生乘龍車。侍郎薄延之乘白鹿車。俱來迎羲而去。由是後人知福得道矣。又唐開元中。有士人患半身枯黑。御醫張尚容等不能知。其人聚族言曰。形體如是。寧可久耶。聞大海中有神仙。正當求仙方。可愈此疾。宗族留之不可。因與侍者賫糧。至登州大海側。遇空舟。乃賫所攜。挂帆隨風可行十餘日。近一孤島。島上有數百人。如朝謁狀。須臾至岸。岸側有婦人洗藥。因問彼皆何者。婦人指云。中心牀坐鬚鬢白者。徐君也。又問徐君是誰。婦人云。君知秦始皇時徐福耶。曰知之。此則是也。頃之。衆各散去。某遂登岸致謁。具語始末。求其醫理。徐君曰。汝之疾遇我即生。初以美飯哺之。器物皆奇小。某嫌其薄。君云。能盡此為再餐也。但恐不盡爾。某連喫之。如數甌物致飽。而飲亦以一小器盛酒。飲之致醉。翌日。以黑藥數丸令食。食訖痢黑汁數升。其疾乃愈。某求住奉事。徐君云。爾有祿位。未宜即留。當以東風相送。無愁歸路遙也。復與黃藥一袋。云。此藥善治一切病。還遇疾者。可以刀圭飲之。某還數日。至登州。以藥奏聞。時玄宗令有疾者服之。皆愈。（出仙傳拾遺及廣異記）

王母使者

漢武帝天漢三年。帝巡東海。祠恆山。王母遣使獻靈膠四兩。吉光毛裘。武帝以付外庫。不知膠裘二物之妙也。以為西國雖遠。而貢者不奇。使者未遣之。帝幸華林苑射虎兕。弩弦斷。使者時隨駕。因上言請以膠一分。以口濡其膠。以續弩弦。帝驚曰。此異物也。乃使武士數人。對牽引之。終日不脫。勝未續時也。膠青色如碧玉。吉光毛裘黃白。蓋神馬之類。裘入水終日不沈。入火不焦。帝悟。厚賂使者而遣去。集弦膠。出自鳳

麟洲。洲在西海中。地面正方。皆一千五百里。四面皆弱水遶之。上多鳳麟。數萬為羣。煮鳳喙及麟角。合煎作膠。名之集弦膠。一名連金泥。弓弩已斷之弦。刀劍已斷之鐵。以膠連續。終不脫也。（出仙傳拾遺）

月支使者

漢延和三年。春。武帝幸安定。西胡月支國王。遣使獻香四兩。大如雀卵。黑如桑椹。帝以香非中國所乏。以付外庫。又獻猛獸一頭。形如五六十日犬子。大如貍。其毛黃色。國使將以呈帝。帝見使者抱之。以入。其氣羸悴。尤怪其所貢之非。問使者曰。此小物何謂猛獸。使者對曰。夫威加於百禽者。不必計其大小。是以神麟為巨象之王。鳳凰為大鵬之宗。亦不在巨細也。臣國此去三十萬里。常占東風入律。百旬不休。青雲干呂。連月不散者。中國將有好道之君矣。我國王將仰中土而慕道風。薄金玉而厚靈物。故搜奇蘊而索神香。步天林而請猛獸。乘肥車而濟弱水。策驥足以度飛沙。契闊途徑。艱苦蹊路。于今十三年矣。神香辟夭殘之死疾。猛獸卻百邪之魍魎。夫此二物者。寶濟衆生之至要。助至化而升平。豈圖陛下乃不知貴乎。是臣國占風之謬也。今日仰鑒天姿。乃非有道之君也。眼多視則貪慾。口多言則犯難。身多動則注賊。心多節則偏傷。未有用此四多而天下成治者也。帝默然不平。帝乃使使者抱猛獸發聲試聽之。使者乃指獸令發一聲。獸舐唇良久。忽如天雷霹靂之響。又作兩目如磩磾之炎光。久乃止。帝登時顛蹶。掩耳振動。不能自止。侍者及武士皆失仗。帝忌之。因以此獸付上林苑。令虎食之。虎見獸皆相聚屈跡如也。帝恨使者言不遜。欲罪之。明日失使者及猛獸所在。至始元元年。京城大疫。死者大半。帝取月支神香燒之於城內。其死未三日者皆活。香氣經三月不歇。帝信神香。乃秘錄餘香。一旦函檢如故。而失神香也。此香出於聚窟洲人鳥山。山上多樹。與楓樹相似。而香聞數里。名為返魂樹。亦能自作聲。如羣牛吼。聞之者心振神駭。伐其木根於玉釜中煮取汁。更以微火熟煎之。如黑餳狀。令可丸。名為驚精香。或名振靈丸。或名返生香。或名振檀香。或名卻死香。一種六名。斯實靈物也。（出仙傳拾遺）

衛叔卿

衛叔卿者。中山人也。服雲母得仙。漢儀鳳二年八月壬辰。孝武皇帝閒居殿上。忽有一人乘雲車。駕白鹿。從天而下。來集殿前。其人年可三十許。色如童子。羽衣星冠。帝乃驚問曰。為誰。答曰。吾中山衛叔卿也。帝曰。子若是中山人。乃朕臣也。可前共語。叔

卿本意謁帝。謂帝好道。見之必加優禮。而帝今云。是朕臣也。於是大失望。默然不懽。忽焉不知所在。帝甚悔恨。即遣使者梁伯。至中山。推求叔卿不得。但見其子名度世。即將還見帝。問云。汝父今在何所。對曰。臣父少好仙道。嘗服藥導引。不交世事。委家而去。已四十餘年。云當入太華山也。帝即遣使者。與度世共之華山。求尋其父。到山下。欲上輒火。不能上也。積數十日。度世謂使者曰。豈不欲令吾與他人俱往乎。乃齋戒獨上。未到其嶺。於絕巖之下。望見其父。與數人博戲於石上。紫雲鬱鬱於其上。白玉為牀。又有數仙童。執幢節立其後。度世望而載拜。叔卿曰。汝來何為。度世曰。帝甚恨前日倉卒。不得與父言語。今故遣使者梁伯。與度世共來。願更得見父也。叔卿曰。前為太上所遣。欲誡帝以大災之期。及救危厄之法。國祚可延。而強梁自貴。不識真道。而反欲臣我。不足告語。是以去耳。今當與中黃太乙共定天元。吾終不復往耳。度世曰。不審向與父並坐。是誰也。叔卿曰。洪崖先生。許由巢父。火低公。飛黃子。王子晉薛容耳。今世向大亂。天下無聊。後數百年間。土滅金亡。汝歸。當取吾齋室西北隅大柱下玉函。函中有神素書。取而按方合服之。一年。可能乘雲而行。道成來就吾於此。勿得為漢臣也。亦不復為語帝也。度世於是拜辭而去。下山見梁伯。不告所以。梁

伯意度世必有所得。乃叩頭於度世。求乞道術。先是度世與之共行。見伯情行溫實。乃以語之梁伯。但不見柱下之神方耳。後掘得玉函。封以飛仙之香。取而餌服。乃五色雲母。遂合藥服之。與梁伯俱仙去。留其方與子。而世人多有得之者。（出神仙傳）

張楷

張楷字公超。有道術。居華山谷中。能為五里霧。有玉訣金匱之學。坐在立亡之道。人學其術者填門如市。故云霧市。金華山有張超谷焉。（出仙傳拾遺）

陽翁伯

陽翁伯者。盧龍人也。事親以孝。葬父母於無終山。山高八十里。其上無水。翁伯廬於墓側。晝夜號慟。神明感之。出泉於其墓側。因引水就官道。以濟行人。嘗有飲馬者。以白石一升與之。令翁伯種之。當生美玉。果生白璧。長二尺者數雙。一日。忽有青童乘虛而至。引翁伯至海上仙山。謁羣仙。曰。此種玉陽翁伯也。一仙人曰。汝以孝於親。神真所感。昔以玉種與之。汝果能種之。汝當夫婦俱仙。今此宮。即汝他日所居也。天帝將巡省於此。開禮玉十班。汝可致之。言訖。使仙童與俱還。翁伯以禮玉十班。以授仙童。北平徐氏有女。翁伯欲求婚。徐氏謂媒者曰。得白璧一雙可矣。翁伯以白璧五雙。還。請徐氏。數年雲龍下迎。夫婦俱昇天。今謂其所居為玉田坊。翁伯仙去後。子孫立大石柱於田中。以紀其事。（出仙傳拾遺）

卷五　神仙五

王次仲

王次仲者。古之神仙也。當周末戰國之時。合縱連衡之際。居大夏小夏山。以為世之篆文。功多而用寡。難以速就。四海多事。筆札所先。乃變篆籀之體為隸書。始皇既定天下。以其功利於人。徵之入秦。不至。復命使召之。勅使者曰。吾削平六合。一統天下。孰敢不賓者。次仲一書生。而逆天子之命。若不起。當殺之。持其首來。以正風俗。無肆其悍慢也。詔使至山致命。次仲化為大鳥。振翼而飛。使者驚拜曰。無以復命。亦恐見殺。惟神人憫之。鳥徘徊空中。故墮三翮。使者得之以進。始皇素好神仙之道。聞其變化。頗有悔恨。今謂之落翮山。在幽州界。鄉里祠之不絕。（出仙傳拾遺）

墨子

墨子者。名翟。宋人也。仕宋為大夫。外治經典。內修道術。著書十篇。號為墨子。世多學者。與儒家分途。務尚儉約。頗毀孔子。有公輸般者。為楚造雲梯之械。以攻宋。墨子聞

之。往詣楚。腳壞。裂裳裹足。七日七夜。到。見公輸般而說之曰。子為雲梯以攻宋。宋何罪之有。餘於地而不足於民。殺所不足而爭所有餘。不可謂智。宋無罪而攻之。不可謂仁。知而不爭。不可謂忠。爭而不得。不可謂彊。公輸般曰。吾不可以已。言於王矣。墨子見王曰。於今有人。捨其文軒。鄰有一弊輿而欲竊之。舍其錦繡。鄰有短褐而欲竊之。舍其粱肉。鄰有糟糠而欲竊之。此為何若人也。王曰。若然者。必有狂疾。翟曰。楚有雲夢之麋鹿。江漢之魚鼈。為天下富。宋無雉兔鮒魚。猶粱肉與糟糠也。楚有杞梓豫章。宋無數丈之木。此猶錦繡之與短褐也。臣聞大王更議攻宋。有與此同。王曰。善哉。然公輸般已為雲梯。謂必取宋。於是見公輸般。墨子解帶為城。以褋為械。公輸般乃設攻城之機。九變。而墨子九拒之。公輸之攻城械盡。而墨子之守有餘也。公輸般曰。吾知所以攻子矣。吾不言。墨子曰。吾知子所以攻我。我亦不言。王問其故。墨子曰。公輸之意。不過殺臣。謂宋莫能守耳。然臣之弟子禽滑釐等三百人。已操臣守禦之器。在宋城上而待楚寇矣。雖殺臣。不能絕也。楚乃止。不復攻宋。墨子年八十有二。乃歎曰。世事已可知。榮位非常保。將委流俗以從赤松子遊耳。乃入周狄山。精思道法。想像神仙。於是數聞左右山間。有誦書聲者。墨子臥後。又有人來以衣覆足。墨子

乃伺之忽見一人。乃起問之曰。君豈非山岳之靈氣乎。將度世之神仙乎。願且少留。誨以道要。神人曰。知子有志好道。故來相候。子欲何求。墨子曰。願得長生。與天地相畢耳。於是神人授以素書朱英丸方道靈教戒五行變化。凡二十五篇。告墨子曰。子有仙骨。又聰明。得此便成。不復須師。墨子拜受合作。遂得其驗。乃撰集其要。以為五行記。乃得地仙。隱居以避戰國。至漢武帝時。遣使者楊違束帛加璧。以聘墨子。墨子不出。視其顏色。常如五十許人。周遊五嶽。不止一處。（出神仙傳）

劉政

劉政者。沛人也。高才博物。學無不覽。以為世之榮貴。乃須臾耳。不如學道。可得長生。乃絕進趨之路。求養生之術。勤尋異聞。不遠千里。苟有勝己。雖奴客必師事之。復治墨子五行記。兼服朱英丸。年百八十餘歲。色如童子。能變化隱形。以一人分作百人。百人作千人。千人作萬人。又能隱三軍之衆。使成一叢林木。亦能使成鳥獸。試取他人器物。易置其處。人不知覺。又能種五果。立使華實可食。坐致行廚飯膳。供數百人。又能吹氣為風。飛砂揚石。以手指屋宇山陵壺器。便欲頹壞。復指之。即還如故。又能化生美女之形。及作水火。又能一日之中。行數千里。能噓水興雲。奮手起霧。聚土成山。刺地成淵。能忽老忽少。乍大乍小。入水不沾。步行水上。召江海中魚鼈蛟龍黿。即皆登岸。又口吐五色之氣。方廣十里。直上連天。又能躍上下。去地數百丈。後去不知所在。（出神仙傳）

孫博

孫博者。河東人也。有清才。能屬文。著書百餘篇。誦經數十萬言。晚乃好道。治墨子之術。能令草木金石。皆為火。光照數里。亦能使身成火。口中吐火。指大樹生草則焦枯。更指還如故。又有人亡奴。藏匿軍中。覓捕之不得。博語奴主曰。吾為卿燒其營舍。奴必走出。卿但諦伺捉之。於是博以一赤丸子。擲軍門。須臾火起燭天。奴果走出。乃得之。博乃復以一青丸子擲之。火即滅。屋舍百物。如故不損。博每作火。有所燒。他人以水灌之。終不可滅。須臾自止之。方止。行水火中。不沾灼。亦能使千百人。從己蹈之。俱不沾灼。又與人往水上。布席而坐。飲食作樂。使衆人舞於水上。又山間石壁。地上盤石。博入其中。漸見背及兩耳。良久都沒。又能吞刀劍數千枚。及壁中出入。如孔穴也。能引鏡為刀。屈刀為鏡。可積時不改。須博指之。乃復如故。後入林慮山。服神丹而仙去。（出神仙傳）

天門子

天門子者。姓王名綱。尤明補養之要。故其經曰。陽生立於寅。純木之精。陰生立於申。純金之精。夫以木投金。無往不傷。故陰能疲陽也。陰人所以著脂粉者。法金之白也。是以真人道士。莫不留心注意。精其微妙。審其盛衰。我行青龍。彼行白虎。取彼朱雀。煎我玄武。不死之道也。又陰人之情也。每急於求陽。然而外自戕抑。不肯請陽者。明金不為木屈也。陽性氣剛躁。志節疏略。至於遊宴。言和氣柔。詞語卑下。明木之畏於金也。天門子既行此道。年二百八十歲。猶有童子之色。乃服珠醴得仙。入玄洲山去也。（出神仙傳）

玉子

玉子者。姓韋名震。南郡人也。少好學衆經。周幽王徵之不出。乃歎曰。人生世間。日失一日。去生轉遠。去死轉近。而但貪富貴。不知養性命。命盡氣絕則死。位為王侯。金玉如山。何益於灰土乎。獨有神仙度世。可以無窮耳。乃師長桑子。具受衆術。乃別造一家之法。著道書百餘篇。其術以務魁為主。而精於五行之意。演其微妙。以養性治病。消災散禍。能起飄風。發屋折木。作雷雨雲霧。能以木瓦石為六畜龍虎立成。能分形為百千人。能涉江海。含水噴之。皆成珠玉。亦不變。或時閉氣不息。舉之不起。推之不動。屈之不曲。伸之不直。或百日數十日乃起。每與子弟行。各丸泥為馬與之。皆令閉目。須臾成大馬。乘之日行千里。又能吐氣五色。起數丈。見飛鳥過。指之即墮。臨淵投符。召魚鼈之屬。悉來上岸。能令弟子舉眼見千里外物。亦不能久也。其務魁時。以器盛水。著兩肘之間。噓之。水上立有赤光。輝輝起一丈。以此水治病。病在內。飲之。在外者。洗之。皆立愈。後入崆峒山合丹。白日昇天而去。（出神仙傳）

茅濛

茅濛字初成。咸陽南關人也。即東卿司命君盈之高祖也。濛性慈愍。好行陰德。廉靜博學。逆覩周室將衰。不求進於諸侯。常歎人生若電流。出處宜及其時。於是師北郭鬼谷先生。受長生之術。神丹之方。後入華山。靜齋絕慮。修道合藥。乘龍駕雲。白日昇天。先是其邑歌謠曰。神仙得者茅初成。駕龍上昇入太清。時下玄洲戲赤城。繼世而往在我盈。帝若學之臘嘉平。秦始皇聞之。因改臘為嘉平。（出洞仙傳）

沈羲

沈羲者。吳郡人。學道於蜀中。但能消災治病。救濟百姓。不知服藥物。功德感天。天神

識之。義與妻賈共載。詣子婦卓孔寧家。還遣白鹿車一乘。青龍車一乘。白虎車一乘。從者皆數十騎。皆朱衣仗矛帶劍。輝赫滿道。問義曰。君是沈義否。義愕然不知何等。答曰。是也。何為問之。騎人曰。義有功於民。心不忘道。自少小以來。履行無過。壽命不長。年壽將盡。黄老今遣仙官來下迎之。侍郎薄延之乘白鹿車是也。度世君司馬生。青龍車是也。迎使者徐福。白虎車是也。須臾有三仙人羽衣持節。以白玉簡青玉介丹玉字授義。義不能識。遂載義昇天。昇天之時。道間鉏耘人。皆共見不知何等。斯須大霧。霧解失其所在。但見義所乘車牛。在田食苗。或有識是義車牛。以語義家。弟子恐是邪鬼將義藏山谷間。乃分布於百里之內。求之不得。四百餘年。忽還鄉里。推求得數世孫名懷喜。懷喜告曰。聞先人說家有先人仙去。久不歸也。留數十日。說初上天時。云不得見帝。但見老君東向而坐。左右勅義不得謝。但默坐而已。宮殿鬱鬱如雲氣。五色玄黄。不可名狀。侍者數百人。多女少男。庭中有珠玉之樹。衆芝叢生。龍虎成羣。遊戲其間。聞琅琅如銅鐵之聲。不知何等。四壁熠熠。有符書著之。老君身形略長一丈。被髮文衣。身體有光耀。須臾數玉女持金按玉杯來賜義曰。此是神丹。飲者不死。夫妻各一杯。壽萬歲。乃告言飲服畢。拜而勿謝。服藥後。賜棗二枚。大如雞子。脯五寸。遺義曰。暫還人間。治百姓疾病。如欲上來。書此符懸之竿杪。吾當迎汝。乃以一符及仙方一首賜義。義奄忽如寐。已在地上。多得其符驗也。（出神仙傳）

陳安世

陳安世。京兆人也。為權叔本家傭賃。稟性慈仁。行見禽獸。常下道避之。不欲驚之。不踐生蟲。未嘗殺物。年十三四。叔本好道思神。有二仙人託為書生。從叔本遊。以觀試之。而叔本不覺其仙人也。久而意轉怠。叔本在內。方作美食。而二仙復來。詣門問安世曰。叔本在否。答曰。在耳。入白叔本。叔本即欲出。其婦引還而止。曰。餓書生輩復欲來飽腹耳。於是叔本使安世出答言不在。二人曰。前者云在。旋言不在。何也。答曰。大家君教我云耳。二人善其誠實。乃謂叔本勤苦有年。今適值我二人。而乃懈怠。是其不遇衆成而敗之。乃問安世曰。汝好遊戲耶。答曰。不好也。又曰。汝好道乎。答曰。好。而無由知之。二人曰。汝審好道。明日早會道北大樹下。安世承言早往期處。到日西。不見一人。乃起欲去。曰。書生定欺我耳。二人已在其側。呼曰。安世汝來何晚也。答曰。早來。但不見君耳。二人曰。吾端坐在汝邊耳。頻三期之。而安世輒早到。知可教。乃以藥二丸與安世。誡之曰。汝歸勿復飲食。別止於一處。安世承誡。二人常來往其處。叔本怪之曰。安世處空室。何得有人語。往視不見。叔本曰。向聞多人語聲。今不見一人。何也。答曰。我獨語耳。叔本見安世不復食。但飲水。止息別位。疑非常人。自知失賢。乃歎曰。夫道尊德貴。不在年齒。父母生我。然非師則莫能使我長生。先聞道者。即為師矣。乃執弟子之禮。朝夕拜事之。為之灑掃。安世道成。白日昇天。臨去。遂以要道術授叔本。叔本後亦仙去矣。（出神仙傳）

卷六　神仙六

張子房

張子房。名良。韓國人也。避地於南陽。徙居於沛。後為沛國人焉。童幼時。過下邳圯橋。風雪方甚。遇一老叟。著烏巾黄單衣。墜履於橋下。目子房曰。孺子為我取之。子房無倦色。下橋取履以進。老叟引足以納之。子房神意愈恭。叟笑曰。孺子可教也。明旦來此。當有所教。子房昧爽至。叟已在矣。曰。期而後至。未可傳道。如是者三。子房先至。亦無倦怠。老叟喜。以書授之。曰。讀此當為帝王師。若復求吾。乃穀城山下黄石也。子房讀其書。能應機權變。佐漢祖定天下。後人謂其書為黄石公書。修之於身。能練氣絕力。輕身羽化。與綺里季東園公甪里先生夏黄公。為雲霞之交。漢初過四五小兒。路上羣戲。一兒曰。着青裙。入天門。揖金母。拜木公。時人莫知之。子房知之。往拜之。曰。此東王公之玉童也。所謂金母者。西王母也。木公者。東王公也。此二元尊。乃陰陽之父母。天地之本源。化生萬靈。育養羣品。木公為男仙之主。金母為女仙之宗。長生飛化之士。昇天之初。先覲金母。後謁木公。然後昇三清。朝太上矣。此歌乃玉童教世人拜玉公而揖王母也。子房佐漢。封留侯。為大司徒。解形於世。葬於龍首原。赤眉之亂。人發其墓。但見黄石枕。化而飛去。若流星焉。不見其尸形衣冠。得素書一篇。及兵略數章。子房登仙位。為太玄童子。常從老君於太清之中。其孫道陵得道。朝崑崙之夕。子房往焉。（出仙傳拾遺）

東方朔

東方朔。小名曼倩。父張氏。名夷。字少平。母田氏。夷年二百歲。顏若童子。朔生三日。而田氏死。死時漢景帝三年也。鄰母拾朔養之。時東方始明。因以姓焉。年三歲。天下秘讖。一覽暗誦於口。恆指揮天上空中獨語。鄰母忽失朔。累月方歸。母笞之。後復去。經年乃歸。母見之大驚曰。汝行經年一歸。何以慰吾。朔曰。兒暫之紫泥之海。有紫水污衣。仍過虞泉湔浣。朝發中返。何言經年乎。母又問曰。汝悉經何國。朔曰。兒湔衣竟。暫

息冥都崇臺一寤眠王公啗兒以丹栗霞漿兒食之既多飽悶幾死乃飲玄天黃露半合即醒還過一蒼虎息於路初兒騎虎而還打捶過痛虎嚙兒腳母便悲嗟乃裂青布囊裹之朔復去家萬里見一枯樹脫布掛樹布化為龍因名其地為布龍澤朔以元封中遊濛鴻之澤忽遇母採桑於白海之濱俄而有黃眉翁指母以語朔曰昔為我妻託形為太白之精今汝亦此星之精也吾卻食吞氣已九十餘年目中童子皆有青光能見幽隱之物三千年一返骨洗髓二千年一剝皮伐毛吾生來已三洗髓五伐毛矣朔既長仕漢武帝為太中大夫武帝暮年好仙術與朔狎暱一日謂朔曰朕欲使愛幸者不老可乎朔曰臣能之帝曰服何藥曰東北地有芝草西南有春生之魚帝曰何知之曰三足烏欲下地食此草羲和以手揜烏目不許下畏其食此草也鳥獸食此既美悶不能動問曰子何知之朔曰小兒時掘井陷落井下數十年無所託有人引臣往取此草乃隔紅泉不得渡其人與臣一隻履臣乃乘履泛泉得而食之其國人皆織珠玉為簟要臣入雲韍之幕設玄珉雕枕刻鏤為日月雲雷之狀亦曰鏤空枕亦曰玄雕枕又薦蚳毫之珍褥以百蚳之毫織為褥此毫褥而冷常以夏日舒之因名柔毫水藻之褥臣舉手拭之恐水濕席定視乃光也其後武帝寢於靈光殿召朔於青綺窗綈幕下問朔曰漢年運火德統以何精何瑞為祥朔對曰臣嘗遊吳然之墟在長安之東過扶桑七萬里有雲山山頂有井雲從井中出若土德則黃雲火德則赤雲金德則白雲水德則黑雲帝深信之太初二年朔從西那邪國還得聲風木十枝以獻帝長九尺大如指此木出因洹之水則禹貢所謂因桓是來即其源也出甜波上有紫燕黃鵠集其間實如細珠風吹珠如玉聲因以為名帝以枝遍賜群臣年百歲者頒賜此人有疾枝則有汗將死者枝則折昔老聃在周二千七百年此枝未汗洪崖先生堯時年已三千歲此枝亦未一折帝乃賜朔朔曰臣見此枝三遍枯死死而復生何翅汗折而已語曰年末年枝忽汗此木五千歲一濕萬歲一枯也帝以為然又天漢二年帝升蒼龍館思仙術召諸方士言遠國遐鄉之事唯朔下席操筆疏曰臣遊北極至鍾火之山日月所不照有龍銜火以照山四極亦有園圃池苑皆植異草木有明莖草如金燈折為燭照見鬼物形仙人寧封嘗以此草然為夜朔見腹內外有光亦名洞腹草帝剉此草為蘇以塗明雲之觀夜坐此觀即不加燭亦名照魅草採以藉足則入水不沉朔又嘗東遊吉雲之地得神馬一匹高九尺帝問朔何獸曰王母乘雲光輦以適東王公之舍稅此馬於芝田東王公怒棄

此馬於清津天岸臣至王公壇因騎而反繞日三匝此馬入漢關關門猶未掩臣於馬上睡不覺還至帝曰其名云何朔曰因事為名名步景駒朔曰臣收之如駑馬蹇驢耳朔曰臣有吉雲草千頃種於九景山東二千年一花明年應生臣走往刈之以秣馬馬立不飢朔曰臣至東極過吉雲之澤帝曰何為吉雲曰其國常以雲氣占凶吉若有喜慶之事則滿室雲起五色照人著於草樹皆成五色露露味皆甘帝曰吉雲五露可得否曰臣負吉雲草以備廄此立可得日可三二往乃東走至夕而還得玄白青黃露盛以青琉璃各受五合授帝帝遍賜群臣得之者老者皆少疾者皆除也又武帝常見彗星朔折指星木以授帝帝指彗星應時星沒時人莫之測也朔又善嘯每曼聲長嘯輒塵落漫飛朔未死時謂同舍郎曰天下人無能知朔知朔者惟太王公耳朔卒後武帝得此語即召太王公問之曰爾知東方朔乎公對曰不知公何所能曰頗善星曆帝問諸星皆具在否曰諸星具獨不見歲星十八年今復見耳帝仰天歎曰東方朔生在朕傍十八年而不知是歲星哉慘然不樂其餘事跡多散在別卷此不備載（出洞冥記及朔別傳）

王喬

王喬河東人也漢顯宗時為葉令有神術每月朔嘗詣臺朝帝怪其來數而不見車騎密令太史伺望之言臨至必有雙鳧從東南飛來於是候鳧至舉羅張之但得一舄焉乃四年時所賜尚書官屬履也每當朝時葉縣門下鼓不擊自鳴聞於京師後天忽下玉棺於庭前吏人推排終不搖動喬曰天帝欲召我耶乃沐浴服飾臥棺中蓋便立覆宿昔葬於城東土自成墳其夕縣中牛皆流汗喘乏人莫知之百姓為立廟號葉君祠禱無不應遠近尊崇帝詔迎取其鼓置都亭下略無復聲或云即古仙人王喬也示變化之跡於世耳（出仙傳拾遺）

周隱遙

周隱遙洞庭山道士自云角里先生之孫山上有其祖角里廟自言其數世得道嘗居焦山中學太陰鍊形之道死於崖窟中囑其弟子曰檢視我屍勿令他物所犯六年後若再生當以衣衾衣我弟子視之初則臭穢蟲壞惟五臟不變依言閉護之至六年往看乃身全却生弟子備湯沐以新衣衣之髮鬒而黑髭鬢而直若獸鬣焉十六年又死如前更七年復生如此三度已四十年餘近八十歲狀貌如三十許人隋煬帝聞之徵至東都頗禮隆異而懇乞歸山尋還本郡貞觀中召至長安

於內殿安閒修習之道對曰臣所修者匹夫之志功不及物利惟一身帝王修道一言之利萬國蒙福得道之效速於人臣臣所學非九重萬乘之所修也懇求歸山尋亦遂其所適（出仙傳拾遺）

劉商

劉商者中山靖王之後舉孝廉歷官合淝令而篤好無為清簡之道方術服煉之門五金八石所難致者必力而求之人有方疏未合煉範致者必資其藥石給其爐鼎助使成之未嘗有所覬覦也因泛舟苕霅間遂卜居武康上強山下有樵童藥叟雖常草木之藥詣門而售者亦答以善價一旦樵夫鬻樵有朮一把商亦厚價致之其庭廡之下籬落之間草木諸藥已堆積矣忽閑步杖策逍遙田畝蹊隧之傍聊自怡適聞深林間有人相與言曰中山劉商今日已睹真朮矣蓋陰功篤好之所感乎窺林中杳無人跡奔歸取朮修而服之月餘齒髮益盛貌如嬰童舉步輕速可及馳馬登涉雲巖無復困憊又月餘坐知四方之事驗若符契乃入上強洞中咸通初有酒家以樵叟稍興盡禮接之累月後一至因謂酒家曰我中山劉商也夙攻水墨願留一圖以酬見待之厚使備縑素而約以再來一日果至酒家援毫運思頃刻而千山萬水非世工之所及將去謂酒家曰我祖淮南王今為九海總司居列真之任授我以南溟都水之秩白日遠別不復來矣如是十許日天色晴霽香風瑞雲彌布山谷想者見空中騎乘飛舉南去（出仙傳拾遺）

卷七　神仙七

白石先生

白石先生者中黃丈人弟子也至彭祖時已二千歲餘矣不肯修昇天之道但取不死而已不失人間之樂其所據行者正以交接之道為主而金液之藥為上也初以居貧不能得藥乃養羊牧豬十數年間約衣節用置貨萬金乃大買藥服之常煮白石為糧因就白石山居時人故號曰白石先生亦食脯飲酒亦食穀食日行三四百里視之色如四十許人性好朝拜事神好讀幽經及太素傳彭祖問之曰何不服昇天之藥答曰天上復能樂比人間乎但莫使老死耳天上多至尊相奉事更苦於人間故時人呼白石先生為隱遁仙人以其不汲汲於昇天為仙官亦猶不求聞達者也（出神仙傳）

皇初平

皇初平者丹谿人也年十五家使牧羊有道士見其良謹便將至金華山石室中四十餘年不復念家其兄初起行山尋索初平歷年不得後見市中有一道士初起召問之曰吾有弟名初平因令牧羊失之四十餘年莫知死生所在願道君為占之道士曰金華山中有一牧羊兒姓皇字初平是卿弟非疑初起聞之即隨道士去求弟遂得相見悲喜語畢問初平羊何在曰近在山東耳初起往視之不見但見白石而還謂初平曰山東無羊也初平曰羊在耳兄但自不見之初平與初起俱往看之初平乃叱曰羊起於是白石皆變為羊數萬頭初起曰弟獨得仙道如此吾可學乎初平曰唯好道便可得之耳初起便棄妻子留住就初平學共服松脂茯苓至五百歲能坐在立亡行於日中無影而有童子之色後乃俱還鄉里親族死終略盡乃復還去初平改字為赤松子初起改字為魯班其後服此藥得仙者數十人（出神仙傳）

王遠

王遠字方平東海人也舉孝廉除郎中稍加中散大夫學通五經尤明天文圖讖河洛之要逆知天下盛衰之期九州吉凶如觀之掌握後棄官入山修道道成漢孝桓帝聞之連徵不出使郡國逼載以詣京師遠低頭閉口不答詔乃題宮門扇板四百餘字皆說方來之事帝惡之使削去外字適去內字復見墨皆徹板裏削之愈分明遠無子孫鄉里人累世相傳供養之同郡太尉陳耽為遠營道室旦夕朝拜之但乞福未言學道也遠在陳家四十餘年陳家曾無疾病死喪奴婢皆然六畜繁息田桑倍穫遠忽語陳耽曰吾期運當去不得久停明日日中當發至時遠死耽知其仙去不敢下著地但悲啼嘆息曰先生捨我我將何怙具棺器燒香就床衣裝之至三日夜忽失其屍衣冠不解如蛇蛻耳遠卒後百餘日耽亦卒或謂耽得遠之道化去或曰知耽將終故委之而去也初遠欲東入括蒼山過吳住胥門蔡經家蔡經者小民耳而骨相當仙遠知之故往其家遂語經曰汝生命應得度世欲取汝以補官僚耳然少不知道今氣少肉多不得上去當為尸解如從狗竇中過耳於是告以要言乃委經而去經後忽身體發熱如火欲得冷水灌之舉家汲水灌之如沃焦石如此三日銷耗骨立乃入室以被自覆忽然失之視其被內惟有皮頭足具如蟬蛻也去十餘年忽還家容色少壯鬢髮鬒黑語家人曰七月七日王君當來其日可多作飲食以供從官至其日經家乃借甕器作飲食百餘斛羅列布置庭下是日王君果來未至先聞金鼓簫管人馬之聲比近皆驚莫知所在及至經舍舉家皆見遠冠遠游冠朱

衣虎頭鞶囊。五色之綬。帶劍。黃色少鬚。長短中形人也。乘羽車。駕五龍。龍各異色。前後麾節。幡旗導從。威儀奕奕。如大將軍也。有十二伍伯。皆以蠟封其口。鼓吹皆乘龍從天而下。懸集於庭。從官皆長丈餘。不從道衢、既至。從官皆隱。不知所在。惟獨見遠坐耳。須臾引見經父母兄弟。因遣人召麻姑。亦莫知麻姑是何人也。言曰。王方平敬報。久不到民間。今來在此。想姑能暫來語否。須臾信還。不見其使。但聞信語曰。麻姑載拜。不相見忽已五百餘年。尊卑有序。拜敬無階。煩信承來。在彼食頃即到。先受命當按行蓬萊。今便暫往。如是當還。還便親覲。願未即去。如此兩時。聞麻姑來。來時亦先聞人馬聲。既至。從官半於遠也。麻姑至。蔡經亦舉家見之。是好女子。年可十八九許。於頂上作髻。餘髮散垂至腰。衣有文采。又非錦綺。光彩耀目。不可名狀。皆世之所無也。入拜遠。遠為之起立。坐定。各進行廚。皆金盤玉杯。無限也。餚膳多是諸花。而香氣達於內外。擘脯而食之。云麟脯。麻姑自說云。接侍以來。已見東海三為桑田。向到蓬萊。又水淺於往日。會時略半耳。豈將復還為陵陸乎。遠嘆曰。聖人皆言海中行復揚塵也。麻姑欲見蔡經母及婦等。時經弟婦新產數日。姑見知之曰。噫。且立勿前。即求少許米來。得米擲之墮地。謂以米祛其穢也。視其米皆成丹砂。遠笑曰。姑故年少也。吾老矣。不喜復作如此狡獪變化也。遠謂經家人曰。吾欲賜汝輩美酒。此酒方出天廚。其味醇醲。非俗人所宜飲。飲之或能爛腸。今當以水和之。汝輩勿怪也。乃以斗水。合升酒攪之。以賜經家人。人飲一升許。皆醉。良久酒盡。遠遣左右曰。不足復還取也。以千錢與餘杭姥。乞酤酒。須臾信還。得一油囊酒五斗許。使傳餘杭姥答言。恐地上酒不中尊飲耳。麻姑手爪似鳥。經見之。心中念曰。背大癢時。得此爪以爬背。當佳也。遠已知經心中所言。即使人牽經鞭之。謂曰。麻姑神人也。汝何忽謂其爪可爬背耶。但見鞭着經背。亦莫見有人持鞭者。遠告經曰。吾鞭不可妄得也。經比舍有姓陳者。失其名。嘗罷縣尉。聞經家有神人。乃詣門叩頭。求乞拜見。於是遠使引前與語。此人便欲從驅使。比於蔡經。遠曰。君且向日而立。遠從後觀之曰。噫。君心邪不正。終未可教以仙道。當授君地上主者之職司。臨去以一符并一傳著以小箱中。與陳尉。告言此不能令君度世。止能存君本壽。自出百歲向上。可以禳災治病者。命未終及無罪者。君以符到其家。便愈矣。若邪鬼血食作祟禍者。便帶此符以傳勅吏。遣其鬼。君心中亦當知其輕重。臨時以意治之。陳以此符治病有效。事之者數百家。壽一百一十歲而死。死後子弟行其符。不復驗矣。遠去後。經家所作飲食數百斛。皆盡。亦不見有人

飲食也。經父母私問經曰。王君是何神人。復居何處。經曰。常在崑崙山。往來羅浮括蒼等山。山上皆有宮室。主天曹事。一日之中。與天上相反覆者十數過。地上五嶽生死之事。皆先來告王君。王君出。或盡將百官從行。惟乘一黃麟。將十數侍人。每行常見山林在下。去地常數百丈。所到則山海之神。皆來奉迎拜謁。其後數十年。經復暫歸家。遠有書與陳尉。其書廓落大而不工。先是人無知方平名遠者。因此乃知之。陳尉家于今世世存錄王君手書。并符傳於小箱中。（出神仙傳）

伯山甫

伯山甫者。雍州人也。入華山中。精思服食。時時歸鄉里省親。如此二百年不老。到人家即數人先世以來善惡功過。有如臨見。又知方來吉凶。言無不效。其外甥女年老多病。乃以藥與之。女時年已八十。轉還少。色如桃花。漢武遣使者行河東。忽見城西有一女子。笞一老翁。俛首跪受杖。使者怪問之。女曰。此翁乃妾子也。昔吾舅氏伯山甫。以神藥教妾。妾教子服之不肯。今遂衰老。行不及妾。故杖之。使者問女及子年幾。答曰。妾已二百三十歲。兒八十矣。後入華山去。（出神仙傳）

馬鳴生

馬鳴生者。臨淄人也。本姓和。字君賢。少為縣吏。捕賊。為賊所傷。當時暫死。忽遇神人。以藥救之便活。鳴生無以報之。遂棄職隨神。初但欲治金瘡方耳。後知有長生之道。乃久隨之。為負笈。西之女几山。北到玄丘。南至廬江。周遊天下。勤苦歷年。及受太陽神丹經三卷。歸入山合藥服之。不樂昇天。但服半劑。為地仙。恆居人間。不過三年。輒易其處。時人不知是仙人也。架屋舍。畜僕從車馬。並與俗人皆同。如此展轉。經歷九州。五百餘年。人多識之。悉怪其不老。後乃白日昇天而去。（出神仙傳）

李八百

李八百。蜀人也。莫知其名。歷世見之。時人計其年八百歲。因以為號。或隱山林。或出市廛。知漢中唐公昉有志。不遇明師。欲教授之。乃先往試之。為作客傭賃者。公昉不知也。八百驅使用意。異於他客。公昉愛異之。八百乃偽病困當欲死。公昉即為迎醫合藥。費數十萬錢。不以為損。憂念之意。形於顏色。八百又轉作惡瘡。周遍身體。膿血臭惡。不可忍近。公昉為之流涕曰。卿為吾家使者。勤苦歷年。常得篤疾。吾取醫欲令卿愈。無所恡惜。而猶不愈。當如卿何。八百曰。吾瘡不愈。須人舐之當可。公昉乃使三婢。三婢為舐之。八百又曰。婢舐不愈。若得君為舐之。即當愈耳。公昉即舐。復言無益。

欲公昉婦舐之。最佳。又復令婦舐之。八百又告曰。吾瘡乃欲差。當得三十斛美酒浴身當愈。公昉即為具酒。著大器中。八百即起入酒中浴。瘡即愈。體如凝脂。亦無餘痕。乃告公昉曰。吾是仙人也。子有志。故此相試。子真可教也。今當授子度世之訣。乃使公昉夫妻。并舐瘡三婢。以其浴酒自浴。即皆更少。顏色美悅。以丹經一卷授公昉。公昉入雲臺山中作藥。藥成服之仙去。（出神仙傳）

李阿

李阿者。蜀人。傳世見之不老。常乞於成都市。所得復散賜與貧窮者。夜去朝還。市人莫知所止。或往問事。阿無所言。但占阿顏色。若顏色欣然。則事皆吉。若容貌慘戚。則事皆凶。若阿含笑者。則有大慶。微嘆者。則有深憂。如此候之。未曾不審也。有古強者。疑阿異人。常親事之。試隨阿還所宿。乃在青城山中。強後復欲隨阿去。然身未知道。恐有虎狼。私持其父大刀。阿見而怒強曰。汝隨我行。那畏虎也。取強刀以擊石。刀折壞。強憂刀敗。至旦隨出。阿問強曰。汝愁刀敗也。強言實恐父怪怒。阿則取刀左手擊地。刀復如故。強隨阿還城都。未至。道逢人奔車。阿以腳置其車下。轢腳皆折。阿即死。強怖守視之。須臾阿起。以手撫腳。而復如常。強年十八。見阿年五十許。強年八十餘

而阿猶然不異。後語人被崑崙山召當去。遂不復還也。（出神仙傳）

卷八　神仙八

劉安

漢淮南王劉安者。漢高帝之孫也。其父厲王長得罪徙蜀。道死。文帝哀之。而裂其地。盡以封長子。故安得封淮南王。時諸王子貴侈。莫不以聲色遊獵犬馬為事。惟安獨折節下士。篤好儒學。兼占候方術。養士數千人。皆天下俊士。作內書二十二篇。又中篇八章。言神仙黃白之事。名為鴻寶萬畢三章。論變化之道。凡十萬言。武帝以安辯博有才。屬為諸父。甚重尊之。特詔及報書。常使司馬相如等共定草。乃遣使召安入對。詔使為離騷賦。旦受詔。食時便成。奏之。安每宴見。談說得失。及獻諸賦頌。晨入夜出。乃天下道書及方術之士。不遠千里。卑辭重幣請致之。於是乃有八公詣門。皆鬚眉皓白。門吏先密以白王。王使閽人自以意難問之曰。我王上欲求延年長生不老之道。中欲得博物精義入妙之大儒。下欲得勇敢武力扛鼎暴虎橫行之壯士。今先生年已耆矣。似無駐衰之術。又無賁育之氣。豈能究於三墳五典。八索九丘。鉤深致遠。窮理盡性乎。三者既乏。餘不敢通。八公笑曰。我聞王尊禮賢士。吐握不倦。苟有一介之善。莫不畢至。古人貴九九之好。養鳴吠之技。誠欲市馬骨以致騏驥。師郭生以招羣英。吾年雖鄙陋。不合所求。故遠致其身。且欲一見王。雖使無益。亦豈有損。何以年老而逆見嫌耶。王必若見年少則謂之有道。皓首則謂之庸叟。恐非發石採玉。探淵索珠之謂也。薄吾老。今則少矣。言未竟。八公皆變為童子。年可十四五。角髻青絲。色如桃花。門吏大驚。走以白王。王聞之。足不履。跣而迎登思仙之臺。張錦帳象牀。燒百和之香。進金玉之几。執弟子之禮。北面叩首而言曰。安以凡才。少好道德。羈鏁世務。沈淪流俗。不能遣累。負笈山林。然夙夜饑渴。思願神明。沐浴滓濁。精誠淺薄。懷情不暢。邈若雲漢。不期厚幸。道君降屈。是安祿命當蒙拔擢。喜懼屏營。不知所措。惟願道君哀而教之。則蜉蝣假翼於鴻鵠。可冲天矣。八童子乃復為老人。告王曰。余雖復淺識。備為先學。聞王好士。故來相從。未審王意有何所欲。吾一人能坐致風雨。立起雲霧。畫地為江河。撮土為山嶽。一人能崩高山。塞深泉。收束虎豹。召致蛟龍。使役鬼神。一人能分形易貌。坐存立亡。隱蔽六軍。白日為暝。一人能乘雲步虛。越海凌波。出入無間。呼吸千里。一人能入火不灼。入水不濡。刃射不中。冬凍不寒。夏曝不汗。一人能千變萬化。恣意所為。禽獸草木。萬物立成。移山駐流。行宮易室。一人能煎泥成

金。凝鉛為銀。水煉八石。飛騰流珠。乘雲駕龍。浮於太清之上。在王所欲。安乃日夕朝拜。供進酒脯。各試其向所言。千變萬化。種種異術。無有不効。遂授王丹經三十六卷。藥成未及服。而太子遷好劍。自以人莫及也。于時郎中雷被召與之戲。而被誤中遷。遷大怒。被怖。恐為遷所殺。乃求擊匈奴以贖罪。安聞不聽。被大懼。乃上書於天子云。漢法諸侯壅閼不與擊匈奴。其罪入死。安合當誅。武帝素重王。不咎。但削安二縣耳。安怒被。被恐死。與伍被素為交親。伍被曾以奸私得罪於安。安怒之未發。二人恐為安所誅。乃共誣告稱安謀反。天子使宗正持節治之。八公謂安曰。可以去矣。此乃是天之發遣王。王若無此事。日復一日。未能去世也。八公使安登山大祭。埋金地中。即白日昇天。八公與安所踏山上石。皆陷成跡。至今人馬跡猶存。八公告安曰。夫有藉之人。被人誣告者。其誣人當即死滅。伍被等今當伏誅矣。於是宗正以失安所在推問。云王仙去矣。天子悵然。乃諷使廷尉張湯奏伍被。云為畫計。乃誅二被九族。一如八公之言也。漢史祕之。不言安得神仙之道。恐後世人主當廢萬機。而競求於安道。乃言安得罪後自殺。非得仙也。按左吳記云。安臨去欲誅二被。八公諫曰。不可。仙去不欲害行蟲。況於人乎。安乃止。又問八公曰。可得將素所交親俱至彼。便遣還否。公

曰。何不得爾。但不得過五人。安即以左吳王眷傅生等五人。至玄洲。使還遂吳記具說云安未得上天。遇諸仙伯。安少習尊貴。稀爲卑下之禮。坐起不恭。語聲高亮。或誤稱寡人。於是仙伯主者奏安云不敬。應斥遣去。八公爲之謝過。乃見赦。謫守都廁三年。後爲散仙人。不得處職。但得不死而已。武帝聞左吳等。隨王仙去更還。乃詔之親問其事。吳具以對。帝大懊恨。乃歎曰。使朕得爲淮南王者。視天下如脫屣耳。遂便招募賢士。亦冀遇八公。不能得。而爲公孫卿欒大等所欺。意猶不已。庶獲其真者。以安仙去分明。方知天下實有神仙也。時人傳八公安臨去時。餘藥器置在中庭。雞犬舐啄之。盡得昇天。故雞鳴天上。犬吠雲中也。（出神仙傳）

陰長生

陰長生者。新野人也。漢皇后之親屬。少生富貴之門。而不好榮貴。惟專務道術。聞馬鳴生得度世之道。乃尋求之。遂得相見。便執奴僕之役。親運履之勞。鳴生不教其度世之法。但日夕別與之高談。論當世之事。治農田之業。如此十餘年。長生不懈。同時共事鳴生者十二人。皆悉歸去。唯長生執禮彌肅。鳴生告之曰。子真能得道矣。乃將入青城山中。煮黃土爲金以示之。立壇西面。乃以太清神丹經授之。鳴生別去。長生乃歸合之。丹成。服半劑不盡。即昇天。乃大作黃金十數萬斤。以布惠天下貧乏。不問識與不識者。周行天下。與妻子相隨。一門皆壽而不老。在民間三百餘年。後於平都山東白日昇天而去。著書九篇。云上古仙者多矣。不可盡論。但漢興以來。得仙者四十五人。連余爲六矣。二十人尸解。餘並白日昇天。抱朴子曰。洪聞諺書有之曰。子不夜行。則安知道上有夜行人。今不得仙者。亦安知天下山林間。不有學道得仙者。陰君已服神藥。未盡昇天。然方以類聚。同聲相應。便自與仙人相集。尋索聞見。故知此近世諸仙人數耳。而俗民謂爲不然。以己所不聞。則謂無有。不亦悲哉。夫草澤間士。以隱遁得志。以經籍自娛。不耀文采。不揚聲名。不修求進。不營聞達。人猶不能識之。況仙人亦何急急。令聞達朝闕之徒知其所云爲哉。陰君自叙云。漢延光元年。新野山北。子受仙君神丹要訣。道成去世。付之名山。如有得者。列爲真人。行乎去來。何爲俗間。不死之要。道在神丹。行氣導引。俛仰屈伸。服食草木。可得延年。不能度世。以至乎仙。子欲聞道。此是要言。積學所致。無爲合神。上士爲之。勉力加勤。下愚大笑。以爲不然。能知神丹。久視長安。於是陰君裂黃素。寫丹經一通。封一文石之函。置嵩高山。一通。黃櫨之簡。漆書之。封以青玉之函。置太華山一通。黃金之簡。刻而書之。封以白

銀之函。置蜀綏山。一封縑書。合爲十篇。付弟子。使世世當有所傳付。又著詩三篇。以示將來。其一曰。惟余之先。佐命唐虞。爰逮漢世。紫艾重紆。我獨好道。而爲匹夫。高尚素志。不仕王侯。貪生得生。亦又何求。超跡蒼霄。乘龍駕浮。清風承翼。與我爲儔。入火不灼。蹈波不濡。逍遙太極。何慮何憂。傲戲仙都。顧愍群愚。年命之逝。如彼川流。奄忽未幾。泥土爲儔。奔馳索死。不肯暫休。其二章曰。余之聖師。體道之真。升降變化。喬松爲鄰。惟余同學。十有二人。寒苦求道。歷二十年。中多怠墮。志行不堅。痛乎諸子。命也自天。天不妄授。道必歸賢。身沒幽壤。何時可還。嗟爾將來。勤加精研。勿爲流俗。富貴所牽。神道一成。升彼九天。壽同三光。何但億千。其三章曰。惟余束髮。少好道德。棄家隨師。東西南北。委放五濁。避世自匿。三十餘年。名山之側。寒不遑衣。饑不暇食。思不敢歸。勞不敢息。奉事聖師。承歡悅色。面垢足胝。乃見誠實。遂受要訣。恩深不測。妻子延年。咸享無極。黃白已成。貨財千億。使役鬼神。玉女侍側。今得度世。神丹之力。陰君處民間百七十年。色如女子。白日昇天而去。（出神仙傳）

張道陵

張道陵者。沛國人也。本太學書生。博通五經。晚乃歎曰。此無益於年命。遂學長生之道。得黃帝九鼎丹法。欲合之。用藥皆糜費錢帛。陵家素貧。欲治生。營田牧畜。非己所長。乃不就。聞蜀人多純厚。易可教化。且多名山。乃與弟子入蜀。住鶴鳴山。著作道書二十四篇。乃精思鍊志。忽有天人下。千乘萬騎。金車羽蓋。驂龍駕虎。不可勝數。或自稱柱下史。或稱東海小童。乃授陵以新出正一明威之道。陵受之。能治病。於是百姓翕然奉事之以爲師。弟子戶至數萬。即立祭酒。分領其戶。有如官長。并立條制。使諸弟子隨事輸出米絹器物紙筆樵薪什物等。領人修復道路。不修復者。皆使疾病。縣有應治橋道。於是百姓。斬草除溷。無所不爲。皆出其意。而愚者不知是陵所造。將爲此文從天上下也。陵又欲以廉恥治人。不喜施刑罰。乃立條制。使有疾病者。皆疏記生身已來所犯之辜。乃手書投水中。與神明共盟約。不得復犯法。當以身死爲約。於是百姓計念。邂逅疾病。輒當首過。一則得愈。二使羞慚。不敢重犯。且畏天地而改從此之後。所違犯者。皆改爲善矣。陵乃多得財物。以市其藥合丹。丹成。服半劑。不願即昇天也。乃能分形作數十人。其所居門前水池。陵常乘舟戲其中。而諸道士賓客。往來盈庭。蓋座上常有一陵。與賓客對談。共食飲。而真陵故在池中也。其治病事。皆採取玄素。但改易其大較。轉其首尾。而大途猶同歸也。行氣服食。故用仙法。亦無以易

故陵語諸人曰。爾輩多俗態未除。不能棄世。正可得吾行氣導引房中之事。或可得服食草木數百歲之方耳。其有九鼎大要。唯付王長。而後合有一人從東方來。當得之。此人必以正月七日日中到。具說長短形狀。至時果有趙昇者。從東方來。生平原相見。其形貌一如陵所說。陵乃七度試昇。皆過。乃受昇丹經。七試者。第一試昇到門不爲通。使人罵辱四十餘日。露宿不去。乃納之。第二試使昇於草中守黍驅獸。暮遣其女非常。託言遠行過寄宿。與昇接牀。明日又稱腳痛不去。遂留數日。亦復調戲。昇終不失正。第三試昇行道。忽見遺金三十餅。昇乃走過不取。第四令昇入山採薪。三虎交前。咬昇衣服。惟不傷身。昇不恐。顏色不變。謂虎曰。我道士耳。少年不爲非。故不遠千里來事神師。求長生之道。汝何以爾也。豈非山鬼使汝來試我乎。須臾虎乃起去。第五試昇於市買十餘疋絹。付直訖。而絹主誣之云未得。昇乃脫己衣。買絹而償之。殊無悋色。第六試昇守田穀。有一人往。叩頭乞食。衣裳破弊。面目塵垢。身體瘡膿。臭穢可憎。昇愴然爲之動容。解衣衣之。以私糧設食。又以私米遺之。第七試陵將諸弟子。登雲臺絕巖之上。下有一桃樹。如人臂。傍生石壁。下臨不測之淵。桃大有實。陵謂諸弟子曰。有人能得此桃實。當告以道要。于時伏而窺之者。三百餘人。股戰流汗。無敢久臨視之者。莫不却退而還。謝不能得。昇一人乃曰。神之所護。何險之有。聖師在此。終不使吾死於谷中耳。師有教者。必是此桃有可得之理故耳。乃從上自擲投樹上。足不蹉跌。取桃實滿懷。而石壁險峻。無所攀緣。不能得返。於是乃以桃一一擲上。正得二百二顆。陵得而分賜諸弟子各一。陵自食。留一以待昇。陵乃以手引昇。衆視之。見陵臂加長三二丈。引昇。昇忽然來還。乃以向所留桃與之。昇食桃畢。陵乃臨谷上。戲笑而言曰。趙昇心自正。能投樹上。足不蹉跌。吾今欲自試投下。當應得大桃也。衆人皆諫。惟昇與王長嘿然。陵遂投空。不落桃上。失陵所在。四方皆仰。上則連天。下則無底。往無道路。莫不驚歎悲涕。惟昇長二人。良久乃相謂曰。師則父也。自投於不測之崖。吾何以自安。乃俱投身而下。正墮陵前。見陵坐局腳牀斗帳中。見昇長二人笑曰。吾知汝來。乃授二人道畢。三日乃還歸治舊舍。諸弟子驚悲不息。後陵與昇長三人。皆白日沖天而去。衆弟子仰視之。久而乃沒於雲霄也。初陵入蜀山。合丹半劑。雖未沖舉。已成地仙。故欲化作七試。以度趙昇。乃如其志也。（出神仙傳）

卷九　神仙九

李少君

李少君者。齊人也。漢武帝招募方士。少君於安期先生。得神丹爐火之方。家貧不能辦藥。謂弟子曰。老將至矣。而財不足。雖躬耕力作。不足以致。今天子好道。欲往見之。求爲合藥。可得恣意。乃以方上帝。云。丹砂可成黃金。金成服之昇仙。臣常遊海上。見安期先生。食棗大如瓜。天子甚尊敬之。賜遺無數。少君常與武安侯飲。座中有一老人。年九十餘。少君問其名。乃言曾與老人祖父遊。夜見小兒從其祖父。吾故識之。時一座盡驚。又少君見武帝。有故銅器。因識之曰。齊桓公常陳此器於寢座。帝按言觀其刻字。果齊之故器也。因知少君是數百歲人矣。視之如五十許人。面色肌膚。甚有光澤。口齒如童子。王公貴人。聞其能令人不死。莫不仰慕。所遺金錢山積。少君乃密作神丹。丹成。謂帝曰。陛下不能絕驕奢。遣聲色。殺伐不止。喜怒不勝。萬里有不歸之魂。市曹有流血之刑。神丹大道。未可得成。乃以少藥方與帝。少君便稱疾。是夜帝夢與少君。俱上嵩高山。半道。有使者乘龍持節雲中來。言太乙請少君。帝遂覺。即使人問少君消息。且告近臣曰。朕昨夢少君捨朕去。少君乃病困。帝往視之。并使人受其方。事未竟而卒。帝曰。少君不死。故化去耳。及斂。忽失屍所在。中表衣悉不解。如蟬蛻也。帝猶增歎。恨求少君不勤也。初少君與朝議郎董仲躬相親愛。仲躬宿有疾。體枯氣少。少君乃與其成藥二劑。并其方。用戊己之草。後土脂。黃精根。獸沉。先莠之根。百卉花醸。亥月上旬。合煎銅器中。使童子沐浴潔淨。調其湯火。使合成雞子三枚爲程。服盡一劑。身體便輕。服三劑。齒落更生。五劑年壽長而不復憊。仲躬爲人剛直。博學五經。然不達道術。笑世人服藥學道。頻上書諫武帝。以爲人生則命。衰老有常。非道術所能延。意雖見其有異。將爲天性。非術所致。得藥竟不服。又不問其方。少君去後數月。仲躬病甚。常聞武帝說前事。恨惜少君。仲躬憶少君所留藥。試服之。未半。乃身體輕壯。其病頓愈。服盡。氣力如年少時。乃信有長生不死之道。解官行求道士。問其方。竟不能悉曉。仲躬惟得髮不白。形容盛甚。年八十餘乃死。囑其子道生曰。我少得少君方藥。初不信事。後得力。無能解之。懷恨於黃泉矣。汝可行求人間方術之士。解其方意。長服此藥。必度世也。時有文成將軍。亦得少君術。事武帝。帝後遣使誅之。文成謂使者曰。爲吾謝帝。不能忍少日而敗大事乎。帝好自愛。後三十年。求我於成山。方共事。不相怨也。使者還具言之。帝令發其棺。視之無所見。惟有竹筒一枚。帝疑其弟子竊其屍而藏之。乃收捕檢問其跡。帝乃大悔。誅文成。後復徵諸方士。更於甘泉祀太乙。又別設一座。祀文成。帝親執禮焉。

孔元方

孔元方。許昌人也。常服松脂茯苓松實等藥。老而益少。容如四十許人。郗元節左元放。皆為親友。俱棄五經當世之人事。專修道術。元方仁慈。惡衣蔬食。飲酒不過一升。年有七十餘歲。道家或請元方。會同飲酒。次至元方。元方作一令。以杖拄地。乃手把杖倒豎。頭在下。足向上。以一手持杯倒飲。人莫能為也。元方有妻子。不畜餘財。頗種五穀。時失火。諸人並來救之。出屋下衣糧床几。元方都不救。惟箕踞籬下視火。其妻促使元方助收物。元方笑曰。何用惜此。又鑿水邊岸。作一窟室。方廣丈餘。元方入其中。斷穀或一月兩月。乃復還家。人亦不得往來。窟前有一柏樹。生道後棘草間。委曲隱蔽。弟子有急。欲詣元方窟室者。皆莫能知。後東方有一少年。姓馮名遇。好道。伺候元方。便尋窟室得見。曰人皆來不能見我。汝得見。似可教也。乃以素書二卷授之曰。此道之要言也。四十年得傳一人。世無其人。不得以年限足故妄授。若四十年無所授者。即八十年而有二人。可授者即頓授二人。可授不授。為閉天道。不可授而授。為泄天道。皆殃及子孫。我已得所傳。吾其去矣。乃委妻子入西嶽。後五十餘年。暫還鄉里。時人尚有識之者。（出神仙傳）

王烈

王烈者。字長休。邯鄲人也。常服黃精及鉛。年三百三十八歲。猶有少容。登山歷險。行步如飛。少時本太學書生。學無不覽。常與人談論五經百家之言。無不該博。中散大夫譙國嵇叔夜。甚敬愛之。數數就學。共入山遊戲採藥。後烈獨之太行山中。忽聞山東崩地。殷殷如雷聲。烈不知何等。往視之。乃見山破石裂數百丈。兩畔皆是青石。石中有一穴口。徑闊尺許。中有青泥流出如髓。烈取泥試丸之。須臾成石。如投熱蠟之狀。隨手堅凝。氣如粳米飯。嚼之亦然。烈合數丸如桃大。用攜少許歸。乃與叔夜曰。吾得異物。叔夜甚喜。取而視之。已成青石。擊之鏗鏗如銅聲。叔夜即與烈往視之。斷山以復如故。烈入河東抱犢山中。見一石室。室中有石架。架上有素書兩卷。烈取讀。莫識其文字。不敢取去。卻着架上。暗書得數十字形體。以示康。康盡識其字。烈喜。乃與康共往讀之。至其道徑。了了分明。比及。又失其石室所在。烈私語弟子曰。叔夜未合得道故也。又按神仙經云。神山五百年輒開。其中石髓出。得而服之。壽與天相畢。烈前得者。必是也。河東聞喜人。多累世奉事烈者。晉永寧年中。出洛下。遊諸處。與人共戲。鬪射。烈挽二石弓。射百步。十發矢。九破的。一年復去。又張子道者。年九十餘。拜烈。烈平坐受之。座人怪之。子道曰。我年八九歲時。見顏色與今無異。吾今老矣。烈猶有少容。後莫知所之。（出神仙傳）

焦先

焦先者。字孝然。河東人也。年一百七十歲。常食白石。以分與人。熟煮如芋食之。日日入山伐薪以施人。先自村頭一家起。周而復始。負薪以置人門外。人見之。鋪席與坐。為設食。先便坐。亦不與人語。負薪來如不見人。便私置於門間便去。連年如此。及魏受禪。居河之湄。結草為庵。獨止其中。不設床席。以草褥襯坐。其身垢污濁如泥潦。或數日一食。行不由徑。不與女人交遊。衣弊則賣薪以買故衣着之。冬夏單衣。太守董經因往視之。又不肯語。經益以為賢。彼遭野火燒其庵。人往視之。見先危坐庵下不動。火過庵燼。先方徐徐而起。衣物悉不焦灼。又更作庵。天忽大雪。人屋多壞。先庵倒。人往不見所在。恐已凍死。乃共折庵求之。見先熟臥於雪下。顏色赫然。氣息休休如盛暑醉臥之狀。人知其異。多欲從學道。先曰。我無道也。或忽老忽少。如此二百餘歲。後與人別去。不知所適。所請者竟不得一言也。（出神仙傳）

孫登

孫登者。不知何許人也。恒止山間。穴地而坐。彈琴讀易。冬夏單衣。天大寒。人視之。輒被髮自覆身。髮長丈餘。又雅容非常。歷世見之。顏色如故。市中乞得錢物。轉與貧人。更無餘資。亦不見食。時楊駿為太傅。使傳迎之。問訊不答。駿遺以一布袍。亦受之。出門就人借刀。斷袍。上下異處。置於駿門下。又復斫碎之。時人謂為狂。後乃知駿當誅斬。故為其象也。駿錄之不放去。登乃卒死。駿給棺埋之於振橋。後數日。有人見登在董馬坡。因寄書與洛下故人。嵇叔夜有邁世之志。曾詣登。登不與語。叔夜乃扣難之。而登彈琴自若。久之。叔夜退。登曰。少年才優而識寡。劣於保身。其能免乎。俄而叔夜竟陷大辟。叔夜善彈琴。於是登彈一弦之琴。以成音曲。叔夜乃歎息絕思也。（出神仙傳）

呂文敬

呂恭字文敬。少好服食。將一奴一婢於太行山中採藥。忽見三人在谷中。問恭曰。子好長生乎。乃勤苦艱險如是耶。恭曰。實好長生。而不遇良方。故採服此藥。冀有微益耳。一人曰。我姓呂。字文起。次一人曰。我姓孫。字文陽。次一人曰。我姓王。字文上。三人皆太清太和府仙人也。時來採藥。當以成新學者。公既與我同姓。又字得吾半支。此是公命當應長生也。若能隨我採藥。語公不死之方。恭即拜曰。有幸得遇仙人。但恐

時宜多藥不足救授耳。若見采收。是更生之願也。即隨仙人去。二日。乃授恭秘方一首。因遣恭去曰。可視鄉里。恭即拜辭。三人語恭曰。公來二日。人間已二百年矣。恭歸家。但見空野。子孫無復一人也。乃見鄉里數世後人趙輔者。問呂恭家人皆何所在。輔曰。君從何來。乃問此久遠人也。吾昔聞先人說云。昔有呂恭者。持奴婢入太行山採藥。遂不復還。以為虎狼所食。已二百餘年矣。恭有數世子孫呂習者。居在城東十數里作道士。民多奉事之。推求易得耳。恭承輔言到習家扣門問訊。奴出問公從何來。恭曰。此是我家。我昔隨仙人去。至今二百餘年。習聞之驚喜。跣出拜曰。仙人來歸。悲喜不能自勝。公因以神方授習而去。習已年八十。服之即還少壯。至二百歲。乃入山中。子孫世世。不復老死。（出神仙傳）

沈建

沈建。丹陽人也。世為長吏。建獨好道。不肯仕宦。學道引服食之術。還年卻老之法。又能治病。病無輕重。治之即愈。奉事之者數百家。建嘗欲遠行。寄一婢三奴驢一頭羊十口。各與藥一丸。語主人曰。但累屋不煩飲食也。便去。主人大怪之曰。此客所寄十五口。不留寸資。當若之何。建去後。主人飲奴婢。奴婢聞食氣。皆逆吐不用。以草飼驢

羊。驢羊避去不食。或欲抵觸主人。大驚愕。百餘日。奴婢體貌光澤。勝食之時。驢羊皆肥如飼。建去三年乃還。各以藥一丸與奴婢驢羊。乃飲食如故。建遂斷穀不食。輕舉飛行。或去或還。如此三百餘年。乃絕跡不知所之也。（出神仙傳）

卷十　神仙十

河上公

河上公者。莫知其姓字。漢文帝時。公結草為庵于河之濱。帝讀老子經。頗好之。勅諸王及大臣皆誦之。有所不解數事。時人莫能道之。聞時皆稱河上公解老子經義旨。乃使齎所不決之事以問。公曰。道尊德貴。非可遙問也。帝即幸其庵。躬問之。帝曰。普天之下。莫非王土。率土之濱。莫非王臣。域中四大。王居其一。子雖有道。猶朕民也。不能自屈。何乃高乎。公即撫掌坐躍。冉冉在虛空中。去地數丈。俛仰而答曰。余上不至天。中不累人。下不居地。何民臣之有。帝乃下車稽首曰。朕以不德。忝統先業。才小任大。憂於不堪。雖治世事。而心敬道。直以暗昧。多所不了。惟願道君有以教之。公乃授素書二卷與帝曰。熟研之。此經所疑皆了。不事多言也。余注此經以來。一千七百餘年。凡傳三人。連子四矣。勿以示非其人。言畢。失其所在。須臾雲霧晦冥。天地泯合。帝

甚貴之。論者以為文帝好老子之言。世不能盡通。故神人特下教之。而恐漢文心未至信。故示神變。所謂聖人無常心。以百姓心為心耶。（出神仙傳）

劉根

劉根者。字君安。京兆長安人也。少明五經。以漢孝成皇帝綏和二年。舉孝廉。除郎中。後棄世學道。入嵩高山。石室崢嶸。峻絕之上。直下五千餘丈。冬夏不衣。身毛長一二尺。其顏色如十四五歲人。深目多鬚。鬢皆黃。長三四寸。每與坐。或時忽然變著高冠玄衣。人不覺換之時。衡府君自說。先祖與根同歲者。至王莽時。頻使使者請根。根不肯往。衡府君使府掾王珍問起居。根不答。再令功曹趙公往山達敬。根惟言謝府君。更無他言。後潁川太守高府君到官。郡民大疫。死者過半。太守家大小悉得病。高府君復遣珍往求根。請消除疫氣之術。珍叩頭述府君之言。根教言於太歲宮氣上掘地深三尺。以沙著其中。及酒沃之。君依言。病者悉愈。疫氣尋絕。每用有效。後太守張府君以根為妖。遣吏召根。擬戮之。一府共諫府君。府君不解。如是諸吏達根。欲令根去。根不聽。府君使至請根。根曰。張府君欲吾何為耶。間當至耳。若不去。恐諸君招咎。卿等不敢來呼我也。根是日至府。時賓客滿座。府君使五十餘人。持刀杖繩索而

立。根顏色不作。府君烈聲問根曰。若有何道術也。答曰。唯唯。府君曰。能召鬼乎。曰能。府君曰。既能。即可捉鬼至廳前。不爾當大戮。根曰。召鬼至易見耳。借筆硯及奏按。鎗鎗然作銅鐵之聲。聞於外。又長嘯。嘯音非常清亮。聞者莫不肅然。衆客震悚。須臾廳上南壁。忽開數丈。見兵甲四五百人。傳呼。赤衣兵數十人。齎刀劍。將一車。直從壞壁中入來。又壞壁復如故。根勅下車上鬼。其赤衣便乃發車上被。見下有一老翁老姥。大繩反縛。囚之。懸頭廳前。府君熟視之。乃其亡父母也。府君驚愕流涕。不知所措。鬼乃責府君曰。我生之時。汝官未達。不得汝祿養。我死。汝何為犯神仙尊官。使我被收困辱如此。汝何面目以立人間。府君下階叩頭。向根伏罪受死。請求放赦先人。根勅五百兵將因出散遣之。車出去。南壁開。後車過。壁復如故。既失車所在。根亦隱去。府君惆悵恍惚。狀若發狂。妻登時死。良久乃蘇。云見府君家先捉者大怒。言汝何故犯神仙尊官。使我見收。今當來殺汝。其後一月。府君夫婦男皆卒。府掾王珍數得見。數承顏色。歡然時伏地叩頭。請問根學仙時本末。根曰。吾昔入山。精思無所不到。後如華陰山。見一人乘白鹿車。從者十餘人。左右玉女四人。執采旄之節。皆年十五六。余載拜稽首。求乞一言。神人乃告余曰。爾聞有韓衆否。答曰。實聞有之。神人曰。我是也。

余乃自陳曰。某少好道。而不遇明師。頗習方書。按而為之。多不驗。豈根命相。不應度世也。有幸今日得遇大神。是根宿昔夢想之願。願見哀憐。賜其要訣。神未肯告。余乃流涕自搏。重請。神人曰。坐。吾將告汝。汝有仙骨。故得見吾耳。汝今髓不滿。血不暖。氣少腦減。筋息肉沮。故服藥行氣。不得其力。必欲長生。且先治病十二年。乃可服仙藥耳。夫仙道有昇天躡雲者。有遊行五岳者。有服食不死者。有屍解而仙者。凡修仙道。要在服藥。藥有上下。仙有數品。不知房中之事。及行氣導引并神藥者。亦不能仙也。藥之上者。有九轉還丹。太乙金液。服之皆立登天。不積日月矣。其次有雲母雄黃之屬。雖不即乘雲駕龍。亦可役使鬼神。變化長生。次乃草木諸藥。能治百病。補虛駐顏。斷穀益氣。不能使人不死也。上可數百歲。下即全其所稟而已。不足久賴也。余頓首曰。今日蒙教。乃天也。神人曰。必欲長生。先去三尸。三尸去。即志意定。嗜慾除也。乃以神方五篇見授。云伏尸常以月望晦朔上天。白人罪過。司命奪人算。使人不壽。人身中神欲得人生。而尸欲得人死。人死則神散。無形之中而成鬼。祭祀之。則得歆饗。故欲人死也。夢與惡人鬬爭。此乃尸與神相戰也。余乃從其言。合服之。遂以得仙。珍又每見根書符了。有所呼召。似人來耶。或數聞推問。有人對答。及聞鞭撻之聲。而悉不見其形。及地上時時有血。莫測其端也。根乃教珍守一行氣存神。坐三綱六紀。謝過上名之法。根後入雞頭山仙去。（出神仙傳）

李仲甫

李仲甫者。豐邑中益里人也。少學道於王君。服水丹有效。兼行遁甲。能步訣隱形。年百餘歲轉少。初隱百日。一年復見形。後遂長隱。但聞其聲。與人對語。飲食如常。但不可見。有書生姓張。從學隱形術。仲甫言。卿性褊急。未中教。然守之不止。費用數十萬。以供酒食。殊無所得。張患之。乃懷匕首往。先與仲甫語畢。因依其聲所在。騰足而上。拔匕首左右刺斫。仲甫已在牀上笑曰。天下乃有汝輩愚人。道學未得而欲殺之。我寧得殺耶。我真能死汝。但恕其頑愚。不足問耳。使人取一犬來。置書生前曰。視我能殺犬否。犬適至。頭已墮地。腹已破。乃叱書生曰。我能使卿如犬。行矣。書生下地叩頭乃止。遂赦之。仲甫有相識人居。相去五百餘里。常以張羅自業。一旦張羅得一鳥。視之。乃仲甫也。語畢別去。是日仲甫已復至家。在民間三百餘年。後入西岳山去。不復還也。（出神仙傳）

李意期

李意期者。本蜀人。傳世見之。漢文帝時人也。無妻息。人欲遠行速至者。意期以符與之。并丹書兩腋下。則千里皆不盡日而還。或說四方國土宮觀市鄽。人未嘗見聞。說者意不解。意期則為撮土作之。但盈寸。其中物皆是。須臾消滅。或行不知所之。一年許復還。於是乞食得物。即度與貧人。於成都角中作土窟居之。冬夏單衣。飲少酒食脯及棗栗。劉玄德欲伐吳。報關羽之死。使迎意期。意期到。甚敬之。問其伐吳吉凶。意期不答。而求紙畫作兵馬器仗十數萬。乃一一裂壞之曰咄。又畫作一大人。掘地埋之。乃徑還去。備不悅。果為吳軍所敗。十餘萬衆。纔數百人得還。甲器軍資略盡。玄德忿怒。遂卒於永安宮。意期少言。人有所問。略不對答。蜀人有憂患。往問之。凶吉自有常候。但占其顏色。若惟悅則善。慘慽則惡。後入琅琊山中。不復見出也。（出神仙傳）

王興

王興者。陽城人也。居壺谷中。乃凡民也。不知書。無學道意。漢武上嵩山。登大愚石室起道宮。使董仲舒東方朔等。齋潔思神。至夜。忽見有仙人長二丈。耳出頭顛。垂下至肩。武帝禮而問之。仙人曰。吾九嶷之神也。聞中岳石上菖蒲。一寸九節。可以服之長生。故來採耳。忽然失神人所在。帝顧侍臣曰。彼非復學道服食者。必中岳之神。以喻朕耳。為之採菖蒲服之。經二年。帝覺悶不快。遂止。時從官多服。然莫能持久。唯王興聞仙人教武帝服菖蒲。乃採服之不息。遂得長生。鄰里老少。皆云世世見之。竟不知所之。（出神仙傳）

趙瞿

趙瞿者。字子榮。上黨人也。得癩病重垂死。或告其家云。當及生棄之。若死於家。則世世子孫相蛀耳。家人為作一年糧。送置山中。恐虎狼害之。從外以木砦之。瞿悲傷自恨。晝夜啼泣。如此百餘日。夜中忽見石室前有三人。問瞿何人。瞿度深山窮林之中。非人所行之處。必是神靈。乃自陳乞。叩頭求哀。其人行諸砦中。有如雲氣。了無所礙。問瞿必欲愈病。當服藥。能否。瞿曰。無狀多罪。嬰此惡疾。已見疏棄。死在旦夕。若刖足割鼻而可活。猶所甚願。況服藥。豈不能也。神人乃以松子松栢脂各五升賜之。告瞿曰。此不但愈病。當長生耳。服半可愈。愈即勿廢。瞿服之。未盡。病愈。身體強健。乃歸家。家人謂是鬼。具說其由。乃喜。遂更服之二年。顏色轉少。肌膚光澤。走如飛鳥。年七十餘。食雉兔皆嚼其骨。能負重。更不疲極。年百七十。夜臥。忽見屋間光有如鏡者。以問左右。云不見。復一日。一室內盡明。能夜書文。再見面上有二人。長三寸。乃美女也。甚

瑞正。但小耳。戚其鼻上。如此二女稍長大。至如人。不復在面上。出在前側。常聞琴絲之聲。欣然懽樂。在人間三百餘年。常如童子顏色。入山不知所之。（出神仙傳）

王遙

王遙者。字伯遼。鄱陽人也。有妻無子。頗能治病。病無不愈者。亦不祭祀。不用符水針藥。其行治病。但以八尺布帊敷坐於地。不飲不食。須臾病愈便起去。其有邪魅作禍者。遙畫地作獄。因召呼之。皆見其形入在獄中。或狐狸鼉蛇之類。乃斬而燔燒之。病者即愈。遙有竹篋長數寸。有一弟子姓錢。隨遙數十年。未嘗見遙開之。一夜大雨晦瞑。遙使錢以九節杖擔此篋。將錢出冒雨而行。遙及弟子。衣皆不濕。所行道非所曾經。又常有兩炬火導前。約行三十里許。登小山入石室。室中有二人。遙既至。取弟子所擔篋發之。中有五舌竹簧三枚。遙自鼓一枚。以二枚與室中二人。並坐鼓之。良久。遙辭去。收三簧皆納篋中。使錢擔之。室中二人出送。語遙曰。卿當早來。何為久在俗間。遙答曰。我如是當來也。遙還家百日。天復雨。遙夜忽大治裝。遙先有葛單衣及葛布巾。已五十餘年未嘗著。此夜皆取著之。其妻即問曰。欲捨我去乎。遙曰。暫行耳。妻曰。當將錢去不。遙曰。獨去耳。妻即泣涕曰。為且復少留。遙曰。如是還耳。因自擔篋而去之。遂不復還。後三十餘年。弟子見遙在馬蹄山中。顏色更少。蓋地仙也。（出神仙傳）

卷十一　神仙十一

泰山老父

泰山老父者。莫知姓字。漢武帝東巡狩。見老翁鋤於道傍。頭上白光高數尺。怪而問之。老人狀如五十許人。面有童子之色。肌膚光華。不與俗同。帝問有何道術。對曰。臣年八十五時。衰老垂死。頭白齒落。遇有道者。教臣絕穀。但服朮飲水。并作神枕。枕中有三十二物。其三十二物中。有二十四物。以當二十四氣。八毒以應八風。臣行之。轉老為少。黑髮更生。齒落復出。日行三百里。臣今一百八十歲矣。帝受其方。賜玉帛。老父復入岱山中。每十年五年。時還鄉里。三百餘年。乃不復還。（出神仙傳）

巫炎

巫炎。字子都。北海人也。漢駙馬都尉。武帝出。見子都於渭橋。其頭上鬱鬱紫氣高丈餘。帝召問之。君年幾何。所得何術。而有異氣乎。對曰。臣年已百三十八歲。亦無所得。將行。詔東方朔使相此君有何道術。朔對曰。此君有陰道之術。武帝屏左右而問之。子都對曰。臣年六十五時。苦腰痛腳冷。不能自溫。口乾舌苦。滲涕出。百節四肢疼痛。又舉不能久立。得此道以來。七十三年。今有子二十六人。身體輕勇。無所疾患。氣力乃如壯時。無所憂患。帝曰。卿不仁。有道而不聞於朕。非忠臣也。子都對曰。臣誠知此道為真。然陰陽之事。宮中之利。臣子之所難言。又行之皆逆人情。能為之者少。故不敢以聞。帝曰。勿謝。戲君耳。遂受其法。子都年二百歲。服餌水銀。白日昇天。武帝頗行其法。不能盡用之。然得壽最長於先帝也。（出神仙傳）

劉憑

劉憑者。沛人也。有軍功。封壽光金鄉侯。學道於稷丘子。常服石桂英及中嶽石硫黃。年三百餘歲。而有少容。尤長於禁氣。嘗到長安。諸賈人聞憑有道。乃往拜見之。乞得侍從。求見祐護。憑曰。可耳。又有百餘人隨憑行。并有雜貨。約直萬金。乃於山中逢賊數百人。拔刃張弓。四合圍之。憑語賊曰。汝輩作人。當念溫良。若不能展才布德。居官食祿。當勤身苦體。夫何有靦面目。豺狼其心。相教賊道。危人利己。此是伏尸都市。肉餧烏鳶之法。汝等弓箭。當何所用。於是賊射諸客。箭皆反着其身。須臾之間。大風折木。飛沙揚塵。憑大呼曰。小物輩敢爾。天兵從頭刺殺先進者。憑言絕。而眾兵一時頓地。反手背上。不能復動。張口短氣欲死。其中首帥三人。即鼻中出血。頭裂而死。餘者或能語曰。乞放餘生。改惡為善。於是諸客或斫殺者。憑禁止之。乃責之曰。本擬盡殺汝。猶復不忍。今赦汝。猶敢為賊乎。皆乞命曰。便當易行。不敢復爾。憑乃勅天兵赦之。遂各能奔走去。嘗有居人妻病邪魅。累年不愈。憑乃勅之。其家宅傍有泉水。水自竭。中有一蛟枯死。又有古廟。廟間有樹。樹上常有光。人止其下。多遇暴死。禽鳥不敢巢其枝。憑乃勅之。盛夏樹便枯死。有大蛇長七八丈。懸其間而死。後不復為患。憑有姑子與人爭地。俱在太守坐。姑子少黨。而敵家多親助。為之言者四五十人。憑反覆良久。忽然大怒曰。汝輩敢爾。應聲有雷霆霹靂。赤光照耀滿屋。於是敵人之黨。一時頓地。無所復知。太守甚怖。為之跪謝曰。願君侯少寬威靈。當為理斷。然不使差失。日移數丈。諸人乃能起。漢孝武帝聞之。詔徵而試之曰。殿下有怪。輒有數十人。絳衣披髮。持燭相隨。走馬可致否。憑曰。此小鬼耳。至夜。帝偽令人作之。憑於殿上以符擲之。皆面搶地。以火焠口無氣。帝大驚曰。非此鬼也。朕以相試耳。乃解之。後入太白山中。數十年復歸鄉里。顏色更少。（出神仙傳）

欒巴

欒巴者。蜀郡成都人也。少而好道。不修俗事。時太守躬詣。巴請屈為功曹。待以師友

之禱巴陵太守曰。聞功曹有道。寧可試見一奇乎。巴曰。唯。即平坐却入壁中去。冉冉如雲氣之狀。須臾失巴所在。壁外人見化成一虎。人並驚。虎徑還功曹舍。人往視虎。虎乃巴成也。後舉孝廉。除郎中。遷豫章太守。廬山廟有神。能於帳中共外人語。飲酒空中投杯。人往乞福。能使江湖之中。分風舉帆。行各相逢。巴至郡。往廟中。便失神所在。巴曰。廟鬼詐為天官。損百姓日久。罪當治之。以事付功曹。巴自行捕逐。若不時討。恐其後遊行天下。所在血食。枉病良民。責以重禱。乃下所在。推問山川社稷。求鬼蹤跡。此鬼於是走至齊郡。化為書生。善談五經。太守即以女妻之。巴知其所在。上表請解郡守。往捕其鬼。鬼不出。巴謂太守。賢婿非人也。是老鬼詐為廟神。今走至此。故來取之。太守召之不出。巴曰。出之甚易。請太守筆硯設案。巴乃作符。符成長嘯。空中。忽有人將符去。亦不見人形。一坐皆驚。符至。書生向婦涕泣曰。去必死矣。須臾。書生自齎符來至庭。見巴不敢前。巴叱曰。老鬼何不復爾形。應聲即便為一貍。叩頭乞活。巴勑殺之。皆見空中刀下。貍頭墮地。太守女已生一兒。復化為貍。亦殺之。巴去。還豫章。郡多鬼。又多獨足鬼。為百姓病。巴到。後更無此患。妖邪一時消滅。後徵為尚書郎。正旦大會。巴後到。有酒容。賜百官酒。又不飲而西南向噀之。有司奏巴不敬。詔問巴。巴曰。臣鄉里以臣能治鬼護病。生為臣立廟。今旦有耆老。皆來臣廟中享。臣不能早飲之。是以有酒容。臣適見成都市上火。臣故漱酒為爾救之。非敢不敬。當請詔問。虛詔抵罪。乃發驛書問成都。已奏言正旦食後失火。須臾有大雨三陣。從東北來。火乃止。雨著人皆作酒氣。後一旦。忽大風雨。天地晦冥。對坐不相見。因失巴所在。尋聞巴還成都。與親故別。稱不更還。老幼皆於廟中送之。云去時亦風雨晦冥。莫知去處也。（出神仙傳）

左慈

左慈字元放。廬江人也。明五經。兼通星氣。見漢祚將衰。天下亂起。乃嘆曰。值此衰亂。官高者危。財多者死。當世榮華。不足貪也。乃學道。尤明六甲。能役使鬼神。坐致行廚。精思於天柱山中。得石室中九丹金液經。能變化萬端。不可勝記。魏曹公聞而召之。閉一石室中。使人守視。斷穀期年。乃出之。顏色如故。曹公自謂生民無不食道。而慈乃如是。必左道也。欲殺之。慈已知。求乞骸骨。曹公曰。何以忽爾。對曰。欲見殺。故求去耳。公曰。無有此意。公却高其志。不苟相留也。乃為設酒曰。今當遠曠。乞分杯飲酒。公曰。善。是時天寒。溫酒尚熱。慈拔道簪以撓酒。須臾。道簪都盡。如人磨墨。初公聞慈求分杯飲酒。謂當使公先飲以與慈耳。而拔道簪以畫杯。酒中斷。其間相去數寸。即飲

半。半與公。公不善之。未即為飲。慈乞盡自飲之。飲畢。以杯擲屋棟。杯懸搖動。似飛鳥俯仰之狀。若欲落而不落。舉坐莫不視杯。良久乃墮。既而已失慈矣。尋問之。還其所居。曹公遂益欲殺慈。試其能免死否。乃勑收慈。慈走入羣羊中。而追者不分。乃數本羊。果餘一口。乃知是慈化為羊也。追者語主人意。欲待見先生。暫還無怯也。俄而有大羊前跪而曰。為審爾否。吏相謂曰。此跪羊。慈也。欲收之。於是羣羊咸向吏言曰。為審爾否。由是吏亦不復知慈所在。乃止。後有知慈處者告公。公又遣吏收之。得慈。慈非不能隱。故示其神化耳。於是受執入獄。獄吏欲拷掠之。戶中有一慈。戶外亦有一慈。不知孰是。公聞而愈惡之。使引出市殺之。須臾。忽失慈所在。乃閉市門而索。或不識慈者。問其狀。言眇一目。著青葛巾青單衣。見此人便收之。及爾。一市中人皆眇目著葛巾青衣。卒不能分。公令普逐之。如見便殺。後有人見知。便斬以獻公。公大喜。及至視之。乃一束茅。驗其尸亦亡處所。後有人從荊州來。見慈。刺史劉表亦以慈為惑衆。擬收害之。表出耀兵。慈意知欲見其術。乃徐徐去。因又詣表云。有薄禮。願以餉軍。表曰。道人單僑。吾軍人衆。安能為濟乎。慈重道之。表使視之。有酒一斗。器盛脯一束。而十人共舉不勝。慈乃自出取之。以刀削脯投地。請百人奉酒及脯。以賜兵士酒一杯脯一片。食之如常脯味。凡萬餘人皆周足。而器中酒如故。脯亦不盡。坐上又有賓客千人。皆得大醉。表乃大驚。無復害慈之意。數日乃委表去。入東吳。有徐墮者。有道術。居丹徒。慈過之。墮門下有賓客車牛六七乘。欺慈云。徐公不在。慈知客欺之。便去。客即見牛在楊樹杪行。適上樹即不見。下即復見行樹上。又車轂皆生荊棘。長一尺。斫之不斷。推之不動。客大懼。即報徐公。有一老翁眇目。吾見其不急之人。因欺之云公不在。去後須臾。牛皆如此。不知何等意。公曰。咄咄。此是左公過我。汝曹那得欺之。急追可及。諸客分布逐之。及慈。羅布叩頭謝之。慈意解。即遣還去。及至。車牛等各復如故。慈見吳主孫討逆。復欲殺之。後出遊。請慈俱行。使慈行於馬前。欲自後刺殺之。慈在馬前著木屐。挂一竹杖。徐徐而行。討逆著鞭策馬。操兵逐之。終不能及。討逆知其有術。乃止。後慈以意告葛仙公。言當入霍山合九轉丹。遂乃仙去。（出神仙傳）

大茅君

大茅君盈。南至句曲之山。漢元壽二年。八月己酉。南嶽真人赤君。西城王君。及諸青童並從王母。降於盈室。頃之。天皇大帝。遣繡衣使者冷廣子期。賜盈神璽玉章。太微帝君。遣三天左宮御史管修條。賜盈八龍錦輿紫羽華衣。太上大道君。遣協晨大夫

叔申。賜盈金虎真符流金之鈴。金闕聖君。命太極真人正一上玄、玉郎、王忠、鮑丘等。賜盈以四節嚥胎流明神芝。四使者授訖。使盈食芝。佩璽服衣。玉冠帶符。握鈴而立。四使者告盈曰。食四節隱芝者。位為真卿。食金闕玉芝者。位為司命。食流明金英者。位為司祿。食嚗曜燮飛者。位為司命真伯。食夜光洞草者。總主在左御史之任。子盡食之矣。壽齊天地。位為司命上真。東嶽上卿。統吳越之神仙。綜江左之山源矣。言畢。使者俱去。五帝君各以方面車服降於其庭。傳太帝之命。賜紫玉之版。黃金刻書九錫之文。拜盈為東嶽上卿。司命真君。太元真人。事畢俱去。王母及盈師西城王君。為盈設天廚酣宴。歌玄靈之曲。宴罷。王母攜王君及盈省顧盈之二弟。各授道要。王母命上元夫人。授茅固茅衷太霄隱書丹景道精等四部寶經。王母執太霄隱書。命侍女張靈子。執交信之盟。以授於盈固及衷事訖。西王母昇天而去。其後紫虛元君魏華存夫人。請齋於陽洛之山。隱元之臺。西王母與金闕聖君。降於臺中。乘八景之輿。同詣清虛上宮。傳玉清隱書四卷。以授華存。是時三元夫人。馮雙珠。紫陽左仙公石路成。太極高仙伯。延蓋公子。西城真人王方平。太虛真人。南嶽真人赤松子。桐柏真人王喬等。三十餘真。各歌太極陰歌之曲。王母為之歌曰。駕我八景輿。欻然入玉清。龍羣拂霄上。虎旆攝朱兵。逍遙玄津際。萬流無暫停。哀此去留會。劫盡天地傾。當尋無中景。不死亦不生。體彼自然道。寂觀合太冥。南嶽擬貞幹。玉英耀穎精。有任靡其事。虛心自受靈。嘉會降河曲。相與樂未央。王母歌畢。三元夫人答歌亦畢。王母及三元夫人紫陽左公。太極仙伯。清靈王君。乃攜南岳魏華存。同去東南行。俱詣天台霍山。過句曲之金壇。宴太元真人茅叔申於華陽洞天。留華存於霍山洞宮玉宇之下。衆真皆從王母昇還龜臺矣。（出集仙傳）

卷十二　神仙十二

壺公

壺公者。不知其姓名也。今世所有召軍符召鬼神治病玉府符。凡二十餘卷。皆出自公。故總名壺公符。時汝南有費長房者。為市掾。忽見公從遠方來。入市賣藥。人莫識之。賣藥口不二價。治病皆愈。語買人曰。服此藥必吐某物。某日當愈。事無不效。其錢日收數萬。便施與市中貧乏饑凍者。唯留三五十。常懸一空壺於屋上。日入之後。公跳入壺中。人莫能見。惟長房樓上見之。知非常人也。長房乃日日自掃公座前地。及供饌物。公受而不辭。如此積久。長房尤不懈。亦不敢有所求。公知長房篤信。謂房曰。

至暮無人時更來。長房如其言。即往。公語房曰。見我跳入壺中時。卿便可效我跳。自當得入。長房依言。果不覺已入。入後不復是壺。惟見仙宮世界。樓觀重門閣道。公左右侍者數十人。公語房曰。我仙人也。昔處天曹。以公事不勤見責。因謫人間耳。卿可教。故得見我。長房下座頓首曰。肉人無知。積罪却厚。幸謬見哀憫。猶入剖棺布氣。生枯起朽。但恐臭穢頑弊。不任驅使。若見哀憐。百生之厚幸也。公曰。審爾大佳。勿語人也。公後詣長房於樓上曰。我有少酒。相就飲之。酒在樓下。長房使人取之。不能舉盈。至數十人莫能得上。乃白公。公乃下。以一指提上。與房共飲之。酒器如拳許大。飲之至暮不竭。告長房曰。我某日當去。卿能去乎。房曰。欲去之心。不可復言。欲使親眷不覺知去。當有何計。公曰。易耳。乃取一青竹杖與房。戒之曰。卿以竹歸家。便可稱病。以此竹杖置卿所臥處。默然便來。房如公言。去後。家人見房已死。屍在牀。乃向竹杖耳。乃哭泣葬之。房詣公。恍惚不知何所。公乃留房於羣虎中。虎磨牙張口欲噬房。房不懼。明日。又內於石室中。頭上有一方石。廣數丈。以茅繩懸之。又諸蛇來嚙繩。繩即欲斷。而長房自若。公至撫之曰。子可教矣。又令長房噉屎兼蛆長寸許。異常臭惡。房難之。公乃歎謝遣之曰。子不得仙道也。賜子為地上主者。可得壽數百歲。為傳封符一卷付之曰。帶此可主諸鬼神。常稱使者。可以治病消災。房憂不得到家。公以一竹杖與之曰。但騎此得到家耳。房騎竹杖辭去。忽如睡覺。已到家。家人謂是鬼。具述前事。乃發棺視之。惟一竹杖。方信之。房所騎竹杖。棄葛陂中。視之乃青龍耳。初去至歸謂一日。推問家人。已一年矣。房乃行符。收鬼治病。無不愈者。每與人同坐共語。常呵責嗔怒。問其故。曰嗔鬼耳。時汝南有鬼怪。歲輒數來郡中。來時從騎如太守。入府打鼓。周行內外。爾乃還去。甚以為患。房因詣府廳事。正值此鬼來到府門前。府君馳入。獨留房。鬼知之不敢前。房大叫呼曰。便捉前鬼來。乃下車伏庭前。叩頭乞曰改過。房呵之曰。汝死老鬼。不念溫良。無故導從。唐突官府。自知合死否。急復真形。鬼須臾成大鼈。如車輪。頭長丈餘。房又令復人形。房以一札符付之。令送與葛陂君。鬼叩頭流涕。持札去。使人追視之。乃見符札立陂邊。鬼以頸繞樹而死。房後到東海。東海大旱三年。謂請雨者曰。東海神君前來淫葛陂夫人。吾係之。辭狀不測。脫然忘之。遂致久旱。吾今當赦之。令其行雨。即便有大雨。房有神術。能縮地脈。千里存在目前宛然。放之復舒如舊也。（出神仙傳）

薊子訓

薊子訓者。齊人也。少嘗仕州郡。舉孝廉。除郎中。又從軍。除駙馬都尉。人莫知其有道。在鄉里時。惟行信讓。與人從事。如此三百餘年。顏色不老。人怪之。好事者追隨之。不見其所常服藥物也。性好清澹。常閑居讀易。小小作文。皆有意義。見比屋抱嬰兒。訓求抱之。失手墮地。兒即死。鄰家素尊敬子訓。不敢有悲哀之色。乃埋瘞之。後二十餘日。子訓往問之曰。復思兒否。鄰曰。小兒相命。應不合成人。死已積日。不能復思也。子訓因出外。抱兒還其家。其家謂是死。不敢受。子訓曰。但取之無苦。故是汝本兒也。兒識其母。見而欣笑。欲母取之。抱。猶疑不信。子訓既去。夫婦共往視所埋兒。棺中惟有一泥兒。長六七寸。此兒遂得長成。諸老人鬚髮畢白者。子訓但與之對坐共語。宿昔之間。明旦皆黑矣。京師貴人聞之。莫不虛心謁見。無緣致之。有年少與子訓鄰居。為太學生。諸貴人作計。共呼太學生謂之曰。子勤苦讀書。欲規富貴。但召得子訓來。使汝可不勞而得矣。生許諾。便歸事子訓。灑掃供侍左右。數百日。子訓知意。謂生曰。卿非學道。焉能如此。生尚諱之。子訓曰。汝何不以實對。妄為虛飾。吾已具知卿意。諸貴人欲見我。我豈以一行之勞。而使卿不獲榮位乎。汝可還京。吾某日當往。生甚喜。辭至京。與貴人具說。某日子訓當到。至期未發。生父母來詣子訓。子訓曰。汝恐吾忘。使汝兒失信不仕邪。吾今食後即發。半日乃行二千里。既至。生急往拜迎。子訓問曰。誰欲見我。生曰。欲見先生者甚多。不敢枉屈。但知先生所至。當自來也。子訓曰。吾千里不倦。豈惜寸步乎。欲見者。語之令各絕賓客。吾明日當各詣宅。生如言告諸貴人。各自絕客灑掃。至時子訓果來。凡二十三家。各有一子訓。諸朝士各謂子訓先到其家。明日至朝。各問子訓何時到宅。二十三人所見皆同時。所服飾顏貌無異。惟所言話。隨主人意答。乃不同也。京師大驚異其神變。如此諸貴人並欲詣子訓。子訓謂生曰。諸貴人謂我重瞳八采。故欲見我。今見我矣。我亦無所能論道。吾去矣。適出門。諸貴人冠蓋塞路而來。生具言適去矣。東陌上乘騾者是也。各走馬逐之不及。如此半日。相去常一里許。終不能及。遂各罷還。子訓至陳公家。言曰。吾明日中時當去。陳公問遠近行乎。曰不復更還也。陳公以葛布單衣一送之。至時子訓乃死。屍僵。手足交胸上。不可得伸。狀如屈鐵。屍作五香之芳氣。達於巷陌。其氣甚異。乃殯之棺中。未得出。棺中歘然作雷霆之音。光照宅宇。坐人頓伏良久。視其棺蓋。乃分裂飛於空中。棺中無人。但遺一隻履而已。須臾聞陌上有人馬簫鼓之聲。徑東而去。乃不復見。子訓去後。陌上數十里芳香。百餘日不歇也。（出神仙傳）

董奉

董奉者。字君異。侯官人也。吳先主時。有少年為奉本縣長。見奉年四十餘。不知其道。罷官去。後五十餘年。復為他職。行經侯官。諸故吏人皆老。而奉顏貌一如往日。問言。君得道邪。吾昔見君如此。吾今已皓首。而君轉少。何也。奉曰。偶然耳。又杜燮為交州刺史。得毒病死。死已三日。奉時在彼。乃往與藥三丸。內在口中。以水灌之。使人捧舉其頭。搖而消之。須臾手足似動。顏色漸還。半日乃能起坐。後四日乃能語。云死時奄忽如夢。見有十數烏衣人來。收燮上車去。入大赤門。徑以付獄中。獄各一戶。戶纔容一人。以燮內一戶中。乃以土從外封塞之。不復見外光。忽聞戶外人言云。太乙遣使來召杜燮。又聞除其戶土。良久引出。見有車馬赤蓋。三人共坐車上。一人持節呼燮上車。將還至門而覺。燮遂活。因起謝曰。甚蒙大恩。何以報効。乃為奉起樓於庭中。奉不食他物。惟啖脯棗。飲少酒。燮一日三度設之。奉每來飲食。或如飛鳥騰空來坐。食了飛去。人每不覺。如是一年餘。辭燮去。燮涕泣留之不住。燮問欲何所之。莫要大船否。奉曰。不用船。惟要一棺器耳。燮即為具之。至明日日中時。奉死。燮以其棺殯埋之。七日後。有人從容昌來。奉見囑云。為謝燮。好自愛理。燮聞之。乃啟殯發棺視之。惟存一帛。一面畫作人形。一面丹書作符。後還豫章廬山下居。有一人中有癘疾垂死。載以詣奉。叩頭求哀之。奉使病人坐一房中。以五重布巾蓋之。使勿動。病者云。初聞一物來舐身。痛不可忍。無處不匝。量此舌廣一尺許。氣息如牛。不知何物也。良久物去。奉乃往池中。以水浴之。遣去。告云。不久當愈。勿當風。十數日。病者身赤無皮。甚痛。得水浴。痛即止。二十日皮生即愈。身如凝脂。後忽大旱。縣令丁士彥議曰。聞董君有道。當能致雨。乃自齎酒脯見奉。陳大旱之意。奉曰。雨易得耳。因視屋曰。貧道屋皆見天。恐雨至何堪。令解其意。曰。先生但致雨。當為立架好屋。明日。士彥自將人吏百餘輩。運竹木。起屋立成。方聚土作泥。擬數里取水。奉曰。不須爾。暮當大雨。乃止。至暮即大雨。高下皆平。方民大悅。奉居山不種田。日為人治病。亦不取錢。重病愈者。使栽杏五株。輕者一株。如此數年。計得十萬餘株。鬱然成林。乃使山中百禽群獸。遊戲其下。卒不生草。常如芸治也。後杏子大熟。於林中作一草倉。示時人曰。欲買杏者。不須報奉。但將穀一器置倉中。即自往取一器杏去。常有人置穀來少。而取杏去多者。林中群虎出吼逐之。大怖。急挈杏走。路傍傾覆。至家量杏。一如穀多少。或有人偷杏者。虎逐之到家。嚙至死。家人知其偷杏。乃送還奉。叩頭謝過。乃卻使活。奉每年貨杏得穀。旋

以賑救貧乏。供給行旅不逮者。歲二萬餘斛。縣令有女。為精邪所魅。醫療不效。乃投奉治之。若得女愈。當以侍巾櫛。奉然之。即召得一白鼉長數丈。陸行詣病者門。奉使侍者斬之。女病即愈。奉遂納女為妻。久無兒息。奉每出行。妻不能獨住。乃乞一女養之。年十餘歲。奉一日竦身入雲中去。妻與女猶存其宅。賣香取給。有欺之者。虎還逐之。奉在人間三百餘年。乃去。顏狀如三十時人也。（出神仙傳）

李常在

李常在者。蜀郡人也。少治道術。百姓累世奉事。計其年已四五百歲而不老。常如五十許人。治病困者三日。微者一日愈。在家有二男一女。皆已嫁娶。乃去。去時從其弟子曾家孔家各請一小兒。年皆十七八。家亦不知常在欲何去。即遣送之。常在以青竹杖度二兒。遣歸置其家所臥之處。徑還。勿與家人語。二子承教以杖歸家。家人了不見兒去。後乃各見死在牀上。二家哀泣殯埋之。百餘日。弟子從郫縣逢常在將此二兒俱行。二兒與弟子泣語良久。各附書到二家。發棺視之。惟青竹杖耳。乃知非死。後三十餘年。居地肺山。更娶婦。常在先婦兒乃往尋求之。未至十日。常在謂後妻曰。吾兒欲來見尋。吾當去。可將金餅與之。及至。求父所在。婦以金與之。兒曰。父捨我去

數十年。日夜思戀。聞父在此。故自遠來覲省。不求財也。乃止三十日。父不還。兒乃欺其母曰。父不還。我去矣。至外。藏於草間。常在還。語婦曰。此兒詐言如是。當還。汝語之。汝長不復須我。我在此不復與汝相見。乃去。少頃兒果來。母語之如此。兒自知不復見其父。乃泣涕而去。後七十餘年。常在忽去。弟子見在虎壽山下居。復娶妻有父子。世世見之如故。故號之曰常在。（出神仙傳）

卷十三　神仙十三

茅君

茅君者。幽州人。學道於齊。二十年道成歸家。父母見之大起曰。汝不孝。不親供養。尋求妖妄。流走四方。欲笞之。茅君長跪謝曰。某受命上天。當應得道。事不兩遂。違遠供養。雖日多無益。今乃能使家門平安。父母壽考。其道已成。不可鞭辱。恐非小故。父怒不已。操杖向之。適欲舉杖。杖即摧成數十段。皆飛如弓激矢。中壁壁穿。中柱柱陷。父乃止。茅君曰。向所言正慮如此。邂逅中傷人耳。父曰。汝言得道。能起死人否。茅君曰。死人罪重惡積。不可得生。横傷短折。即可起耳。父使為之有驗。茅君弟在宦至二千石。當之官。鄉里送者數百人。茅君亦在座。乃曰。余雖不作二千石。亦當有神靈之職。某月某日當之官。賓客皆曰。願奉送。茅君曰。顧肯送。誠君甚厚意。但當空來。不須有所損費。吾當有以供待之。至期。賓客並至。大作宴會。皆青縑帳幄。下鋪重白氈。奇饌異果。芬芳羅列。妓女音樂。金石俱奏。聲震天地。聞於數里。隨從千餘人。莫不醉飽。及迎官來。文官則朱衣素帶數百人。武官則甲兵旌旗。器仗耀日。結營數里。茅君與父母親族辭別。乃登羽蓋車而去。麾幢翁蘙。驂虬駕虎。飛禽翔獸。躍覆其上。流雲彩霞。霏霏繞其左右。去家十餘里。忽然不見。遠近為之立廟奉事之。茅君在帳中。與人言語。其出入或發人馬。或化為白鵠。人有病者往請福。常煮雞子十枚。以內帳中。須臾一一擲出還之。歸破之。若其中黃者。病人當愈。若有土者即不愈。常以此為候。（出神仙傳）

孔安國

孔安國者。魯人也。常行氣服鉛丹。年三百歲。色如童子。隱潛山。弟子隨之數百人。每斷穀入室。一年半復出。益少。其不入室。則飲食如常。與世人無異。安國為人沉重。尤貴惜道要。不肯輕傳。其奉事者五六年。審其為人志性。乃傳之。有陳伯者。安樂人也。求事安國。安國以為弟子。留三年。如其執信。乃謂之曰。吾亦少更勤苦。尋求道術。無所不至。遂不能得神丹入石登天之法。惟受地仙之方。適可以不死。而昔事海濱漁

父。漁父者。故越相范蠡也。乃易姓名。隱以避凶世。哀我有志。授我秘方服餌之法。以得度世。則大伍司誠子期姜伯塗山。皆千歲之後更少壯。吾受道以來。服藥三百餘年。以其一方授崔仲卿。卿年八十四。服來已三十三年矣。視其肌體。氣力甚健。鬚髮不白。口齒完堅。子往與相見事之。陳伯遂往事之。受其方亦度世不老。又有張合妻。年五十。服之反如二十許人。一縣怪之。八十六。生一男。又教數人。皆四百歲。後入山去。亦有不度世者。由於房中之術故也。（出神仙傳）

尹軌

尹軌者。字公度。太原人也。博學五經。尤明天文星氣。河洛讖緯。無不精微。晚乃學道。常服黃精華日三合。計年數百歲。其言天下盛衰安危吉凶。未嘗不效。腰佩漆竹簡十數枚。中皆有藥。言可辟兵疫。常與人一丸。令佩之。會世大亂。鄉里多罹其難。惟此家免厄。又大疫時。或得粒許大塗門。則一家不病。弟子黃理居陸渾山中。患虎暴。公度使其斷木為柱。去家五里。四方各埋一柱。公度即印封之。虎即絕跡。到五里輒還。有怪鳥止屋上者。以白公度。公度為書一符。著鳥所鳴處。至夕鳥伏死符下。或有人遭喪當葬而貧。汲汲無以辦。公度過省之。孝子說其孤苦。公度為之愴然。令求一

片鉛。公度入荊山架小屋。於爐火中銷鉛。以所帶藥如米大。投鉛中攪之。乃成好銀與之。告曰。吾念汝貧困。不能營鋪。故以拯救。慎勿多言也。有人負官錢百萬。身見收繫。公度於富人借數千錢與之。令致錫得百兩。復銷之。以藥方寸匕投之。成金還官後到太和山中仙去也（出神仙傳）

介象

介象者。字元則。會稽人也。學通五經。博覽一家之言。能屬文。後學道入東山。善度世禁氣之術。能於茅上燃火。煮雞而不焦。令一里內人家炊不熟。雞犬三日不鳴不吠。令一市人皆坐不能起。隱形變化。為草木鳥獸。聞有五丹經。周旋天下尋求之。不得其師。乃入山精思。冀遇神仙。憊極臥石上。有一虎往舐象額。象寤見虎。乃謂之曰。天使汝來侍衛我。汝且停。若山神使汝試我。即疾去。虎乃去。象入山谷。上有石子。紫色光綵甚好。大如雞子。不可稱數。乃取兩枚。谷深不能前。乃還。於山中見一美女。年十五六許。顏色非常。被服五綵。蓋神仙也。象乞長生之方。女曰。子可送手中物著故處乃可。汝未應取此物。吾故止待汝。象送石還。見女子在前處。語象曰。汝血食之氣未盡。斷穀三年更來。吾止此。象歸斷穀三年。復往見此女。故在前處。乃以還丹經一首授象。告之曰。得此便得仙。勿復他為也。乃辭歸。象常住弟子駱廷雅舍帷下屏林中。有數生論左傳義不平。象傍聞之不能忍。乃忿然為決。書生知非常人。密表薦於吳主。象知之欲去。曰。恐官事拘束我耳。廷雅固留。吳王徵至武昌。甚尊敬之。稱為介君。詔令立宅。供帳皆是綺繡。遺黃金千鎰。從象學隱形之術。試還後宮。出入閨闥。莫有見者。如此幻法。種種變化。不可勝數。後告言病。帝遣左右姬侍。以美梨一奩賜象。象食之。須臾便死。帝埋葬之。以日中時死。晡時已至建業。所賜梨付苑吏種之。吏後以表聞。先主即發棺視之。惟一符耳。帝思之。與立廟。時時躬往祭之。常有白鵠來集座上。遲迴復去。後弟子見在蓋竹山中。顏色轉少。（出神仙傳）

蘇仙公

蘇仙公者。桂陽人也。漢文帝時得道。先生早喪所怙。鄉中以仁孝聞。宅在郡城東北。出入往來。不避燥濕。至於食物。不擇精麤。先生家貧。常自牧牛。與里中小兒。更日為牛郎。先生牧之。牛則徘徊側近。不驅自歸。餘小兒牧牛。牛則四散。跨岡越險。諸兒問曰。爾何術也。先生曰。非汝輩所知。常乘一鹿。先生常與母共食。母曰。食無鮓。他日可往市買也。先生於是以筯插飯中。攜錢而去。斯須即以鮓至。母食未畢。母曰。何處買來。對曰。便縣市也。母曰。便縣去此百二十里。道途徑險。往來遽至。汝欺我也。欲杖之。先生跪曰。買鮓之時。見舅在市。與我語云。明日來此。請待舅至。以驗虛實。母遂寬之。明曉。舅果到。云昨見先生便縣市買鮓。母即驚駭。方知其神異。先生曾持一竹杖。時人謂曰。蘇生竹杖。固是龍也。數歲之後。先生灑掃門庭。修飾牆宇。友人曰。有何邀迎。答曰。仙侶當降。俄頃之間。乃見天西北隅。紫雲氤氳。有數十白鶴。飛翔其中。翩翩然降於蘇氏之門。皆化為少年。儀形端美。如十八九歲人。怡然輕舉。先生斂容逢迎。乃跪白母曰。某受命當仙。被召有期。儀衛已至。當違色養。即便拜辭。母子歔欷。母曰。汝去之後。使我如何存活。先生曰。明年天下疾疫。庭中井水。簷邊橘樹。可以代養。井水一升。橘葉一枚。可療一人。兼封一櫃留之。有所闕之。可以扣櫃言之。所須當至。慎勿開也。言畢即出門。踟躕顧望。聳身入雲。紫雲捧足。群鶴翱翔。遂昇雲漢而去。來年果有疾疫。遠近悉求母療之。皆以水及橘葉。無不愈者。有所闕乏。即扣櫃所須即至。三年之後。母心疑。因即開之。見雙白鶴飛去。自後扣之。無復有應。母年百餘歲。一旦無疾而終。鄉人共葬之。如世人之禮。葬後。忽見州東北牛脾山。紫雲蓋上。有號哭之聲。咸知蘇君之神也。郡守鄉人。皆就山中弔慰。但聞哭聲。不見其形。郡守鄉人。苦請相見。空

中答曰。出俗日久。形貌殊凡。若當露見。誠恐驚怪。固請不已。即出半面示一手。皆有細毛。異常人也。因語郡守鄉人曰。遠勞見慰。途徑險阻。可從直路而還。不須迴顧。言畢。即見橋亘嶺傍。直至郡城。行次有一官吏。輒迴顧。遂失橋所。墮落江濱。乃見一赤龍於腳下。宛轉而去。先生哭處。有桂竹兩枝。無風自掃。其地恒淨。三年之後。無復哭聲。因見白馬常在嶺上。遂改牛脾山為白馬嶺。自後有白鶴來止郡城東北樓上。人或挾彈彈之。鶴以爪攫樓板。似漆書云。城郭是。人民非。三百甲子一來歸。吾是蘇君彈何為。至今修道之人。每至甲子日。焚香禮於仙公之故第也。（出神仙傳）

又一說云。蘇耽者。桂陽人也。少以至孝著稱。母食欲得魚羹。耽出湖州市買。去家一千四百里。俄頃便返。耽叔父為州吏。於市見耽。因書還家。家人大驚。耽後白母。耽受命應仙。方違遠供養。以兩盤留家中。若須食。扣小盤。欲得錢帛。扣大盤。是所須皆立至。鄉里共怪其如此。白官遣吏檢盤無物。而耽母用之如神。先是耽初去時。云今年大疫。死者略半。家中井水。飲之無恙。果如所言。闔門元吉。母年百餘歲終。聞山上有人哭聲。服除乃止。百姓為之立祠。（出洞神傳）

成仙公

成仙公者。諱武丁。桂陽臨武烏里人也。後漢時年十三。身長七尺。為縣小吏。有異姿。少言大度不附人。人謂之癡。少有經學。不授於師。但有自然之性。時先被使京。還過長沙郡。投郵舍不及。遂宿於野樹下。忽聞樹上人語云。向長沙市藥。平旦視之。乃二白鵠。仙公異之。遂往市。見二人罩白傘相從而行。先生遂呼之。設食。食訖便去。曾不顧謝。先生乃隨之行數里。二人顧見先生語曰。子有何求。而隨不止。先生曰。僕少出陋賤。聞君有濟生之術。是以侍從耳。二人相向而笑。遂出玉函。看素書。果有武丁姓名。於是與藥二丸。令服之。二人語先生曰。君當得地仙。遂令還家。明照萬物。獸聲鳥鳴。悉能解之。先生到家後。縣使送餉府君。府君周昕。有知人之鑒。見先生。呼曰。汝何姓名也。對曰。姓成名武丁。縣司小吏。府君異之。乃留在左右。久之。署為文學主簿。嘗與眾共坐。聞群雀鳴而笑之。眾問其故。答曰。市東車翻覆米。群雀相呼往食。遣視之。信然也。時郡中寮吏豪族。皆怪不應引寒小之人。以亂職位。府君曰。此非卿輩所知也。經旬日。乃與先生居閣。直至年初元會之日。三百餘人。令先生行酒。酒遍訖。先生忽以杯酒向東南噀之。眾客愕然怪之。府君曰。必有所以。因問其故。先生曰。臨武縣火。以此救之。眾客皆笑。明日司儀上事。稱武丁不敬。即遣使往臨武縣驗之。縣人張濟上書。稱元日饗集飲酒。晡時火忽延燒廳事。從西北起。時天氣清澄。南風極烈。見陣雲自西北直聳而上。徑止縣。大雨。火即滅。雨中皆有酒氣。眾疑異之。乃知先生蓋非凡人也。後府君令先生出郡城西立宅居止。只有母一小弟及兩小兒。比及二年。先生告病。四宿而殞。府君自臨殯之。經兩日猶未成服。先生友人從臨武來。於武昌岡上。逢先生乘白騾西行。友人問曰。日將暮。何所之也。答曰。暫往迷溪。斯須却還。我去向來。忘大刀在戶側。履在雞棲上。可過語家人收之。友人至其家。聞哭聲。大驚曰。吾向來於武昌岡逢先生共語。云暫至迷溪。斯須當還。令過語家人收刀并履。何得爾乎。其家人云。刀履並入棺中。那應在外。即以此事往啟府君。府君遂令發棺視之。不復見尸。棺中惟一青竹杖。長七尺許。方知先生託形仙去。時人謂先生乘騾於武昌岡。乃改為騾岡。在郡西十里也。（出神仙傳）

郭璞

郭璞字景純。河東人也。周識博聞。有出世之道。鑒天文地理。龜書龍圖。爻象讖緯。安墓卜宅。莫不窮微。善測人鬼之情狀。李弘範林明道論景純善於遣寄。綴文之士。皆同宗之。晉中興。王導受其成旨。以建國社稷。璞盡規矩制度。仰範太微星辰。俯則河洛黃圖。夫帝王之作。必有天人之助者矣王敦鎮南州。欲謀大逆。乃召璞為筮。時明帝年十五。一夕集朝士。問太史。王敦果得天下耶。史臣曰。王敦致天子。非能得天下。明帝遂單騎微行。直入姑孰城。敦正與璞食。璞久之不白敦。敦驚曰。吾今同議定大計。卿何不即言。璞曰。向見日月星辰之精靈。五嶽四海之神祇。皆為道從翼衛。下官震悸失守。不即得白將軍。敦使閒謂。是小奚戲馬。檢定非也。遣三十騎追。不及。敦曰。吾昨夜夢在石頭城外。江中扶犂而耕。占之。璞曰。大江扶犂耕。亦自不成反。反亦無所成。敦怒謂璞曰。卿命盡幾何。璞曰。下官命盡今日。敦誅璞。江水暴上市。璞尸出城南坑。見璞家載棺器。及送終之具。已在坑側。兩松樹間。上有鵲巢。璞逆報家書所言也。謂伍伯曰。吾年十三時。於柵塘脫袍與汝。吾命懸在汝手中。可用吾刀。伍伯感昔念惠。銜淚行法。殯後三日。南州市人見璞貨其平生服飾。與相識共語。非但一人。敦不信。開棺無尸。璞得兵解之道。今為水仙伯。注山海經夏小正爾雅方言。著遊仙詩江賦卜繇客傲洞林云。晉書有傳。（出神仙傳）

尹思

尹思者。字小龍。安定人也。晉元康五年。正月十五夜。坐屋中。遣兒視月中。有異物否。兒曰。今年當大水。中有一人被蓑帶劍。思自視之。曰。將有亂卒。兒曰。何以知之。曰。月中人。乃帶甲仗矛。當大亂三十年。復當小清耳。後果如其言。（出神仙傳）

太平廣記第一冊終

卷十四　神仙十四

宋　李　昉編

劉子南

劉子南者。乃漢冠軍將軍武威太守也。從道士尹公。受務成子螢火丸。辟疾病疫氣。百鬼虎狼蛇蜂蠆諸毒。及五兵白刃。賊盜凶害。用雄黃各二兩。螢火鬼箭蒺藜各一兩。鐵椎柄燒令焦黑。鍛竈中灰。羖羊角各一分半。研如粉麵。以雞子黃并丹雄雞冠血。丸如杏仁大者。以三角絳囊盛五丸。常帶左臂上。從軍者繫腰中。居家懸戶上。辟盜賊諸毒物。子南合而佩之。永平十二年。於武威邑界遇虜。大戰敗績。餘衆奔潰。獨為虜所圍。矢下如雨。未至子南馬數尺。矢輒墮地。終不能中傷。虜以為神人也。乃解圍而去。子南以教其子。及兄弟為軍者。皆未嘗被傷。喜得其驗。傳世寶之。漢末青牛道士封君達得之。以傳安定皇甫隆。隆授魏武帝。乃稍傳於人間。一名冠軍丸。亦名武威丸。今載在千金翼中。（出神仙感遇傳）

郭文

郭文字文舉。洛陽人也。晉書有傳。隱餘杭天柱山。或居大壁巖。太和真人嘗降其室。

授以沖真之道。晦跡潛修。世所不知。有虎張口。至石室前。若有所告。文舉以手探虎喉中。得骨。去之。明日。虎啣一死鹿。致石室之外。自此虎常馴擾於左右。亦可撫而牽之。文舉出山。虎必隨。雖在城市衆人之中。虎俛首隨行。不敢肆暴。如犬羊耳。或以書策。致其背上。亦負而行。文舉採木實竹葉。以貨鹽米。置於筐中。虎負而隨之。晉帝聞之。徵詣闕下。問曰。先生馴虎有術邪。對曰。自然耳。人無害獸之心。獸無傷人之意。何必術為。撫我則后。虐我則讐。民猶虎也。理民與馴虎。亦何異哉。帝高其言。拜官不就。歸隱禁亭山。得道而去。後人於其卧牀席下。得箬葉書金雄詩金雌記。其言皆當時讖詞。其蛻如蛇也。（出神仙拾遺）

嵩山叟

嵩山叟。晉時人也。世說云。嵩山北有大穴。莫測其深淺。百姓每歲遊觀其上。叟嘗悞墮穴中。同輩冀其儻不死。投食於穴。墮者得而食之。廻穴而行。十許日。忽曠然見明。有草屋一區。中有二仙對碁。局下有數杯白飲。墮者告以飢渴。碁者與之飲。飲畢氣力十倍。碁者曰。汝欲留此否。答不願停。碁者教云。從此西行數十步。有大井。井中多怪異。慎勿畏之。但投身井中。自當得出。若飢。可取井中物食之。如其言入井中。多蛟龍。然見叟輒避其路。於是隨井而行。井中物。如青泥而香美。食之了不飢。半年許。乃出蜀青城山。因得歸洛下。問張華。華曰。此仙館大夫。所飲者玉漿。所食者龍穴石髓。子其得仙者乎。遂尋洞却往。不知所之。玄中記云。蜀郡青城山有洞穴。分為三道。西北通崑崙。茅君傳云。青城是第五洞。九仙寶室之天。周迴二千里。十洞天之一也。入山十里得至焉。（出神仙拾遺）

許真君

許真君名遜。字敬之。本汝南人也。祖琰。父肅。世慕至道。東晉尚書郎邁。散騎常侍護軍長史穆。皆真君之族子也。真君弱冠。師大洞君吳猛。傳三清法要。鄉舉孝廉。拜蜀旌陽令。尋以晉室棼亂。棄官東歸。因與吳君同遊江左。會王敦作亂。二君乃假為符竹。求謁於敦。蓋將欲止敦之惡。以存晉室也。一日。二君與郭璞同候於敦。敦蓄怒以見之。謂二君曰。孤昨得一夢。擬請先生圖之可乎。真君曰。請大將軍具述。敦曰。孤夢將一木。上破其天。孤禪帝位。果十全乎。許君曰。此夢固非得吉。敦曰。請問其說。吳君曰。木上破天。是未字也。明公未可妄動。晉作國未衰耳。王敦怒。即令郭璞筮之。卦成。景純曰。無成。又問其壽。璞曰。明公若起事。禍將不久。若住武昌。壽不可測。敦大怒。又

問曰。卿壽幾何。璞曰。余壽盡今日。敦怒。令武士執璞出。將赴刑焉。是時二真君方與敦飲酒。許君擲杯梁上。飛遶梁間。敦等舉目看杯。許君坐中隱身。於是同出皆隱。抵廬江口。因召船師。顧往鍾陵。是時船師曰。我雖有此船。且無人力乘駕。無由載君。二君曰。汝但以船載我。我當自與行船。仍謂船師曰。汝宜入船。閉門深隱。若聞船行疾速。不得輒有潛窺。於是騰舟離水。凌空入雲。二君談論端坐。頃刻之間。已抵廬山金闕洞之西北紫霄峰頂。二君意欲暫過洞中。龍行既低。其船拽撥林木。受刺聲駭。其聲異常。舟師不免偷目潛窺。二龍知人見之。峰頂委舟而去。二君謂船師曰。汝違吾教。驚觸二龍。委棄此船。萬仞峰巔。無緣負與衆輿。除溢妖害。皆須離此。遊涉江湖。汝既失船。徒返人世。汝可隱此紫霄峰上。遊覽匡廬。示之以服餌靈草之門。指之以遁跡地仙之術。由是舟師之船底遺跡尚存。後於豫章遇一少年。容儀修整。自稱慎郎。許君與之談話。知非人類。指顧之間。少年告去。真君謂門人曰。適來年少。乃是蛟蜃之精。吾念江西累為洪水所害。若非翦戮。恐致逃遁。蜃精知真君識之。潛於龍沙洲北。化為黃牛。真君以道眼遙觀。謂弟子施大王曰。彼之精怪。化作黃牛。我今化其身為黑牛。仍以手巾挂膊。將以認之。汝見牛奔鬭。當以劍揮後。真君乃化身而去。俄頃果

見黑牛。犇趂黃牛而來。大王以劍揮牛。中其左股。因投入城西井中。許君所化黑牛。趂後亦入井內。其蜃精復從此井奔走。徑歸潭州。却化為人。先是蜃精化為美少年。聰明爽雋。而又富於寶貨。知潭州刺史賈玉。有女端麗。欲求貴壻以匹之。蜃精乃廣用財寶。賂遺賈公親近。遂獲為伉儷。爾後與妻於衙署後院而居。每至春夏之間。常求旅遊江湖。歸則珍寶財貨。數餘萬計。賈使君之親姻僮僕。莫不賴之而成豪富。至是蜃精一身空歸。且云被盜所傷。舉家嘆惋之際。典客者報云。有道流姓許字敬之求見使君。賈公遽見之。真君謂賈公曰。聞君有貴壻。略請見之。賈公乃命慎郎出與道流相見。慎郎怖畏。託疾潛藏。真君厲聲而言曰。此是江湖害物蛟蜃老魅。敢逃形。於是蜃精復變本形。宛轉堂下。尋為吏兵所殺。真君又令將其二子出。以水噀之即化為小蜃。妻賈氏幾欲變身。父母懇真君。遂與神符救療。仍令穿其宅下丈餘。已旁亘無際矣。真君謂賈玉曰。汝家骨肉。幾為魚鼈也。今須速移。不得暫停。賈玉倉皇徙居。俄頃之間。官舍崩沒。白浪騰涌。即今舊跡宛然在焉。真君以東晉孝武帝太康二年八月一日。於洪州西山。舉家四十二口。拔宅上昇而去。唯有石函藥臼各一所。車轂一乘。與真君所御錦帳。復自雲中墮於故宅。鄉人因於其地置遊帷觀焉。（出十二真君傳）

吳真君

吳真君。名猛。字世雲。家於豫章武寧縣。七歲事父母以孝聞。夏寢卧不驅蚊蚋。蓋恐其去而噬其親也。及長。事南海太守鮑靖。因語至道。將蹤陸江沈湍。猛不假舟檝。以白羽扇畫水而渡。觀者奇之。猛有道術。忽一日狂風暴起。猛乃書符擲於屋上有一青烏啣符而去。須臾風定。人或問之。答曰。南湖有遭此風者。其中二道人呼天求救。故以此拯之。後人訪尋。果如所述。時武寧縣令干慶。死已三日未殯。猛往哭之。因云。令長固未合死。今吾當為上天訴之。猛遂卧慶屍旁。數日俱還。時方盛暑。屍極壞爛。其魂惡不欲復入。猛强排之。乃復重穌。慶弟晉著作郎寶。感其兄及覩亡父殉妾復生。因撰搜神記。備行於世。猛後於西平。乘白鹿寶車。冲虛而去。（出十二真君傳）

萬寶常

萬寶常。不知何許人也。生而聰穎。妙達鐘律。徧工八音。常於野中。遇十許人。奉服鮮麗。儀衛森列。如有所待。寶常趨避之。此人使人召至前曰。上帝以子天授音律之性將傳八音於季末之世。救將壞之樂。然正始之聲。子未備知也。使鈞天之官。以示子玄微之要。命坐而教以歷代之樂。理亂之音。靡不周悉。寶常畢記之。良久。學仙凌空而去。寶常還家。已五日矣。自此人間之樂。無不精究。嘗與人同食之際。言及聲律。時無樂器。寶常以食器雜物。以筯扣之。品其高下。宮商畢備。諧作絲竹。大為時人所賞。歷周洎隋。落拓不仕。開皇初。沛國公鄭譯。定樂成奏之。文帝召寶常。問其可否。常曰。此亡國之音。哀怨浮散。非正雅之聲。極言其不可。詔令寶常創造樂器。而其聲率下。不與舊同。又云。世有周禮旋宮之義。自漢魏以來。知音者皆不能通之。寶常創之。人皆哂笑。於是試令為之。應手成曲。衆咸嗟異。由是損益樂器。不可勝紀。然其聲雅淡。不合於俗。人皆不好。卒寢而不行。寶常聽太常之樂。泣謂人曰。淫厲而哀。天下不久相殺盡。當時海內晏安。天下全盛。人聞其言。大為不灑。及大業之末。卒驗其事。是時鄭譯。何妥。盧賁。蘇夔。蕭吉。王令言。皆能於雅樂。安馬駒。曹妙達。王長通。郭令樂等。能作新聲。皆心服寶常。言其久假矣。寶常無子。嘗謂其友曰。吾不堪病則殂矣。因病妻竊其財物而逃。幾至饑餒。忽一夕先所遇神仙。來降其家曰。汝捨九天之高遊。念下土之塵濁。淪沒於御。限將畢矣。須記得雲亭宮之舊事。寶常惘然良久乃悟。他日謂鄰人曰。吾偶自仙宮。謫於人世。即將去矣。旬日不知所之。（出神仙拾遺）

李筌

李筌。號達觀子。居少室山。好神仙之道。常歷名山。博採方術。至嵩山虎口巖。得黃帝陰符經本。絹素書。朱漆軸。緘以玉匣。題云。大魏真君二年七月七日。上清道士寇謙之。藏諸名山。用傳同好。其本糜爛。筌抄讀數千遍。竟不曉其義理。因入秦至驪山下。逢一老母。鬢髻當頂。餘髮半垂。敝衣扶杖。神狀甚異。路傍見遺火燒樹。因自語曰。火生於木。禍發必尅。筌驚而問之曰。此黃帝陰符上文。母何得而言之。母曰。吾授此符已三元六周甲子矣。少年從何而得之。筌稽首載拜。具告所得。母曰。少年顴骨貫於生門。命輪齊於日角。血腦未減。心影不偏。性賢而好法。神勇而樂至。真是吾弟子也。然四十五當有大厄。因出丹書符一通。貫於杖端。令筌跪而吞之。曰。天地相保。於是坐於石上。與筌說陰符之義。曰。此符凡三百言。一百言演道。一百言演術。一百言演法。上有神仙抱一之道。中有富國安民之法。下有强兵戰勝之術。皆內出心機。外合人事。觀其精微。黃庭內景。不足以為玄。鑒其至要。經傳子史。不足以為文。孫吳韓白。不足以為奇。非有道之士。不可使聞之。故至人用之得其道。君子用之得其術。常人用之得其殃。職分不同也。如傳同好。必清齋而授之。有本者為師。受書者為弟子。不得以富貴為重。貧賤為輕。違者奪紀二十。本命日誦七遍。益心機。加年壽。每年七月七

日寫一本藏名山石巖中得加算久之母曰已晡時矣吾有麥飯相與為食袖中出一鉢令筌谷中取水水既滿矣鉢忽重百餘斤力不能制而沉泉中及還已失老母但留麥飯數升於石上而已筌有將略作太白陰符十卷有相業著中台志十卷時為李林甫所排位不顯竟入名山訪道不知所終（出神仙感遇傳）

卷十五　神仙十五

道士王纂

道士王纂者金壇人也居馬跡山常以陰功救物仁逮蟲類值西晉之末中原亂離饑饉既臻疫癘乃作時有毒癘殞斃者多閭里凋荒死亡枕藉纂於靜室飛章告玄三夕之中繼之以泣至第三夜有光如晝照其家庭即有瑞風景雲紛郁空際俄而異香天樂下集庭中介金執銳之士三千餘人羅列若有所候頃之珠幢寶幡蛇旆羽節紅旂錦旆各二人相對前引幢居其前節最居後又二青童執花捧香二侍女捧案地舒錦席前立巨屏左右龍虎將軍侍從官將各二十許人立屏兩面若有備衛復有金甲大將軍二十六人神五十人次龍虎二君之外班列肅如也須臾笙簧駭熱自北而至五色奇光灼爍黯逸一人佩劍持版而前告纂曰太上道君至矣於是百寶大座自空而下太上大道君侍二真人二天帝在座之上道君五色蓮花二真二帝立侍焉纂拜手迎謁跪伏於地道君曰子憫念生民形於章奏剖心投血感動幽冥地司列言吾得以鑒躬於子矣纂稽首禮謝竟道君告曰夫一陰一陽化育萬物而五行為之用五行且有相勝者有盛衰代謝推遷間不容息是以生生不停氣氣相勝休旺已來未始暫輟也得其生者合於純陽升於天而仙得其死者淪於至陰在地而為鬼鬼物之中自有優劣強弱剛柔善惡與人世無異玉皇天尊慮鬼神之肆橫害於人也常命五帝三官檢制部御之律令刑章罔不明備然而季世之民澆偽者衆淳源既散妖詐萌生不忠於君不孝於親違三綱五常之教自投死地由是六天故氣魔鬼之徒與歷代已來將敗軍死聚結為黨亦伐害生民駕雨乘風因衰伺隙為種種病中傷極多亦有不終天年罹其夭枉者昔於杜陽宮出神咒經授真人唐平使其流布以救於物民間有之世人見王翦白起之名謂為虛誕此蓋從來將領者生為兵統死為鬼帥有功者遷為陰官殘害者猶居魔屬乘五行敗氣為瘵為瘧然以陽為懼以神咒服之自當殄戮矣今以神化神咒二經復授於子授而行之以極護萬民也即命侍童披九光之韞以神化經及三五大齋之訣授之於纂曰勉而勤之陰功克滿真階可授也言訖千乘萬騎西北而昇纂行道上清矣纂按經品齋科行於江表疫毒鎮弭生靈以康自僚及黎受其福者不可勝紀焉（出神仙感遇傳）

真白先生

真白先生陶君諱弘景字通明吳荆州牧濬七世孫丹陽人也母初娠夢青龍出懷并二天人降手執香爐覺語左右當孕男子非凡人多恐無後及生標異幼而聰識長而博達因讀神仙傳有乘雲馭龍之志年十七與江斅褚炫劉俁為宋朝昇明四友仕齊歷諸王侍讀年二十餘稍服食後說與世觀王孫先生咨稟經法精行道要殆通幽洞微修奉朝請乃拜表解職答詔優影賜與甚厚公卿祖之於征虜亭供帳甚盛咸云宋齊已來未有斯事遂入茅山得楊許真書遂登巖告靜自稱華陽隱居書疏亦以此代姓名至明年時議欲迎往蔣山隱謝得止然勅命餉饋恒為繁極乃造三層樓樓止身居其上弟子居中接賓於下令一小豎傳度而已潛光隱耀內修秘密深誠所詣遠屬靈人可謂感而遂通矣身長七尺八寸為性圓通謙謹心如明鏡遇物便了深慕張良之為人率性輕脫飄飄然顯有雲間興其所通者皆得於心非傳識所能及也長於詮正謬偽地理曆算文不空發成即為體造渾天儀轉之與天相符其撰真誥隱訣注老子等書二百餘卷至永平三年深藏而晦之梁武帝革命議國號未定先生乃引讖識定梁應運之符又擇交禪日靈驗昭著勅使入山宣旨酬謝帝既早與之交遊自此後動靜必報先生既得秘旨妙訣以為神丹可成恒苦無藥帝給之又手敕咨迎先生因畫二牛一散放於水間一著金籠一人執繩以杖驅之帝笑曰此人無所不作欲效曳尾龜豈可致邪其時每有大事無不已前陳奏時人謂之山中宰相以大同初獻二刀一名善勝一名成勝為佳寶梁武初未知道教先生漸悟之後詣張天師道裕建立玄壇三百所皆先生之資也梁武帝金樓子云予於隱士重陶真白士大夫重周弘正其於義理精博無形亦一時名士也先生嘗作詩云夷甫任散誕平叔坐譚空不信昭陽殿化作單于宮其時人皆談空理不習武事侯景之難亦如所言先生以大同二年丙辰歲三月壬寅朔十二日癸丑告化時年八十一顏色不變屈伸如常室中香氣積日不散以其月十四日窆於雷平山同軒轅之葬衣冠如子喬之藏劍舄比於蛻日可得符驗詔追贈中散大夫謚貞白先生仍勑舍人監護馬樞得道傳云先達東都水監弟子數百人有先得道者唯王遠知陸逸冲桓清遠爾先生之德賜唐天寶元年追贈金紫光祿大夫太

係於郡陵王蕭綸爲碑銘焉（出神仙感遇傳）

桓闓

桓闓者。不知何許人也。事華陽陶先生。爲執役之士。辛勤十餘年。性常謹默沈靜。奉役之外。無所營爲。一旦有二青童白鶴。自空而下。集隱居庭中。隱居欣然臨軒接之。青童曰。太上命求桓先生耳。隱居默然。心計門人無姓桓者。命求之。乃執役桓君耳。問其所修何道而致此。桓君曰。修默朝之道。積年親朝太帝九年矣。乃有今日之召。將昇天。陶君欲師之。桓固執謙卑不獲請。陶君曰。某行教修道。勤亦至矣。得非有過而淹延在世乎。願爲訪之。他日相告。於是桓君服天衣。駕白鶴。昇天而去。三日。密降陶君之室。言曰。君之陰功著矣。所修本草。以寅蟲水蛭輩爲藥。功雖及人。而害於物命。以此一紀之後。當解形去世。署蓬萊都水監耳。言訖乃去。陶君復以草木之藥。可代物命者。著別行本草三卷。以贖其過焉。後果解形得道。（出神仙感遇傳）

蘭公

兖州曲阜縣高平鄉九原里。有至人蘭公。家族百餘口。精專孝行。感動乾坤。忽有斗中真人。下降蘭公之舍。自稱孝弟王。云居日中爲仙王。月中爲明王。斗中爲孝弟王。

夫孝至於天。日月爲之明。孝至於地。萬物爲之生。孝至於民。王道爲之成。具其三才。舉分始於三氣。三氣者。玉清三天也。玉清境是元始太聖真王治化也。太清者。玄道流行。處無自然。玉皇所治也。吾於上清已下。託化人間。示陳孝道之教。後當代當有真仙許遜。傳吾孝道之宗。是爲衆仙之長。因付蘭公至道秘訣。於是蘭公獲斯妙訣。頓悟真機。默辨往由。瞰知前事。因與里人共出郊野。忽覩古塚三所。乃云。此是吾三仙解化之塚。請民報官。令移塚身之路。勿令人物踐蹋。吏乃訊于蘭公。此言以何驗。蘭公曰。第一塚者。昔有真人骸骼。今乃已得復形。是爲地仙。長生久視。第二塚見有仙衣一對。道經一函。復有一人。方如醉臥。發之良久。乃能話談。此以太陰鍊形歸養真氣耳。第三塚有玉液丹。服之。白日便當沖舉。于時官吏與蘭公對開三塚。其所明驗。一一並同。蘭公乃請塚開。躬取仙衣掛體。又取金丹服之。招邀卧塚二真人。同共躡身而昇。舉官吏悔謝。虔懇拜陳。敢問蘭公。何時下降。公曰。我自此每十日。一至于浙。更過數年。百日一降。施行孝道。實准玄科。接濟群龍。符籙至道。自爲吳都十五童子。丹陽三歲靈孩。泊於蘭公。並是仙之化現也。所傳孝道之秘法。別有寶經一帙。金丹一合。銅符鐵券傳之。於後惟高明大使許真君爲嗣（出十二真君傳）

阮基

阮基者。河內人也。以周武帝建德七年。因射熊。入王屋山東北。見一道士坐松樹下。神狀奇異。基遂捨弓矢。稽首起居已。師命基曰。可暫往觀中。眺望巖間。忽有一童子。引基到觀門。臺殿巖麗。皆飾以金玉。土地清淨。皆紺碧琉璃。行樹端直。綠葉朱華。清風時起。鏘然有聲。基於門下觀覽。心神惶怖。載拜請退。即至師所。師笑曰。汝不敢進耶。基曰。凡夫肉人。不識大道。忽於今日。得覩天堂。情識昏恍。不能自勝。願師弘慈濟基沈溺。師曰。汝積罪人也。先身微緣。今得遇我。汝命將盡。其奈之何。基聞不勝惶怵。叩頭千百。求乞生津。師遂令基捨惡從善。誓棄弓矢。乃授基智惠上品十戒。兼爲設蔬飯食訖令去。基載拜奉辭。師曰。汝命絕之時。吾將度汝。其年冬。基得暴病而卒。唯左手一指尚煖。家人不即葬之。三日而活。久能言。言云。初見黃衣使者二人。執文書。引基去。忽至一處。狀如臺府。至屏門。使者引入。見大廳上有官人。隱隱階前小吏數十人。皆執簿書。或青或黑。有一吏執黑簿。謂基曰。汝積罪深厚。應入地獄。基聞倉卒惶怖。莫知何言。良久思之。忽憶聖師。心中作念初別之時。言臨命絕時。必來度汝。今日危困。幸垂救濟。須臾。天西北端雲忽起。雲車冉冉。自空而下。直至階前。去地丈餘

而止。乃見聖師在車中坐。冥官見之。皆稽首作禮。聖師曰。我有弟子在此。故來度之。乃取經一卷付基。基載拜跪受。題云太上救苦經。令基讀之一遍。冥官皆稽首受命。聽訖。謂基曰。可去勿住此。深勤精進。後更與汝相見。言訖失。師所在。唯覺香氣氛氳。久之。乃見一黃衣使者。引基至家。唯聞家號泣之聲。基乃還活。凝思良久。追憶經中經不遺一字。乃慎持念。遂抄錄傳於世。復辭親友。入王屋山。莫知所在。（出神仙感遇傳）

卷十六　神仙十六

杜子春

杜子春者。蓋周隋間人。少落拓。不事家產。然以志氣閑曠。縱酒閑遊。資產蕩盡。投於親故。皆以不事事見棄。方冬。衣破腹空。徒行長安中。日晚未食。彷徨不知所往。於東市西門。飢寒之色可掬。仰天長吁。有一老人策杖於前。問曰。君子何歎。春言其心。且憤其親戚之疏薄也。感激之氣。發於顏色。老人曰。幾緡則豐用。子春曰。三五萬則可以活矣。老人曰。未也。更言之。十萬。曰。未也。乃言百萬。亦曰。未也。曰。三百萬。乃曰。可矣。於是袖出一緡曰。給子今夕。明日午時。候子於西市波斯邸。慎無後期。及時子春往。老人果與錢三百萬。不告姓名而去。子春既富。蕩心復熾。自以爲終身不復羈旅也。乘肥

衣輕會酒徒。徵絲管。歌舞於倡樓。不復以治生為意。一二年間。稍稍而盡。衣服車馬易貴從賤。去馬而驢。去驢而徒。倏忽如初。既而復無計。自嘆於市門。發聲而老人到。握其手曰。君復如此。奇哉。吾將復濟子。幾緡方可。子春慚不應。老人因逼之。子春愧謝而已。老人曰。明日午時來前期處。子春忍愧而往。得錢一千萬。未受之初。憤發以為從此謀身治生。石季倫猗頓小豎耳。錢已入手。心又翻然。縱適之情。又却如故。不一二年間。貧過舊日。復遇老人於故處。子春不勝其愧。掩面而走。老人牽裾止之。又曰。嗟乎拙謀也。因與三千萬曰。此而不痊。則子貧在膏肓矣。子春曰。吾落拓邪遊。生涯罄盡。親戚豪族。無相顧者。獨此叟三給我。我何以當之。因謂老人曰。吾得此。人間之事可以立。孤孀可以衣食。于名教復圓矣。感叟深惠。立事之後。唯叟所使。老人曰。吾心也。子治生畢。來歲中元。見我於老君雙檜下。子春以孤孀多寓淮南。遂轉資揚州。買良田百頃。郭中起甲第。要路置邸百餘間。悉召孤孀。分居第中。婚嫁甥姪。遷祔族親。恩者煦之。讐者復之。既畢事。及期而往。老人者方嘯於二檜之陰。遂與登華山雲臺峰。入四十里餘。見一處室屋嚴潔。非常人居。彩雲遥覆。鸞鶴飛翔。其上有正堂。中有藥爐。高九尺餘。紫焰光發。灼煥窗戶。玉女九人。環爐而立。青龍白虎。分據前後。其時日將暮。老人者不復俗衣。乃黄冠縫帔士也。持白石三丸。酒一卮。遺子春。令速食之訖。取一虎皮鋪於內西壁。東向而坐。戒曰。慎勿語。雖尊神惡鬼夜叉猛獸地獄及君之親屬。為所困縛萬苦。皆非真實。但當不動不語。宜安心莫懼。終無所苦。當一心念吾所言。言訖而去。子春視庭。唯一巨甕。滿中貯水而已。道士適去。旌旗戈甲。千乘萬騎。徧滿崖谷。呵叱之聲。震動天地。有一人稱大將軍。身長丈餘。人馬皆著金甲。光芒射人。親衛數百人。皆杖劍張弓。直入堂前。呵曰。汝是何人。敢不避大將軍。左右竦劍而前。逼問姓名。又問作何物。皆不對。問者大怒。摧斬爭射之聲如雷。竟不應。將軍者極怒而去。俄而猛虎毒龍狻猊獅子蝮蠍萬計。哮吼拏攫而爭前欲搏噬。或跳過其上。子春神色不動。有頃而散。既而大雨滂澍。雷電晦暝。火輪走其左右。電光掣其前後。目不得開。須臾。庭際水深丈餘。流電吼雷。勢若山川開破。不可制止。瞬息之間。波及坐下。子春端坐不顧。未頃而將軍者復來。引牛頭獄卒。奇貌鬼神。將大鑊湯而置子春前。長槍兩叉。四面周匝。傳命曰。肯言姓名即放。不肯言。即當心取叉置之鑊中。又不應。因執其妻來。捽於階下。指曰。言姓名免之。又不應。及鞭捶流血。或射或斫。或煮或燒。苦不可忍。其妻號哭曰。誠為陋拙。有辱君子。然幸得執巾櫛。奉事十餘年矣。今為尊鬼所執。不勝其苦。不敢望君匍匐拜乞。得公一言。即全性命矣。人誰無情。君乃忍惜一言。雨淚庭中。且呪且罵。春終不顧。將軍且曰。吾不能毒汝妻耶。令取剉碓。從腳寸寸剉之。妻叫哭愈急。竟不顧之。將軍曰。此賊妖術已成。不可使久在世間。敕左右斬之。斬訖。魂魄被領見閻羅王。曰。此乃雲臺峰妖民乎。捉付獄中。於是鎔銅鐵杖。碓擣磑磨。火坑鑊湯。刀山劍樹之苦。無不備嘗。然心念道士之言。亦似可忍。竟不呻吟。獄卒告受罪畢。王曰。此人陰賊。不合得作男。宜令作女人。配生宋州單父縣丞王勸家。生而多病。針灸藥醫。略無停日。亦嘗墜火墮牀。痛苦不齊。終不失聲。俄而長大。容色絕代。而口無聲。其家目為啞女。親戚狎者。侮之萬端。終不能對。同鄉有進士盧珪者。聞其容而慕之。因媒氏求焉。其家以啞辭之。盧曰。苟為妻而賢。何用言矣。亦足以戒長舌之婦。乃許之。盧生備六禮。親迎為妻。數年。恩情甚篤。生一男。僅二歲。聰慧無敵。盧抱兒與之言。不應。多方引之。終無辭。盧大怒曰。昔賈大夫之妻。鄙其夫。纔不笑。然觀其射雉。尚釋其憾。今吾陋不及賈。而文藝非徒射雉也。而竟不言。大丈夫為妻所鄙。安用其子。乃持兩足。以頭撲於石上。應手而碎。血濺數步。子春愛生於心。忽忘其約。不覺失聲云。噫噫。聲未息。身坐故處。道士者亦在其前。初五更矣。見其紫焰穿屋上。大火起四合。屋室俱焚。道士歎曰。錯大誤余乃如是。因提其髻投水甕中。未頃火息。道士前曰。吾子之心。喜怒哀懼惡慾皆忘矣。所未臻者愛而已。向使子無噫聲。吾之藥成。子亦上仙矣。嗟乎。仙才之難得也。吾藥可重鍊。而子之身猶為世界所容矣。勉之哉。遂指路使歸。子春強登基觀焉。其爐已壞。中有鐵柱大如臂。長數尺。道士脫衣。以刀子削之。子春既歸。愧其忘誓。復自效以謝其過。行至雲臺峰。絕無人跡。歎恨而歸。（出玄怪續錄）

張老

張老者。揚州六合縣園叟也。其鄰有韋恕者。梁天監中。自揚州曹掾秩滿而來。有長女既笄。召里中媒媼。令訪良壻。張老聞之喜。而候媒於韋門。媼出。張老固延入。且備酒食。酒闌。謂媼曰。聞韋氏有女將適人。求良才於媼。有之乎。曰然。曰某誠衰邁。灌園之業。亦可衣食。幸為求之。事成厚謝。媼大罵而去。他日又邀媼。媼曰。叟何不自度。豈有衣冠子女。肯嫁園叟耶。此家誠貧。士大夫家之敵者不少。顧叟非匹。吾安能為叟一杯酒。乃取辱於韋氏。叟固曰。強為吾一言之。言不從。即吾命也。媼不得已。冒責而入言之。韋氏大怒曰。媼以我貧。輕我乃如是。且韋家焉有此事。况園叟何人。敢發此議。叟固不足責。媼何無別之甚耶。媼曰。誠非所宜言。為叟所逼。不得不達其意。韋怒

曰。為吾報之。今日內得五百緡則可。媼出以告張老。乃曰諾。未幾。車載納於韋氏。諸韋大驚曰。前言戲之耳。且此翁為園。何以致此。吾度其必無而言之。今不移時而錢到。當如之何。乃使人潛候其女。女亦不恨。乃曰。此固命乎。遂許焉。張老既取韋氏。園業不廢。負穢钁地。鬻蔬不輟。其妻躬執爨濯。了無怍色。親戚惡之。亦不能止。數年。中外之有識者。責恕曰。君家誠貧。鄉里豈無貧子弟。奈何以女妻園叟。既棄之。何不令遠去也。他日。恕致酒。召女及張老。酒酣。微露其意。張老起曰。所以不即去者。恐有留念。今既相厭。去亦何難。某王屋山下。有一小莊。明旦且歸耳。天將曙。來別韋氏。他歲相思。可令大兄往天壇山南相訪。遂令妻騎驢戴笠。張老策杖相隨而去。絕無消息。後數年。恕念其女。以為蓬頭垢面。不可識也。令其男義方訪之。到天壇南。適遇一崑崙奴。駕黃牛耕田。問曰。此有張老家莊否。崑崙投杖拜曰。大郎子何久不來。莊去此甚近。某當前引。遂與俱東去。初上一山。山下有水。過水連綿。凡十餘處。景色漸異。不與人間同。忽下一山。其水北。朱戶甲第。樓閣參差。花木繁榮。烟雲鮮媚。鸞鶴孔雀。徊翔其間。歌管寥亮耳目。崑崙指曰。此張家莊也。韋驚駭不測。俄而及門。門有紫衣人吏。拜引入廳中。鋪陳之華。目所未睹。異香氛氳。遍滿崖谷。忽聞珠珮之聲漸近。二青衣出曰。阿郎來此。次見十數青衣。容色絕代。相對而行。若有所引。俄見一人。戴遠遊冠。衣朱綃。曳朱履。徐出門。一青衣引韋前拜。儀狀偉然。容色芳嫩。細視之。乃張老也。言曰。人世勞苦。若在火中。身未清涼。愁焰又熾。而無斯須泰時。兄久客寄。何以自娛。賢妹略梳頭。即當奉見。因揖令坐。未幾。一青衣來曰。娘子已梳頭畢。遂引入見妹於堂前。其堂沉香為梁。玳瑁帖門。碧玉窗。珍珠箔。階砌皆冷滑碧色。不辨其物。其妹服飾之盛。世間未睹。略敘寒暄。問尊長而已。意甚鹵莽。有頃進饌。精美芳馨。不可名狀。食訖。館韋於內廳。明日方曙。張老與韋生坐。忽有一青衣附耳而語。張老笑曰。宅中有客。安得暮歸。因曰。小妹暫欲遊蓬萊山。賢妹亦當去。然未暮即歸。兄但憩此。張老揖而入。俄而五雲起於庭中。鸞鳳飛翔。絲竹並作。張老及妹各乘一鳳。餘從乘鶴者十數人。漸上空中。正東而去。望之已沒。猶隱隱聞音樂之聲。韋君在後。小青衣供侍甚謹。迨暮。稍聞笙簧之音。倏忽復到。及下于庭。張老與妻見韋曰。獨居大寂寞。然此地神仙之府。非俗人得遊。以兄宿命。合得到此。然亦不可久居。明日當奉別耳。及時妹復出別兄。慇懃傳語父母而已。張老曰。人世遐遠。不及作書。奉金二十鎰。并與一故席帽曰。兄若無錢。可於揚州北邸賣藥王老家。取一千萬。持此為信。遂別。復令崑崙奴

送出。却到天壇。崑崙奴拜別而去。韋自荷金而歸。其家驚訝問之。或以為神仙。或以為妖妄。不知所謂。五六年間。金盡。欲取王老錢。復疑其妄。或曰。取爾許錢。不持一字。此帽安足信。既而困極。其家強逼之曰。必不得錢。亦何傷。乃往揚州。入北邸。而王老者。方當肆陳藥。韋前曰。叟何姓。曰姓王。韋曰。張老令取錢一千萬。持此帽為信。王曰。錢即實有。席帽是乎。韋曰。叟可驗之。豈不識耶。王老未語。有小女出青布幃中曰。張老常過。令縫帽頂。其時無皂線。以紅線縫之。線色手蹤。皆可自驗。因取看之。果是也。遂得載錢而歸。乃信真神仙也。其家又思女。復遣義方。往天壇南尋之。到即千山萬水。不復有路。時逢樵人。亦無知張老莊者。悲思浩然而歸。舉家以為仙俗路殊。無相見期。又尋王老。亦去矣。後數年。義方偶遊揚州。閑行北邸前。忽見張家崑崙奴前曰。大郎家中何如。娘子雖不得歸。如日侍左右。家中事無巨細。莫不知之。因出懷金十斤以奉曰。娘子令送與大郎君。阿郎與王老會飲於此酒家。大郎且坐。崑崙當入報。義方坐於酒旗下。日暮不見出。乃入觀之。飲者滿坐。坐上並無二老。亦無崑崙。取金視之。乃真金也。驚歎而歸。又以供數年之食。後不復知張老所在。（出續玄怪錄）

卷十七　神仙十七

裴諶

裴諶。王敬伯。梁芳。約為方外之友。隋大業中。相與入白鹿山學道。謂黃白可成。不死之藥可致。雲飛羽化。無非積學。辛勤採練。手足胼胝。十數年間。無何梁芳死。敬伯謂諶曰。吾所以去國忘家。耳絕絲竹。口厭肥豢。目棄奇色。去華屋而樂茆齋。賤歡娛而貴寂寞者。豈非覬乘雲駕鶴。遊戲蓬壺。縱其不成。亦望長生壽畢天地耳。今仙海無涯。長生未致。勤於雲山之外。不免就死。敬伯所樂。將下山乘肥衣輕。聽歌翫色。遊於京洛。意足然後求達。建功立事。以榮耀人寰。縱不能憩三山。飲瑤池。驂龍衣霞。歌鸞舞鳳。與仙官為侶。且腰金拖紫。圖形凌煙。廁卿大夫之間。何如哉。子盍歸乎。無空死深山。諶曰。吾乃夢醒者。不復低迷。敬伯遂歸。諶留之不得。時唐貞觀初。以舊籍調授左武衛騎曹參軍。大將軍趙朏妻之以女。數年間。遷大理廷評。衣緋。奉使淮南。舟行過高郵。制使之行。呵叱風生。舟船不敢動。時天微雨。忽有一漁舟突過。中有老人。衣蓑戴笠。鼓棹而去。其疾如風。敬伯以為吾乃制使。威振遠邇。此漁父敢突過。試視之。乃諶也。遂令追之。因請維舟。延之坐內。攜手慰之曰。兄久居深山。拋擲名宦而無成。到此極也。夫風不可繫。影不可捕。古人倦夜長。尚秉燭遊。況少年白晝而擲之乎。敬伯

自出山數年今廷尉評事矣昨者推獄平允乃天錫命服淮南疑獄今獻於有司上擇詳明吏覆訊之敬伯預其選故有是行雖未可言宦達比之山叟自謂差勝兄甘勞苦竟如曩日奇哉奇哉今何所須當以奉給諶曰吾儕野人心近雲鶴未可以腐鼠嚇也吾沉子浮魚鳥各適何必矜炫也夫人世之所須者吾當給爾子何以贈我吾與山中之友市藥於廣陵亦有息肩之地青園橋東有數里櫻桃園園北車門即吾宅也子公事少隙當尋我於此遂倏然而去敬伯到廣陵十餘日事少閑思諶言因出尋之果有車門試問之乃裴宅也人引以入初尚荒凉移步愈佳行數百步方及大門樓閣重複花木鮮秀似非人境烟翠葱籠景色妍媚不可形狀香風颯來神清氣爽飄飄然有凌雲之意不復以使車為重視其身若腐鼠視其徒若螻蟻既而稍聞劍佩之聲二青衣出曰裴郎來俄有一人衣冠偉然儀貌奇麗敬伯前拜視之乃諶也裴慰之曰塵界仕宦久食腥羶愁慾之火焰於心中負之而行固甚勞困遂揖以入坐於中堂窗戶棟梁飾以異寶屏帳皆畫雲鶴有頃四青衣捧碧玉臺盤而至器物珍異皆非人世所有香醪嘉饌目所未窺既而日將暮命其促席燃九光之燈光華滿座女樂二十人皆絕代之色列坐其前裴顧小黃頭曰王評事者吾山中

之友也道情不固棄吾下山別近十年纔為廷尉屬今俗心已就須俗妓以樂之顧伶家女無足任者當召士大夫之女已適人者如近無姝麗五千里內皆可擇之小黃頭唯唯而去諸妓調碧玉箏調未諧而黃頭已復命引一妓自西階登拜裴席前裴指曰參評事敬伯答拜細視之乃敬伯妻趙氏而敬伯驚訝不敢言妻亦甚駭目之不已遂令坐玉階下一青衣捧玳瑁箏授之趙素所善也因令與坐妓合曲以送酒敬伯坐間取一殷色朱李投之趙顧敬伯潛係於衣帶妓奏之曲趙皆不能逐裴乃令隨趙所奏時時停之以呈其曲其歌雖非雲韶九奏之樂而清亮宛轉酬獻極歡天將曙裴召前黃頭曰送趙夫人且謂曰此堂乃九天畫堂常人不到吾昔與王為方外之交憐其為俗所迷自投湯火以智自燒以明自賊將沈浮於生死海中求岸不得故命於此一以醒之今日之會誠再難得亦夫人宿命乃得暫遊雲山萬里復往勞苦無辭也趙拜而去裴謂敬伯曰評公使車留此一宿得無驚郡將乎宜且就館未赴闕間時訪我可也塵路遐遠萬愁攻人努力自愛敬伯拜謝而去復五日將還潛詣取別其門不復有宅乃荒涼之地烟草極目悵恨而返及京奏事畢將歸私第諸趙競怒曰女子誠陋不足以奉事君子然已辱厚禮亦宜敬之夫上以承先祖下以

蘋蘩豈苟而已哉奈何以妖術致之萬里而娛人之視聽乎朱李尚在其言足徵何諱乎敬伯盡言之且曰當此之時敬伯亦自不測此蓋裴之道成矣以此相炫也其妻亦記得裴言遂不復責吁神仙之變化誠如此乎將幻者鬻術以致惑乎固非常智之所及且夫雀為蛤雉為蜃人為虎腐草為螢蜣蜋為蟬鯤為鵬萬物之變化書傳之記者不可以智達況耳目之外乎（出續玄怪錄）

盧李二生

昔有盧李二生隱居太白山讀書兼習吐納導引之術一旦李生告歸曰某不能甘此寒苦且浪跡江湖訣別而去後李生知橘子園人吏隱欺欠折官錢數萬貫羈縻不得東歸貧甚偶過揚州阿使橋逢一人草蹻布衫視之乃盧生也生昔號二舅李生與語哀其襤褸盧生大罵曰我貧賤何畏公不作好棄身凡弊之所又有欠負且被囚拘尚有面目以相見乎李生厚謝二舅笑曰居處不遠明日即將奉迎至旦果有一僕者馳駿足來云二舅遣迎郎君既去馬疾如風過城南數十里路側朱門斜開二舅出迎星冠霞帔容貌光澤侍婢數十人與橋下儀狀全別邀李生中堂宴饌名花異木若在雲霄又累呈藥物皆殊美既夜引李生入北亭命酌曰兼與公求得佐

酒者頗善箜篌須臾紅燭引一女子至容色極豔新聲甚嘉李生視箜篌上有朱字一行云天際識歸舟雲間辨江樹罷酒二舅曰莫願作婚姻否此人名家質貌若此李生曰某安敢二舅許為成之又曰公所欠官錢多少曰二萬貫乃與一拄杖曰將此於波斯店取錢可從此學道無自穢身陷鹽鐵也纔曉前馬至二舅令李生去送出門波斯見拄杖驚曰此盧二舅拄杖何以得之依言付錢遂得無事其年往汴州行軍陸長源以女嫁之既婚頗類盧二舅北亭子所覩者復解箜篌果有朱書字視之天際之詩兩句也李生具說揚州城南盧二舅亭中筵宴之事妻曰少年兄弟戲書此昨夢見使者云仙官追一如公所言也李生歎訝却尋二舅之居唯見荒草不復覩亭臺也（出逸史）

薛肇

薛肇不知何許人也與進士崔宇於廬山讀書同志四人二人業未成而去崔宇勤苦尋已擢第唯肇獨以修道為務不知師匠何人數年之間已得神仙之道廬山下有患風勞者積年醫藥不效尸居候時而已肇過其門憩樹陰下因詢及疾者常欲視之既見曰此甚易耳可以愈也留丹一粒小於粒米謂疾者所親曰明晨掐下粒

水呑之。自當有應。未愈。三日外。更服半粒也。其家自以久疾求醫。所費鉅萬。尚未致愈。疾者柴立。僅存餘喘。豈此半粟而能救耶。明日試服之。疾者已起。泊午。能飲食。策杖而行。如此三日。充盛康壯。又服半粒。即神氣邁逸。肌膚如玉。鬢髮青黳。狀可二十歲許人。月餘。肇復來曰。子有骨籙仙。吾此藥不唯愈疾。兼可得道矣。乃授其所修之要。此人遂登五老峰。訪洞府而去。崔宇既及第。尋授東畿尉。赴任過三鄉驛。忽逢薛肇。下馬叙舊。見肇顏貌風塵。頗有衰嗟之色。宇自以擢第拜官。揚揚矜負。會話久之。日已晡矣。薛謂崔曰。貧居不遠。難於相逢。過所居宵話可乎。崔許之。隨薛而行。僕乘皆留店中。初入一小逕。甚荒梗。行一二里。間田疇花木。皆異凡境。良久已及高樓大門。殿閣森沉。若王者所理。崔心驚異之。薛先入。有數十人擁接昇殿。然後召崔。昇階與坐。款話久之。謂崔曰。子有好官。未可此住。但一宵話舊可爾。從令召樂開筵。頃刻即於別殿宴樂。更無諸客。唯崔薛二人。女樂四十餘輩。拜坐奏樂。選女妓十輩同飲。有一箜篌妓最為姝顏。崔與並坐。崔見箜篌上有十字云。天際識歸舟。雲間辨江樹。崔默記之。席散。薛問崔坐中所悅。以箜篌者對。薛曰。他日與君。今且未可。及明。與崔送別。遺金三十斤。送至官路。慘別而去。崔至官月餘。求婚得柳氏。常疑會識。而不記

其處。暇日命取箜篌理曲。崔見十字書在焉。問其故。云某時患熱疾。夢中見使人追云。西城大仙陳溪薛君有客。五百里內解音聲處女盡追。可四十餘人。因隨去。與薛及客崔少府同飲。一夕歡宴。疾已愈。薛君即神仙也。崔少府風貌與君無異。各話其事。大為驚駭。方知薛已得道爾。（出仙傳拾遺）

卷十八　神仙十八

柳歸舜

吳興柳歸舜。隋開皇二十年。自江南抵巴陵。大風吹至君山下。因維舟登岸。尋小徑不覺行四五里。興酣。踰越磵濔。不由徑路。忽道傍有一大石。表裏洞徹。圓而砥平。周匝六七畝。其外叢生翠竹。圓大如盎。高百餘尺。葉曳白雲。森羅映天。清風徐吹。戛為絲竹音。石中央又生一樹。高百尺。條幹偃陰為五色。翠葉如盤。花徑尺餘。色深碧。蘂深紅。異香成煙。著物霏霏。有鸚鵡數千。丹嘴翠衣。尾長二三尺。翱翔其間。相呼姓字。音旨清越。有名武遊郎者。有名阿蘇兒者。有名武仙郎者。有名自在先生者。有名踏蓮露者。有名鳳花臺者。有名戴蟬兒者。有名多花子者。或有唱歌者曰。吾此曲是漢武鈎弋夫人常所唱。詞曰。戴蟬兒。分明傳與君王語。建章殿裏未得歸。朱箔金缸雙鳳舞。名阿蘇兒者曰。我憶阿嬌深宮下淚。唱曰。昔請司馬相如。為作長門賦。徒使費百金。君王終不顧。又有誦司馬相如大人賦者曰。吾初學賦時。為趙昭儀抽七寶釵。橫鞭余。痛不徹。今日誦得。還是終身一藝。名武遊郎者。言余昔見漢武帝乘鬱金椒泛積翠池。自吹紫玉簫。音韻朗暢。帝意歡適。李夫人歌以隨歌曰。頡部賤。拳恩私。顧吾君。萬歲期。又名武仙郎者。問歸舜曰。君何姓氏行第。歸舜曰。姓柳。第十二。曰柳十二自何許來。歸舜曰。吾將至巴陵。遭風泊舟。興酣至此耳。武仙郎曰。柳十二官。偶因遭風。得臻異境。此所謂因病致妍耳。然下官禽鳥。不能致力生人。為足下轉達桂家三十娘子。因遙呼曰。阿春。此間有客。即有紫雲數片。自西南飛來。去地丈餘。雲氣漸散。遂見珠樓翠幕。重檻飛欞。周匝石際。一青衣自戶出。年始十三四。身衣珠翠。顏甚姝美。謂歸舜曰。三十娘子。使阿春傳語郎君。貧居僻遠。勞此檢校。不知朝來食否。請垂略坐。以具蔬饌。即有捧水精床出者。歸舜再讓而坐。阿春因教鳳花臺鳥。何不看客。三十娘子以黃郎不在。不敢接對郎君。汝若等閑。似前度受摧。有一鸚鵡即飛至曰。吾乃鳳花臺也。近有一篇。君能聽乎。歸舜曰。平生所好。實契所願。鳳花臺乃曰。吾昨過蓬萊玉樓。因有一章詩曰。露接朝陽生。海波翻水晶。玉樓瞰寥廓。天地相照明。

此時下樓也。投跡依舊檢。顧余復何忝。日侍羣仙行。歸舜曰。麗則麗矣。足下師乃誰人。鳳花臺曰。僕在王丹左右。一千餘歲。杜蘭香教我真籙。東方朔授我秘訣。漢武帝求太中大夫。遂在石渠署。見揚雄王褒等賦頌。始曉箴論。王莽之亂。方得還吳。後為朱然所得。轉遺陸遜。復見機雲製作。方學綴篇什。機雲被戮。便至於此。殊不知近日誰為宗匠。歸舜曰。薛道衡江總也。因誦數篇示之。鳳花臺曰。近代非不靡麗。殊少骨氣。俄而阿春捧赤玉盤。珍饈萬品。目所不識。甘香裂鼻。飲食訖。忽有二道士自空飛下。顧見歸舜曰。大難得。與鸚鵡相對。君非柳十二乎。君船以風便索君甚急。何不促回。因投一尺綺曰。以此掩眼即去矣。歸舜從之。忽如身飛。却墜巴陵。達舟所。舟人欲發。問之。失歸舜已三日矣。後却至此泊舟尋訪。不復再見也。（出續玄怪錄）

元藏幾

處士元藏幾。自言後魏清河孝王之孫也。隋煬帝時。官任奉信郎。大業九年。為過海使判官。無何風浪壞船。黑霧四合。同濟者皆不免。而藏幾獨為破木所載。殆經半月。忽達於洲島間。洲人問其從來。則具以事告。洲人曰。此滄洲。去中國已數萬里。乃出菖蒲花桃花酒飲之。而神氣清爽。其洲方千里。花木常如二月。地土宜五穀。人

多不死。出鳳凰孔雀靈牛神馬之屬。更產分蒂瓜。長二尺。其色如椹。一顆二蒂。有碧棗丹栗。皆大如梨。其洲人多衣縫掖衣。戴遠遊冠。與之話中國事。則歷歷如在目前。所居或金闕銀臺。玉樓紫閣。奏簫韶之樂。飲香露之醴。洲上有久視之山。山下出澄水泉。其泉闊一百步。亦謂之流渠。雖投之金石。終不沈沒。故洲人以瓦鐵為船舫。更有金池方十數里。水石泥沙。皆如金色。其中有四足魚。今刑部盧員外犀云。金莪爛有池如盆。其中有魚皆四足。又有金蓮花。洲人研之如泥。以間彩繪。光輝煥爛。與真無異。但不能拒火而已。更有金莖花。如蝶。每微風至。則搖蕩如飛。婦人競採之。以為首飾。且有諺曰。不戴金莖花。不得在仙家。更以強木造船。其上多飾珠玉。以為遊戲。強木。不沈木也。方一尺。重八百斤。巨石縋之。終不沒。藏幾淹留既久。忽念中國。洲人遂製淩風舸以送焉。激水如箭。不旬即達於東萊。問其國。乃皇唐也。詢其年號。即貞元也。訪其鄉里。榛蕪也。追其子孫。踈屬也。有隋大業元年。至貞元年末。已二百年矣。有二鳥。大類黃鸝。每翔翥空中。藏幾呼之即至。或令銜珠。或令受人語。乃謂之轉言鳥也。出滄洲也。藏幾工詩好酒。混俗無拘檢。十數年間。遍遊江表。人莫之知。而趙歸真常與藏幾弟子九華道士葉通微相遇。求得其實。歸真以藏幾之事備奏上。上令謁者齎手詔急徵。及至中路。忽然亡去。謁者惶恐。即上疏。具言其故。上覽疏。咨嗟曰。朕不如明皇帝。以降異人。後有人見藏幾泛小舟於海上。至今江表道流。大傳其事焉。（出杜陽編）

文廣通

文廣通者。辰溪縣滕村人也。縣屬辰州。泝州一百里。北岸上有滕村。廣通居焉。本漢辰陵縣。武陵記云。廣通以宋元嘉二十六年。見有野豬食其稼。因舉弩射中之。流血而走。尋血蹤越十餘里。入一穴中。行三百許步。豁然明朗。忽見數百家居止。莫測其由來。視所射豬。已歸村人圈中。俄有一叟出門云。汝非射吾豬者乎。文曰。豬來犯僕。非僕犯豬。翁曰。牽牛蹊人之田。信有罪。而奪之牛者。罪又重矣。文因稽首謝過。翁云。過而知改。是無過矣。此豬前緣。應有其報。君無謝焉。翁呼文通至廳上。見十數書生。皆冠章甫之冠。服縫掖之衣。有博士獨一榻面南。談老子。又見西齋有十人相對。彈一絃琴。而五聲自韻。有童子酌酒。呼令役客。文飲半酣。四體怡然。因爾辭退。觀其墟陌人事。不異外間。覺其情虛猶遠。自是勝地。徘徊欲住。翁乃遣小兒送之。令堅閉門。勿復令外人來也。文與小兒行。問其始末。答曰。彼諸賢避夏桀難來此。因學道得仙。獨榻坐談老子者。昔河上公也。僕漢時山陽王輔嗣。至此請問老子滯義。僕自掃門已來。於茲十紀。始蒙召進。得預門人。猶未深受要訣。只令守門。至洞口分別。悵然自言相見未期。文通自所入處。見所用弩。皆已朽斷。初謂少頃。已十二年矣。文通家已成喪訖。聞其歸。乃舉村驚疑。明日與村人尋其穴口。唯見巨石塞之。燒鑿不可為攻焉。（出神仙感遇傳）

楊伯醜

楊伯醜。馮翊武鄉人。好讀易。隱於華山。隋開皇初。文帝搜訪逸隱。聞其有道。徵至京師。見公卿不為禮。人無貴賤。皆汝之。人不能測。帝賜衣着。至朝堂。捨之而去。常被髮佯狂。遊行市里。形體垢穢。未嘗櫛沐。亦開肆賣卜。卦無不中。有人失馬。詣伯醜卜之。伯醜方為太子所召。在途遇之。立為作卦。曰。可於西市東壁南第三店。為我買魚作鱠。如其言詣所指店中。果有人牽所失馬而至。遂擒之。何妥嘗與論易。聞妥之言。笑曰。何用鄭玄王弼之言乎。於是測理辨答。思理玄妙。大異先儒之旨。論者謂其有玄機。因問其所學。曰。太華之下。金天洞中。我曾受羲皇所授之易。與大道玄同。理窮衆妙。豈可與世儒常談。而測神仙之旨乎。數年後歸華山。後世世有人見之。（出仙傳拾遺）

劉法師

唐貞觀中。華陰雲臺觀。有劉法師者。絕粒。迨二十年。每三元設齋。則見一人衣縫掖。面黧瘦。來居末坐。齋畢而去。如此者十餘年。而衣服顏色不改。法師異而問之。對曰。余姓張名公弼。住蓮花峰東隅。法師意此處無人之境。請同往。公弼怡然許之。曰。此中甚樂。師能便往。亦當無間。法師遂隨公弼行三二十里。捫蘿攀葛。纔有鳥徑。其崖谷險絕。雖猿狖不能過也。而公弼履之若夷。法師從行亦無難。遂至一石壁。削成高直千餘仞。下臨無底之谷。一逕闊數寸。法師與公弼側足而立。公弼乃以指扣石壁。中有人問曰。為誰。對曰。公弼。遂劃然開一門。門中有天地日月。公弼將入。法師隨公弼亦入。其人乃怒謂公弼曰。何故引外人來。其人因闔門。則又成石壁矣。公弼曰。此非他人。乃雲臺劉法師也。與余久故。故請此來。何見拒之深也。又開門納公弼及法師。公弼曰。法師此來甚飢。君可惠食遣之。其人遂問法師便住否。法師請以後期。其人遂取一盂水。以肘後青囊中刀圭粉和之。以飲法師。其味甚甘香。飲畢而飢渴之想頓除矣。公弼曰。余昨云山中甚樂。君盍為戲。令法師觀之。其人乃以水噀東谷中。俄有蒼龍白象。各一對舞。舞甚妙。威鳳彩鸞。各一對歌。歌甚清。頃之。公弼送法師

迴。師卻顧。唯見青崖丹壑。向之歌舞。一無所覩矣。及去觀將近。公弼乃辭法師至觀。處置事畢。卻尋公弼。則步步險阻。杳不可階。法師痛恨前者不俟。號天叫地。遂成腰疾。公弼更不復至矣。（出續玄怪錄）

卷十九　神仙十九

馬周

馬周者。華山素靈宮仙官也。唐氏將受命。太上敕之下佐於國。而沉湎於酒。汨沒風塵間二十年。棲旅困餧。所向拘礙。幾為磕仆。聞袁天綱自蜀入秦。善於相術。因詣之以決休咎。天綱目之良久曰。五神奔散。尸居旦夕耳。何相之有邪。周大驚。問以禳制之術。天綱曰。可自此東直而行。當有老叟騎牛者。不得迫而與語。但隨其行。此災可除矣。周如言而行。未出都門。果有老叟騎牛出城。默隨其後。緣蹊繞村。徑登一大山。周隨至山頂。叟顧見之。下牛。坐於樹下與語曰。太上命汝輔佐聖朝。創業拯世。何為昏沉於酒。自掇困餧。五神已散。正氣凋淪。旦夕將死。而不修省邪。周亦懵然未曉。叟曰。汝本素靈宮仙官。今太華仙王使人召汝。即引入宮闕。經歷宮門數重。至大殿之前。羽衛森嚴。若帝王所居。趨至簾前。有宣言責之者。以其受命不恭。隨廢所委。促還其舊署。自責省愆。叟與所使數人。送於東廡之外別院中。室宇宏麗。視其門。則姓名存焉。啟鑰而入。爐火鼎器。牀榻茵席。宛如近所棲止。沉吟思之。未能了悟。忽有五人服五方之衣。長大奇偉。立於前曰。我皆先生五臟之神也。先生酣酒流蕩。濁辱於身。我等久歸此矣。但閉目將復於神室也。周瞑目頃之。忽覺心智明悟。併憶前事。二十餘年。若旬日之間耳。復痛鎖所居。出仙王之庭。稽首謝過。再稟其命。來詣長安。明日復謁天綱。天綱驚曰。子何所遇邪。已有瘳矣。六十日當一日九遷。百日位至丞相。勉自愛也。如是貞觀中。敕文武官。各貢理國之策。周之所貢。意出人表。是日拜拾遺監察御史裏行。自此累居大任。入相中書令。數年。一旦羣仙降其室曰。佐國功成。可以退矣。太乙徵命。無復留也。翌日無疾而終。謚曰忠公。其所著功業。匡贊國政。揚歷品秩。國史有傳。此不備載。（出神仙拾遺）

李林甫

唐右丞相李林甫。年二十。尚未讀書。在東都。好遊獵打毬。馳逐鷹狗。每於城下槐壇下。騎驢擊鞠。略無休日。既憊。捨驢以兩手返據地歇。一日。有道士甚醜陋。見李公踞地。徐言曰。此有何樂。郎君如此愛也。李怒顧曰。關足下何事。道者去。明日又復言之。李公幼聰悟。意其異人。乃攝衣起謝。道士曰。郎君雖善此。然忽有顛墜之苦。則悔不可及。李公請自此修謹。不復為也。道士笑曰。與郎君後三日五更會於此。曰諾。及往。道士已先至。曰為約何後。李乃謝之。曰更三日復來。李公夜半往。良久道士至。甚喜。談笑極洽。且曰。某行世間五百年。見郎君一人。已列仙籍。合白日昇天。如不欲。則二十年宰相。重權在己。郎君且歸熟思之。後三日五更復會於此。李公迴計之。曰。我是宗室。少豪俠。二十年宰相。重權在己。安可以白日昇天易之乎。計已決矣。及期往白道士。嗟嘆咄叱。如不自持。曰五百年始見一人。可惜可惜。李公悔欲復之。道士曰。不可也。神明知矣。與之叙別曰。二十年宰相。生殺權在己。威振天下。然慎勿行陰賊。當為陰德。廣救拔人。無枉殺人。如此則三百年後。白日上昇矣。官祿已至。可使入京。李公匍匐泣拜。道士握手與別。時李公堂叔。為庫部郎中。在京。遂詣叔父。以其縱蕩。不甚記錄之。頗驚曰。汝何得至此。曰某知向前之過。今故候覲。請改節讀書。願受鞭箠。庫部甚異之。亦未令就學。每有賓客。遣監杯盤之飾。無不修潔。或謂曰。汝為吾著某事。雖雪深沒踝。亦不去也。庫部益親憐之。言於班行。知者甚衆。自後以蔭敘。累官至贊善大夫。不十年遂為相矣。權巧深密。能伺上旨。恩顧隆洽。獨當衡軸。人情所畏。非臣下矣。數年後。自固益切。大起大獄。誅殺異己。冤死相繼。都忘道士槐壇之言戒也。時李公之門。將有趨謁者。必望之而步。不敢乘馬。忽一日方午。有人扣門。吏驚報之。見一道士。甚枯瘦。曰願報相公。閽者呵而逐之。外吏又鞭縛送於府。道士微笑而去。明日日中復至。門者乘閒而白。李公曰。吾不記識。汝試為通。及道士入。李公見之。醒然而悟。乃槐壇所覩也。慙悸之極。若無所措。卻思二十年之事。今已至矣。所承教戒。曾不覺行。中心如疚。乃拜。道士迎笑曰。相公安否。當時之請。並不見從。遣相公行陰德。今枉殺人。上天甚明。譴謫可畏。如何。李公但搏顙而已。道士留宿。李公盡除僕從。處於中堂。各居一榻。道士唯少食茶果餘。無所進。至夜深。李公曰。昔奉教言。尚有昇天之望。今復遂否。道士曰。緣相公所行。不合其道。有所寬責。又三百年也。更六百年。乃如約矣。李公曰。某人間之數將滿。既有罪譴。復當如何。道士曰。其要知否。亦可一行。李公降榻拜謝。曰相公安神靜慮。萬想俱遣。兀如枯株。即可俱也。良久。李公曰。某都無念慮矣。乃下招曰。可同往。李公不覺便隨道士去。大門及春明門。到輒自開。李公援道士衣而過。漸行十數里。李公素貴。尤不善行。困苦頗甚。道士亦自知之。曰某思歇否。乃相與坐於路隅。逡巡以數節竹。授李公曰。可乘此至地方止。慎不得開眼。李公

遂跨之。騰空而上。覺身泛大海。但聞風水之聲。食頃止。見大郭邑。介士數百。羅列城門。道士至。皆迎拜。兼拜李公。約一里。到一府署。入門。復有甲士。升階至大殿。帳榻華侈。李公困。欲就帳。此道士驚牽起曰。未可。恐不可迴耳。此是相公身後之所處也。曰。審如是。某亦不恨。道士笑曰。微介鱗之屬。其間若事亦不少。遂卻與李公出大門。復以竹杖授之。一如來時之狀。入其宅。登堂。見身瞑坐於床。卯道士乃呼曰。相公相公。李公遂覺。涕泗交流。稽首陳謝。翌日別去。李公厚以金帛贈之。俱無所受。但揮手而已。曰。勉旃。六百年後。方復見相公。遂出門而逝。不知所在。先是安祿山常養道術士。每語之曰。我對天子。亦不恐懼。唯見李相公。若無地自容。何也。術士曰。公有陰兵五百。皆有銅頭鐵額。常在左右。何以如此。某安得見之。祿山乃奏請宰相宴於己宅。密遣術士於簾間窺伺。迴曰。奇也。某初見李相公。有一青衣童子。捧香爐而入。僕射侍衛銅頭鐵額之類。皆穿屋踰牆奔逆而起。某亦不知其故也。當是仙官暫謫在人間耳。（出逸史）

郭子儀

郭子儀。華州人也。初從軍沙塞間。因入京催軍食。迴至銀州十數里。日暮。忽風砂陡暗。行李不得。遂入道傍空屋中。藉地將宿。既夜。忽見左右皆有赤光。仰視空中。見輧輜車繡幄中。有一美女。坐床垂足。自天而下。俯視。子儀拜祝云。今七月七日。必是織女降臨。願賜長壽富貴。女笑曰。大富貴。亦壽考。言訖。冉冉昇天。猶正視子儀。良久而隱。子儀後立功貴盛。威望烜赫。大曆初。鎭河中。疾甚。三軍憂懼。子儀請御醫及幕賓王延昌。孫宿。趙惠伯。嚴郢等曰。吾此疾自知。未到衰殞。因話所遇之事。衆稱賀忻悅。其後拜太尉尚書令尚父。年九十而薨。（出神仙感遇傳）

韓滉

唐宰相韓滉。廉問浙西。頗強悍自負。常有不軌之志。一旦。有商客李順泊船於京口堰下。夜深矴斷。漂船不知所止。及明。泊一山下。風波稍定。上岸尋求。微有鳥徑。行五六里。見一人烏巾岸幘。古服與常有異。相引登山。詣一宮闕。臺閣華麗。殆非人間。入門數重。庭除甚廣。整殿遙拜。有人自簾中出。語之曰。欲寓金陵韓公一書。無訝相勞也。則出書一函。拜而受之。贊者引出門。送至舟所。因問贊者曰。此為何處也。恐韓公詰問。又是何人致書。答曰。此東海廣桑山也。是魯國宣父仲尼。得道為真官。理於此山。韓公即仲由也。性強自恃。夫子恐其擬刑網。致書以諭之。言訖別去。李順卻還舟

中。有一使者。飛舟中人曰。安坐勿驚懼。不得顧船外。遂迴則違往所若道此成必致傾覆。舟中人皆如其言。不敢顧視。舟行如飛。頃之。復在京口堰下。不知所行幾千萬里也。既而詣衙。投所得之書。韓公發函視之。古文九字。皆科斗之書。了不可識。詰問其由。深以為異。拘繫李順。以為妖妄。欲加嚴刑。從博訪能篆籀之人。數輩皆不能辨。有一客。疣眉古服。自詣衙偭言善識古文。韓公見以書示之。客捧書於頂。再拜賀曰。此孔宣父之書。乃夏禹科斗文也。文曰。告韓滉。謹臣節。勿妄動。公興禮加敬。客出門不知所止。韓惕然默坐良久。了然自憶廣桑之事。以為非遙。厚禮遣謝李順。自是恭默謙謹。克保終始焉。（出神仙感遇傳）

卷二十　神仙二十

陰隱客

唐神龍元年。房州竹山縣百姓陰隱客。家富。莊後穿井。二年。已濬一千餘尺而無水。隱客穿鑿之志不輟。二年外一月餘。工人忽聞地中雞犬鳥雀聲。更鑿數尺。傍通一石穴。工人乃入穴探之。初數十步無所見。但捫壁傍行。俄轉有如日月之光。遂下其穴。下連一山峰。工人乃下山。正立而視。則別一天地日月世界。其山傍向萬仞。千巖萬壑。莫非靈景。石盡碧琉璃色。每巖壑中。皆有金銀宮闕。有大樹。身如竹有節。葉如芭蕉。又有紫花如盤。五色蛺蝶。翅大如扇。翔舞花間。五色鳥大如鶴。翱翔樹杪。每巖中有清泉一眼。色如鏡。白泉一眼。白如乳。工人漸下。至宮闕所。欲入詢問。行至闕前。見牌上署曰。天桂山宮。以銀字書之。門兩閣內。各有一人驚出。身長五尺餘。童顏如玉。衣服輕細。如白霧綠煙。絳唇皓齒。鬢髮如青絲。首冠金冠而跣足。顧謂工人曰。汝胡為至此。工人具陳本末。言未畢。門中有數十人出。云怪有昏濁氣。令責守門者。二人惶懼而言曰。有外界工人。不意而到。詢問途次。所以未奏。須臾。有緋衣一人傳敕曰。敕門吏禮而遣之。工人拜謝未畢。門人曰。汝已至此。何不求遊覽畢而返。工人曰。向者未敢。儻賜從容。乞乘便言之。門人遂通一玉簡入。旋而玉簡卻出。門人執之。引工人行至清泉眼。令洗浴及浣衣服。又至白泉眼。令盥漱之。味如乳。甘美甚。連飲數掬。似醉而飽。遂為門人引下山。每至宮闕。只得於門外而不許入。如是經行半日。至山趾。有一國城。皆是金銀珉玉為宮室城樓。以玉字題云。梯仙國。工人詢於門人曰。此國何如。門人曰。此皆諸仙初得仙者。關送此國。修行七十萬日。然後得至諸天。或玉京蓬萊崑閬姑射。然方得仙宮職位。主籙主印。飛行自在。工人曰。既是仙國。何在

吾國之下界。門人曰。吾此國是下界之上仙國也。汝國之上。還有仙國如吾國。亦曰梯仙國。一無所異。言畢。謂工人曰。卿可歸矣。遂卻上山尋舊路。又令飲白泉數掬。臨至山頂求穴。門人曰。汝來此雖頃刻。人間已數十年矣。卻出舊穴。應不可矣。待吾奏請通天關鑰匙。送卿歸。工人拜謝。須臾。門人攜金印及玉簡。又引工人別路而上。至一大門。勢侔樓閣。門有數人。俯伏而候。門人示金印。讀玉簡。劃然開門。門人引工人上。纔入門。爲風雲擁而去。因無所覩。唯聞門人云。好去。爲吾致意於赤城貞伯。須臾雲開。已在房州北三十里孤星山頂洞中。出後。詢陰隱客家。時人云。已三四世矣。開井之由。皆不能知。工人自尋其路。唯見一巨坑。乃崩井之所爲也。時貞元七年矣。工人尋覓家人。了不知處。自後不樂人間。遂不食五穀。信足而行。數年後。有人於劍閣鷄冠山側近逢之。後莫知所在。（出博異志）

譚宜

譚宜者。陵州民叔皮子也。開元末年生。生而有異。墮地能言。數歲之中。身逾六尺。髭髮風骨。不與常兒同。不飲不食。行及奔馬。二十餘歲。忽失所在。遠近異之。以爲神人也。至異父母思戀。鄉里追立廟以祀之。大曆元年丙午。忽然還家。即霞冠羽衣。真仙流也。白父母曰。兒爲仙官。不當久在人世。雖父母憶念。又不宜作此祠廟。恐物所憑。妄作威福。以害於人。請爲毀之。廟基之下。昔藏黃金甚多。撤廟之後。發地取金。可以分濟貧民。散遺鄉里。言訖。騰空而去。如其言毀廟掘地。皆得金焉。所掘之處。靈泉湧出。澄澈異常。霖雨不加。至旱不減。鄉邑禱祝。必有靈應。因名譚子池。亦謂之天池。進士周郡諸爲詩。以記其事曰。澄水一百步。世名譚子池。余詣陵陽。過此池。當因推父老。謂余說本郡譚叔皮。開元末年中。生子字阿宜。墮地便能語。九歲多驕豪。不飲亦不食。未嘗言渴飢。十五能行走。快馬不能追。二十入山林。一去無還期。父母憶念深。鄉閭爲立祠。大曆元年春。此兒忽來歸。頭冠綵鳳風。身著雲霞衣。普通拯疲俗。丁寧告親知。余爲神仙官。下界不可祇。恐爲妖魅假。不知早早移。此有黃金藏。鎮在茲廟基。發掘散生聚。可以拯貧羸。金出巘靈衆。泄若清琉璃。泓澄表符瑞。水旱無竭時。言訖衝和。杳然上玄微。凡情留不得。攀望衆號悲。尋衆神仙誠。徹廟所聞知。果獲無窮寶。均融沾困危。巨源出峭巖。噴湧世間稀。異境流千古。終年福四維。（出仙傳拾遺）

王可交

王可交。蘇州崑山人也。以耕釣自業。居於松江南趙屯村。年三十餘。莫知有真道。常

取大魚自業。以植擊殺煮之。持薪蒸以食。常謂樂無以及。一旦棹漁舟。方擊楫高歌入江。行數里間。忽見一綵畫花舫。漾於中流。有道士七人。皆年少。玉冠霞帔。服色各異。侍從十餘人。總角雲髻。又四人黃衣乘舫。一人呼可交以姓名。方驚異。不覺漁舟已近舫側。一道士令總角引可交上舫。見七人面前。各有青玉盤酒器果子。皆瑩徹有光。可交莫識。又有女妓十餘人。悉持樂器。可交遠立於筵末遍拜。七人共視可交。一人曰。好骨相。合仙。生於凡賤。骨間已炙破矣。一人曰。與酒吃。侍者瀉酒。而樽中酒再三瀉之不出。侍者具以告。道士曰。酒是靈物。必得入口。當換其骨。瀉之不出。亦乃命也。一人又曰。與栗吃。俄一人於筵上取二栗付侍者。與可交令便吃。視之。其栗青赤光如棗。長二寸許。嚙之有皮。非人間之栗。肉脆而甘如飴。久之食方盡。一人曰。王可交已見之矣。可令去。命一黃衣送上岸。於船邊覓所乘漁舟不見。黃衣曰。不必漁舟。但合眼自到。於是合眼。若風水林木浩浩之聲。令開眼。已到。失黃衣所在。但見峰巒重疊。松柏參天。坐於草中石上。及望見有門樓人出入。俄頃。採樵者并僧十餘人到。問可交何人。可交具以前事對。又問何日離家。可交曰。今日早離家。又問今日是何日。對是三月三日。樵者與僧驚。今日是九月九。去三月三日已半年餘。可交問地是何所。僧曰。此是天台山瀑布寺前也。又問此去華亭多少地。僧曰。水陸千餘里。可交自訴不已。乃爲僧邀歸寺設食。可交但言飽。不喜聞食氣。唯飲水耳。衆僧審問極異之。乃以狀白唐興縣。以達台州。以聞越州。廉使王渢。素奉道。召之。見極以爲非常之事。神仙變化。不可測也。可交身長七尺餘。儀貌殊異。言語清爽。渢歎曰。此誠真仙人也。又以閑妹蘇散之飾。以道服而遣人至蘇州。以詰其實。具言三月三日。可交乘漁舟入江不歸。家人尋得漁舟。謂隕江死。遂之無跡。妻子以招魂葬訖。王渢具以表聞。詔甚稱異。復可交卻歸鄉里。備話歷歷。及與鄉人到江上。指所逢花船之處。依然可交食栗。後已絕穀。動靜若有神助。不復耕釣。乃挈妻子往四明山。二十餘年。復出明州賣藥。使人沽酒。得錢但施於人。時言藥則壺公所授。酒則餘杭阿母相傳。藥極去疾。酒甚醉人。明州里巷皆言王仙人藥酒。世間不及。道俗多圖其形像。有患瘧及邪魅者。圖於其側即愈。後三十餘年。卻入四明山。不復出。今人時有見之者。（出續神仙傳）

楊通幽

楊通幽。本名什伍。廣漢什邡人。幼遇道士。教以檄召之術。受三皇天文。役命鬼神。無不立應。驅毒厲。剪氣邪。禳水旱。役風雨。是皆能之。而木訥疏傲。不拘於俗。得術數變

異。遠近稱之。玄宗幸蜀。自馬嵬之後。屬念貴妃。往往輟食忘寐。近侍之臣。密令求訪方士。冀少安聖慮。或云楊什伍。有考召之法。徵至行朝。上問其事。對曰。雖天上地下。冥寞之中。鬼神之內。皆可歷而求之。上大悅。於內置場。以行其術。是夕奏曰。已於九地之下。鬼神之中。遍加搜訪。不知其所。上曰。妃子當不墜於鬼神之伍矣。二日夜又奏曰。九天之上。星辰日月之間。虛空杳冥之際。亦遍尋訪。而不知其處。上悄然不懌曰。未歸天。復何之矣。炷香然燭。彌加懇到。三日夜又奏曰。於人寰之中。山川岳瀆祠廟之內。十洲三島。江海之間。亦遍求訪。莫知其所。後於東海之上。蓬萊之頂。南宮西廡。有羣仙所居。上元女仙太真者。即貴妃也。謂什伍曰。我太上侍女。隸上元宮。聖上太陽朱宮真人。偶以宿緣世念。其願頗重。聖上降居於世。我謫於人間。以為侍衛耳。此後一紀。自當相見。願善保聖體。無復意念也。乃取開元中所賜金釵鈿合各半。玉龜子一。寄以為信。曰。聖上見此。自當醒憶矣。言訖流涕而別。什伍以此物進之。上潛然良久。乃曰。師昇天入地。通幽達冥。真得道神仙之士也。手筆賜名通幽。賜物千段。金銀各千兩。良田五千畝。紫霞帔。白玉簡。特加禮異。暇日。問其所受之道。曰臣師乃西城王君。青城真人。昔於後城山中。教以召命之術。曰可以輔贊太平之君。然後方傳飛昇之道。戒以護氣希言。曰不妄視。絕聲利。遠囂塵。則可以遨三界。登太清矣。又問昇天入地。何門而往。何所為礙。曰得道之人。入火不熱。入水不濡。躡虛如履實。履實如蹈虛。雖所以然者。形與道合。道無不在。毫芒之細。萬物之鄙。道皆居之。上善其對。居數載。乃登後城山。葺靜室於其頂。時還其家。門人言天真累降於靜室。一旦與羣真俱去。（出仙傳拾遺）

卷二十一　神仙二十一

孫思邈

孫思邈。雍州華原人也。七歲就學。日誦千餘言。弱冠。善談莊老。及百家之說。亦好釋典。洛州總管獨孤信見而嘆曰。此聖童也。但恨其器大識小。難為用也。後周宣帝時。思邈以王室多故。遂隱居太白山。隋文帝輔政。徵為國子博士。稱疾不起。嘗謂所親曰。過是五十年。當有聖人出。吾方助之以濟人。及唐太宗即位。召詣京師。嗟其容色甚少。謂曰。古之有道者。誠可尊重。羨門廣成。豈虛言哉。將授以爵位。固辭不受。唐顯慶七年。高宗召見。拜諫議大夫。又固辭不受。上元元年。辭疾請歸。特賜良馬。及鄱陽公主邑司以居焉。當時名士。如宋之問孟詵盧照鄰等。皆執師弟之禮。以事焉。思邈嘗

從幸九成宮。照鄰留在其宅。時庭前有大梨樹。照鄰為之賦。其序曰。癸酉之歲。余卧疾長安光德坊之官舍。父老云。是鄱陽公主邑司。昔公主未嫁而卒。故其邑廢。時有處士孫思邈。道洽古今。學殫數術。高談正一。則古之蒙莊子。深入不二。則今之維摩詰。至於推步甲乙。度量乾坤。則洛下閎安期先生之儔也。自云開皇辛酉歲生。年九十三矣。詢之鄉里。咸云數百歲人。又共話周齊間事。歷歷如目見。以此參之。不啻百歲人矣。然猶視聽不衰。神彩甚茂。可謂古之聰明博達不死者也。時照鄰有盛名。而染惡疾。嗟稟受之不同。昧遐夭之殊致。因問思邈曰。名醫愈疾。其道如何。對曰。吾聞善言天者。必質於人。善言人者。必本於天。天有四時五行。寒暑迭代。其轉運也。和而為雨。怒而為風。凝而為霜雪。張而為虹蜺。此天地之常數也。人有四肢五臟。一覺一寐。呼吸吐納。循而為往來。流而為榮衛。彰而為氣色。發而為音聲。此人之常數也。陽用其精。陰用其形。天人之所同也。及其失也。蒸則生熱。否則生寒。結而為瘤贅。陷而為癰疽。奔而為喘乏。竭而為焦枯。診發乎面。變動乎形。推此以及天地。則亦如之。故五緯盈縮。星辰失度。日月錯行。彗孛飛流。此天地之危診也。寒暑不時。此天地之蒸否也。石立土踊。此天地之瘤贅也。山崩地陷。此天地之癰疽也。奔風暴雨。此天地之喘乏也。雨澤不時。川源涸竭。此天地之焦枯也。良醫導之以藥石。救之以針劑。聖人和之以道德。輔之以政事。故體有可愈之疾。天地有可消之災。又曰。膽欲大而心欲小。智欲圓而行欲方。詩曰。如臨深淵。如履薄冰。謂小心也。赳赳武夫。公侯干城。謂大膽也。不為利回。不為義疚。行之方也。見機而作。不俟終日。智之圓也。其文學也。頗出如是。其道術也。不可勝紀焉。初魏徵等受詔。修齊梁周隋等五代史。恐有遺漏。屢訪於思邈。口以傳授。有如目覩。東臺侍郎孫處約。嘗將其五子侹儆俊佑佺。以謁思邈。思邈曰。俊當先顯。佑當晚達。佺最居重位。禍在執兵。後皆如其言。太子詹事盧齊卿。自幼時請問人倫之事。思邈曰。汝後五十年。位登方伯。吾孫當為屬吏。可自保也。齊卿後為徐州刺史。思邈孫溥。果為徐州蕭縣丞。邈初謂齊卿言時。溥猶未生。而預知其事。凡諸異跡。多如此焉。永淳元年卒。遺令薄葬。不藏冥器。不奠牲牢。經月餘。顏貌不改。舉尸就木。空衣而已。時人異之。自注老子莊子。撰千金方三十卷。福祿論三十卷。攝生真錄枕中素書會三教論。各一卷。開元中。復有人見隱於終南山。與宣律師相接。每往來參請宗旨。時大旱。西域僧。請於昆明池結壇祈雨。詔有司備香燈。凡七日。縮水數尺。忽有老人。夜詣宣律師求救曰。弟子。昆明池龍也。無雨時久。匪由弟子。胡僧利弟子

腦將為藥。欺天子言祈雨。命在旦夕。乞和尚法力救護。宣公辭曰。貧道持律而已。可求孫先生。老人因至。思邈謂曰。我知昆明龍宮有仙方三十首。若能示予。予將救汝。老人曰。此方上帝不許妄傳。今急矣。固無所悋。有頃。捧方而至。思邈曰。爾但還。無慮胡僧也。自是池水忽漲。數日溢岸。胡僧羞恚而死。又嘗有神仙降謂思邈曰。爾所著千金方。濟人之功。亦已廣矣。而以物命為藥。害物亦多。必為尸解之仙。不得白日輕舉矣。昔真人桓闓。謂陶真白事。亦如之。固吾子所知也。其後思邈取草木之藥。以代蝱蟲水蛭之命。作千金方翼三十篇。每篇有龍宮仙方一首。行之於世。及玄宗避祿胡之亂。西幸蜀。既至蜀。夢一叟鬚鬢盡白。衣黃襦。再拜於前。已而奏曰。臣孫思邈也。廬於峨嵋山有年矣。今聞鑾駕幸成都。臣故候謁。玄宗曰。我熟識先生名久矣。今先生不遠而至。亦將有所求乎。思邈對曰。臣隱居雲泉。好餌金石藥。聞此地出雄黃。願以八十兩為賜。脫遂臣請。幸降使齎至峨嵋山。玄宗諾之。悸然而寤。即詔寺臣陳忠盛。挈雄黃八十兩。往峨嵋。宣賜思邈。忠盛既奉詔。入峨嵋。至屏風嶺。見一叟貌甚俊古。衣黃襦。立於嶺下。謂忠盛曰。汝非天子使乎。我即孫思邈也。忠盛曰。上命以雄黃賜先生。其叟僂而受。既而曰。吾蒙天子賜雄黃。今有表謝。屬山居無翰墨。天使命筆札傳寫以進也。忠盛即召吏。執牘染翰。叟指一石曰。表本在石上。君可錄焉。忠盛目其石。果有硃字百餘。實表本也。遂謄寫其字。寫畢。視其叟與石。俱亡見矣。於是具以其事。聞於玄宗。玄宗因問忠盛。叟之貌與夢者果同。由是益奇之。自是或隱或見。咸通末。山下民家。有兒十餘歲。不食葷血。父母以其好善。使於白水僧院為童子。忽有遊客稱孫處士。周遊院中訖。袖中出湯末。以授童子曰。為我如茶法煎來。處士呷少許。以餘湯與之。覺湯極美。願賜一碗。處士曰。此湯為汝來耳。即以末方寸匕。更令煎喫。因與同侶話之。出門。處士已去矣。童子亦乘空而飛。眾方驚異。顧視煎湯銚子。已成金矣。其後亦時有人見思邈者。（出仙傳拾遺及宣室志）

司馬承禎

司馬承禎。字子微。博學能文。攻篆。迴為一體。號曰金剪刀書。隱於天台山玉霄峰。自號白雲子。有服餌之術。則天累徵之不起。睿宗雅尚道教。屢加尊異。承禎方赴召。睿宗問陰陽術數之事。承禎對曰。老子經云。損之又損。以至於無為。且心目所見知。每損之尚未能已。豈復攻乎異端。而增智慮哉。睿宗曰。理身無為。則清高矣。理國無為如之何。對曰。國猶身也。老子曰。留心於澹。合氣於漠。順物自然。乃無私焉。而天下理。

易曰。聖人者。與天地合其德。是知天不言而信。無為而成。無為之旨。理國之要。睿宗深賞異。留之。欲加寵位。固辭。無何告歸山。乃賜寶琴花帔以遣之。公卿多賦詩以送。常侍徐彥伯。撮其美者三十餘篇。為製序。名曰白雲記。見傳於世。時盧藏用早隱終南山。後登朝居要官。見承禎將還天台。藏用指終南謂之曰。此中大有佳處。何必在天台。承禎徐對曰。以僕所觀。乃仕途之捷徑耳。藏用有慚色。玄宗有天下。深好道術。累徵承禎到京。留於內殿。頗加禮敬。問以延年度世之事。承禎隱而微言。玄宗亦傳而秘之。故人莫得知也。由是玄宗理國四十餘年。雖祿山犯闕。鑾輿幸蜀。及為上皇回。又七年。方始晏駕。誠由天數。豈非道力之助延長耶。初玄宗登封太嶽回。問承禎五嶽何神主之。對曰。嶽者山之巨。能出雲雨。潛儲神仙。國之望者為之。然山林之神也。亦有仙官主之。於是詔五嶽於山頂列置仙官廟。自承禎始也。又蜀女真謝自然泛海將詣蓬萊求師。船為風飄到一山。見道人指言天台山司馬承禎。名在丹臺。身居赤城。此真良師也。蓬萊隔弱水三十萬里。非舟楫可行。非飛仙無以到。自然乃回求承禎受度。後白日上昇而去。承禎居山。修行勤苦。年一百餘歲。童顏輕健。若三十許人。有弟子七十餘人。一旦告弟子曰。吾自居玉霄峰。東望蓬萊。常有真靈降駕。今為東海青童君東華君所召。必須去人間。俄頃氣絕。若蟬蛻然解化矣。弟子葬其衣冠爾。

尹君

唐故尚書李公□鎮北門時。有道士尹君者。隱晉山。不食粟。常餌柏葉。雖髮盡白。而容狀若童子。往往獨遊城市。里中有老父。年八十餘者。顧謂人曰。吾孩提時。嘗見李翁。言李翁。吾外祖也。且曰。我年七歲。已識尹君矣。迨今七十餘年。而尹君容狀如舊。得非神仙乎。吾且老。自度能幾何為人間人。汝方壯。當志尹君之容狀。自是及今。七十餘歲矣。而尹君曾無老色。豈非以千百歲為瞬息耶。北門從事馮翊嚴公綬。好奇者。慕尹之得道。每旬休。即驅駕而詣焉。其後嚴公自軍司馬為北門帥。遂迎尹君至府庭。館於公署。終日與同席。常有異香自肌中發。公益重之。公有女弟學浮圖氏書。曰佛氏與黃老固殊致。且怒其兄與道士遊。後一日。密以堇斟致湯中。命尹君飲之。尹君既飲。驚而起曰。吾其死乎。俄吐出一物甚堅。有異香發其中。公命剖而視之。真麝臍也。自是尹君貌衰齒墮。其夕卒於館中。嚴公既知女弟之所為也。怒且甚。即命部將治其喪。後二日。葬尹君於汾水西二十里。明年秋。有照聖觀道士朱太虛因

投龍至晉山。忽遇尹君在山中。太虛驚而問曰。師何為至此耶。尹君笑曰。吾去歲在北門。有人以堇斟飲我者。我故示之以死。然則堇斟安能敗吾真耶。言訖。忽亡所見。太虛竊異其事。及歸具白。嚴公曰。吾聞仙人不死。脫有死者。乃尸解也。不然。何變異之如是耶。將命發其墓以驗之。然慮駭於人。遂止其事。（出宣室志）

卷二十二　神仙二十二

羅公遠

羅公遠。本鄂州人也。刺史春設。觀者傾郡。有一白衣人。長丈餘。貌甚異。隨群眾而至。門衛者皆怪之。俄有小童傍過叱曰。汝何故離本處。驚怖官司耶。不速去。其人遂攝衣而走。吏乃擒小童至廳所。具白於刺史。刺史問其姓名。云姓羅。名公遠。自幼好道術。適見守江龍上岸看。某趣令回。刺史不信曰。須令我見本形。曰。請俟後日。至期。於水濱作一小坑。深纔一尺。去岸丈餘。引水入。刺史與郡人並看。遂見有魚白色。長五六寸。隨流而至。騰躍漸大。青煙如線。起自坎中。少頃黑氣滿空。咫尺不辨。公遠曰。可以上律亭矣。未至。電光注雨如瀉。須臾即定。見一大白龍於江心。頭與雲連。食頃方滅。時玄宗酷好仙術。刺史具表其事以進。時玄宗與張果葉法善棊。二人見之大笑

曰。村童事亦何解。乃各握棊子十數枚。問曰。此有何物。曰。空手。及開果無。並在公遠處。方大駭異。令與張葉等燕坐。劍南有果初進。名為日熟子。張與葉以術取。每過午必至。其日暨夜都不到。相顧而語曰。莫是羅君否。時天寒圍爐。公遠笑於火中素樹一筋。及此除之。遂至。葉詰使者。云欲到京。焰火亘天。無路可過。適火歇。方得度。從此衆皆敬服。開元中中秋望夜。時玄宗於宮中翫月。公遠奏曰。陛下莫要至月中看否。乃取拄杖。向空擲之。化為大橋。其色如銀。請玄宗同登。約行數十里。精光奪目。寒色侵人。遂至大城闕。公遠曰。此月宮也。見仙女數百。皆素練寬衣。舞於廣庭。玄宗問曰。此何曲也。曰。霓裳羽衣也。玄宗密記其聲調。遂回。却顧其橋。隨步而滅。且召伶官。依其聲調。作霓裳羽衣曲。時武惠妃尤信金剛三藏。玄宗幸功德院。忽苦背癢。公遠折竹枝。化七寶如意以進。玄宗大悅。顧謂三藏曰。上人能致此乎。曰。此幻化耳。臣為陛下取真物。乃袖中出七寶如意以進。公遠所進者。即時化為竹枝耳。及玄宗幸東洛。武妃同行。在上陽宮麟趾殿。方將修殿。其庭有大方梁數丈。徑六七尺。時公遠與葉尊師金剛三藏皆侍從。玄宗謂葉尊師曰。吾方閑悶。可試小法。以為樂也。師試為朕舉此方木。葉受詔作法。方木一頭揭數尺。而一頭不起。玄宗曰。師之神力。何其失耶。

葉曰。三藏使金剛善神眾壓一頭。故不舉。時玄宗奉道。武妃宗釋。武妃頗有悅色。三藏亦陰心自惬。惟公遠低頭微哂。玄宗謂三藏曰。師神呪有功。葉不能及。可為朕呪法善入澡瓶乎。三藏受詔置瓶。使法善敷座而坐。遂呪法大佛頂真言。未終遍。葉身欻欻就瓶。不三二遍。葉舉至瓶嘴。遂詑拂然而入瓶。玄宗不悅。良久。謂三藏曰。師之功力。當得自在。既使其入。能為出乎。三藏曰。是僧之本法也。即呪之。誦佛頂真言數遍。葉都不出。玄宗曰。朕之法師。今為三藏所呪而沒。不得見矣。武妃失色。三藏大慚。玄宗謂公遠曰。將若之何。得法善旋矣。公遠笑曰。法善不遠。良久。高力士奏曰。葉尊師入。玄宗大驚曰。銅瓶在此。自何所來。引入問之。對曰。寧王邀臣喫飯。面奏。約不放臣。適寧王家食訪而來。不因一呪。何以去也。玄宗大笑。武妃三藏皆賀。已而使葉設法錄。於是取三藏金襴袈裟。摺之以盆覆之。葉禹步叩齒。繞三匝曰。太上老君攝去。盆下袈裟之縷。隨色皆摘。各為一聚。三藏曰。惜哉。金襴至毀如此。玄宗曰。可正乎。葉曰。可。又覆之。呪曰。太上老君正之。啟之。袈裟如故。葉又取三藏鉢燒之烘赤。手捧以合三藏頭。失聲而走。玄宗大笑。公遠曰。陛下以為樂。乃道之末法也。葉師何用逞之。玄宗曰。師不能為朕作一術。以惟朕耶。公遠曰。請更問三藏法術何

如。三藏曰。貧道請收固袈裟。試令羅公取。取不得則羅公輸。取得則僧輸。於是令就道場院。為之三藏結壇焚香。自於壇上跏趺作法。取袈裟貯之銀合。又安數重木函。皆有封鎖。置於壇上。玄宗與武妃葉公皆見中有一重菩薩。外有一重金甲神人。外以一重金剛圍之。賢聖比肩。環繞甚嚴。三藏觀守。目不暫捨。公遠坐繩床。言笑自若。玄宗與葉公皆視之。數食頃。玄宗曰。何太遲遲。得無勞乎。公遠曰。臣鬭力。安敢自衒其能。但在陛下。使三藏啟觀耳。令開函取袈裟。雖封鎖依然。中已空矣。玄宗大笑。公遠奏曰。請令人於臣院內。勅弟開櫃取來。即令中使取之。須臾袈裟至。玄宗問之。公遠曰。菩薩力士。聖之中者。甲兵諸神。道之小者。皆可功參上界。至於太上至真之妙。非術士所知。適使玉清神女取之。則菩薩金剛不見其形。取若坦途。何礙之有。玄宗大悅。賞賚無數。而葉公三藏。然後伏膺。時玄宗欲學隱遁之術。對曰。陛下玉書金格。以簡於九清矣。真人降化。保國安人。誠宜習唐虞之無為。繼文景之儉約。却寶劍而不御。棄名馬而不乘。豈可以萬乘之尊。四海之貴。宗廟之重。社稷之大。而輕徇小術。為戲翫之事乎。若盡臣術。必懷璽入人家。困於魚服矣。玄宗怒罵之。遂走入殿柱中。數玄宗之過。玄宗愈怒。易柱破之。復入玉碣中。又易碣破之為數十片。悉有公遠之

形。玄宗謝之。乃如故。玄宗復又堅學隱形之術。強之不已。因而教焉。然託身隱常有不盡。或露裾帶。或見影跡。玄宗怒斬之。其後數歲中。使輔仙玉奉使入蜀。見公遠於黑水道中。披雲霞衲帔。策杖徐行。仙玉策馬追之。常去十餘步。竟莫能及。仙玉呼曰。天師雲水適意。豈不念內殿相識耶。公遠方佇立顧之。仙玉下馬拜謁訖。從行數里。官道側俯臨長溪。旁有巨石。相與渡溪據石而坐。謂仙玉曰。吾棲息林泉。以修真為務。自晉咸和年入蜀。訪師諸山。久晦名跡。聞天子好道崇玄。乃捨煙霞放曠之樂。冒塵世腥羶之路。混跡雞鶩之羣。窺閱蜉蝣之境。不以為倦者。蓋欲以至道之貴。俯教於人主耳。聖上延我於別殿。遽以靈藥為請。我告以人間之腑臟。葷血充積。三田未虛。六氣未潔。請俟他日以授之。以十年為限。不能守此誠約。加我以丹頸之戮。一何遑遽哉。然得道之人。與道氣混合。豈可以世俗兵及水火害於我哉。但念主上列丹華之籙。有玉京交契之舊。躬欲度之。眷眷之情。不能已已。因袖中出書一緘。謂仙玉曰。可以此上聞。云我姓維名厶。還靜真先生弟子也。上必悟焉。言罷而去。仍以蜀當歸為寄。遂失所在。仙玉還京師。以事及所寄之緘奏焉。玄宗覽書。憫然不懌。仙玉出公遠已到。因即引謁。玄宗曰。先生何改姓名耶。對曰。陛下嘗去臣頭。因改之耳。維字去頭。維字也。公字去頭。厶字也。遠字去頭。辵字也。玄宗稽首陳過。願捨其尤。公遠欣然曰。蓋戲之耳。夫得神仙之道者。劫運之災。陽九之數。天地淪毀。尚不能害。況兵刃之屬。那能為害也。異日。玄宗復以長生為請。對曰。經有之矣。我命在我。匪由於他。當先內求而外得也。刳心滅智。草衣木食。非至尊所能。因以三峰歌八首以進焉。其大旨。乃玄素黃赤之使。還嬰泝流之事。玄宗行之逾年。而神逸氣旺。春秋愈高。而精力不憊。歲餘。公遠去不知所之。天寶末。玄宗幸蜀。又於劍門奉迎鑾輅。衛至成都。拂衣而去。及玄宗自蜀還京。方悟蜀當歸之寄矣。（出神仙感遇傳及仙傳拾遺逸史等書）

僕僕先生

僕僕先生不知何許人也。自云姓僕名僕。莫知其所由來。家於光州樂安縣黃土山。凡三十餘年。精思餌杏丹。衣服飲食如常人。賣藥為業。開元三年。前無棣縣令王滔寓居黃土山下。先生過之。滔命男弁為童。善待之。先生因授以杏丹術。時弁舅吳明珪。為光州別駕。弁在珪舍。頃之。先生乘雲而度。人吏數萬皆覩之。弁乃仰告曰。先生教弁丹術未成。奈何捨我而去。時先生乘雲而度已十五過矣。人莫測。及弁與言。觀者皆愕。或以告刺史李休光。休光召明珪而詰之曰。子之甥乃與妖者友。子當執其舅因令弁往召之。弁至舍而先生至。具以狀白。先生曰。余道者不欲與官人相遇。弁曰。彼致禮便當化之。如妄動失節。當滅之。使心伏於道。不亦可乎。先生曰。善。乃詣休光府。休光踞見且詬曰。若仙當遂往矣。今去而復來。妖也。先生曰。麻姑蔡經王方平孔申二茅之屬。問道於余。余說之未畢。故止。非他也。休光愈怒。叱左右執之。龍虎見於側。先生乘之而去。去地丈餘。玄雲四合。斯須雷電大至。碎庭槐十餘株。府舍皆震壞。觀者無不奔潰。休光懼而走。失頭巾。直吏收頭巾。引妻子跣出府。因徙宅焉。休光以狀聞。玄宗乃詔改樂安縣。為仙居縣。就先生所居舍。置仙堂觀。以黃土村為仙堂村。縣尉嚴正誨。護營築焉。度王弁為觀主。兼諫議大夫。號通真先生。弁因餌杏丹卻老。至大曆十四年。凡六十六歲。而狀可四十餘。筋力稱是。其後果州女子謝自然白日上昇。當自然學道時。神仙頻降。有姓崔者。亦云名崔。有姓杜者。亦云名杜。其諸姓亦爾。則與僕僕先生姓名相類矣。蓋乃神仙降於人間。不欲以姓名行於時俗乎。後有人於義陽郊行者。日暮不達前村。忽見道旁草舍。因往投宿。室中惟一老人。問客所以。答曰。天陰日短。至此昏黑。欲求一宿。老人云。宿即不妨。但無食耳。久之。客苦飢甚。老人與藥數丸食之便飽。既明辭去。及其還也。忽見老人乘五色雲。去地數十丈。客便遽禮望之。漸遠。客至安陸。多為人說之。縣官以為惑衆。繫而詰之。客云。實見神仙。然無以自免。乃向空祝曰。仙公何事。見今受不測之罪。言訖。有五色雲自北方來。老人在雲中坐。客方見釋。縣官再拜。問其姓氏。老人曰。僕僕野人也。有何名姓。州司畫圖奏聞。勅令於草屋之所。立僕僕先生廟。今見在。（出異聞集及廣異記）

藍采和

藍采和。不知何許人也。常衣破藍衫。六銙黑木。腰帶闊三寸餘。一脚著靴。一脚跣行。夏則衫內加絮。冬則臥於雪中。氣出如蒸。每行歌於城市乞索。持大拍板。長三尺餘。常醉踏歌。老少皆隨看之。機捷諧謔。人問應聲答之。笑皆絕倒。似狂非狂。行則振靴言踏歌踏歌藍采和。世界能幾何。紅顏一春樹。流年一擲梭。古人混混去不返。今人紛紛來更多。朝騎鸞鳳到碧落。暮見蒼田生白波。長景明暉在空際。金銀宮闕高嵯峨。歌詞極多。率皆仙意。人莫之測。但以錢與之。以長繩穿。拖地行。或散失。亦不回顧。或見貧人。即與之。及與酒家。周遊天下。人有為兒童時至及斑白見之。顏狀如故。後踏歌於濠梁間酒樓。乘醉有雲鶴笙簫聲。忽然輕舉於雲中。擲下靴衫腰帶拍板。冉冉而去。（出續神仙傳）

王遠知

道士王遠知。本琅琊人也。父曇選。陳揚州刺史。遠知母。駕部郎中丁超女也。常夢彩雲靈鳳。集其身上。因而有娠。又聞腹中啼聲。沙門寶誌謂曇選曰。生子當為神仙宗伯。遠知少聰敏。博綜羣書。初入茅山。師事陶弘景。傳其道法。及隋煬帝為晉王。鎮揚州。起玉清玄壇。邀遠知主之。使王子相柳顧言相次召之。遠知遂來謁見。斯須而鬚髮變白。晉王懼而遣之。少選又復其舊。唐高祖之龍潛。遠知嘗密陳符命。武德中。秦王世民與房玄齡。微服以謁遠知。遠知迎謂曰。此中有聖人。得非秦王乎。太宗因以實告。遠知曰。方作太平天子。願自愛也。太宗登極。將加重位。固請歸山。貞觀九年。潤州茅山置太平觀。并度二七人。降璽書慰勉之。後謂弟子潘師正曰。見仙格以吾小時誤損一童子吻。不得白日昇天。今見召為少室山伯。將行在即。翌日。沐浴加冠衣。焚香而卒。年一百二十六歲。謚曰。昇玄先生云。（出談賓錄）

益州老父

唐則天末年。益州有一老父。攜一藥壺。於城中賣藥。得錢即轉濟貧乏。自常不飯。時

即飲淨水。如此經歲餘。百姓賴之。有疾得藥者。無不愈。時或自遊江岸。凝眸永日。又或登高引領。不語竟日。每遇有識者。必告之曰。夫人一身。便如一國也。人之心。即帝王也。傍列臟腑。即內輔也。外張九竅。即外臣也。故心有病。則內外不可救之。又何異君亂於上。臣下不可正之哉。但凡欲身之無病。必須先正其心。不使亂求。不使狂思。不使嗜欲。不使迷惑。則心先無病。心先無病。則內輔之臟腑。雖有病不難療也。外之九竅。亦無由受病矣。況藥亦有君臣。有佐有使。苟或攻其病。君先臣次。然後用佐用使。自然合其宜。如以佐之藥。用之以使。使之藥。用之以佐。小不當其用。必自亂也。又何能攻人之病哉。此又象國家治人也。老夫用藥。常以此為念。每遇人一身。君不君。臣不臣。使九竅之神。悉納其病。以至於良醫自逃。名藥不効。猶不知治身之病。後時矣。悲夫。世君子記之。忽一日獨指錦江。解衣淨浴。探壺中。惟選一丸藥自吞之。謂眾人曰。老夫罪已滿矣。今卻歸島上。俄化一白鶴飛去。衣與藥壺。並沒於水。永尋不見。（出瀟湘錄）

崔生

進士崔偉。嘗遊青城山。乘驢歇鞍。收放無僕。使驢走趁不及。約行二十餘里。至一洞口。已昏黑。驢復走入。崔生畏懼。兼困。遂寢。及曉。覺洞中微明。遂入去。又十里。出洞門。望見草樹嚴整。悉非人間所有。金城絳闕。被甲者數百。見生呵問。答曰。塵俗賤士。願謁仙翁。守吏趨報。良久召見。一人居玉殿。披羽衣。身可長丈餘。鬢髮皓素。侍女滿側。皆有所執。延生上殿。與語甚善。留宿。酒饌備極珍豐。明日。謂生曰。此非人世。郎[illegible][illegible]也。驢走至此。事之牽邀。某惟一女。願事君子。此亦異數前定。不可免也。生拜謝。左右命將青合來。取藥兩丸與生服。訖覺臟腑清瑩。遂退。摩捻皮若蟬蛻。視鏡如嬰孩之貌。至夕。有霓旌羽蓋。仙樂步虛。與妻相見。真人空際。皆以崔郎為戲。每朔望。仙伯乘鶴。上朝蕊宮云。某階品尚以卑。求得在天真之列。必與崔生別。翩翻於雲漢之內。歲餘。嬉遊快樂無所比。因問曰。某血屬要與一訣。非有戀著也。請暫迴。仙翁曰。不得淹留。謹罪極矣。與符一道云。恐遭禍患。此可隱形。然慎不得遊宮禁中。臨別。更與符一道云。甚急即開。卻令取所乘驢付之。到京都。試往人家。皆不見。便入苑囿大內。會劍南進太真妃生日錦繡。乃竊其尤者以獻上。曰。晝日賊無計至此。乃召羅公遠作法。誌持朱書照之。寢殿戶外。後果得其本末。上不信。令笞殺。忽記先翁臨行之符。遽發。公遠與捉者。皆僵仆。良久能起。即啟玄宗曰。此已居上界。殺之必不得。假使得

之。一舉便受禍。亦非國家之福。玄宗乃釋之。親召與語曰。汝莫妄居。遂令百人與兵仗。同衛士同送。且覘其蹤。卻至洞口。復見金城絳闕。仙伯嚴侍衛出門呼曰。崔郎不記吾言。幾至顛蹶。崔生拜訖。將前送者亦欲隨至。仙翁以杖畫成淵。深淵各數丈。今召崔生妻至。擲一領巾。遂作五色綵橋。遣生登。隨步即滅。既度。崔生回首曰。即如此可以歸矣。須臾雲霧四起。咫尺不見。唯聞鸞鶴笙歌之聲。半日方散。遙望惟空山而已。不復有物也。（出逸史）

馮俊

唐貞元初。廣陵人馮俊。以傭工資生。多力而愚直。故易售。常遇一道士於市賣藥。置一囊重百餘斤。募能獨負者。當倍酬其直。俊乃請行。至六合。約酬一千文。至彼取資。俊乃歸告其妻。而後從之。道士云。從我行。不必直至六合。今欲從水路。往彼得舟。且隨我舟行。亦不減汝直。俊從之。遂入小舟。與俊并道士共載。出江口數里。道士曰。無風上水不可至。吾施小術。令二人皆伏舟中。道士獨在船上。引帆持檝。二人在舟中。聞風浪聲。度其船如在空中。懼不敢動。數食頃。遂令開船召出。至一處。平湖渺然。前對山嶺重疊。舟人久之方悟。乃是南湖廬山下星子灣也。道士上岸。令俊負藥。船人

即付船價。舟人敬懼不受。道士曰。知汝是潯陽人。要當時至。以此便相假。豈為辭耶。舟人遂拜受之而去。賈江州人也。遂引俊負藥於亂石間。行五六里。將至山下。有一大石方數丈。道士以小石扣之數十下。大石分為二。有一童出於石間。喜曰。尊師歸也。道士遂引俊入石穴。初甚峻。下十丈餘。旁行漸寬平。入數十步。其中洞明。有大石堂。道士數十。弈棊觀笑。見道士皆曰。何晚也。敕俊捨藥。命左右速遣來人歸。前道士命左右曰。擔人甚飢。與之飯食。遂於瓷甌盛胡麻飯與之食。又與一碗漿。甘滑如乳。不知何物也。道士遂送俊出。謂曰。勞汝遠來。少有遺汝。授與錢一千文。令繫腰下。至家解觀之。自當有異耳。又問家有幾口。云妻兒五口。授以丹藥可百餘粒。曰日食一粒。可百日不食。俊辭曰。此歸路遠。何由可知。道士曰。與汝圓之。遂引行亂石間。見一石臥如虎狀。令俊騎上。以物蒙石頭。俊執其末。如執轡焉。誡令閉目。候足著地即開。俊如言騎石。道士以鞭鞭石。遂覺此石舉在空中而飛。時已向晚。如炊久。覺足踏地。開目已在廣陵郭門。郭人家方始舉燭。比至舍。妻兒猶驚其速。遂解腰下。皆金錢也。自此不復為人傭工。廣置田地。為富民焉。里人皆疑為盜也。後他處有盜發。里人意俊同之。遂縶以詣府。時節使杜公亞重藥術。好奇說。聞俊言。遂命取其余丹。并至亞

手。如撲地焉而失之。兼言郭外所乘之石猶在。遂捨之。亞由是精意於道。頗好燒煉。竟無所成。俊後壽終。子孫至富。（出原仙記）

呂生

虞鄉水樂等縣遠接。其中道者。往往而遇。有呂生者。居二邑間。為童兒時。不欲聞食氣。因上山自斷黃精煮服之。十年之後。齊餌生者。俗饌並不進。日覺輕健。耐風寒。行若飄颻。見文字及人語更不忘。母令讀書。遂欲應明經。日念數卷。實非用功也。自不忘耳。後母逼令殖飯不肯。與諸妹旦夕勸解。悉不從。因於酒中置豬脂。自捧以飲之曰。我老矣。況酒道家不禁。呂曰。某自小不知味。實進不得。乃逼於口鼻噓吸之際。一物自口中落。長二寸餘。衆共視之。乃黃金人子也。呂生乃僵臥不起。惟言困憊。其妹以香湯洗之。結於呂衣帶中。移時方起。先是呂生年雖近六十。鬢髮漆黑。及是皓首。母始悔之。卻取金人。結處如故。已不見之矣。呂生恨惋無訴。再拜母出門去。云往茅山也。無其蹤跡。（出逸史）

張李二公

唐開元中。有張李二公。同志相與於泰山學道。久之。李以皇枝思仕宦。辭而歸。張曰。人各有志。為官。其君志也。何怍焉。天寶末。李仕至大理丞。屬安祿山之亂。攜其家累自武關出而歸襄陽寓居。尋奉使至揚州。途覩張子。衣服澤弊。佯若自失。李氏有哀恤之意。求與同宿。張曰。我主人頗有生計。邀李同去。既至。門庭宏壯。儐從璀璨。狀若貴人。李甚愕之。曰。焉得如此。張戒無言。且為所笑。既而極備珍膳。食畢。命諸雜伎女樂五人。悉持本樂。中有持箏者。酷似李之妻。李視之尤切。飲中而凝睇者數四。張問其故。李指箏者。是似吾室。能不眷。張笑曰。天下有相似人。及將散。張呼持箏婦。以林檎繫裙帶上。然後使回去。謂李曰。君欲幾多錢。而遂其願。李云。得三百千。當辦己事。張有故席帽。謂李曰。可持此詣藥鋪。問王老家。張三。令持此取三百千貫錢。彼當與君也。遂各散去。明日。李至其門。亭館荒穢。扃鏁久閉。至復無有人行蹤。乃詢傍舍求張三。鄰人曰。此劉道玄宅也。十餘年無居者。李嘆訝良久。遂持帽詣王家求錢。王老令送帽問家人。其女審是張老帽否。云前所綴綠絲猶在。李問張是何人。王云。是五十年前。來茯苓主顧。今有二千餘貫錢在藥行中。李領錢而回。重求終不見矣。尋還襄陽。試索其妻裙帶上。果得林檎。問其故。云昨夕夢見五六人追。云是張仙喚。搊箏。臨別以林檎繫裙帶上。方知張已得仙矣。（出廣異記）

卷二十四　神仙二十四

許宣平

許宣平。新安歙人也。唐睿宗景雲中。隱於城陽山南塢。結菴以居。不知其服餌。但見不食。顏色若四十許人。行如奔馬。時或負薪以賣。薪擔常掛一花瓢。及曲竹杖。每醉騰騰。拄之以歸。獨吟曰。負薪朝出賣。沽酒日西歸。路人莫問歸何處。穿入白雲行翠微。爾來三十餘年。或拯人懸危。或救人疾苦。城市人多訪之。不見。但覽庵壁題詩云。隱居三十載。石室南山巔。靜夜翫明月。明朝飲碧泉。樵人歌壠上。谷鳥戲巖前。樂矣不知老。都忘甲子年。好事者多誦其詩。有時行長安。於驛路洛陽同華間傳舍。是處題之。天寶中。李白自翰林出。東遊經傳舍。覽詩吟之。嘆曰。此仙詩也。乃詰之於人。得宣平之實。白於是遊及新安。涉溪登山。累訪之不得。乃題其庵壁曰。我吟傳舍詩。來訪真人居。煙嶺迷高跡。雲林隔太虛。窺庭但蕭索。倚柱空躊躇。應化遼天鶴。歸當千歲餘。是冬。野火燎其庵。莫知宣平蹤跡。百餘年後。咸通七年。郡人許明奴家有嫗常遊伴入山採樵。獨於南山中。見一人坐石上。方食桃甚大。問嫗曰。汝許明奴家人也。我明奴之祖宣平也。嫗言常聞已得仙矣。曰。汝歸為我語明奴。言我在此山中。與汝一

桃食之。不可將出山。虎狼甚多。山神惜此桃。樞乃食桃甚美。頃之而盡。童子遣樞隨樵人歸家。言之。明叔之族甚異之。傳聞於郡人。其後樞却食。日漸黃顏。輕健愈常。中和年已後。兵荒相繼。居人不安。明叔從家避難。樞入山不歸。令人採樵。或有見其樞身衣藤葉。行疾如飛。逕之。升林木而去。（出續仙傳）

劉清真

唐天寶中。有劉清真者。與其徒二十人。於壽州作茶。人致一馱。為貨。至陳留遇賊。或有人導之。令去魏郡。清真等復往。又遇一老僧。僧導往五臺。清真等畏其勞苦。五臺寺尚遠。因邀清真等還蘭若。宿。清真等私議疑老僧是文殊師利菩薩。乃隨僧還。行數里。方至蘭若。殿宇嚴淨。眷懷敬肅。僧為說法。大啟方便。清真等並發心出家。隨其住持。積二十餘年。僧忽謂清真等曰。有大魔起。汝輩必罹其患。宜先為之防。不爾。則當敗人法事。因令清真等長跪。僧乃含水遍噴。口誦密法。清真等悉變成石。心甚了悟。而不移動。須臾之間。代州吏卒數十人諸處有所收捕。至清真所居。但見荒草及石。乃各罷去。向晚。老僧又來。以水噀清真等成人。清真等悟其神異。知遇菩薩。悲號精進。後一月餘。僧云。今復將魔起。必大索汝。其如之何。吾欲遠送汝。汝俱往否。清真等受教。僧乃令閉目。戒云。第一無竊視。敗若大事。但覺至地。即當開目。若至山中。見大樹。宜共庇之。樹有藥出。亦宜哺之。遂各與藥一丸。云。食此便不復饑。但當思惟聖道。為出世津梁也。言訖作禮。禮畢閉目。冉冉上昇。身在虛空。可半日許。足遂至地。開目見大山林。或遇樵者。問其地號。乃廬山也。行十餘里。見大藤樹。周迴可五六圍。翠陰蔽日。清真等喜云。大師所言奇樹。必是此也。各舖草而坐。數日後。樹出白菌。鮮麗光澤。恒飄飄而動。衆相謂曰。此即大師所云靈藥。採共分食之。中有一人紹而先食盡。徒侶莫不怪怒詬責云。違我大師之教。然業已如是。不能毆擊。久之忽失所在。仰視在樹杪安坐。清真等復云。君以吞藥。故能昇高。其人竟不下。經七日。通身生綠毛。忽有鶴翱翔其上。因謂十九人云。我誠負汝。然今已得道。將捨汝謁帝於此天之上。宜各自勉。以成至真耳。清真等邀其下樹執別。仙者不顧。遂乘雲上昇。久久方滅。清真等失藥。因各散還人間。中山張倫親聞清真等說云然耳。（出廣異記）

張殖

張殖。彭州導江人也。遇道士姜玄辨。以六丁驅役之術授之。大曆中。西川節度使崔寧。嘗有密切之事。差人走馬入奏。發已三日。忽於案上文籍之中。見所奏表淨本猶在。其函中所封。乃奏草耳。計人馬之程。不可復追。憂惶不已。莫知其計。知殖術。召而語之。殖曰。此易耳。不足憂也。乃炷香一爐。以所寫淨表。置香烟上。忽然飛去。食頃得所封表草。墜於殖前。及使回。開之。並不覺進表之時。封題印署如故。崔公深異之。禮敬殊常。問其所受道之山。云。某師姜玄辨。在德中。於九龍觀捨力焚香。數歲。因拾得殘缺經四五紙。是太上役使六丁法。咒術備足。乃選深山幽谷。無人跡處。依法作壇。持咒晝夜精勤。本經云。二十四日。玄辨為九日而應。忽有黑風暴雨。驚駭於人。視之而下。而壇場一濕。又有雷電霹靂。亦不為驚懼。良久。見奇形異狀。鬼神繞之。亦不為畏。須臾有鐵甲兵士數千。金甲兵士數千。噉噪而下。亦不驚怖。久之神兵行列。如有所俟。即有天女著繡履繡衣。大冠佩劍。立問玄辨曰。既有呼召。有何所求。玄辨以術數為請。六丁兵使一時隱去。自此每日有一丁侍之。凡所徵求。無不立應。以術授殖謂曰。術之與道。相須而行。道非術無以自致。術非道無以延長。若得術而不得道。亦如欲適萬里而足不行也。術者雖萬端隱見。未除死籙。固當棲心妙域。注念丹華。立功以助其外。鍊魂以存其內。內外齊一。然後可適道。可以長存也。峩眉山中。神仙萬餘人。即皇人統領。置宮府。分曹局。以度於人。吾與汝觀道之纖旄。未造其玄微。龍蛇之窟。與汝入洞府朝真師。庶可以諧長生之旨也。師玄辨隱去二十餘歲。此年龍蛇之交。當隨師往峩眉入洞天。不久俟矣。是年大曆十二年丁巳。殖與玄辨隱去不復見。（出仙傳拾遺）

蕭靜之

蘭陵蕭靜之。舉進士不第。性頗好道。委書策絕粒鍊氣。結廬漳水之上。十餘年而顏貌枯悴。齒髮凋落。一旦引鏡而愁。因遷居鄴下。逐市人求什一之利。數年而資用豐足。乃置地葺居。掘得一物。類人手。肥而且潤。其色微紅。歎曰。豈非太歲之神。將為祟耶。即烹而食之。美。既食盡。逾月而齒髮再生。力壯貌少。而莫知其由也。偶遊鄴都。值一道士。顧靜之驚而言曰。子神氣若是。必嘗餌仙藥也。求胗其脈。駭乃曰。子所食者。肉芝也。生於地。類人手。肥潤而紅。得食者。壽同龜鶴矣。然當深隱山林。更期至道。不可自混於臭濁之間。靜之如其言。捨家雲水。竟不知所之。（出神仙感遇傳）

朱孺子

朱孺子。永嘉安國人也。幼而事道士王玄真。居大若巖。深慕仙道。常登山嶺。採黃精服餌。一日就溪濯蔬。忽見岸側有二小花犬相趁。孺子異之。乃尋逐入枸杞叢下。歸

語玄真。玄真許之。遂與孺子俱往伺之。復見二犬戲躍。逼之又入枸杞下。玄真與孺子共尋掘。乃得二枸杞根。形狀如花犬。堅若石。洗挈歸以煮之。而孺子益薪看火。三日晝夜不離竈側。試嘗汁味。取喫不已。及見根爛。告玄真來共取始食之。俄頃而孺子忽飛昇在前峰上。玄真驚異久之。孺子謝別玄真。昇雲而去。今俗呼其峰為童子峰。玄真後餌其根盡。不知年壽。亦隱於巖之西陶山。有採捕者時或見之。（出續神仙傳）

卷二十五　神仙二十五

採藥民

唐高宗顯慶中。有蜀郡青城民。不得姓名。嘗採藥於青城山下。遇一大薯藥。劚之深數丈。其根漸大如甕。此人劚之不已。漸深五六丈。而地陷不止。至十丈餘。此人墮中。無由而出。仰視穴口。大如星焉。分必死矣。忽旁見一穴。既入稍大。漸漸匍匐。可數十步。前視如有明狀。尋之而行。一里餘。此穴漸高。繞穴行可一里許。乃出一洞口。洞上有水。闊數十步。岸上見有數十人家村落。桑柘花物草木。如二三月中。有人男女衣服。不似今人。耕夫釣童。往往相遇。一人驚問得來之由。遂告所以。乃將小舠子渡之。民告之曰。不食已經三日矣。遂食以胡麻飯柏子湯諸菹。止可數日。此民覺身漸輕。問其主人。此是何所。兼求還蜀之路。其人相與笑曰。汝世人不知此仙境。汝得至此。當是合有仙分。可且留此。吾當引汝謁玉皇。又其中相呼云。明日上已也。可往朝謁。遂將此人往。其民或乘雲氣。或駕龍鶴。此人亦在雲中徒步。須臾至一城。皆金玉為飾。其中宮闕。皆是金寶。諸人皆以次入謁。獨留此人於宮門外。門側有一大牛。赤色形狀甚異。閉目吐涎沫。主人令此民禮拜其牛。求乞仙道。如牛吐寶物。即便吞之。此民如言拜之。少頃。此牛吐一赤珠。大踰徑寸。民方欲捧接。忽有一赤衣童子拾之而去。民再求得青珠。又為青衣童子所取。又有黃者白者。皆有童子奪之。民遂急以手捧牛口。纔吐得黑珠。遽自吞之。黑衣童子至。無所見而空去。主人遂引謁玉皇。玉皇居殿。如王者之像。侍者七八人。冠劍列左右。玉女數百。侍衛殿庭。奇異花果。馨香非世所有。玉皇遂問民。具以實對。而民貪顧左右玉女。玉皇曰。汝既悅此侍衛之美。此民俯伏請罪。玉皇曰。汝但勤心妙道。自有此等。但汝修行未到。須有功用。不可輕致。左右以玉盤盛仙果。示民曰。恣汝以手拱之。所得之數也。其果紺赤。絕大如拳。狀若世之林檎。而芳香無比。自手拱之。所得之數。即侍女之數也。但度盡拱可得十餘。遂以手捧之。唯得三枚而已。玉皇曰。此汝分也。初到未有位。且令前主人領往彼處教

令三女充侍。別給一屋居之。令諸道侶導以修行。此人遂却至前處。諸道流傳授真經。服藥用餌洗滌塵念。而三侍女亦授以道術。後數朝謁。每見玉皇。必勉其至意。其地草木。常如三月中。無榮落寒暑之變。度如人間可一歲餘。民自謂仙道已成。忽中夜而歎。左右問曰。吾今雖得道。本偶來此耳。來時妻產一女。纔經數日。家貧不知復如何。思往一省之。玉女曰。君離世已久。妻子等已當亡。豈可復尋。蓋為塵念未祛。至此誤想。民曰。今可一歲矣。妻亦當無恙。要明其事耳。玉女遂以告諸儔。諸儔共嗟嘆之。復白玉皇。玉皇命遣歸。諸仙等於水上作歌樂飲饌以送之。其三玉女。又與之別。各遺以黃金一鋌。曰。恐至人世。歸求無得。以此為費耳。中女曰。君至彼。倘無所見。思歸。吾有藥在金鋌中。取而吞之。可以歸矣。小女謂曰。恐君為塵念侵。不復有仙。金中有藥。恐有固耳。吾知君家已無處尋。唯舍東一搗練石尚在。吾已將藥置石下。如金中無。但取此服可矣。言訖。見一羣鴻鶴。天際飛過。眾謂民曰。汝見此否。但從之而去。眾捧民舉之。民亦騰身而上。便至鶴羣。鶴亦不相驚擾。與飛空迴。顧猶見岸上人揮手相送。可百來人。乃至一城中。人物甚眾。問其地。乃臨海縣也。去蜀已甚遠矣。遂鬻其金為資糧。經歲乃至蜀。時開元末年。問其家。無人知者。有一人年九十餘。云吾祖父往年因採藥。不知所之。至今九十年矣。乃民之孫也。相持而泣。云姑叔父皆已亡矣。時所生女。適人身死。其孫已年五十餘矣。相尋故居。皆為瓦礫荒榛。唯故碪尚在。民乃鍛金求藥。將吞之。忽失藥所在。遂舉石得一玉合。有金丹在焉。即吞之。而心中明了。却記去路。此民雖仙洞得道。而本庸人。都不能詳問其事。時羅天師在蜀。見民說其去處。乃云是第五洞寶仙九室之天。玉皇即天皇也。大牛乃駮龍也。所吐珠。赤者吞之壽與天地齊。青者五萬歲。黃者三萬歲。白者一萬歲。黑者五千歲耳。玉皇前立七人。北斗七星也。民得藥服。却入山。不知所之。蓋去歸洞天矣。（出原仙記）

元柳二公

元和初。有元徹柳實者。居於衡山。二公俱有從父為官浙右。李庶人連累。各竄於驩愛州。二公共結行李而往省焉。至於廉州合浦縣。登舟而欲越海。將抵交阯。艤舟於合浦岸。夜有村人饗神。簫鼓喧譟。舟人與二公僕吏。齊往看焉。夜將午。俄颶風欻起。斷纜漂舟。入於大海。莫知所適。罹長鯨之鬐。抵巨鼇之背。浪浮雪嶠。日湧火輪。觸蛟室而梭停。撞蜃樓而瓦解。擺簸數四。幾欲傾沉。然後抵孤島而風止。二公愁悶而陟焉。見天王尊像。瑩然於嶺所。有金爐香燼。而別無一物。二公周覽之次。忽覩海面上

有巨獸出首四顧。若有察聽。牙森劍戟。目閃電光。良久而沒。逡巡。復有紫雲自海面湧出。漫衍數百步。中有五色大芙蓉。高百餘尺。葉葉而綻。內有帳幄。若繡綺錯雜。耀奪人眼。又見虹橋忽展。直抵於島上。俄有雙鬟侍女。捧玉合。持金爐。自蓮葉而來天尊所。易其殘燼。炷以異香。二公見之。前告叩頭。辭理哀酸。求返人世。雙鬟不答。二公請益良久。女曰。子是何人。而遽至此。二公具以實白之。女曰。少頃有玉虛尊師當降此島。與南溟夫人會約。子但堅請之。將有所遂。言訖。有道士乘白鹿。馭彩霞。直降於島上。二公並拜而泣告。尊師憫之曰。子可隨此女。而謁南溟夫人。當有歸期。可無礙矣。尊師語雙鬟曰。余暫修真畢。當詣彼。二子受教至帳前。行拜謁之禮。見一女未笄。衣五色文綵。皓玉凝肌。紅流膩豔。神澄沆瀣。氣肅滄溟。二子告以姓字。夫人哂之曰。昔時天台有劉晨。今有柳實。昔有阮肇。今有元徹。昔時有劉阮。今有元柳。莫非天也。設二榻而坐。俄頃尊師至。夫人迎拜。遂還坐。有仙娥數輩。奏笙簧簫笛。旁列鸞鳳之歌舞。雅合節奏。二子恍惚。若夢於鈞天。即人世罕聞見矣。遂命飛觴。忽有玄鶴。銜彩牋自空而至。曰。安期生知尊師赴南溟會。暫請枉駕。尊師讀之。謂玄鶴曰。尋當至彼。尊師話夫人曰。與安期生間闊千年。不值南遊。無因訪話。夫人遂促侍女進饌。玉器光潔。夫人對食。而二子不得餉。尊師曰。二子雖未合餉。然為求人間之食而餉之。夫人曰。然。即別進饌。乃人間味也。尊師食畢。懷中出丹篆一卷而授夫人。夫人拜而受之。遂告去。回顧二子曰。子有道骨。歸乃不難。然邂逅相遇。合有靈藥相貺。子但宿分自有師。吾不當為子師耳。二子拜。尊師遂去。俄海上有武夫長數丈。衣金甲。仗劍而進曰。奉使天真。清進不謹。法當顯戮。今已行刑。遂趨而沒。夫人命侍女紫衣鳳冠者曰。可送客去。而所乘者何。侍女曰。有百花橋。可馭二子。二子感謝拜別。夫人贈以玉壺一枚。高尺餘。夫人命筆。題玉壺詩贈曰。來從一葉舟中來。去向百花橋上去。若到人間扣玉壺。鴛鴦自解分明語。俄有橋長數百步。欄檻之上。皆有異花。二子於花間潛窺。見千龍萬蛇。遞相交遶。為橋之柱。又見昔海上獸。已身首異處。浮於波上。二子因詰使者。使者曰。此獸為不知二君故也。使者曰。我不當為使而送子。蓋有深意。欲奉託。強為此行。遂襟帶間解一琥珀合子。中有物隱隱若蜘蛛形狀。謂二子曰。吾輩水仙也。水仙陰也。而無男子。吾昔遇番禺少年。情之至而有子。未三歲。合棄之。夫人命與南嶽神為子。其來久矣。聞南岳回鴈峰使者。有事於水府。返日憑寄吾子所弄玉環往。而使者隱之。吾頗為悵望。二君子為持此合子至回鴈峰下。訪使者廟而投

之。當有異變。倘得玉環。為送吾子。吾子亦自當有報効耳。慎勿啟之。二子受之。謂使者曰。夫人詩云。若到人間扣玉壺。鴛鴦自解分明語。何也。曰。子歸有事。但扣玉壺。當有鴛鴦應之。事無不從矣。又曰。玉虛尊師云。吾輩自有師。師復是誰。曰。南岳太極先生耳。當自遇之。遂與使者告別。橋之盡所。即昔日合浦之維舟處。回視已無橋矣。二子詢之。時已一十二年。驩愛二州。親屬已殞謝矣。問道將歸衡山。中途因餒而扣壺。遂有鴛鴦語曰。若欲飲食。前行自遇耳。俄而道左有盤饌豐備。二子食之。而數日不思他味。尋即達家。昔日童稚。已弱冠矣。然二子妻各謝世已三晝。家人輩悲喜不勝。曰。人云郎君亡沒大海。服闋已九秋矣。二子厭人世。體以清虛。覩妻子喪。不甚悲感。遂相與直抵回鴈峰。訪使者廟。以合子投之。倏有黑龍長數丈。激風噴電。折樹揭屋。霹靂一聲。而廟立碎。二子戰慄。不敢熟視。空中乃有擲玉環者。二子取之而送南岳廟。及歸。有黃衣少年。持二金合子。各到二子家。曰。郎君令持此藥。曰還魂膏。而報二君子。家有斃者。雖一甲子。猶能塗頂而活。受之而使者不見。二子遂以活妻室。後共尋雲水。訪太極先生。而曾無影響。悶卻歸。因大雪。見大叟負樵而鬻。二子哀其衰邁。飲之以酒。覩樵檐上有太極字。遂禮之為師。以玉壺告之。叟曰。吾貯玉液者。亡來數十甲子。甚喜再見。二子因隨詣祝融峰。自此而得道。不復見耳。（出續仙傳）

卷二十六　神仙二十六

葉法善

葉法善。字道元。本出南陽葉邑。今居處州松陽縣。四代修道。皆以陰功密行。及劾召之術。救物濟人。母劉。因晝寢。夢流星入口。吞之乃孕。十五月而生。年七歲。溺於江中。三年不還。父母問其故。曰。青童引我。飲以雲漿。故少留耳。亦言青童引朝太上。太上顧而留之。弱冠身長九尺。額有二午。性淳和潔白。不茹葷辛。常獨處幽室。或遊林澤。或訪雲泉。自仙府歸還。已有役使之術矣。遂入居卯酉山。其門近山。巨石當路。每環迴為礙。以避之。師投符起石。須臾飛去。路乃平坦。眾共驚異。常遊括蒼白馬山石室內。遇三神人。皆錦衣寶冠。謂師曰。我奉太上命。以密旨告子。子本太極紫微左仙卿。以校錄不勤。謫於人世。速宜立功濟人。佐國功滿。當復舊任。以正一三五之法。今授於子。又勤行助化。宜勉之焉。言訖而去。自是誅蕩精怪。掃馘凶祆。所在經行。以救人為志。叔祖靖能。頗有神術。高宗時。入直翰林。為國子祭酒。武后監國。南遷而終。初高宗徵師至京。拜上卿。不就。請度為道士。出入禁內。又欲告成中岳。扈從者多疾。凡吳

吮病皆愈。二京受道籙者。文武中外男女弟子千餘人。所得金帛。並修宮觀。卹孤貧。無愛惜。久之辭歸松陽。經過之地。救人無數。蜀川張尉之妻。死而再生。復為夫婦。師識之曰。尸媚之疾也。不速除之。張死矣。師投符而化為黑氣。賜相國姚崇已終之女。鍾念彌深。投符起之。錢塘江常有巨蜃。時為人害。淪溺舟檝。行旅苦之。投符江中。使神人斬之。除害殄凶。玄功遐被。各具本傳。於四海六合。名山洞天。咸所周歷。師年十五。中毒殆死。見青童曰。天台茅君。飛印相救。於是復蘇。又師青城山趙元陽。受遁甲。與嵩陽韋善俊傳八史。東入蒙山。神人授書。詣嵩山。神仙授劍。常行涉大水。忽沉波中。謂已溺死。七日復出。衣履不濡。云暫與河伯遊蓬萊。則天徵至神都。請於諸名岳投奠龍璧。中宗復位。武三思尚秉國柄。師以頻察祅祥。保護中宗相王及玄宗。為三思所忌。竄於南海。廣州人庶。夙仰其名。北向候之。師乘白鹿。自海上而至。止於龍興新觀。遠近禮敬。捨施豐多。盡修觀宇。踰歲餘入洪州西山。養神修道。景龍四年辛亥三月九日。括蒼三神。又降傳太上之命。汝當輔我睿宗。及開元聖帝。未可隱跡山巖。以曠委任。言訖而去。時二帝未立。而廟號年號。皆以先知。其年八月。果有詔徵入京。迨後平韋后。立相王。睿宗玄宗承祚纘統。師於上京佐佑聖主。凡吉凶動靜。必預奏聞。會吐蕃遣使進寶函。封曰。請陛下自開。無令他人知機密。朝廷默然。唯法善曰。此是凶函。請陛下勿開。宜令蕃使自開。玄宗從之。及令蕃使自開。函中弩發。中蕃使死。果如法善言。俄授銀青光祿大夫鴻臚卿越國公景龍觀主。祖重。精於術數。明於考召有功於江湖間。謚有道先生。自有傳。父慧明。贈歙州刺史。師請以松陽宅為觀。賜號淳和。御製碑書額。以榮鄉里。明年正月二十七日。忽有雲鶴數百。行列北來。翔集故山。徘徊三日。瑞雲五色。覆其所居。是歲庚申六月三日甲申。告化於上都景龍觀。弟子既齊物。尹愔觀真仙下降之事。祕而不言。二十一日。詔贈金紫光祿大夫越州都督。春秋百有七歲。所居院異香芬郁。仙樂繽紛。有青烟直上。燭天。竟日方滅。師請歸葬故鄉。敕度其姪潤州司馬仲容為道士。與中使護葬於松陽。諸衛發括三州助葬。供給所須。發引日。敕官縞衣。輓送於國門之外。開元初正月望夜。玄宗移仗於上陽宮以觀燈。尚方匠毛順心。結構綵樓三十餘間。金翠珠玉。間廁其內。樓高百五十尺。微風所觸。鏘然成韻。以燈為龍鳳螭豹騰躑之狀。似非人力。玄宗見大悅。促召師觀於樓下。人莫知之。師曰。燈影之盛。固無比矣。然西涼府今夕之燈。亦亞於此。玄宗曰。師頃嘗遊乎。曰適自彼來。便蒙急召。玄宗異其言。曰今欲一往。得乎。曰此易耳。於是令玄宗閉目。約曰。必不得妄視。若誤有所視。必有非常驚駭。如其言。閉目距躍。已在霄漢。俄而足已及地。曰可以觀矣。既覩影燈。連亘數十里。車馬駢闐。士女紛委。玄宗稱其盛者久之。乃請回。復閉目騰空而上。頃之已在樓下。而歌舞之曲未終。玄宗於涼州。以鏤鐵如意質酒。翌日。命中使託以他事。使於涼州。因求如意以還。驗之非謬。又嘗因八月望夜。師與玄宗遊月宮。聆月中天樂。問其曲。名曰紫雲曲。玄宗素曉音律。默記其聲。歸傳其音。名之曰霓裳羽衣。自月宮還。過潞州城上。俯視城郭悄然。而月光如晝。師因請玄宗。以玉笛奏曲。時玉笛在寢殿中。師命人取。頃之而至。奏曲既。投金錢於城中而還。旬日。潞州奏八月望夜。有天樂臨城。兼獲金錢以進。玄宗累與近臣試師道術。不可殫盡。而所驗顯然。皆非幻妄。故特加禮敬。其餘追岳神。致風雨。烹龍肉。祛妖偽。靈效之事。具在本傳。此不備錄。又燕國公張說嘗詣觀謁師。命酒。說曰。既無他客。師曰。此有麴處士者。久隱山林。性謹而訥。頗耽於酒。鍾石可也。說請召之。斯須而至。其形不及三尺。而腰帶數圍。使坐於下。拜揖之禮。頗亦魯朴。酒至杯盂。皆盡而神色不動。燕公將去。師忽奮劍叱麴生曰。曾無高談廣論。唯沉湎於酒。亦何用哉。因斬之。乃巨榼而已。嘗謂門人曰。百六十年後。當有術過我者。來居卯酉山矣。初師居四明之下。在天台之東數年。忽於五月一日。有老叟詣門。號泣求救。門人謂其有疾也。師引而問之。曰某東海龍也。天帝所敕。主八海之寶。一千年一更。其任無過者。超證仙品。某已九百七十年矣。微績垂成。有婆羅門逞其幻法。住於海峰。晝夜禁咒。積三十年矣。其法將成。海水如雲。卷在天半。五月五日。海將竭矣。統天鎮海之寶。上帝制靈之物。必為幻僧所取。五日午時。乞賜丹符垂救。至期。師敕丹符飛往救之。海水復舊。其僧愧恨。赴海而死。明日。龍絜寶貨珍奇以來報。師拒曰。林野之中。棲神之所。不以珠璣寶貨為用。一無所受。因謂龍曰。此處石之上。去水且遠。但致一清泉。即為惠也。是夕聞風雨之聲。及明。繞山麓四面。成一道石渠。泉水流注。經冬不竭。至今謂之天師渠。又一說云。顯慶中。法善奉命修黃籙齋於天台山。道由廣陵。明晨將濟瓜州。是日江干渡人。艤舟而候。時方春暮。清淑晴曉。忽有黃白二叟相謂曰。乘閑可以圍碁為適乎。即瞥空召異兒。俄有丱童擘波而出。衣無沾濕。一叟曰。筆碁局與席偕來。須臾丱童如命。設席沙上。對坐約曰。賭勝者食明日北來道士。兩大笑而下。良久。白衣叟曰。卿北矣。幸無以味美見侵也。嘯望遠邇。徐步凌波。速遠而沒。舟人知其將害法善也。惶懾不寧。及旦。則有內官馳馬前到。皆備舟檝。舟人則以昨

日之所見。與列騎內官驚駭不悅。法善舉繪而來。內官復以舟人之辭。以啟法善。法善微哂曰。行共乎。奉無掛意。時法善符術神驗。皆恐共知。然內官洎舟人從行之輩。憂紛靡遑。法善知之。而促解纜。發岸咫尺。而暴風狂浪。天日昏晦。舟中之人。相顧失色。法善徐謂侍者曰。取我黑符。投之鷁首。既投而波流靜謐。有頃既濟。法善顧舟人曰。爾可廣召宗侶。沿流十里之間。或蘆洲葦渚。有巨鱗在焉。爾可取之。當大積其資矣。舟人承教。不數里。果有白魚長百尺許。周三十餘圍。殭暴沙上。就而視之。腦有穴嵌然流血。舟人因臠割鼓躁。左近村閭。食魚累月。（出集異記及仙傳拾遺）

邢和璞

邢先生名和璞。善方術。常攜竹算數計。算長六寸。人有請者。則布算為卦。縱橫布列。動用算數百。布之滿牀。布數四。乃告家之休咎。言其人年命長短及官祿。如神。先生貌清羸。服氣。時餌少藥。人亦不詳所出。唐開元二十年至都。朝貴候之。其門如市。能始人算壽。又能活其死者。先生嘗至白馬坂下。過友人。友人已死信宿。其母哭而求之。和璞乃出亡人。寘於廡。引其衾。解衣同寢。令閉戶。眠熟。良久起。具湯。而友人猶死。和璞長嘆曰。大人與我約而妄。何也。復令閉戶又寢。俄而起曰。活矣。母入視之。其子已蘇矣。母問之。其子曰。被錄在牢禁。拷訊正苦。忽聞外曰。王喚苦人。官不肯。曰訊未畢。不使去。少頃。又驚走至者曰。邢仙人自來喚苦人。官吏出迎。再拜恐懼。遂令從仙人歸。故生。又有納少妾。妾善歌舞而暴死者。請和璞活之。和璞墨書一符。使置妾臥處。俄而言曰。墨符無益。又朱書一符。復命置於牀。俄而又曰。此山神取之。可令追之。又書一大符焚之。俄而妾活。言曰。為一胡神領從者數百人拘我。閉宮門作樂酣飲。忽有排戶者曰。五道大使呼歌者。神不應。頃又曰。羅大王使召歌者。方驚。仍曰且留少時。須臾數百騎馳入宮中。大呼曰。天帝詔何敢輒取歌人。令曳神下杖一百。仍放歌人還。於是遂生。和璞此事至多。後不知所適。（出紀聞）

卷二十七　神仙二十七

唐若山

唐若山。魯郡人也。唐先天中。歷官尚書郎。連典劇郡。開元中出為潤州。頗有惠政。遠近稱之。若山嘗好長生之道。弟若水為衡岳道士。得胎元谷神之要。嘗徵入內殿。尋懇求歸山。詔許之。若山素好方術。所至之處。必會爐鼎之客。雖術用無取者。皆禮而接之。家財迨盡。俸祿所入。未嘗有餘。金石所費。不知紀極。晚歲尤篤志焉。潤之府庫

官錢。亦以市藥。賓佐骨肉。每加切諫。若山俱不能納。一日有老叟形容羸瘠。狀貌枯槁。詣款謁。自言有長生之道。見者皆笑其衰邁。若山見之。盡禮加敬。留止月餘。所論皆非丹石之要。若山博採方訣。誦諷圖記。無不研究。問叟所長。皆蔑如也。復好肥鮮美酒。珍饌品膳。雖瘦削老叟。而所食敵三四人。若山敬奉承事。曾無倦色。一夕從容謂若山曰。君家百口所給。常若不足。貴為方伯。力尚多闕。一旦居閑。何以為贍。況帑藏錢帛。頗有侵用。誠為君憂之。若山驚曰。某理此且久。將有交代。亦常為憂。而計無所出。若緣此受譴。固所甘心。但慮一家。有凍餒之苦耳。叟曰。無多慮也。促命酒。迨畢數盃。若山飲酒素少。是日亦把三四爵。殊不覺醉。心甚異之。是夜月甚明朗。徐步庭下。良久謂若山曰。可命一僕。運鍛釜鐵器輩數事於藥室間。使僕布席與鑪。曰鼎鐺之屬。為二聚。熾炭加之。烘然如鎔。不可向視。叟於腰間解小瓠。出二丹丸。各投其一。閣扉而出。謂若山曰。子有道骨。法當度世。加以篤尚正真。性無悠惑。仙家尤重此行。吾太上真人也。遊觀人間。以度有心之士。憫子勤志。故來相度耳。吾所化黃白之物。一以留遺子孫。賙濟貧乏。一以支納帑藏。無貽後患。便可命棹遊江。為去世之計。翌日。相待於中流也。言訖。失其所在。若山凌晨開閣。所化之物。爛然照屋。復扃閉之。仰與賓客三五人。登棹浮江。將遊金山寺。既及中流。江霧晦冥。咫尺不辨。若山獨見老叟。棹漁舟。直抵舫側。揖若山入漁舟中。超然而去。久之風波稍息。昏霧開霽。已失若山矣。郡中几案間。得若山訣別之書。指揮家事。又得遺表。因以奏聞。其大旨以世祿暫榮。浮生難保。惟登真脫俗。可以後天為期。昔范蠡相越。泛舟五湖。是知其主不堪同樂也。張留侯去師四皓。是畏其主不可久存也。二子之去。與臣不同。臣運屬休明。累叨榮爵。早悟升沉之理。深知止足之規。棲心玄關。偶得丹訣。黃金可作。信淮王之昔言。白日可升。祭真經之妙用。既得之矣。餘復何求。是用揮手紅塵。騰神碧海。扶桑在望。蓬島非遙。遐瞻帝閽。不勝犬馬戀主之至。唐玄宗省表異之。遽命優恤其家。促召唐若水。與內臣齎詔於江表海濱尋訪。杳無音塵矣。其後二十年。有若山舊吏自浙西奉使淮南。於漁市中見若山鬻魚於肆。混同常人。睨其吏而延之。入陋巷中。縈迴數百步。乃及華第。止吏與飲。哀其久貧。命市鐵二十挺。明日復與相遇。已化金矣。盡以遺之。吏姓劉。今劉子孫。世居金陵。亦有修道者。又相國李紳。字公垂。常習業於華山。山齋糧盡。徒步出谷。求糧於遠方。迨暮方還。忽暴雨至。避於巨巖之下。雨之所沾若洗焉。既及巖下。見一道士。艤舟於石上。一村童擁檝而立。與之揖。道士笑曰。公垂

在此耶。吉語若深交而素未相識。因問紳曰。頗知唐若山乎。對曰。常覽國史。見若山得道之事。每景仰焉。道士曰。余即若山也。將遊蓬萊。偶值江滸。維舟於此。與公垂曩昔之分。得暫相遇。詎忘之耶。乃攜紳登舟。江霧已霽。山峰如畫。月光皎然。其舟凌空泛泛而行。俄頃已達蓬島。金樓玉堂。森列天表。神仙數人。皆舊友也。將留連之。中有一人曰。公垂方欲佐國理務。數畢乃還耳。紳亦務經濟之志。未欲棲止。衆仙復命若山送歸華山。復累入相。連秉旌鉞。去世之後。亦將復登仙品矣。（出仙傳拾遺）

司命君

司命君者。常生於民間。幼小之時。與唐元璪同學。元璪云。君家世寒賤。晨夕香燭持高上消災經。老君枕中經。累有祥異。奇香瑞露。生於庭宇。母因夢天人滿室。皆長丈餘。麾旆旌蓋。除其居宅。有黃光照其身。若金色。因孕之而生。生即張目開口。若笑之容。幼而顥悟。誦習詩書。元璪所不及。十五六歲。忽不知所之。蓋遊天下尋師訪道矣。不知師何人。得神仙之訣。寶應二年。元璪為御史。充河南道採訪使。至鄭州郊外。忽與君相見。君衣服繿縷。容貌憔悴。元璪深憫之。與語敘舊。問其所學。曰。相別之後。但修真而已。邀元璪過其家。留騎從於旅次。相俟君與元璪同御。引入市側。門巷低小。從者一兩人纔入。外門使關。從者不得入。第二門稍寬廣。又入一門。屋宇甚大。揖元璪於門下。先入為席。良久出迎。元璪見其容貌偉然。可年二十許。雲冠霞衣。左右玉童侍女三五十輩。皆非世所有。元璪莫之測。相引升堂。所設饌食珍異。器皿瑰異。雖王者宴賜。亦所不及。徹饌命酒。君與妻同坐。乃曰。不可令侍御獨坐。即召一人。坐於元璪之側。元璪視之。乃其妻也。奏樂酣飲。既醉各歡。終不及相問言情。遲明告別。君贈元璪金尺玉鞭。出門行數步。因使人訪其處。無復蹤跡矣。及還家。問其妻。曾有異事乎。具言某日忽然思睡。有黃衣人來。稱司命君召。某使隨去。既至司命宮中。見與君同飲。所見歷然。皆同不謬。後十年。元璪奉使江嶺。次於江西。泊舟。見君在岸上。邀入一草堂。又到仙境。留連飲饌。但音樂侍衛。稍多於前。皆非舊人矣。及辭。贈元璪一飲器。如玉非玉。不言其名。自此叙別。不復再見。亦不知司命所主何事。所修何道。品位仙秩。定何高卑。復何姓字耳。一日有胡商。指東都所居。謂元璪曰。宅中有奇寶之氣。願得一見。元璪以家物示之。皆非也。乃出司命所贈飲器。與商。起敬而後跪接之。捧而頓首曰。此天帝流華寶爵耳。致於日中。則白氣連天。承以玉盤。則紅光照室。即與元璪就日試之。白氣如雲。馞勃徑上。與天相連。日後更試之。此不謬矣。此實太上

西北庫中鎮中華二十四寶也。頃年已旋隱。今此第二十二寶。亦不久留於人間。即當飛去。得此寶者。受福七世。敬之哉。元璪以玉盤承之。夜視紅光滿室。（出仙傳拾遺）

玄真子

玄真子。姓張名志和。會稽山陰人也。博學能文。擢進士第。善書。飲酒三斗不醉。守真養氣。臥雪不寒。入水不濡。天下山水。皆所遊覽。魯國公顏真卿與之友善。真卿為湖州刺史。與門客會飲。乃唱和為漁父詞。其首唱即志和之詞。曰。西塞山邊白鳥飛。桃花流水鱖魚肥。青箬笠。綠蓑衣。斜風細雨不須歸。真卿與陸鴻漸徐士衡李成矩共和二十五首。遞相誇賞。而志和命丹青剪素。寫景天詞。須臾五本。花木禽魚。山水景像。奇絕蹤跡。今古無倫。而真卿與諸客。傳玩嘆服不已。其後真卿東遊平望驛。志和酒酣。為水戲。鋪席於水上。獨坐飲酌笑咏。其席來去遲速。如刺舟聲。復有雲鶴隨覆其上。真卿親賓參佐觀者。莫不驚異。尋於水上揮手。以謝真卿。上昇而去。今猶有寶傳其畫在人間。（出續仙傳）

劉白雲

劉白雲者。揚州江都人也。家富好義。有財帛。多以濟人。亦不知有陰功修行之事。忽在江都。遇一道士。自稱為樂子長。家寓海陵。曰。子有仙籙。天當而淪浪塵土中。何也。因出袖中兩卷書與之。白雲捧書。開視篇目。方欲致謝。子長嘆曰。子先得變化。而後受道。此前定也。乃指摘次第教之。良久。失子長所在。依而行之。能役致風雨。變化萬物。乃於襄州隔江一小山上。化兵士數千人。於其上結紫雲帳幄。天人侍衛。連月不散。節度使于頔疑其妖幻。使兵馬使李西華引兵攻之。帳幄侍衛。漸高。兵不能及。判官竇庭約曰。此幻術也。穢之即散。乃取尸穢焚於其下。果然兵衛散去。白雲乘鶴與從者四十餘人。走於漢水之上。風波起處。如履平地。追之不得。謂追者曰。我劉白雲也。後於江西湖南。人多見之。彌更年少。深得。時湖南刺史王遜好道。白雲時來郡中。忽一日別去。謂遜曰。將往洪州。即於鍾陵相見。一揖而行。初不曉其旨。辰發[illegible]川。午時已在洞庭。人多識者。驗其所行。頃刻七百里矣。旬日。王遜果除洪州。到任後。白雲亦來相訪。復於江都。值樂真人。曰。俯周遊人間。固有年矣。金液九丹之經。太上所敕令授於爾。可選名岳福地。鍊而服之。千日之外。可以登雲天矣。乾符中。猶在長安市貨藥。人有識之者。但不可親之。無由師匠耳。（出仙傳拾遺）

卷二十八　神仙二十八

郗鑒

滎陽鄭曙。著作郎鄭虔之弟也。博學多能。好奇任俠。嘗因會客。言及人間奇事。曙曰。諸公頗讀晉書乎。見太尉郗鑒事跡否。晉書雖言其人死。今則存。坐客驚曰。願聞其說。曙曰。某所善武威段戢。為定襄令。戢有子曰碧。少好清虛慕道。不食酒肉。年十六。請於父曰。願尋名山。訪異人求道。戢許之。賜錢十萬。從其志。以天寶五載。行過魏郡。舍於逆旅。逆旅有客。騎白驢一驢。市藥數十斤。皆養生辟穀之物也。而其藥有難求未備者。日日於市邸。謁胡商覓之。碧視此客。七十餘矣。雪眉霜鬢。而貌如桃花。亦不食穀。碧知是道者。大喜。伺其休暇。市珍果美膳。齎食醇醪薦之。客甚驚。謂碧曰。吾山叟。市藥來此。不願世人知。子何得覺吾而致此耶。碧曰。某雖幼。性好虛靜。見翁所為。必是道者。故願歡會。客悅為飲。至夕因同宿。數日。事畢將去。謂碧曰。吾姓孟名期思。居在恒山。於行唐縣西北九十里。子欲知吾名氏如此。碧又為祖餞。叩頭祈願至山中。諮受道要。叟曰。若然者。觀子志堅。可與居矣。然山中居甚苦。須忍饑寒。故學道之人。多生退志。又山中有耆宿。當須啟白。子熟計之。碧又固請。叟知其有志。乃謂之曰。前至八月二十日。當赴行唐。可於西北行三十里。有一孤姥莊。內孤姥甚異奇人。汝當謁之。因言行意。坐以須我。碧再拜受約。至期而往。果得此孤莊。老姥出問之。碧具以告姥。姥撫背言曰。小子年幼。若此而能好道。美哉。因納其囊裝於櫃中。坐碧於堂前閣內。姥家甚富。給碧所須甚厚。居二十日。而孟先生至。顧碧言曰。本謂卑語耳。寧期果來。然吾有事到恒州。汝且居此。數日當迴。如言却到。又謂碧曰。吾更欲白耆宿。當與君俱往。數日復來。令姥盡收掌碧資糧。而使碧持隨身衣衾從。碧於是從先生入。初行三十里。大縣險。猶能踐履。又三十里。即手捫藤葛。足履嵌巖。魂竦汗出。而僅能至其所居也。則東向南向。盡崇山巨石。林木森翠。北面差平。即諸陵嶺西面懸下。層谿千仞。而有良田。山人頗種植其中。有瓦屋六間。前後數架在其北。諸先生居之。東廂有廚竈。飛泉簷間落地。以代汲井。其北戶內西二間為一室。閉其門。東西間為二室。有先生六人居之。其室前廡下。有數架書三二千卷。糧千石。藥物至多。醇酒常有數石。碧既謁諸先生。先生告曰。夫居山異於人間。亦大辛苦。須忍飢餧。食藥餌。能甘此。乃可居。子能之乎。碧曰。能。於是留止。凡五日。孟先生曰。今日盍謁老先生。於是啟西室。室中有石堂。堂北闊直下。臨眺川谷。而老先生據繩床。北面而齋心焉。碧敬謁拜老先生。先生良久開目。謂孟叟曰。是爾所言者耶。此兒佳矣。使與汝充弟子。於是辭出。又閉戶。其庭前臨西澗。有松樹十株。皆長數仞。其下盤石。可坐百人。則於石中鑿局。諸先生休暇。常對棊而飲酒。即碧為侍者。觀先生棊。皆不工也。因教其形勢。諸先生曰。汝亦曉棊。可坐。因與諸叟對。叟皆不敵。於是老先生命開戶。出植杖臨屋而立。西望移時。因顧謂叟可對棊。孟期思曰。諸人皆不敵此小子。老先生笑。因坐。召碧與爾對之。既而先生棊少劣於碧。又微笑。謂碧曰。欲習何藝乎。碧幼年不識求方術。而但言願且受周易。老先生詔孟叟受之。老先生又歸室。閉其門。碧習易踰年。而日曉占候布卦。言事若神。碧在山四年。前後見老先生出戶。不過五六度。但於室內端坐繩床。正心禪觀。動則三百二百日不出。老先生常不多開目。貌有童顏。體至肥充。都不復食。每出禪時。或飲少藥汁。亦不識其藥名。後老先生忽云。吾與南岳諸葛仙家為期。今到矣。須去。碧在山久。忽思家。因請還家省覲。即却還。孟先生悲曰。歸即歸矣。何却還之有。因白老先生。先生讓孟叟曰。知此人不終。何與來也。於是使歸。歸後一歲。又却尋諸先生。至則室屋如故。門戶封閉。遂無一人。下山問孤莊老姥。姥曰。諸先生不來。尚一年矣。碧因悔恨殆死。碧在山。常問孟叟。老先生何姓名。叟取晉書郗鑒傳。令讀之。謂曰。欲識老先生。即郗太尉也。（山記附）

僧契虛

有僧契虛者。本姑臧李氏子。其父為御史。於玄宗時。契虛自孩提好浮圖氏法。年二十。髡髮衣褐。居長安佛寺中。及祿山破潼關。玄宗西幸蜀門。契虛遁入太白山。採柏葉而食之。自是絕粒。嘗一日有道士喬君。貌清瘦。鬢髮盡白。來詣契虛。謂契虛曰。師神骨甚孤秀。後當遨遊仙都中矣。契虛曰。吾塵俗之人。安能詣仙都乎。喬君曰。仙都甚近。師可力去也。契虛因請喬君導其徑。喬君曰。師可備食於商山逆旅中。遇捀子。（音奉即荷竹囊而販也）即犒於商山而饋謁。或有問師所詣者。但言願遊稚川。當有捀子導師而去矣。契虛聞其言。喜且甚。及祿山敗。上自蜀門還長安。天下無事。契虛即往商山。舍逆旅中。備甘潔以伺捀子而饋謁。僅數月。遇捀子百餘。俱食畢而去。契虛意稍怠。且謂喬君見欺。將歸長安。既治裝。是夕。一捀子年甚少。謂契虛曰。吾師安所詣乎。契虛曰。吾願遊稚川有年矣。捀子驚曰。稚川。仙府也。吾師安得而至乎。契虛對曰。吾始自孩提好神仙。常遇至人。勸我遊稚川。路幾何耳。捀子曰。稚川甚近。師真能偕我而去乎。契虛曰。誠能遊稚川。死不悔。於是捀子與契虛俱至藍田上。治具。其夕即登玉山。涉危險。逾巖巘。且八十里。至一洞。水出洞中。捀子與契虛共挈石填洞口。以壅其

流三日洞水方絕二人俱入洞中昏晦不可辨見一門在數十里外遂望門而去既出洞外風日恬煦山水清麗眞神仙都也又行百餘里登一高山其山攢峰迫擬石梗危峻契虛眩惑不敢登捀子曰仙都且近何為仿徨耶即挈手而去既至山頂其上坦平下視川原邈然不可見矣又行百餘里入一洞中及出見積水無窮水中有石徑橫尺餘緜且百里餘捀子引契虛躡石逕而去至山下前有巨木煙影繁茂高數千尋捀子登木長嘯久之忽有秋風起於林杪俄見巨繩系一行橐自山頂而縋捀子命契虛瞑目坐橐中僅半日捀子曰師可寤而視矣契虛既寤已在山頂見有城邑宮闕璣玉交映在雲物之外捀子指語此稚川也於是相與詣其所見仙童百輩羅列前後有一仙人謂捀子曰此僧何為者豈非人間人乎捀子曰此僧常願遊稚川故挈而至此已而至一殿上有具簪冕者貌甚偉憑玉几而坐侍衞環列呵禁極嚴捀子命契虛謁拜且曰此稚川真君也契虛拜真君召契虛上訊曰爾絕三彭之仇乎契虛不能對真君曰真不可留於此因命捀子登翠霞亭其亭亘空居檻雲矗見一人袒而瞬目髮長數十尺凝膩黯黮洞瑩心目捀子謂契虛曰爾可謁而拜契虛既拜且問此人謂誰何瞬目乎捀子曰此人楊外郎也外郎隋氏宗室為外郎於

南宮屬隋末天下分磔兵甲大擾因避地居山今已得道此非瞬目乃徹視也夫徹視者寓目於人世耳契虛曰請瞻其目可乎捀子即而請外郎忽瞪而四視其光益燁若日月之照契虛悸然背汗毛髮盡勁又見一人臥石壁之下捀子曰此人姓乙支潤其名亦人間之人得道而至此已而捀子引契虛歸其道逢寄前時之涉歷契虛因問捀子曰吾向者謁見真君真君問我三彭之仇我不能對曰彭者三尸之姓常居人中伺察其罪每至庚申日籍於上帝故學仙者當先絕其三尸如是則神仙可得不然雖苦其心無補也契虛悟其事自是而歸因廬於太白山絕粒吸氣未嘗以稚川之事語於人貞元中徙居華山下有滎陽鄭紳與吳興沈聿俱自長安東出關行至華山下會天暮大雨二人遂止契虛以絕粒故不致庖爨鄭君異其不食而貌狀豐秀因從其詢契虛乃以稚川之事告於鄭鄭好奇者既聞其事且歎且驚及自關東回重至契虛舍其契虛已遁去竟不知所在鄭君常傳其事謂之稚川記（出宣室志）

卷二十九　神仙二十九

九天使者

唐開元中玄宗夢神仙羽衞千乘萬騎集於空中有一人朱衣金冠乘車而下謁帝曰我九天採訪巡糾人間欲於廬山西北置一下宮自有木石基址但須工力而已帝即遣中使詣山西北果有基跡宛然信宿有巨木數千段自然而至非人所運堂殿廊宇隨類致木皆得足用或云此木昔九江王所採擬作宮殿沈在江州湓浦至是神人運來以供所用廟西長廊柱礎架虛在巨澗之上其下汩流奔激泓窅不測久歷年歲曾無危墊初作廟時材木并至一夕巨萬皆有水痕門殿廊宇之華自然化出非人版築常有五色神光照燭廟所常如畫日揮斤運工略無餘暇人力忘倦旬日告成畢工之際中使夢神人曰赭堊丹綠廟北地中尋之自得勿須遠求於是訪之採以充用略無所闕既而建置復有靈官五百餘人若衣道士服者皆言詣使者廟今圖像存焉初玄宗夢神人日因召天台道士司馬承禎以訪其事承禎奏曰今名山岳瀆血食之神以主祭祠太上慮其妄作威福以害蒸黎分命上真監涖川岳有五岳真君焉又青城丈人為五岳之長潛山九天司命主九天生籍廬山九天使者執三天之符彈劾萬神皆為五嶽上司盍各置廟以齋食為饗玄宗從之是歲五岳三山各置廟焉（出錄異記）

十仙子

唐玄宗常夢仙子十餘輩御卿雲而下列於庭各執樂器而奏之其度曲清越眞仙府之音也及樂闋有一仙人前而言曰陛下知此樂乎此神仙紫雲曲也今願傳授陛下為聖唐正始音與夫咸池大夏固不同矣玄宗喜甚即傳受焉俄而寤其餘響猶若在聽玄宗遽命玉笛吹而習之盡得其節奏然嘿不泄及曉聽政於紫宸殿宰臣姚崇宋璟入奏事於御前玄宗俛若不聞二相懼又奏之玄宗即起卒不顧二相二相益恐趨出時高力士侍於玄宗即奏曰宰相請事陛下宜面決可否向者崇璟所言皆軍國大政而陛下卒不顧豈二相有罪乎玄宗笑曰我昨夕夢仙人奏樂曰紫雲曲因以授我我失其節奏由是嘿而習之故不暇聽二相奏事即於衣中出玉笛以示力士是日力士至中書以事語於二相二相懼少解曲後傳於樂府（出神仙感遇傳）

二十七仙

唐開元中玄宗皇帝晝景宴居忽然思寐夢二十七仙人云我等二十八宿也一人竄直在天不下我等寄羅底閒三年與陛下鎮護國界不令戎虜侵邊衆仙每易形混迹遊處耳既寤敕天下山川郡縣有羅底字處訪之竟不能得他夕又夢仰有

音樂處是也。又詔訪問於郢州東南五里有地名羅川。川上有縣。縣以川名。有羅州山。相傳有洞穴。而峭嶮不通。樵牧者聞音樂之聲。詔使尋之。久而不見。忽有白兔出於林中。逐入崖下。尋所入。而得嵌竇焉。石室寬博。中有石像二十七軀。得之以進。乃於內殿設位。晨夕焚香。躬自瞻禮。命夾紵工作二十七像。送於本洞。於其處置通聖觀。改縣為真寧以旌之。賜寶香及爐爐。今猶在。鄉里之人。言昔年有底老者。不知所來。龐眉皓髮。異於他老。或出或處。鄉俗咸敬之。於山下貰酒。常有異人來飲。或樂奕棋。久來往其家。一旦。眾異人謂底老曰。加其醞。更一斛。不復來矣。如其言。加釀以待焉。釀熟。群仙果至。飲酣。居下者一人與坐云。我請刻眾仙之形。以留於世。乃取石二十七片。刻成二十七人。俄頃之間。備得眾仙真容。置於洞中。依飲時列坐。皆志仙之名氏於其背。安訖而散去。底老亦不復知所之。時人咸謂仙舉也。底老者。疑其氏省耳。後著作郎東門誥為贊序以紀之。（出神仙感遇傳）

姚泓

唐太宗年。有禪師行道精慤。居於南岳。忽一日。見一物人行而來。直至僧前。鱗毛覆體。禪師懼。謂為梟之屬也。細視而見。即如人也。僧乃問曰。檀越為山神耶。野獸耶。復乃何事而特至此。貧道禪居此地。不擾生靈。神有知無相惱也。良久。其物合掌而言曰。今是何代。僧曰。大唐也。又曰。和尚知晉宋乎。自爾至是復幾載。僧曰。從晉及今向百四年矣。其物乃曰。和尚博古知今。寧不知有姚泓乎。僧曰。知之。物曰。我即泓也。僧曰。吾覽晉史。言姚泓為劉裕所執。遷姚宗於江南。而斬泓於建康市。據其所記。泓則死矣。何至今日。子復稱為姚泓耶。泓曰。當爾之時。我國實為裕所滅。送我於建康市。以徇天下。奈彼未及肆刑。我乃脫身逃匿。裕既求我不得。遂假一人貌類我者斬之。以立威聲。示其後耳。我則實泓之本身也。僧因留坐語之曰。史之說豈虛言哉。泓笑曰。和尚豈不聞漢有淮南王劉安乎。其實昇仙。而遷圖狀以叛逆伏誅。漢史之妄。豈獨適於後世耶。斯則史氏妄言之證也。我自逃竄山野。肆意遊行。福地靜廬。無不探討。既絕火食。遠陟此峰。與道逍遙。唯餐松柏之葉。年深代久。遍身生此綠毛。已得長生不死之道矣。僧又曰。食松柏之葉。何至生毛若是乎。泓曰。昔秦宮人遭亂避世。入太華之峰。餌其松柏。歲祀深久。體生碧毛尺餘。或逢世人。人自驚異。至今謂之毛女峰。且上人頗信古。豈不詳信之乎。僧因問積頃所餌。泓言吾不食世間之味久矣。唯飲茶一甌。仍為僧陳晉宋歷代之事。如指諸掌。更有史氏闕而不書者。泓悉備言之。

既而辭僧告去。竟不復見耳。（出逸史）

李衛公

蘇州常熟縣元陽觀單尊師。法名以清。大曆中。常往嘉興。入船中。聞香氣頗甚。疑有異人。遍目舟中客。皆賈販之徒。唯船頭一人。顏色憔瘁。旨趣恬靜。單君至中路。告船人令易席。坐船頭。就與言也。既並席之後。香氣亦甚。單君因從容問之。答曰。某本此地人也。少染大風。眉鬢皆落。自惡不已。遂私逃於深山。意任虎豹所食。數日。山路轉深。都無人跡。忽遇一老人。問曰。子何人也。遠入山谷。某具述本意。老人哀之。視曰。汝疾得吾。今能差矣。可隨吾行。因隨老人行。入山十餘里。至一澗。過水十餘步。豁然廣闊。有草堂數間。老人曰。汝未可便入。且於此堂中待一月。日復吾自來看汝。因遺丸藥一劑。令服之。又云。此堂中有黃精百合茯苓薯蕷棗栗蘇蜜之類。恣汝所食。某入堂居。老人遂行。更入深去。某服藥後。亦不飢渴。但覺身輕。如是凡經兩月。日。老人方至。見其人笑曰。爾尚在焉。不亦有心哉。汝疾已差。知乎。曰不知。老人曰。於水照之。鬢眉皆生矣。色倍少好。老人曰。汝未合久居此。既服吾藥。不但祛疾。可長生人間矣。且修行道術。與汝二十年後為期。因令却歸人間。臨別。某拜辭曰。不審仙聖復何姓名。願垂告示。老人曰。予不聞唐初衛公李靖否。即吾身是也。乃辭出山。今以所修恐未合聖旨。年限將及。再入山尋師耳。單君因記其事。為人說之。（出原仙記）

太平廣記第二冊終

卷三十　神仙三十

宋　李　昉編

張果

張果者。隱於恒州條山。常往來汾晉間。時人傳有長年祕術。耆老云。爲兒童時見之。自言數百歲矣。唐太宗高宗。累徵之不起。則天召之出山。佯死於妬女廟前。時方盛熱。須臾臭爛生蟲。聞於則天。信其死矣。後有人於恒州山中。復見之。果常乘一白驢。日行數萬里。休則重疊之。其厚如紙。置於巾箱中。乘則以水噀之。還成驢矣。開元二十三年。玄宗遣通事舍人裴晤。馳驛於恒州迎之。果對晤氣絕而死。晤乃焚香啓請。宣天子求道之意。俄頃漸蘇。晤不敢逼。馳還奏之。乃命中書舍人徐嶠。齎璽書迎之。果隨嶠到東都。於集賢院安置。肩輿入宮。備加禮敬。玄宗因從容謂曰。先生得道者也。何齒髮之衰耶。果曰。衰朽之歲。無道術可憑。故使之然。良足恥也。今若盡除。不猶愈乎。因於御前拔去鬢髮。擊落牙齒。流血溢口。玄宗甚驚。謂曰。先生休舍。少選晤語。俄頃召之。青鬢皓齒。愈於壯年。一日祕書監王迥質。太常少卿蕭華。嘗同造焉。時玄宗欲令尚主。果未之知也。忽笑謂二人曰。娶婦得公主。甚可畏也。迥質與華相顧。未

諭其言。俄頃有中使至。謂果曰。上以玉眞公主早歲好道。欲降於先生。果大笑。竟不承詔。二人方悟向來之言。是時公卿多往候謁。或問以方外之事。皆詭對之。每云。余是堯時丙子年人。時莫能測也。又云。堯時爲侍中。善於胎息。累日不食。食時但進美酒及三黃丸。玄宗留之內殿。賜之酒。辭以山臣飲不過二升。有一弟子。飲可一斗。玄宗聞之喜。令召之。俄一小道士。自殿簷飛下。年可十六七。美姿容。旨趣雅澹。謁見上。言詞清爽。禮貌臻備。玄宗命坐。果曰。弟子常侍立於側。未宜賜坐。玄宗目之愈喜。遂賜之酒。飲及一斗不辭。果辭曰。不可更賜。過度必有所失。致龍顏一笑耳。玄宗又逼賜之酒。忽從頂湧出。冠子落地。化爲一榼。玄宗及嬪御皆驚笑。視之。已失道士矣。但見一金榼在地。覆之。榼盛一斗。驗之。乃集賢院中榼也。累試仙術。不可窮紀。有師夜光者。善視鬼。玄宗常召果坐於前。而勑夜光視之。夜光至御前奏曰。不知張果安在乎。願視察也。而果在御前久矣。夜光卒不能見。又有邢和璞者。有算術。每視人則布籌於前。未幾。已能詳其名氏。窮達善惡夭壽。前後所算計千數。未常不析其苛細。玄宗奇之久矣。及命算果。則運籌移時。意竭神沮。終不能定其甲子。玄宗謂中貴人高力士曰。我聞神仙之人。寒燠不能瘵其體。外物不能汩其中。今張果善算者。莫得究其年。視鬼者莫得見其狀。神仙倏忽。豈非眞者耶。然常聞堇斟飲之者死。若非仙人。必敗其質。可試以飲也。會天大雪寒甚。玄宗命進堇斟賜果。果遂擧飲。盡三巵。醺然有醉色。顧謂左右曰。此酒非佳味也。即偃而寢。食頃方寤。忽覽鏡視其齒。皆斑然焦黑。遽命侍童取鐵如意擊其齒盡。隨收於衣帶中。徐解衣出藥一貼。色微紅。光瑩。果以傅諸齒穴中。已而又寢。久之忽寤。再引鏡自視。其齒已生矣。其堅然光白。愈於前也。玄宗方信其靈異。謂力士曰。得非眞仙乎。遂下詔曰。恒州張果先生。遊方之外者也。跡先高尚。心入窅冥。久混光塵。應召赴闕。莫知甲子之數。且謂羲皇上人。問以道樞。盡會宗極。今則將行朝禮。爰申寵命。可授銀青光祿大夫。仍賜號通玄先生。未幾。玄宗狩於咸陽。獲一大鹿。稍異常者。庖人方饌。果見之曰。此仙鹿也。已滿千歲。昔漢武元狩五年。臣曾侍從。畋於上林。時生獲此鹿。旣而放之。玄宗曰。鹿多矣。時遷代變。豈不爲獵者所獲乎。果曰。武帝捨鹿之時。以銅牌誌於左角下。遂命驗之。果獲銅牌二寸許。但文字凋暗耳。玄宗又謂果曰。元狩是何甲子。至此凡幾年矣。果曰。是歲癸亥。武帝始開昆明池。今甲戌歲。八百五十二年矣。玄宗命太史氏校其長曆。畧無差焉。玄宗愈奇之。時又有道士葉法善。亦多術。玄宗問曰。果何人耶。答曰。臣知之。然臣

言訖即死。故不敢言。若陛下免冠跣足救臣。即得活。玄宗許之。法善曰。此混沌初分白蝙蝠精。言訖。七竅流血。僵仆於地。玄宗遽詣果所。免冠跣足。自稱其罪。果徐曰。此兒多口過。不謫之。恐敗天地間事耳。玄宗復哀請久之。果以水噀其面。法善即時復生。其後累陳老病。乞歸恒州。詔給驛送到恒州。天寶初。玄宗又遣徵召。果聞之忽卒。弟子葬之。後發棺。空棺而已。（出明皇雜錄宣室志續神仙傳）

翟乾祐

翟乾祐。雲安人也。龐眉廣顙。巨目方頤。身長六尺。手大尺餘。每揖人。手過胸前。常於黃鶴山師事來天師。盡得其道。能行氣丹篆。陸制虎豹。水伏蛟龍。臥常虛枕。往往言將來之事。言無不驗。因入夔州市。謂人曰。今夜有八人過此。宜善待之。是夕火燒百餘家。曉之者云。八人乃火字也。每入山。羣虎隨之。嘗於江上與十許人玩月。或問曰。月中竟何所有。乾祐笑曰。可隨我手看之。乃見月規半天。瓊樓金闕滿焉。良久乃隱。雲安井。自大江泝別派凡三十里。近井十五里。澄清如鏡。舟楫無虞。近江十五里。皆灘石險惡。難於沿泝。乾祐念商旅之勞。於漢城山上結壇考召。追命羣龍。凡一十四處。皆化爲老人。應召而至。乾祐諭以灘波之險。害物勞人。使皆平之。一夕之間。風雷

憂然。一十四晝爲平灘矣。惟一灘仍舊。龍亦不至。乾祐復馭勅神吏追之。又三日。有一女子至。因責其不伏應召之意。女子曰。某所以不來者。欲助天師廣濟物之功耳。且富商大賈。力皆有餘。而傭力負運者。力皆不足。雲安之貧民。自江口負財貨至近井潭。以給衣食者衆矣。今若輕舟利涉。平江無虞。即邑之貧民。無傭負之所。絕衣食之路。所困者多矣。余寧險灘波以贍傭負。不可利舟楫以安富商。所不至者。理在此也。乾祐善其言。因使諸龍各復其故。風雷頃刻。而長灘如舊。唐天寶中。詔赴上京。恩遇隆厚。歲餘還故山。尋得道而去。先是蜀有道士佯狂。俗號爲灰袋。即乾祐晚年弟子也。乾祐每戒其徒曰。勿欺此人。吾所不如。常大雪中。衣布裙。入青城山。暮投蘭若。求僧寄宿。僧曰。貧僧一衲而已。天寒。此恐不能相活。道者但求容一牀足矣。至夜半。雪深風起。僧慮道者已死。就視之。去牀數尺氣蒸如爐。流汗袒寢。僧始知其異人。未明不辭而去。多住村落。每住人愈信之。曾病口瘡。不食數月。狀若將死。村人素神之。因爲設道齋。齋散。忽起就枕。謂衆人曰。試窺吾口中。有何物也。乃張口如箕。五臟悉露。同類驚異。作禮問之。唯曰。此足惡。此足惡。後不知所終。（出酉陽雜俎仙傳拾遺）

凡八兄

凡八兄者。不知仙籍之中何品位也。隋太子勇之孫。名德祖。仕唐爲尚輦奉御。性頗好道。以金丹延生爲務。鑪鼎所費。家無餘財。官散俸薄。往往闕於鑪術。積有百歲。即輸於炭藥之直矣。凡八兄忽詣其家。談玄虛。論方術。以爲金丹之制。不足爲勞。黃白變化。咳唾可致。德祖愈加尊敬。而凡之剛躁謟難。嗜酒貪饕。殊不可耐。晝出夜還。不畏街禁。肥鮮醇醪。非時即須。德祖了諳其性。委曲預備。必副所求。由是淹留數月。一日。令德祖取鼎釜鎗鐺。畢陳於藥房中。凡自擊碎之。盡鐵加炭。烈火以煅。斯須散藥寸匕於其上。反扃其室。背燈壁隅。乃與德祖庭中步月。中夜謂德祖曰。我太極仙人也。以子棲心至道。抗節不回。故來相教耳。明月良夜。能遠遊乎。德祖諾。遂相與出門及反。顧扃鑰如舊。徐行若三二十里。路頗平。憩一山頂。德祖覺倦。八兄曰。此去長安千里矣。當甚勞憊。德祖驚其且遠。亦以行倦爲辭。八兄長笑一聲。遙呼有白獸至。騎命德祖乘之。其行迅疾。漸覺彌遠。因問長安里數。八兄曰。此八萬里矣。德祖悄然忽念未別家小。白獸屹然不行。八兄笑曰。某有塵俗之念。去世未得如術。遽命白獸送德祖。詣雲宮謁解空法師。既至。法師延坐。使青童以金丹餉之。德祖捧接。但見毒螫之物。不可取食。又以玉液飲之。復聞其臭。亦不可飲。法師令白獸送德祖還其家。凡八兄不復見矣。至其家。燈燭宛然。夜未央矣。明晨視其所化黃白。爍然雖資貨有餘。而八兄仙僕者不可訛。一日忽見凡八兄之僕攜篋笥而過其門。問凡君所止。在仙府矣。使我暫至人寰。若見奉御。亦令同來可也。自是德祖隨凡君仙僕而去。不復還矣。（出仙傳拾遺）

卷三十一　神仙三十一

李遐周

李遐周者。頗有道術。唐開元中。嘗召入禁中。後求出住玄都觀。唐宰相李林甫。嘗往謁之。遐周謂曰。公存則家泰。歿則家亡。林甫拜泣。求其救解。笑而不答。曰戲之耳。天寶末。祿山豪橫跋扈。遠近憂之。而上意未寤。一旦遐周隱去。不知所之。但於其所居壁上。題詩數章。言祿山僭竊。及幸蜀之事。時人莫曉。後方驗之。其末篇曰。燕市人皆去。函關馬不歸。若逢山下鬼。環上繫羅衣。燕市人皆去。祿山悉幽薊之衆而起也。函關馬不歸者。哥舒翰潼關之敗。匹馬不還也。若逢山下鬼者。馬嵬蜀中驛名也。環上繫羅衣者。貴妃小字玉環。馬嵬時。高力士以羅巾縊之也。其所先見。皆此類矣。（出明皇雜錄）

許老翁

許老翁者。不知何許人也。隱於峨眉山。不知年代。唐天寶中。益州士曹柳某妻李氏。容色絕代。時節度使章仇兼瓊新得吐蕃安戎城。差柳送物至城所。三歲不復命。李在官舍。重門未啟。忽有裴兵曹詣門。云是李之中表丈人。李云無裴家親。門不令啟。裴因言李小名。兼說其中外氏族。李方令開門致拜。因欲飧。裴人質甚雅。因問柳郎去幾時。答云已三載矣。裴云三載義絕。古人所言。今欲如何。且丈人與子業因。合爲伉儷。願無拒此。而竟爲裴丈所迷。似不由人可否也。裴兵曹者。亦既娶矣。而章仇公聞李姿美。欲窺覘之。乃令夫人特設筵會。屈府縣之妻。罔不畢集。唯李以夫婿在遠辭焉。章仇妻以須必見。乃云。但來無苦推辭。李惶遽。衣黃羅銀泥裙。五暈羅銀泥衫子。單絲羅紅地銀泥帔子。蓋益都之盛服也。裴顧衣而嘆曰。世間之服。華麗止此耳。遂謂小僕可歸開箱。取第三衣來。李云。不與第一。而與第三何也。裴曰。第三已非人世所有矣。須臾衣至。異香滿室。裴再視笑謂小僕曰。衣服當須爾耶。若章仇何知。但恐許老翁知耳。乃登車詣節度宅。既入。夫人並座客悉皆降階致禮。李既服天衣。觀者愛之。坐定。夫人令白章仇。曰士曹之妻。容飾絕代。章仇遂來入

院。戒衆勿起。見李服色。嘆息數四。乃借被觀之。則知非人間物。試之水火。亦不焚污。因留詰之。李具陳本末。使人至裴居處。則不見矣。兼瓊乃易其衣而進。并奏許老翁之事。勑令以計須求許老。章仇意疑仙者往來。必在藥肆。因令藥師。候其出處。居四日得之。初有小童詣肆市藥。藥師意是其徒。乃以惡藥與之。小童往而復來。且囑云。大人怒藥不佳。欲見搥撻。因問大人爲誰。童子云。許老翁也。藥師甚喜。引童白府。章仇令勁使百人。卒吏五十人。隨童詣山。且申勑令。山峰巉絶。衆莫能上。童乃自下大呼。須臾。老翁出石壁上。問何故領爾許人來。童具白其事。老翁問童曷不來。童曷不來。童遂冉冉躡虛而上。諸吏叩頭求哀。云大夫之意。翁所知也。老翁乃許行。謂諸吏曰。君但返府。我隨至。及吏卒至府。未知。而翁亦至廚。章仇見之。再拜俯伏。翁無敬色。因問娶李者是誰。翁曰。此是上元夫人衣庫之官。俗情未盡耳。章仇求老翁詣京。許云。往亦不難。乃與奏事者剋期至長安。先期而到。有詔引見。玄宗致禮甚恭。既坐。問云。庫官有罪。天上知否。翁云。已被流作人間一國主矣。又問衣竟何如。許云。設席施衣於清淨之所。當有人來取。上勑人如其言。初不見人。但有旋風捲衣入雲。俄盼之間。亦失許翁所在矣。（出仙傳拾遺）

又一說云。天寶中。有士人崔姓者。尉於巴蜀。纔至成都而卒。時連帥章仇兼瓊。哀其妻少。而無所投止。因於青城山下。置一別墅。又以其色美。有聘納之意。計無所出。因謂其夫人曰。貴爲諸侯妻。何不盛陳盤筵。邀召女客。五百里內。盡可迎致。夫人甚悅。兼瓊因命衙官。遍報五百里內女郎。剋日會成都。意欲因會。便留亡尉妻也。不謂已爲族舅盧生納之矣。盧舅密知兼瓊意。令尉妻辭疾不行。兼瓊大怒。促左右百騎往收捕。盧舅時方食。兵騎繞宅已合。盧談笑自若。殊不介懷。食訖。謂妻曰。兼瓊意可知矣。夫人不可不行。少頃。即當送素色衣來。便可服之而往。言訖。乘騾出門。兵騎前攬不得。徐徐而去。追不能及。俄使一小童捧箱。內有故青裙。白衫子。綠帔子。緋羅縠絹素。皆非世人所有。尉妻服之。至成都。諸女郎皆先期而至。兼瓊覘於帷下。及尉妻入。光彩遶身。美色傍射。不可正視。坐者皆攝氣。不覺起拜。會訖歸。三日而卒。兼瓊大駭。具狀奏聞。玄宗問張果。果云。知之不敢言。請問青城王老。玄宗即詔兼瓊求訪王老進之。兼瓊搜索青城山前後。並無此人。唯草市藥肆云。常有二人。日來貨藥。稱王老所使。二人至。兼瓊即令衙官。隨之入山。數里至一草堂。王老皤然鬢髮。隱几危坐。衙官隨入。遂宣詔。兼致兼瓊意。王老曰。此必多言小兒張果也。因與兼瓊剋期到京師。令先發。衆不肯乘傳。兼瓊從之。使纔至銀臺。王老亦到。玄宗即召問之。時張果猶在玄宗側。見王老惶恐再拜。王老叱果曰。小子何不言。又遣遠取吾來。果言小仙不敢專。候仙伯言耳。王老乃奏曰。盧二舅即太元夫人庫子。因假下遊。以亡尉妻微有仙骨。故納爲媵。無何盜太元夫人衣服與著。已受謫至重。今爲鬱單天子矣。亡尉妻以衣太元夫人衣服。陰無間獄矣。奏訖。苦不願留。玄宗命放還。復不知所在。（出玄怪錄）

李珏

李珏。廣陵江陽人也。世居城市。販糴自業。而珏性端謹。異於常輩。年十五時。父適他行。以珏專販事。人有糴者與糴。珏即授以升斗。俾令自量。不計時之貴賤。一斗只求二文利。以資父母。歲月既深。衣食甚豐。父怪而問之。具以實對。父曰。吾之所業。同流中。無不用出入升斗。出輕入重。以規厚利。雖官司以春秋較榷。終莫斷其弊。吾但以升斗出入皆用之。自以無偏久矣。汝今更出入任之自量。吾不可及也。然衣食豐給。豈非神明之助耶。後父母殁。及珏年八十餘。不改其業。適李珏出相。節制淮南。珏以新節度使同姓名。極用自驚。乃改名寬。李珏下車後數月。修道齋次。夜夢入洞府中。見景色正春。烟花爛熳。翔鸞舞鶴。綵雲瑞霞。樓閣連延。珏獨步其下。見石壁光瑩。填金書字。列人姓名。似有李珏字。長二尺餘。珏視之極喜。自謂生於明代。久歷顯位。又升宰輔。能無功德。及於天下。今洞府有名。我必仙人也。再三爲喜。方喜之際。有二仙童。自石壁左右出。珏問此何所也。曰華陽洞天。此姓名非相公也。珏驚復問。非珏何人也。仙童曰。此相公江陽部民也。珏及曉。歷記前事。益自驚歎。問於道士。無有知者。復思試召江陽官屬詰之。亦莫知也。乃令府城內。求訪同姓名者。數日。里胥里巷相推。乃得李寬舊名珏。遂聞於珏。乃以車舉迎之。置於靜室。齋沐拜謁。謂爲道兄。一家敬事。朝夕參禮。李情景恬澹。道貌秀異。鬚長尺餘。皓然可愛。年十六時。曾有道士教其胎息。亦久不食。珏愈敬之。及月餘。乃問曰。道兄平生得何道術。服餌何藥。珏曾夢入洞府。見石壁姓名。仙童所指。是以迎請師事。願以相授。寬辭以不知道術服餌之事。珏復虔拜。因問寬所修何術。寬辭以愚民不知所修。遂具販糴以對。珏再三審問。咨嗟曰。此常人之難事。陰功不可及也。復曰。乃知世之動靜食息。莫不有報。苟積德雖在貧賤。神明護佑。名書仙籍。以警塵俗。又問胎息不食之由。具以對。珏師其胎息。亦不食。寬年百餘歲。輕健異常。忽告子孫曰。吾寄世多年。雖向養氣。亦無益汝輩。一夕而卒。三日棺裂聲。視之。衣帶不解。如蟬蛻。已尸解矣。（出續仙傳）

章全素

吳郡蔣生。好神仙。弱歲棄家。隱四明山下。嘗從道士學鍊丹。遂葺鑪鼎。爨薪鼓鞴。積十年而鍊丹卒不成。其後寓遊荊門。見有行乞於市者。膚甚瘡。腥然而病且寒。噤不能語。生憐其歸。因解衣衣之。因命執侍左右。徵其家。對曰。楚人章氏子。全素其名。家於南昌。有沃田數百畝。屬年饑。流徙荊江間。且十年矣。田歸於官。身病不能自振。幸君子憐而容焉。於是與蔣生同歸四明山下。而全素甚惰。常旦寐自逸。蔣生怒罵而捶者不可計。生有石硯在几上。忽一日全素白蔣生曰。先生好神仙者。學鍊丹且久矣。夫仙丹食之。則骨化為金。如是安有不長生耶。今先生神丹能化石硯為金乎。若然者吾為先生有道術士。生自度不果。心甚慚。而以他詞拒之曰。汝傭者。豈能知神仙事乎。若妄言。自速笞罵之辱。全素笑而去。後月餘。全素於衣中出一瓠。甚小。顧謂蔣生曰。此瓠中有仙丹。能化石為金。願得先生石硯。以一刀圭傅其上可乎。蔣生性輕果。且以為誕妄。詬罵曰。吾學鍊丹十年矣。尚未能窮其妙。傭者何敢與吾喋喋議語耶。全素佯懼不對。明日。蔣生獨行山水間。命全素守舍。於是鍵其門而去。至晚歸則見全素已卒矣。生乃以筐斂其尸。將命棺而瘞於野。及徹其筐。而全素尸已亡去。

徒有冠帶衣履存焉。生大異。且以為神仙得道者。即於几上視石硯。亦亡矣。生益異之。後一日。蔣生見藥鼎下有光。生曰。豈非吾仙丹乎。即於爐中探之。得石硯。其上寸餘。化為紫金。光甚瑩徹。蓋全素仙丹之所化也。生始悟全素果仙人。獨恨不能識。益自慚恚。其後蔣生學鍊丹卒不成。竟死於四明山。（出宣室志）

卷三十二　神仙三十二

王賈

婺州參軍王賈。本太原人。移家覃懷。而先人之壟。在於臨汝。賈少而聰穎。未嘗有過。沉靜少言。年十四。忽謂諸兄曰。不出三日。家中當恐。且有大喪。居二日。宅中火延燒堂室。祖母年老震驚。自投於牀而卒。凡以賈言聞諸父。諸父訊賈。賈曰。卜筮而知。後又白諸父曰。太行南泌河灣澳內。有兩龍居之。欲識真龍。請同觀之。諸父怒曰。小子好詭言駭物。當笞之。賈跪曰。實有。故請觀之。諸父怒曰。小子好詭。與同行。賈請具兩衣。於是至泌河浦深處。賈入水。以鞭畫之。水為之分。下有大石。二龍盤繞之。一白一黑。各長數丈。見人沖天。諸父大驚。良久瞻視。賈曰。既見矣。將復還。因以鞭揮之。水合如舊。則雲霧晝晦。雷電且至。賈曰。諸父駛去。因馳未里餘。飛雨大注。方知非常人也。

賈年十七。詣京舉孝廉。既擢第。乃娶清河崔氏。後選授婺州參軍。還過東都。賈母之表妹。死已經年。常於靈帳發言。處置家事。兒女僮僕。不敢為非。每索飲食衣服。有不應求。即加笞罵。親戚咸怪之。賈曰。此必妖與。因造姨宅。唁姨諸子。先是姨謂諸子曰。明日王家外甥來。必莫令進。此小子大罪過人。賈既至門。不得進。賈令召老蒼頭謂曰。宅內言者。非汝主。此乃妖魅耳。汝但私語汝郎。令引我入。當為除去之。家人素病之。乃潛言於諸郎。諸郎亦悟。邀賈入。賈拜祭已。因向靈言曰。聞姨亡來大有神言。詬如舊。今故謁姨。何不與賈言也。不應。賈又邀之曰。今故來謁姨。若不言。終不去矣。當止於此。魅知不免。乃帳中言曰。甥比佳乎。何期別後。生死遂隔。汝不忘吾。猶能相訪。愧不可言。因涕泣言語。皆姨平生聲也。諸子聞之號泣。姨令具饌。坐賈於前。命酒相對。慇懃不已。醉後賈因請曰。姨既神異。何不令賈見形。姨曰。幽明道殊。何要相見。賈曰。姨不能全出。請露半面。不然。呈一手一足。令賈見之。如不相示。亦終不去。魅既被邀苦。因見左手。於手指宛然姨之手也。諸子又號泣。賈因前執其手。姨驚呼諸子曰。外甥無禮。何不舉手。諸子未進。賈遂引其手。撲之於地。尚猶哀叫。撲之數四即死。乃老狐也。形既見。體裸無毛。命火焚之。靈語遂絕。賈至婺州。以事到東陽。令有女

病魅數年。醫不能愈。令邀賈到宅。置茗饌而不敢有言。賈知之。謂令曰。聞君有女病魅。當為去之。因為桃符。令置所臥床前。女見符泣而罵。須臾眠熟。有大貍腰斬死於床下。疾乃止。時杜暹為婺州參軍。與賈同列。相得甚歡。與暹同部領使於洛陽。過錢塘江。登羅刹山。觀浙江潮。謂暹曰。大禹真聖者。當理水時。所有金櫃玉符。以鎮川瀆。若此杭州城不鎮壓。尋當陷矣。暹曰。何以知之。賈曰。此石下是。相與觀焉。因令暹閉目。執其手。令暹跳下。暹忽閉目。已至水底。其空處如堂。有大石櫃。高丈餘。鏁之。賈手開其鏁。去其蓋。引暹手登之。因同入櫃中。又有金櫃。可高三尺。金鏁鏁之。賈曰。玉符在中。然世人不合見。暹觀之既已。又挾其手。令騰出。暹距躍則至岸矣。既與暹交歡。乃告暹曰。君有宰相祿。當自保愛。因示其拜官歷任。及於年壽。周細語之。暹後還拜一如其說。既而至吳郡停船。而女子夭死。生五年矣。母撫之哀慟。而賈不哭。暹重數各見妻子如一家。於是對其妻謂暹曰。吾第三天人也。有罪謫為世人。二十五年。今已滿矣。後日當行。此女亦非吾子也。所以早夭。妻崔氏亦非吾妻。即吉州別駕李乙妻也。緣時歲未到。乙未合娶。以世人亦合有室。故司命權以妻吾。吾今期盡。妻即當過李氏。李氏三品祿。數任。生五子。世人不知。何為妄哭。妻久知其夫靈異。因輟哭請

曰吾方年盛君何忍見逼且看月在途零丁如此請送至洛得達桑梓行路之人猶合矜愍況室家之好而忽遺棄耶賈笑而不答因令造棺櫬納亡女其中寘之船下又囑還以身後事曰吾卒後為素棺漆其縫將至先塋與女子皆祔於墓殯後即發使至宋州崔氏伯任宋州別駕當留其姪聰之至冬初李乙必充計入京與崔氏伯桐兒即伯之故人因求婚崔別駕以姪妻之事已定矣還然之其妻日夜涕泣請其少留終不答至日沐浴衣新衣暮時召還桐對言訖瞑而卧遂卒還哭之慟為製朋友之服如其言殮之行及宋州崔別駕果留其姪還至臨汝乃厚葬賈及其女其冬李乙至宋州求婿其妻崔別駕以妻之還復作相歷中外皆如其語（出紀聞）

顏真卿

顏真卿字清臣瑯琊臨沂人也北齊黄門侍郎之推五代孫幼而勤學舉進士累登甲科真卿年十八九時卧疾百餘日醫不能愈有道士過其家自稱北山君出丹砂粟許救之頃刻即愈謂之曰子有清簡之名已志金臺可以度世上補仙官不宜自沈於名宦之海若不能擺脫塵網去世之日可以爾之形鍊神陰景然後得道也復以丹一粒授之戒之曰抗節輔主勤儉致身百年外吾期爾於伊洛之間矣真卿亦自負才器將俟大用而吟閱之暇常留心仙道既中科第四命為監察御史充河西隴右軍城覆屯交兵使五原有冤獄久不決真卿至辨之天時方旱獄決乃雨郡人呼為御史雨河東有鄭延祚者母卒二十九年殯於僧舍壖垣地真卿劾奏之兄弟三十年不齒天下聳動遷殿中侍御史武部員外楊國忠怒其不附己出為平原太守安祿山逆節頗著真卿託以霖雨修城浚壕陰料丁壯實儲廩佯命文士泛舟飲酒賦詩祿山密偵之以為書生不足虞也無何祿山反河朔盡陷唯平原城有備焉乃使司兵參軍馳奏玄宗喜曰河北二十四郡唯真卿一人而已朕恨未識其形狀耳祿山既陷洛陽殺留守李憕以其首招降河北真卿恐搖人心殺其使者乃謂諸將曰我識李憕此首非真也久之為冠飾以草續支體棺而葬之祿山以兵守土門真卿兄杲卿為常山太守共破土門十七郡同日歸順推真卿為帥得兵二十萬橫絕燕趙詔加戶部侍郎平原太守時清河郡客李萼謁於軍前真卿與之經略於破祿山黨二萬餘人於堂邑肅宗幸靈武詔授工部尚書御史大夫真卿間道朝於鳳翔拜憲部尚書尋加御史大夫彈奏黜陟朝綱大舉連典蒲州同州皆有遺愛為御史唐旻所搆宰臣所忌貶饒州刺史復拜昇州浙西節度使徵為刑部尚書又為李

輔國所譖貶蓬州長史代宗嗣位拜利州刺史入為戶部侍郎荆南節度使尋除右丞封魯郡公宰相元載私樹朋黨懼朝臣言其長短奏令百官凡欲論事皆先白長官長官白宰相然後上聞真卿奏疏極言之乃止後因攝祭太廟以祭器不修言於朝元載以為誹謗時政貶硤州別駕復為撫州湖州刺史元載伏誅拜刑部尚書代宗崩為禮儀使又以高祖已下七聖謚號繁多上議請取初謚為定為宰相楊炎所忌不行改太子少傅潛奪其權又改太子太師時李希烈陷汝州宰相盧杞素忌其剛正將中害之奏以真卿重德四方所瞻使往諭希烈可不血刃而平大寇矣上從之事行朝野失色李勉聞之以為失一國老貽朝廷羞密表請留又遣人逆之於路不及既見希烈方宣詔旨希烈養子千餘人露刃爭前欲殺之叢繞詬罵神色不動希烈以身蔽之乃就館舍希烈因宴其黨召真卿坐觀之使倡優譏朝政以為戲真卿怒曰相公人臣也奈何使小輩如此遂起希烈使人問儀制於真卿答曰老夫耄矣曾掌國禮所記者諸侯朝覲禮耳其後希烈使積薪庭中以油沃之令人謂曰不能屈節當須自燒真卿投身赴火其逆黨救之真卿乃自作遺表墓誌祭文示以必死賊黨使縊之興元元年八月三日也年七十七朝廷聞之輟朝五日謚文忠公真卿四朝重德正直敢言老而彌壯為盧杞所排身殁於賊天下冤之別傳云真卿將縊解金帶以遺使者曰吾嘗修道以形全為先吾死之後但割吾支節血為吾吮血以紿之則吾死無所恨矣縊者如其言既死復收瘞之賊平真卿家遷喪上京啟殯視之棺朽敗而尸形儼然肌肉如生手足柔軟髭髮青黑握拳不開爪透手背遠近驚異殯行及中路旅櫬漸輕後達葬所空棺而已開天傳信記詳而載焉別傳又云真卿將往蔡州謂其子曰吾與元載俱服上藥彼為酒色所敗故不及吾此去蔡州必為逆賊所害爾後可迎吾喪於華陰開棺視之必異於常及是開棺果覩其異道士邢和璞曰此謂形仙者也雖藏於鐵石之中鍊形數滿自當擘裂飛去矣其後十餘年顏氏之家自雍遣家僕往鄭州徵庄租迴及洛京此僕偶到同德寺見魯公衣長白衫張蓋在佛殿上坐此僕遽欲近前拜之公遂轉身去仰觀佛壁亦左右隨之終不令僕見其面乃下佛殿出寺去僕亦步隨之徑歸城東北隅荒菜園中有兩間破屋門上懸箔子公便揭箔而入僕遂隔箔子唱喏公曰何人僕對以名公曰入來僕既入拜輒擬哭公遽止之遂略問一二兒姪了公探懷中出金十兩付僕以救家費仍遣速去歸勿與人說後家內闕即再來僕還亦其家大驚貨其金乃真金也顏

氏子使市鞍馬與向僕疾來有頃復至前廳但滿眼榛蕪一無所覩時人皆稱魯公屍解得道焉（出仙傳拾遺及戎幕閑譚玉堂閒話）

卷三十三　神仙三十三

韋弇

韋弇字景照開元中舉進士下第遊蜀時將春暮勝景尚多與其友尋花訪異日爲遊宴忽一旦有請者曰郡南十里許有鄭氏林亭花卉方茂有出塵之勝願偕遊賞弇喜遂與俱果南十里得鄭氏亭馬端宜巍巍橫然四峙山門花闢曲徑烟藹臨而望之不暇他槐真塵外景也俄而延弇升亘亭之上迴廊環繞飾以珠玉殆非人世所有即引見仙子十數左右侍衛華裾靚粧亦非常世所覩中有一人與弇揖弇遂拜且詰之美人曰聞吾子西遊蜀都歷訪佳景春煦將盡花卉芳妍願聊舉一醉無以延款爲疑也既坐即張樂飲酒其陳設餚膳奇味珍果既非世之所嘗金石絲竹雅音清鏘又非世之所聞弇乘間問曰某自上國歷二京至於帝宅尊嚴侯家繁盛莫不見也今之所覩固不可偕矣然女郎何爲若此之貴耶美人曰余非人間人此蓋玉清仙府也適欲奉召假以鄭氏之亭耳余有新曲名曰紫雲今天子奉尚神仙之道余以此樂授於吾子而貢於聖唐之君以此相託可乎弇曰某一儒生耳在長安中區區於九陌以干一名望天子門不可見又非知音者若將貢新曲固不可爲也美人曰君既不能余當寓夢而授於天子然子已至此亦道分使然願以三寶爲贈子其售之可舉世之富也飲畢命侍者出一杯謂之碧瑤杯光瑩洞徹又出一枕謂之紅蕤枕似玉而粟其文微紅而光彩瑩朗又出一紫玉函似石光彩甚於玉俱授於弇拜而謝之即別去行未及一里迴顧失向亭臺但荒榛而已遂挈寶入長安明年復下第東遊廣陵胡商詣弇以訪其寶出而示之胡人拜而言曰此玉清真人之寶千萬年人無見者信天下之奇貨矣以數十萬金易而求之弇以大富因築室江都竟不求聞達亦不知所終後數年玄宗夢神仙十餘人持樂器集於庭奏曲以授請爲中原正始之音曲名紫霞既寤興即以玉笛吹而習之傳於樂府此乃符弇之所遇欲使弇上奏之曲也（出神仙感遇傳）

申元之

申元之不知何許人也遊歷名山博採方術有修真度世之志開元中徵至止開元觀恩遇隆厚時又有邢和璞羅公遠葉法善吳筠尹愔何思達史崇尹崇祕希言佐佑玄風翼戴聖主清淨無爲之教昭灼萬寓雖漢武元魏之崇道未足比方也帝道溫粹幸東洛元之常扈從焉時善譚玄虛之旨或留連論道動移晷刻惟貴妃與趙雲容宮嬪三五人同侍宸御得聆其事命趙雲容侍茶藥元之憫其恭恪乘間乞藥少希延生元之曰我無所惜但爾不久處世耳懇拜乞之不已曰朝聞道夕死可矣況侍奉大仙不得度世如棄手出於寶窟也惟天師哀之元之念其志切與絳雪丹一粒曰汝服此丹死必不壞可大其棺廣其穴含以真玉疏而有風魂不蕩散魄不潰壞百年後還得復生此太陰鍊形之道即爲地仙復百年遷居洞天矣雲容從幸東都病於蘭昌宮貴妃憐之因以此事白於貴妃及卒從宦者徐玄造如其所請而瘞之元和末百年矣容果再生元之尚來往人間自號田先生識者云元之魏時人已數百歲矣（出仙傳拾遺）

馬自然

馬湘字自然杭州鹽官人也世爲縣小吏而湘獨好經史攻文學治道術遍遊天下後歸江南而嘗醉於湖州墮霅溪經日方出衣不沾濕坐於水上而言曰適爲項羽相召飲酒欲大醉方迴溪濱觀者如堵酒氣猶衝人狀若風狂路人多隨看之又時復以拳入鼻及出拳鼻如故又指溪水令逆流食頃指柳樹令隨溪水來去指橋令斷復續後遊常州會唐宰相馬植謫官量移常州刺史素聞湘名乃邀相見延禮甚異之植問曰幸與道兄同姓欲爲兄弟冀師道術可乎湘曰相公何望植曰扶風湘曰相公扶風馬湘則風馬牛但且相知無徵同姓亦言與植風馬牛不相及也植留之郡齋益敬之或飲食次植請見小術乃於席上以碗器盛土種瓜須臾引蔓生花結實取食衆賓皆稱香美異於常瓜又於遍身及襪上摸錢所出錢不知多少擲之皆青銅錢撒投井中呼之一一飛出人有收取頃之復失又植言此城中鼠極多湘書一符令人帖於南壁下以筯擊盤長嘯鼠成羣而來走就符下俯伏湘乃呼鼠有一大者近階前湘曰汝毛蟲微物天與粒食何得穿墉穴屋晝夜擾於相公且以慈憫爲心未能盡殺汝宜便相率離此大鼠乃迴羣鼠皆前若叩頭謝罪遂作隊莫知其數出城門去自後城內更絕鼠後南遊越州經洞巖禪院僧三百方齋而湘與婺州永康縣牧馬巖道士王知微及弟子王延叟同行僧見湘單僑箕踞而食略無揖讓但資以飯湘不食促知微延叟急食而出僧齋未畢乃出門又促速行到諸暨縣南店中約去禪院七十餘里深夜聞尋道士聲主人遽應此有三人外面極喜請於

主人。顧見道士。及入。乃二僧。但禮拜哀鳴云。禪僧不識道者。昨失迎奉。致貽譴責。三百僧到今下床不得。某二僧主事不專。所以得來。開乞舍之。湘唯睡而不對。知微延叟但笑之。僧愈哀乞。湘乃曰。此後無以輕慢爲意。迴去入門。坐僧當能下床。僧迴果如其言。湘翌日又南行。時方暑。見一家好菘菜。求之不能得。仍聞惡言。命延叟取紙筆。知微遂言求菜見阻。誠無訟理。況在道門。詎宜施之。湘笑曰。我非訟者也。作小戲耳。於是延叟授紙筆。湘畫一白鷺。以水噴之。飛入菜畦中。啄菜。其主趕起。又飛下再三。湘又畫一猧子。走趕捉白鷺。共踐其菜。一時碎盡止。其主見道士嗟笑。曾求菜至此。處復爲他術。遂來哀乞。湘曰。非求菜也。故相戲耳。於是呼鷺及犬。皆飛起。投入湘懷中。視菜如故。悉無所損。又南遊霍桐山。入長溪縣界。夜投旅舍。宿舍少而行旅已多。主人戲言無宿處。道士能壁上睡。即相容。已逼日暮。知微延叟切於止宿。湘曰。爾但於俗旅中睡。而湘躍身梁上。以一腳掛梁倒睡。適主人夜起燭火照見。大驚異。湘曰。梁上猶能。壁上何難。俄而入壁。久之不出。主人拜謝。移知微延叟入家內淨處安寢。及旦。主人留連。忽失所在。知微延叟前行數里。尋求已在路傍。自霍桐迴永康縣東天寶觀駐泊。觀有大枯松。湘指之曰。此松已三千餘年。即化爲石。自後松果化爲石。忽大風雷震。石倒山側。作數截。曾陽發自廣州節度。責授婺州。發性尚奇異。乃徙兩截就郡齋。兩截致之龍興寺九松院。各高六七尺。徑三尺餘。其石松皮鱗皴。今猶存焉。或人有疾告者。湘無藥。但以竹拄杖打痛處。腹內及身上百病。以竹杖指之。口吹杖頭如雷鳴。便愈。有患腰腳駝曲。拄杖而來者。亦以竹拄杖打之。令放拄杖。應手便伸展。時有以財帛與湘者。推讓不受。固與之。復散與貧人。所遊行處。或宮觀巖洞。多題詩句。所發杭州秦望山。詩曰。太乙初分何處尋。空留歷數變人心。九天日月移朝暮。萬里山川換古今。風動水光吞遠嶠。雨添嵐氣沒高林。秦皇謾作驅山計。滄海忙忙轉更深。復歸故鄉省兄。適兄出。嫂姪喜叔歸。湘告曰。我與兄共此宅。歸來要明此地。我唯愛東園耳。嫂異之。曰。小叔久離家歸來。兄猶未相面。何言分地。骨肉之情。必不忍如此。駐留三日。嫂姪訝不食。但飲酒而已。待兄不歸。及夜遽卒。明日兄歸。問其故。妻子皆以實對。兄感慟。乃曰。弟學道多年。非歸要分宅。是歸託化於我。以絕思望耳。乃棺斂。其夕棺轟然有聲。一家驚異。乃窆之於園中。時大中十年也。明年。東川奏劍州梓潼縣道士馬自然。白日上昇。湘於東川謂人曰。我鹽官人也。敕浙西道杭州覆視之。發塚視棺。乃一竹杖而已。（出續仙傳）

張巨君

張巨君者。不知何許人也。時有許季山。得病不愈。清齋祭泰山請命。晝夜祈訴。忽有神人來問曰。汝是何人。何事苦告幽冥。天使我來問汝。可以實對。季山曰。僕是東南平與許季山也。抱病三年。不知罪之所在。故到靈山。請決死生。神人曰。我是仙人張巨君。吾有易道。可以知汝禍祟所從。季山因再拜請曰。幸神仙迂降。願垂告示。巨君爲筮卦。遇震之恒。初九六二六三。三爻有變。巨君曰。汝是無狀之人。病安得愈。季山曰。願爲發之。巨君曰。汝曾將客行。爲父報讎。於道殺客。納空井中。大石蓋其上。此人訴天府。以此病謫汝者。季山曰。實有此罪。巨君曰。何爾耶。季山曰。父昔爲人所辱。恥蒙此以終身。時與客報之。未能。客欲告怨。故所以害之。巨君曰。冥理難欺。汝自勤修。吾還山請命。季山漸愈。巨君傳季山筮。季山遂善於易。但不知求巨君度世之方。惜哉。（出洞仙傳）

卷三十四　神仙三十四

裴氏子

唐開元中。長安裴氏子。於延平門外莊居。兄弟三人未仕。以孝義聞。雖貧。好施惠。常有一老父過之。求漿。衣服顏色稍異。裴子待之甚謹。問其所事。云以賣藥爲業。問其族。曰不必言也。因是往來。憩宿於裴舍。積數年而無倦色。一日。謂裴曰。觀君兄弟至窶。而常能恭已不倦於客。君實長者。積德如是。必有大福。吾亦厚君之惠。今爲君致少財物。以備數年之儲。裴敬謝之。老父遂命求炭數斤。掘地爲爐。熾火少頃。命取小磚瓦。如手指大者數枚。燒之少頃。皆赤。懷中取少藥投之。乃生紫煙。食頃。變爲金矣。約重百兩。以授裴子。謂裴曰。此價倍於常者。度君家事三年之蓄矣。吾自此去。候君家蓄盡。當復來耳。裴氏兄弟。藏斂其父。拜之。因問其居。曰後當相示。因訣別而去。裴氏乃貨其金而積糧。明年遇水旱。獨免其災。後三年。老父復至。又燒金以遺之。裴氏兄弟一人願從學。老父遂將西去。數里至太白山西巖下。一大盤石。左有石壁。老父以杖叩之。須臾開。乃一洞天。有黃冠及小童迎接。老父引裴生入洞。初覺昏黑。漸卽明朗。乃見城郭人物。內有宮闕堂殿。如世之寺觀焉。道士玉童仙女無數。相迎入。歡歌樂。諸道士或琴棋諷誦言論。老父引裴氏禮謁。謂諸人曰。此城中主人也。遂留一宿。食以胡麻飯麟脯仙酒。裴告歸。相與訣別。老父復送出洞。遺以金寶遣之。謂裴曰。君今未合久住。且歸。後二十年。天下當亂。此是太白左掩洞。君至此時。可還來此。吾

當迎接。裴子拜別。比至安史能裴氏全家而去。隱於洞中。數年居庭仙境。咸受道術。亂定復出。兄弟數人。皆至大官。一家良賤亦蒙壽考焉。（出原仙記）

崔煒

貞元中。有崔煒者。故監察向之子也。向有詩名於人間。終於南海從事。煒居南海。意豁然也。不事家產。多尚豪俠。不數年財業殫盡。多棲止佛舍。時中元日。番禺人多陳設珍異於佛廟。集百戲於開元寺。煒因窺之。見乞食老嫗。因蹶而覆人之酒甕。當壚者毆之。計其直僅一緡耳。煒憐之。脫衣為償其所值。嫗不謝而去。異日又來告煒曰。謝子為脫吾難。吾善灸贅疣。今有越井岡艾少許奉子。每遇疣贅。只一炷耳。不獨愈苦。兼獲美豔。煒笑而受之。嫗倏亦不見。後數日。因遊海光寺。遇老僧贅於耳。煒因出艾試灸之。而如其說。僧感之甚。謂煒曰。貧道無以奉酬。但轉經以資郎君之福祐耳。此山下有一任翁者。藏鏹巨萬。亦有斯疾。君子能療之。當有厚報。請為書導之。煒曰。然。任翁一聞喜躍。禮請甚謹。煒因出艾。一爇而愈。任翁告煒曰。謝君子痊我所苦。無以厚酬。有錢十萬奉子。幸從容無草草而去。煒因留彼。煒善絲竹之妙。聞主人堂前彈琴聲。詰家童。對曰。主人之愛女也。因請其琴而彈之。女潛聽而有意焉。時任翁家

事鬼。曰獨腳神。每三歲必殺一人饗之。時已逼矣。求人不獲。任翁俄負心。召其子計之曰。門下客既不來。無血屬可以為饗。吾聞大恩尚不報。況愈小疾耳。遂令具神饌。夜將半。擬殺煒。已潛扃煒所處之室。而煒莫覺。女密知之。潛持刃於窗隙間告煒曰。吾家事鬼。今夜當殺汝而祭之。汝可持此破窗遁去。不然者。少頃死矣。此刃亦望持去。無相累也。煒恐悸汗流。揮刃攜艾。斷窗櫺躍出。拔鍵而走。任翁俄覺。率家僮十餘輩。持刃秉炬。追之六七里。幾及之。煒因迷道。失足墜於大枯井中。追之失蹤而返。煒雖墜井。為槁葉所藉而無傷。及曉視之。乃一巨穴。深百餘丈。無計可出。四旁嵌空宛轉可容千人。中有一白蛇盤屈。可長數丈。前有石臼。巖上有物滴下。如飴蜜注臼中。蛇就飲之。煒察蛇有異。乃叩首祝之曰。龍王。某不幸墜於此。願王憫之。幸不相害。因飲其餘。亦不飢渴。細視蛇之唇吻。亦有疣焉。煒感蛇之見憫。欲為灸之。奈無從得火。既久。有遙火飄入於穴。煒乃燃艾。啟蛇而灸之。是贅應手墜地。蛇之飲食久妨礙。及去。頗以為便。遂吐徑寸珠酬煒。煒不受而啟蛇曰。龍王能施雲雨。陰陽莫測。神變由心。行藏在己。必能有道。拯援沉淪。倘賜挈維。得還人世。則死生感激。銘在肌膚。但得一歸。不顧懷寶。蛇遂咽珠蜿蜒。將有所適。煒遂再拜跨蛇而去。不由穴口。只於洞中行。可數十里。其中幽暗若漆。但蛇之光燭兩壁。時見繪畫古丈夫。咸有冠帶。最後觸一石門。門有金獸齧環。洞然明朗。蛇低首不進。而卸下煒。煒將謂已達人世矣。入戶。但見一室。空闊可百餘步。穴之四壁皆鐫為房室。當中有錦繡幃帳數間。垂金泥紫。更飾以珠翠。炫晃如明星之連綴。帳前有金爐。爐上有蛟龍鸞鳳龜蛇鷰雀。皆張口噴出香煙。芳芬蓊鬱。傍有小池。砌以金璧。貯以水銀。鳧鷖之類。皆琢以瓊瑤而泛之。四壁有床。咸飾以犀象。上有琴瑟笙篁鞉鼓柷敔。不可勝記。煒細視手澤尚新。煒乃恍然莫測是何洞府也。良久。取琴試彈之。四壁戶扃咸啟。有小青衣出而笑曰。玉京子已送崔家郎君至矣。遂却走入。須臾有四女。皆古鬟髻。曳霓裳之衣。謂煒曰。何崔子擅入皇帝玄宮耶。煒乃舍琴再拜。女亦酬拜。煒曰。既是皇帝玄宮。皇帝何在。曰暫赴祝融宴爾。遂命煒就榻鼓琴。煒乃彈胡笳。女曰。何曲也。曰胡笳也。曰何為胡笳。吾不曉也。煒曰。漢蔡文姬。即中郎邕之女也。沒於胡中。及歸。感胡中故事。因撫琴而成斯弄。像胡中吹笳哀咽之韻。女皆怡然曰。大是新曲。遂命酌醴傳觴。煒乃叩首。求歸之意頗切。女曰。崔子既來。皆是宿分。何必匆遽。幸且淹駐。羊城使者少頃當來。可以隨往。謂崔子曰。皇帝已許田夫人奉箕帚。便可相見。崔子莫測端倪。不敢應答。遂命

侍女召田夫人。夫人不肯至。曰。未奉皇帝詔。不敢見崔家郎也。再命不至。謂煒曰。田夫人淑德美麗。世無儔匹。願君子善奉之。亦宿業耳。夫人即齊王女也。崔子曰。齊王何人也。女曰。王諱橫。昔漢初亡齊。而居海島者。逡巡有日影入照坐中。煒因舉首。上見一穴。隱隱然覩人間天漢耳。四女曰。羊城使者至矣。遂有一白羊。自空冉冉而下。須臾至座。背有一丈夫。衣冠儼然。執大筆。兼封一青竹簡。上有篆字。進於香几上。四女命侍女讀之。曰。廣州刺史徐紳死。安南都護趙昌充替。女酌醴飲使者曰。崔子欲歸番禺。願為挈往。使者唱喏。迴謂煒曰。他日須與使者易服緝宇。以相酬勞。煒但唯唯。四女曰。皇帝有敕令。與郎君國寶陽燧珠。將往至彼。當有胡人具十萬緡而易之。遂命侍女開玉函。取珠授煒。煒再拜捧受。謂四女曰。煒不曾朝謁皇帝。又非親族。何遽貺遺如是。女曰。郎君先人。有詩於越臺。感悟徐紳。遂見修緝。皇帝愧之。亦有詩繼和。賚珠之意。已露詩中。不假僕說。郎君豈不曉耶。煒曰。不識皇帝何詩。女命侍女書題於羊城使者筆管上云。千載荒臺隳路隅。一煩太守重椒塗。感君拂拭意何極。報爾美婦與明珠。煒曰。皇帝原何姓字。女曰。已後當自知耳。女謂煒曰。中元日。須具美酒豐饌。於廣州蒲澗寺靜室。吾輩當送田夫人往。煒遂再拜告去。欲躡使者之羊背。

女曰。知有鮑姑艾。可留少許。煒但留艾。即不知鮑姑是何人也。遂留之。瞬息而出穴。履於平地。遂失使者與羊所在。望星漢。時已五更矣。俄聞蒲澗寺鐘聲。遂抵寺。僧人以早糜見餉。遂歸廣州。崔子先有舍稅居。至日往舍詢之。曰已三年矣。主人謂崔煒曰。子何所適。而三秋不返。煒不實告。開其戶。塵榻儼然。頗懷悽愴。問刺史則徐紳果死。而趙越嫁矣。乃抵波斯邸。潛鬻是珠。有老胡人一見。遂匍匐禮手曰。郎君的入南越王趙佗墓中來。不然者。不合得斯寶。蓋趙佗以珠為殉故也。崔子乃具實告。方知皇帝是趙佗。佗亦曾稱南越武帝故耳。遂具十萬緡易之。崔子詰胡人曰。何以辨之。曰此大食國寶陽燧珠也。昔漢初趙佗使異人梯山航海。盜歸番禺。今僅千載矣。我國有能玄象者。言來歲國寶當歸。故我王召我。具大舶重資。抵番禺而搜索。今日果有所獲矣。遂出玉液而洗之。光鑒一室。胡人遽泛舶歸大食去。煒得金。遂具家產。然訪羊城使者。竟無影響。後有事於城隍廟。忽見神像有類使者。又覩神筆上有細字。乃侍女所題也。方具酒脯而奠之。兼重粉繢。及廣其宇。是知羊城即廣州城。廟有五羊焉。又徵任翁之室。則村老云。南越尉任囂之墓耳。又登越王殿臺。覩先人詩云。越井岡頭松柏老。越王臺上生秋草。古墓多年無子孫。野人踐踏成官道。兼越王繼和詩。蹤跡頗異。乃詢主者。主者曰。徐大夫紳因登此臺。感崔侍御詩。故重粉飾臺殿。所以煥赫耳。後將及中元日。遂豐潔香饌甘醴。留蒲澗寺僧室。夜將半。果四女伴田夫人到。容儀艷逸。言旨雅澹。四女與崔生進觴諧謔。將曉告去。崔子遂再拜。託致書達於越王。卑辭厚禮。敬荷而已。遂與夫人歸室。煒詰夫人曰。既是齊王女。何以配南越人。夫人曰。某國破家亡。遭越王所虜。為嬪御。王崩。因以為殉。乃不知今是幾時也。看烹鄭生。如昨日耳。每憶故事。輒一潸然。煒問曰。四女何人。曰其二甌越王搖所獻。其二閩越王無諸所進。俱為殉者。又問曰。昔四女云鮑姑。何人也。曰。鮑靚女。葛洪妻也。多行灸於南海。煒方歎駭昔日之嫗耳。又曰。呼蛇為玉京子。何也。曰。昔安期生長跨斯龍而朝玉京。故號之玉京子。煒因在穴。飲龍餘沫。肌膚少嫩。筋力輕健。後居南海十餘載。遂散金破產。棲心道門。乃挈室往羅浮訪鮑姑。後竟不知所適。（出傳奇）

卷三十五　神仙三十五

成真人

成真人者。不知其名。亦不知其所自。唐開元末。有中使自嶺外迴。謁金天廟。奠祝既畢。戲問巫曰。大王在否。對曰。不在。中使訝其所答。乃詰之曰。大王何往。而云不在。巫曰。

關外三十里迎成真人耳。中使遽令人於關候之。有一道士。敝衣負布囊自關外來。問之姓成。延於傳舍。問以所習。皆不對。以驛騎載之到京。館於私第。以其事奏聞。玄宗大異之。召入內殿。館於蓬萊院。詔問道術及所修之事。皆拱默不能對。沈真朴畧而已。半歲餘。懇求歸山。既無所訪問。亦聽其所適。自內殿挈布囊徐行而去。見者咸笑焉。所司掃灑其居。設張幃幕。見壁上題曰。蜀路南行。燕師北至。本擬白日昇天。且看黑龍飲渭。其字刻洗愈明。以事上聞。上默然良久。頗亦追思之。其後祿山起燕。聖駕幸蜀。皆如其讖。（出仙傳拾遺）

柏葉仙人

柏葉仙人田鸞。家居長安。世有冠冕。至鸞家富。而兄弟五六人。皆年未至三十而夭。鸞年二十五。母憂甚。鸞亦自懼。常聞道者有長生術。遂入華山求問真仙。心願懇至。至山下數十里。見黃冠自山而出。鸞遂禮謁。祈問隱訣。黃冠舉頭指柏樹示之曰。此即長生藥也。何必深遠。但問志何如爾。鸞遂披尋仙方。云側柏服之。久而不已。可以長生。乃取柏葉。暴乾為末服之。稍節葷味。心志專一。服可至六七十日。未有他益。但覺時煩熱而服終不輟。至二年餘。病熱頭目如裂。舉身生瘡。其母泣曰。本為延年。今返為藥所誤。而鸞意終不捨。尚服之七八年。熱疾益甚。其身如至火。人不可近。皆聞柏葉氣。諸瘡潰爛。黃水遍身如膠。母亦意其死。忽自云。體今小可。須一沐浴。遂命置一斛溫水於室。數人舁臥斛中。自病來十餘日不寢。忽若思寐。乃令左右掩戶勿驚。遂於斛中寢三日方悟。呼人起之。身上諸瘡皆已掃去。光彩明白。眉鬚鬢髮綠稠。覺耳目鮮明。自云初寢。夢黃冠數人。持旌節導引謁上清。遍禮古來列仙。皆相謂曰。柏葉仙人來此。遂授以仙術。勒其名於玉牌金字。藏於上清。謂曰。且止於人世修行。後有位次當相召也。復引而歸。鸞自此絕穀。並不思飲食。隱於嵩陽。至貞元中。已年百二十三歲矣。常有少容。忽告門人。無疾而終。顏色不改。蓋屍解也。臨終異香滿室。中聞音樂聲。乃適青都赴仙約耳。（出原化記）

齊映

齊相公映。應進士舉。至省訪消息。歇禮部南院。遇雨未飯。傍徨不知所之。徐步牆下。有一老人。白衣策杖。二小杖從。揖齊公曰。日已高。公應未飡。某居處不遠。能暫往否。映惟謝。相隨至門外。老人曰。某先去。留一丸引郎君。躡上白驢如飛。齊公乃行至西市北入一靜坊新宅。門函嚴潔。良久。老人復出。侍婢十餘。皆有所執。至中堂坐。

華潔修飾。良久。因鋪設於樓。酒饌豐興。邀迎人報有送錢百千者。老人曰。此是酒肆所入。某以一丸藥。作一瓮酒。及晚請去。老人曰。郎君有奇表。要作宰相耶。白日上昇耶。齊公思之良久。云宰相。老人笑曰。明年必及第。此官一定。贈帛數十疋。云慎不得言於人。有服即一來。齊公升謝。自後數往。皆有卹養。至春果及第。同年見其車服修整。乘醉詰之。不覺盡言。偕二十餘人。期約偕詣。就謁老人。聞之甚悔。至則以疾辭不見。各奉一縑。獨召公入。責之曰。爾何乃輕泄也。比者昇仙之事亦偶。今不果矣。公哀謝負罪出門去。旬日復來。宅已貨訖。不知所詣。（出逸史）

王四郎

洛陽尉王琚。有孽姪小名四郎。孩提之歲。其母他適。因隨去。自後或十年五年至琚家。而王氏不復錄矣。唐元和中。琚因常調。自鄭入京。道出東都。方過天津橋。四郎忽於馬前跪拜。布衣草屨。形貌山野。琚不識。因自言其名。琚哀愍久之。乃曰。叔今赴選。費用固多。少物奉獻。以助其費。即於懷中出金。可五兩許。色如雞冠。因曰。此不可與常者等價也。到京但於金市訪張蓬子付之。當得二百千。琚異之。即謂曰。爾須在何處。今復何適。對曰。向居王屋山下洞。今將往峨嵋山。知叔到此。故候拜覲。琚又曰。爾今停泊在何處。對曰。中橋逆旅席氏之家。時方小雨。留琚不肯。而衣遽去。曰。吾即至爾居。四郎又拜曰。行李有期。恐不復祗候。琚遲歸。易服而往。則已行矣。因詢之席氏。乃曰。妻四五人。皆有殊色。至於衣服鞍馬。華侈非常。其王處士肩輿先行。云往劍南。琚私奇之。然未信也。及至上都。時物翔貴。財用頗乏。因謂家奴吉兒曰。爾將四郎所留者一訪之。果有張蓬子。乃出金示之。蓬子驚喜。捧而叩頭曰。何從得此。所要幾緡。吉兒即曰。二百千耳。蓬子遂置酒食。宴吉兒。即依請而付。又曰。若更有。可以再來。吉兒以錢歸。琚大異之。明日自詣蓬子。蓬子曰。此王四郎所貨化金也。西域商胡專此伺買。且無定價。但四郎本約多少耳。適則不必受也。琚遂更不取焉。自後留心訪問。冀一會遇。終不復見之。（出集異記）

韋丹

韋丹大夫及第後。歷任西臺御史。每常好道。未嘗有遐。京國有道者。與丹交遊歲久。忽一日謂丹曰。子好道心堅。大抵骨格不成。某不能盡知其事。可自往徐州。問黑老耳。丹乃求假。出往徐州。經數日問之。皆云無黑老。召一衙吏問之。曰。此州城有黑老。家在何處。其吏曰。此城郭內並無。去此五里瓜園中。有一人姓陳。黑瘦貧寒。為人傭

作。賃半間茅屋而居。此州人見其黑瘦。衆皆呼為黑老。韋公曰。可為某邀取來。吏人至瓜園中喚之。黑老終不肯來。乃驅迫之至驛。韋公已具公服。在門首祗候。韋公一見便再拜。黑老曰。某傭作求飯。不知有何罪。今被捉來。願得生迴。又復怖畏驚恐。欲走出門。將吏人等遮攔不放。自辰及酉。韋公禮貌益恭。黑老驚怪轉甚。略請上廳。終不能得。至二更來。方上堦。不肯正坐。韋公再拜諮請。叩問不已。至三更。黑老忽然倒臥於床上。鼻息如雷。韋公兢兢床前而立。久之因困極。不覺兼公服亦倒臥在床前地上。睡至五更。黑老起來。以手撫韋公背云。汝起。汝起。汝似好道。吾亦愛之。大抵骨格不成就。且須向人間富貴。待合得時。吾當來迎汝。不然。恐汝失路耳。初秋日可再來此。當為汝盡話。言訖。倏已不見。韋公却歸。至立秋前一日晚。至徐州。黑老已候時死矣。韋公惆悵。埋之而去。自後寂絕二十年。不知信息。韋公官江西觀察使。到郡二年。忽一日。有一吏謂閽人曰。爾報公。可道黑老來也。公聞之。倒屣相迎。公明日無疾。忽然卒。皆言黑老迎韋公上仙矣。（出會昌解頤錄）

馮大亮

馮大亮者。導江人也。家貧好道。亦無所修習。每道士方術之人過其門。必留連延接。唯一牛拽步磨以自給。一旦牛死。其妻對泣。歎曰。衣食所給。在此牛爾。牛既死矣。何以資口食乎。穩母山道士。每過其家。即憩歇累日。是時道士復來。夫婦以此語之。道士曰。皮角在乎。曰在。即取皮擘織如牛形。斫木為腳。以繩繫其口。驅之遂起。肥健如常。曰此牛不復飲飼。但晝夜使之可也。慎勿解其口。爾以此牛拽磨。力倍於常。道士亦不復來。數年。忽為牛喘甚急。牧童憐之。因解其口。遽成皮骨而已。然其家已漸富。改置酒肆。常以奉道祈感遇仙人。仍力行救物。好賓客。有樵叟三五人。詣其家飲酒。常不言錢。禮而接之。雖數益敬。忽一人曰。我輩八人。明日共來。共謀一醉。無以人多為訝。至時樵叟八人偕至。各於袖中出柳木一枝。纔五六寸。栽於庭中。使飲酒盡歡而去。曰勞置美酒。無以為報。此樹徑尺。則家財百萬。此時可貢助天子。垂名國史。十年後會於岷嶺巨人宮。當授以飛仙之道。言訖而去。旬日而樹已凌雲。高十餘丈。大已徑尺。其家金玉自至。寶貨自積。殷富彌甚。雖王孫糜竺之家。不能及也。五年玄宗幸蜀。大亮貢錢三十萬貫以資國用。（出仙傳拾遺）

卷三十六　神仙三十六

徐佐卿

唐玄宗天寶十三載重陽日。獵於沙苑。時雲間有孤鶴徊翔。玄宗親御弧矢中之。其鶴即帶箭徐墜。將及地丈許。歘然矯翼西南而逝。萬衆極目。良久乃滅。益州城西十五里。有道觀焉。依山臨水。松桂深寂。道流非修習精愨者。莫得而居之。觀之東廊第一院。尤為幽寂。有自稱青城山道士徐佐卿者。精粹高古。一歲率三四至焉。觀之耆舊。因虛其院之正堂。以俟其來。而佐卿至則棲焉。或三五日。或旬朔。言歸青城。甚為道流所傾仰。一日忽自外至。神彩不怡。謂院中人曰。吾行山中。偶為飛矢所加。尋已無恙矣。然此箭非人間所有。吾留之於壁。後年箭主到此。即宜付之。慎無墜失。仍援毫記壁云。留箭之時。則十三載九月九日也。及玄宗避亂幸蜀。暇日。命駕行遊。偶至斯觀。樂其嘉境。因遍幸道室。既入此堂。忽覩其箭。命侍臣取而翫之。蓋御箭也。深異之。因詢觀之道士。具以實對。即視佐卿所題。乃前歲沙苑從田之箭也。佐卿蓋中箭孤鶴耳。究其題。乃沙苑翻飛當日而集於斯觀。玄宗大奇之。因收其箭而寶焉。自後蜀人亦無復有遇佐卿者。（出廣德神異錄）

拓跋大郎

天寶中。有扶風令者。家本椎鄙。恃勢慢物。賓客尤棄者。無因趨謁。由是謗議盈路。時主簿李尉裴者。好賓客。甚順好道。亦常隱於名山。又好施與。時亦補令之闕。常因暇日。會宴邑中。客皆通焉。裴尉疾不起。賓客方集。忽有一客。廣顙長七尺餘。策杖攜幗。神色高古。謂謁者曰。拓跋大郎要見府君。謁者曰。長官方食。不可通謁。請俟罷宴。客怒曰。是何小子。輒爾拒客。吾將自入。謁者懼。走以白令。令不得已。命邀之升階。令意不悅。而客亦不畏。既而宴會。率不謙讓。及終宴皆不樂。客不辭去。令亦長揖而已。客色怒甚。流言而出。時李主簿純為異人。李歸召裴尉而告之云。宴不樂。為此客耳。觀其狀。恐是俠者。懼且為害。吾當召而謝之。遂與裴共俟。命吏邀客。客亦不讓而到。時已向夜。李見甚敬。裴尉見之。忽將進他室。李拜客坐定。復起問裴。裴色貌懼甚。謂李曰。此果異人。是峨嵋山人。道術至高者。曾師事數年。中路捨之而逃。今懼不可見。李子因先為裴請。裴即衣公服趨入。鞠躬再拜而謝罪。客顧之良久。李又為言。方命坐。言議皆不相及。裴益敬肅。而李益加敬。既兼言令之過。李為辭謝再三。仍宿於李廳。李夙夜省問。已失所在。而門戶扃閉如故。益以奇之。比曉。吏人奔走報云。令忽中惡。氣將絕。而心微暖。諸寮相與省之。至食時而蘇。令乃召李主簿入見。叩頭謝之曰。賴君免死耳。李問故。云昨晚客。蓋是神人。吾昨被錄去。見拓跋據胡床坐。責吾之不接賓客。遂令折桑條鞭之。杖雖小而痛甚。吾無辭謝之。約鞭至數百。乃云。賴主簿言之。不然。死矣。勅左右送歸。方得蘇耳。舉示杖痕猶在也。命駕往縣北尋之。行三十數里。見大桑林下。有人馬跡甚多。地有折桑條十餘莖。血猶在地焉。令自是知懼。而拓跋從此不知所之。蓋神仙也。（出原化記）

魏方進弟

唐御史大夫魏方進有弟年十五。餘不能言。涕沫滿身。兄弟親戚皆目為癡人。無為卹養者。唯一姊憫憐之。給與衣食。令僕者與洗沐。略無倦色。一旦於門外曝日捫癢。其隣里見朱衣使者。領數十騎至。問曰。仙師何在。遂走到見捫癢者。鞠躬趨前。俯伏稱謝良久。忽高聲叱曰。來何遲。所當事了未。曰有次第。又曰。何不速了卻。且去。神彩洞徹。辭韻朗暢。都無癡疾之狀。朱衣輩既去。依前涕下至口。捫癢不已。其夜遂卒。魏公等雖驚其事。而不異其人。遂隨事瘞埋。唯姊悲慟有加。潛與葬襖至小殮之時。乃以一黃綾披襖子。平日所惜者。密置棺中。後魏公從駕至馬嵬。其姊亦隨去。禁兵亂誅楊國忠。魏公親也。與其族悉罹禍焉。時其姊偶出在店外。聞難走避。其男女三人皆五六歲。已分為菹醢矣。及明早歸。試往店內尋之。儼然相接於北稍深一床上。若有衣服就視之。兒女三人悉在其中。所覆乃是葬癡弟黃繡襖子也。悲感慟哭。毋子相與入山。俱免於難。（出逸史）

李清

李清。北海人也。代傳染業。清少學道。多延齊魯之術士道流。必誠敬接奉之。終無所遇。而勤求之意彌切。家富於財。素為州里之豪。子孫及內外姻族。近百數家。皆能遊手射利於益都。每清生日。則爭先餽遺。凡積百餘萬。清性仁儉。來則不拒。納亦不散。如此相因。填累藏舍。年六十九。生日前一旬。忽召姻族。大陳酒食。已而謂曰。吾賴爾輩。勤力無過。各能生活。以是吾獲優贍。然吾布衣蔬食。逾三十年矣。寧復有意於華侈哉。爾輩以吾老長。每饒吾生日。衣裝玩具。侈亦至矣。然吾自以久所得。緘之一室。曾未開視。徒損爾之給用。資吾之糞土。竟何為哉。幸天未錄吾魂魄。行將又及吾之生辰。吾固知爾輩又營續壽之禮。吾所以先期而會。蓋止爾之常態耳。子孫皆曰。續壽自遠有之。非此將何以展卑下孝敬之心。願無止絕。俾姻故之不安也。清曰。苟爾輩志不可奪。則從吾所欲而致之可乎。皆曰。願聞尊旨。清曰。吾能遺吾洪纖麻縻百尺。總而計之。是吾獲數千百丈矣。以此為紹續吾壽。豈不得長哉。皆曰。謹奉教

然萬旨必有所以。是小故問清笑謂曰。終亦須令爾輩知之。吾下界俗人。妄意求道。精神心力。夙夜勤勞。於今六十載矣。而曾無影響。吾年已老耄。朽蠹殆盡。自期筋骸不過三二年耳。欲乘視聽步履之尚能。將行畢志。爾輩幸無吾阻。先是青州南十里有高山。俯壓郡城。峰頂中裂。豁爲關廓。州人家家坐對巉巘。歸雲過鳥。歷歷盡睹。按圖經。云雲門山。俗亦謂之劈山。而清當意多時矣。是謂姻族曰。雲門山。神仙之窟宅也。吾將往焉。吾生日坐大竹簣。以轆轤自縋而下。以纖麻爲絚。脫不可前。吾當急引其絚。爾則出吾於絚求。設有所遇。而能肆吾志。亦當復來歸。子孫姻族泣諫曰。冥寞深邃。不測紀極。況山精木魅。虵虺怪物。何類不備。悠以千金之身。自投於斯。豈念視永年之階乎。清曰。吾志也。汝輩必阻。則吾私行矣。是不復行賁洪廉之安也。衆知不可迴。則共治其事。及期而姻族鄉里。凡千百人。競齎酒饌。迎明大會於山椒。清乃揮手辭謝而入焉。良久及地。其中極暗。仰視天纔如手掌。捫四壁。止容兩席許。東南有穴。可俯僂而入。乃棄簣遊焉。初甚狹細。前往則可伸腰。如此約行三十里。晃朗微明。俄及洞口。山川景象。雲烟草樹。宛非人世。曠望久之。惟東南十數里。隱映若有居人焉。因徐步詣之。至則陡絕一谿。甚縱極峻。而南向可以登陟。遂度谿而上。頗懷隱懼。及到闕。其堂宇甚嚴。中有道士四五人。清於是扣門。俄有青童應門。問焉。答曰。青州染工李清。青童如詞以報。清聞中堂曰。李清伊來也。乃令前。清惶怖趨拜。當軒一人遂語曰。未宜來。何即遽至。因令遍拜諸賢。其時日已午。忽有白髮翁自門而入。禮謁啟曰。蓬萊霞明觀丁尊師新到。衆聖令邀諸真。登上清赴會。於是列真偕行。謂清曰。汝且居此。臨出顧曰。慎無開北扉。清迴視院宇。廉啟東西門。情意飄飄然自謂永棲真境。因至堂北。見北戶斜掩。偶出顧望。下爲青州。宛然在目。雖思歸心。良久方已。悔恨。愁迎諸真。則已還矣。其中相謂曰。令其勿犯北門。竟爾自惑。信知仙界不可妄至也。因與瓶中酒一甌。其色濃白。既而謂曰。汝可且歸。清則叩頭求哀。又云無路卻迴。衆謂清曰。會當至此。但時限未耳。汝無苦無迷。但閉目足至地則到鄉也。清不得已。流涕辭行。或相謂曰。既遣其歸。須令有以爲生。清心恃豪富。訝此語爲不知已。一人顧清曰。汝於堂內閣上。取一軸書去。清既得。謂清曰。脫歸無依。可以此書自給。清遂閉目。覺身如飛翔。但聞風水之聲相激。須臾後地。開目。即青州之南門。其時纔申未。城隍阡陌。髣髴如舊。至於屋室樹木。人民服用。已盡變改。獨行盡日。更無一人相識者。即詣故居。輒求之。大宅宏門。改張新舊。曾無仿像。左側有業染者。因投詣與之語。其人稱姓李。自云我本北海富家。因指前後闕閣。此皆我祖先之故業。嘗聞先祖於隋開皇四年生日。自縋南山。不知所終。因是家道淪破。清怊悵久之。乃換姓氏。駐遊城邑。因取所得書閱之。則療小兒諸疾方也。其年青州小兒瘟疫。清之所醫。無不立愈。不旬月。財產復振。時高宗永徽元年。天下富庶。而北海往往有知清者。因是齊魯人。從而學道術者。凡百千輩。至五年。乃謝門徒云。吾往泰山觀封禪。自此莫知所往。（出集異記）

卷三十七　神仙三十七

韋仙翁

唐代宗皇帝。大曆中。因晝寢。常夢一人謂曰。西嶽太華山中。有皇帝壇。何不遣人求訪。封而拜之。當獲大福。即日詔遣監察御史韋君馳驛詣山尋訪。至山下。州縣陳設一店。具飲。店中所有行客。悉令移之。有一老翁謂店主曰。韋侍御一食即過。吾老病不能遠去。但於房中坐得否。店主從之。少頃韋君到店。良久。忽聞房中嗽聲。韋聞有何人在此。遣人視之。乃曰。有一老父。韋君訪老父何姓。答曰。姓韋。韋君曰。相與宗盟。合有繼敘。遂與同席。老父因訪韋公祖父官諱。又訪高祖爲誰。韋君曰。曾祖諱某任某官。高祖奉道。不仕。隋朝入此山中。不知所在。老父喟然歎曰。吾即爾之高祖也。吾名集。有二子。爾即吾之小子曾孫也。豈知於此與爾相遇。韋君涕泣再拜。老父止之。謂曰。爾祖母見在。爾有二祖姑。亦在山中。今遇寒食。故入郭與渠輩求少脂粉耳。有一布襆。襆內有茯苓粉片。欲貨此市買。問韋君爾今何之。韋君曰。奉勅於此山中求真壇。州縣及山中人。莫有知者。不審翁能知此處否。老父曰。蓮花中峰西南上。有一古壇。髣髴餘址。此當是也。但不定耳。遂與韋君同宿。老父絕糧不食。但飲少酒及人參茯苓湯。明日韋君將入山。老父曰。吾與爾同去。韋君乃以乘馬讓之。老父曰。爾自騎。吾當杖策先去。韋君乘馬奔馳。竟不能及。常在馬前三十步。至山足。道路險阻。馬不能進。韋君遂下。隨老父入谷。行不里許。到室。見三嫗。老父曰。此乃爾之祖母。及爾之二祖姑也。韋君悲涕再拜。祖母年可七八十。姑各四十餘。俱垂髮。皆以木葉爲衣。相見甚喜。謂曰。年代遼邈。一朝遂見玄孫。欣慰久之。遂與老父上山訪壇。登攀險峻。韋君殆不可堪。老父行步若飛。迴顧韋君而笑。直至中峰西南隅。果有一壇。韋君灑掃拜謁。立標記而迴。卻到老父石室。辭出谷。韋君曰。到京奏報畢。當請假卻來請謁老父。曰。努力好事君王。韋君遂下山。迴到闕庭。具以事奏。代宗歎異。乃遣韋君齎手詔入

山。令刺史以禮邀致。韋君到山中求覓。遂失舊路。數日尋訪不獲。訪山下故老。皆云自少年已來。三二年。則見此老父一到城郭。顏狀只如舊。不知其所居。韋君望山慟哭而迴。代宗悵恨。具以事跡。宣付史館。（出異聞集）

楊越公弟

唐建中初。楚州司馬楊集自京之任。至華陰宿。夜有老人。戴大帽。到店就鑪向火。楊君見其耆舊。因與酒食。問姓氏。曰姓楊。又詰其祖先。云越公最近。楊公乃越姪孫。復重問。曰為君所迴。我乃盡言。我是越公季弟也。遭兄亡命。遂遁逃。與集閑姓氏。再拜復坐。曰吾亦知汝過此。故來相看。祖母與姑數人悉在。汝欲見否。吾先報去。少頃復至。明旦。與楊君入山。約里餘。有大澗洞數丈。老父超然而越。迴首謂楊君曰。當止此。吾與汝喚阿婆去。遂迴閑。老母及女與六七人。遠巖而到。楊君望拜。隔水與語。皆嗟歎。亦有泣者。良久曰。且去。妨汝行役。楊君乃拜。迴數十步。却望。猶有揮袖者。明日復來。深水高峯。並不見矣。（出逸史）

陽平謫仙

陽平謫仙。不言姓氏。初九隴人張守珪仙君山。有茶園。每歲召採茶人力百餘人。男女傭工者。雜處園中。有一少年。自言無親族。賃為摘茶。甚勤愿了慧。守珪憐之。以為義兒。又一女子年二十。亦云無親族。願為義兒之妻。孝義端恪。守珪甚善之。一旦山水泛漲。市井路隔。鹽酪既闕。守珪甚憂之。新婦曰。此可買耳。取錢出門十數步。置錢於樹下。以杖叩樹。得鹽酪而歸。後或有所需。但令叩樹取之。無不得者。其術夫亦能之。因與傭婦十數人。於堋口市相遇。為買酒一椀。與婦飲之。皆大醉。而椀中酒不減。遠近傳說。人皆異之。守珪問其術受於何人。少年曰。我陽平洞中仙人耳。因有小過。謫於人間。不久當去。守珪曰。洞府大小。與人間城闕相類否。對曰。二十四化。各有一大洞。或方千里五百里三百里。其中皆有日月飛精。謂之伏晨之根。下照洞中。與世間無異。其中皆有仙王仙官卿相輔佐。如世之職司。有得道之人。及積功遷神返生之者。皆居其中。以為民庶。每年三元大節。諸天各有上真。下遊洞天。以觀其所為善惡。人世生死興廢。水旱風雨。預關於洞中。龍神祠廟血食之司。皆為洞府所統。二十四化之外。青城峨嵋益登慈母繁陽嶓冢。皆亦有洞。不在十大洞天三十六小洞天之數。洞中仙曹。如人間郡縣聚落耳。不可一一詳記也。旬日之間。忽失其夫婦。（出仙傳拾遺）

賣藥翁

賣藥翁。莫知其姓名。人或詰之。稱祇此是真姓名。有童稚見之。逮於暮齒。復見其顏狀不改。常提一大葫蘆賣藥。人告疾求藥。得錢不得錢。皆與之無阻。藥皆稱有效。或無疾。戲而求藥者。得藥尋必失之。由是人不敢妄求。敬如神明。常醉於城市間。得錢亦與貧人。或戲問之。有大還丹賣否。曰有。一粒一千貫錢。人皆笑之。以為狂。多於城市笑罵人曰。有錢不買藥喫。盡作土饅頭去。人莫曉其意。益笑之。後於長安賣藥。方買藥者多。斗擻葫蘆已空。內只有一丸出。極大光明。安於掌中。謂人曰。百餘年人間賣藥。過卻億兆之人。無一人肯把錢買藥喫。深可哀哉。今之自喫却。藥纔入口。足下五色雲生。風起飄飄。飛騰而去。（出續仙傳）

嚴士則

唐文宗末。建州刺史嚴士則。本穆宗朝為尚衣奉御。頗好真道。因午日於終南山採藥。迷路。排徊巖嶂之間。數日所齎糧糗既盡。四望無居人。計其道路。去京不啻五六百里。然而林巒深僻。風景明麗。忽有茅屋數間。出於松竹之下。烟蘿四合。纔通小徑。士則迴叩其門。良久竟無出者。因窺籬隙內。見有一人於石榻假寐看書。士則推戶直造其前。方乃攝衣而起。士則拜罷。自陳行止。因遂坐於盤石之上。亦問京華近事。復問天子嗣位幾年。云自安史犯闕居此。迨至今日。士則具陳奔馳陟歷。資糧已絕。迫於枵腹。請以飲饌救之。隱者曰。自居山谷。且無烟爨。有一物可以療飢。念君遠來相遇。自起於棟梁間。脫紙囊開啟。其中有百餘顆。如扁豆之形。俾於藥室取鐺。拾新汲水。以一粒煮之。良久。微有香氣。視之已如掌大。曰可以食矣。渴即取鐺中餘水飲之。士則方啗其半。自覺豐飽。復曰。汝得至此。當由宿分。自茲三十年間。無復飢渴。俗慮塵情。將澹泊也。他時位至方伯。當與羅浮相近。倘能脫去塵華。兼精長生之道。解家日。可以還矣。士則將欲告歸。且恐迷失道路。曰勿憂。去此三二里。與採薪者相值。可隨之而去。此至國門不遠。既出。果有人採薪路側。因問隱者姓名。竟迫山無所對。纔經信宿。已及興川村墅。既還輦轂。不喜更嘗滋味。日覺氣壯神清。有驂鸞馭鶴之意。衣褐杖藜。多依巖岫。居守盧僕射。耽味玄默。思覯異人。有道流具述其由。遂致之門下。及聞方伯之除。因以處士奏官。自梓州別駕作牧建溪。時年已九十。到郡纔周歲。即解印歸羅浮。及韋宙相公出鎮江南。使人訪之。猶在山谷。大中十四年之任建安。路由江表。時蕭相公觀風浙右。於桂樓宴召之。唯飲酒數杯。他無所食矣。（出續仙傳）

李泌

李泌字長源。趙郡中山人也。六代祖弼。唐太師。父承休。唐吳房令。休娶汝南周氏。初周氏尚幼。有異僧僧伽泗上來。見而奇之。且曰。此女後當歸李氏。而生三子。其最小者慎勿以紫衣衣之。當起家金紫。為帝王師。及周氏既娠泌。凡三周年。方寤而生泌。生而髮至於眉。先是周氏座必紫。因憶僧言。惟娩泌獨無。於是小字為順。泌幼而聰敏。書一覽必能誦。六七歲學屬文。開元十六年。玄宗御樓大酺。夜於樓下置高座。召三教講論。泌姑子員俶。年九歲。潛求姑。備儒服。夜升高座。詞辨鋒起。譚者皆屈。玄宗奇之。召入樓中。問姓名。乃曰。半千之孫。宜其若是。因問外更有奇童如兒者乎。對曰。舅子順。年七歲。能賦敏捷。問其宅居所在。命中人潛伺於門。抱之以入。戒勿令其家知。玄宗方與張說觀棊。中人抱泌至。俶與劉晏。偕在帝側。及玄宗見泌。謂說曰。後來者與前兒絕殊。儀狀真國器也。說曰。誠然。遂命說試為詩。即令詠方圓動靜。泌曰。願聞其狀。說應曰。方如棊局。圓如棊子。動如棊生。靜如棊死。說以其幼。仍教之曰。但可以意虛作。不得更實道棊字。泌曰。隨意即甚易耳。玄宗笑曰。精神全大於身。泌乃言

曰。方如行義。圓如用智。動如逞才。靜如遂意。說因賀曰。聖代嘉瑞也。玄宗大悅。抱於懷。撫其頭。命果餌啗之。遂送忠王院。兩月方歸。仍賜衣物。及綵數十。且諭其家曰。年小。恐於兒有損。未能與官。當善視之。乃國器也。由是張說邀至其宅。令其子均垍相與若師友。情義甚狎。張九齡賀知章張庭珪韋虛心一見皆傾心愛重。賀知章嘗曰。此稚子目如秋水。必當拜卿相。張說曰。昨者上欲官之。某言未可。蓋惜之。待其成器耳。當其為兒童時。身輕能於屏風上立。熏籠上行。道者云。年十五。必白日昇天。父母保惜。親族憐愛。聞之皆若有甚危也。一旦空中有異香之氣。及音樂之聲。李公之血屬。必迎罵之。至其年八月十五日。笙歌在室。時有綵雲。掛於庭樹。李公之親愛。乃多搗蒜韭至數斛。伺其異音奇香至。潛令人登屋。以巨杓颺濃蒜潑之。香樂遂散。自此更不復至。後二年。賦長歌行曰。天覆吾。地載吾。天地生吾有意無。不然絕粒昇天衢。不然鳴珂遊帝都。焉能不貴復不去。空作昂藏一丈夫。一丈夫兮一丈夫。平生志氣是良圖。請君看取百年事。業就扁舟泛五湖。詩成。傳寫之者。莫不稱賞。張九齡見獨誡之曰。早得美名。必有所折。宜自韜晦。斯盡善矣。藏器於身。古人所重。況童子耶。但當為詩。以賞風景。詠古賢。勿自揚己為妙。泌泣謝之。爾後為文。不復自言。九齡尤喜其有心。言前途不可量也。又嘗以直言諷九齡。九齡感之。遂呼為小友。九齡出荊州。邀至郡經年。就於東都肄業。遂遊衡山嵩山。因遇神仙桓真人羨門子安期先生降之。羽車幢節。流雲神光。照灼山谷。將曙乃去。仍授以長生羽化服餌之道。且戒之曰。太上有命。以國祚中危。朝廷多難。宜以文武之道。佐佑人主。功及生靈。然後可登真脫屣耳。自是多絕粒咽氣。修黃光谷神之要。及歸京師。寄王延於第。玉真公主以弟呼之。特加敬異。常賦詩必播於王公樂章。及丁父憂。絕食柴毀。服闋。復遊嵩華終南。不顧名祿。天寶十載。玄宗訪召入內。獻明堂九鼎議。應制作皇唐聖祚。文多講道談經。肅宗為太子。勑與太子諸王為布衣交。為楊國忠所忌。以其所作感遇詩。謗議時政。構而陷之。詔於蘄春郡安置。天寶十二載。母周亡。歸家。太子諸王皆使弔祭。安祿山陷潼關。玄宗肅宗分道巡狩。泌嘗竊賦詩。有匡復意。就王巨為河洛節度使。使人求泌於嵩少間。會肅宗手札至。就王備車馬送至靈武。肅宗延於臥內。動靜顧問。規畫大計。遂復兩都。泌與上寢則對榻。出則聯鑣。代宗時為廣平王。領天下兵馬元帥。詔授侍謀軍國天下兵馬元帥府行軍長史。判行軍事。仍於禁中安置。崔圓房琯自蜀至。冊肅宗為皇帝。并賜泌手詔衣馬枕被等。既立大功。而幸臣李輔國害其能

將不利之。因表乞遊衡岳。優詔許之。給以三品祿俸。山居累年。夜為寇所害。投之深谷中。及明。乃攀緣他徑而出。為槁葉所藉。略無所損。初肅宗之在靈武也。常憂諸將李郭等皆已為三公宰相。崇重既極。慮收復後。無以復為賞也。泌對曰。前代爵以報功。官以任能。自堯舜以至三代。皆所不易。今收復後。若賞以茅土。不過二三百戶一小州。豈難制乎。肅宗曰。甚善。因曰。若臣之所願。則特與他人異。肅宗曰。何也。泌曰。臣絕粒無家。祿位與茅土。皆非所欲。為陛下帷幄運籌。收京師後。但枕天子膝睡一覺。使有司奏客星犯帝座。一動天文足矣。肅宗大笑。及南幸扶風。每頓必令泌領元帥兵先發。清行宮。收管鑰。奏報。然後肅宗至。至保定郡。泌稍懈。先於本院寐。肅宗來入院。不令人驚之。登床捧泌首。置於膝。良久方覺。上曰。天子膝已枕矣。剋復之期。當在何時。可促償之。泌遽起謝恩。肅宗持之不許。因對曰。是行也。以臣觀之。假九廟之靈。乘一人之威。當如郡名。必保定矣。既達扶風。旬日而西域河隴之師。皆會江淮庸調亦相繼而至。肅宗大悅。又肅宗嘗夜坐。召穎王等三弟。同於地爐罽毯上食。以泌多絕粒。肅宗每自為燒二梨以賜泌。時穎王恃恩固求。肅宗不與。曰。汝飽食肉。先生絕粒。何乃爭此耶。穎王曰。臣等試大家心。何乃偏耶。不然。三弟共乞一顆。肅宗亦不許。

別命他果以賜之。王等又曰。臣等以大家自燒故乞。他菓何用。因曰。先生恩渥如此。臣等請聯句。以為他年故事。潁王曰。先生年幾許。顏色似童兒。其次信王曰。夜抱九仙骨。朝披一品衣。其次益王曰。不食千鍾粟。唯餐兩顆梨。既而三王請成之。肅宗因曰。天生此間氣。助我化無為。泌起謝。肅宗又不許。曰。汝之居山也。棲遁幽林。不交人事。在內也。密謀匡救。動合玄機。社稷之鎮也。泌恩渥隆異。故元載輔國之輩。嫉之若仇。代宗即位。累有頒賜。中使旁午於道。別號天柱峯中岳先生。賜朝天王簡。已而徵入翰林。元載奏以朝散大夫檢校秘書少監。為江西觀察判官。載伏誅。追復京師。又為常袞所嫉。除楚州刺史。未行。改豐朗二州團練使。兼御史中丞。又改授杭州。所至稱理。興元初。徵赴行在。遷左散騎常侍。尋除陝府長史。充陝號防禦使。陳許戍卒三千。自京西逃歸。至陝州界。泌潛師險隘盡破之。又開三門。陸運一十八里。漕米無砥柱之患。大濟京師。二年六月。就拜中書侍郎平章事。加崇文館大學士。修國史。封鄴侯。時順宗在春宮。妃蕭氏母郜國公主交通於外。上疑其有他志。連坐貶黜者數人。皇儲危懼。泌周旋陳奏。德宗意乃解。頗有讜正之風。五年春。德宗以二月一日為中和節。泌奏令有司上農書。獻穜稑之種。王公戚里上春服。士庶乃各相問訊。泌又作

中和酒。祭句芒神。以祈年穀。至今行之。泌贍達敏辨。好大言。自出入禁中。累為權臣所擠。恒由智免。終以言論縱橫。上悟聖主。以躋相位。是歲三月薨。贈太子太傅。是月中使林遠於藍關逆旅。遇泌單騎常服。言蹔往衡山。諧四朝之重遇。慘然久之而別。遠到長安。方聞其薨。德宗聞之。尤加慘異。曰先生自言。當匡佐四聖。而復脫屣也。斯言驗矣。泌自丁家艱。無復名宦之興。服氣修道。周遊名山。詣南岳張先生受籙。德宗追謚張為玄和先生。又與明瓚禪師遊。著明心論。明瓚釋徒謂之嬾殘。泌嘗讀書衡岳寺。異其所為。曰。非凡人也。聽其中宵梵唱。響徹山林。泌頗知音。能辨休戚。謂嬾殘經音先悽惋而後喜悅。必謫墮之人。時至將去矣。候中夜潛往謁之。嬾殘命坐。撥火出芋以啗之。謂泌曰。慎勿多言。領取十年宰相。泌拜而退。天寶八載。在表兄鄭叔則家。已絕粒多歲。身輕能自屏風上。引指使氣。吹燭可滅。每導引。骨節皆珊然有聲。時人謂之鎖子骨。在鄭家時。忽兩日冥然不知人事。既寤。覺身自頂踊出三二寸。傍有靈仙揮手動目。如相勉助者。如自足及頂。乃念言大事未畢。復有庭闈之戀。顧終家事。於是在傍者。皆見一人儀狀甚偉。衣冠如帝王者。前有婦人禮服而跪。如帝王者責曰。情之未得。因欲令來。使勞賢仙之飾。跪者對曰。不然。且教伊近天子。於是遂寤。後二歲

為玄宗所召。後常有隱者八人。容服甚異。來過鄭家。數自言仙法嚴備。事無不至。臨去嘆曰。俗緣竟未盡。可惜心與骨耳。泌求隨去。曰不可。姑與他為郤宰相耳。出門不復見。因作八公詩敘之。復有隱者。攜一男六七歲來過云。有故須南行。旬日當還。緣此男有痾疾。既同是道者。願且寄之。又留一函曰。若疾不起。望以此瘞之。既許。乃問男曰。不驕留此得乎。曰可。遂去。泌求藥療之。終不愈。八九日而殂。即以函盛瘞庭中畚籬架下。累月其人竟不迴。試發函視之。有一黑石。天然中方。上有字如錐畫云。神真鍊形年未足。化為我子功相續。丞相瘞之刻玄玉。仙路何長死何促。泌每訪隱選異。採怪木蟠枝。持以隱居。號曰養和。人至今效而為之。乃作養和篇。以獻肅宗。泌去三四載。二聖登遐。代宗踐祚。乃詔追至闕。舍於蓬萊殿延喜閣。由給事以上及方鎮除降。代宗必令商量。軍國大事。亦皆泌參決。因語及建寧王靈武之功。請加贈太子。代宗感悼久之。云吾弟之功。非先生則世人不知。豈止贈太子也。即敕於彭原迎喪。贈承天皇帝。祔齊陵。引至城門。奏以龍輀不動。代宗自蓬萊院詣曰。吾弟似欲見先生。宜速往辭。泌兼寄朕意。且吾弟定策大功。追加大號。時人未知。可作一志以得不

朽。用慰玄魂。泌曰。已發引矣。他文不及作。挽歌詞可乎。代宗曰可。即於御前製之。詞甚悽愴。代宗覽之而泣。命中人馳授挽者。泌至宣代宗命。祝酹歌此二章。於是龍輴行疾如風。都人觀之。莫不感涕。先是建寧王倓有艱難定策之功。於代宗為弟。人或譖於肅宗云。有圖覬害兄之心。遂遇害。及肅宗追悟倓無罪。泌應復凡諸郡。因奏言曰。昔高宗有子八人。皇祖睿宗最幼。武后生者。自為行第。故皇祖第四。長曰孝敬皇帝。監國而仁明。為武后所忌而鴆之。次曰雍王賢。為太子。中宗睿宗常所不悅。及憂懼。雖父母之前。無由敢言。乃作黃臺摘詞。令樂人歌之。欲微悟父母之意。其天皇天后聞之歌曰。種瓜黃臺下。瓜熟子離離。一摘使瓜好。再摘令瓜稀。三摘猶尚可。四摘抱蔓歸。然太子竟亦流竄。終於黔州。建寧之事。已一摘矣。慎無再摘。肅宗曰。先生忠於宗社。是朕家事。言皆為國龜鏡。豈可暫離朕耶。時玄宗有詔。只要劍南一道自奉。來議北迴。泌請肅宗奉表。請歸東宮。次作功臣表。述馬嵬靈武之事。請上皇還京。初肅宗表至。玄宗徘徊未決。及功臣表至。乃大喜曰。吾方得為天子父。下詔定行。即且曰。必李泌也。肅宗召泌。且泣且喜曰。上皇已下詔還京。皆卿力也。又天寶末。員外郎賞廡匙分司洛邑。常撫事卜者。薊廬生。每言吉凶。無不中者。一旦凌晨。生至賞門。頗甚嗟歎。庭之請問。良久。乃言君家大禍將成。舉家啼泣。請問求生之路。生曰。若非

遇中黃君但見鬼谷子亦可無患矣生乃與述形貌服飾仍戒以勿泄之於是與昆季奮從杖僕晚夕求詣殆遍洛下時泌居於河清因省親友策蹇入洛至中橋遇京尹避道所乘騾忽驚軼而起徑入庭芝之所居與僕者共造其門車馬羅列將出忽見泌皆驚愕而退俄有人云分司賓員外宅所失騾收在馬廐請客入座主人當顧修謁泌不得已就其廳庭芝既出降階再拜延接慇懃遂至信宿至於妻子咸備家人之禮數日告去贈遺殊厚但云遭遇之辰願以一家奉託時泌居於河清信使旁午於道庭芝初與泌相值盧生適在其家云既遇斯人無復憂矣及朱泚搆逆庭芝方廉察陝西駕出奉天遂遇賊庭歸款鑾輿反正德宗首令誅之時泌自南岳徵還行在便為宰相因第臣僚罪狀遂請庭芝減死德宗意不解云卿以為寧王姻懿耶寧王以庭芝妹為妃以此衡之尤為不可然其有他事俾其全否卿但言之於是具以前事聞由是特原其罪泌始奏上密遣中使乘傳於陝問之庭芝錄奏其事德宗曰言中黃君蓋指朕耶未知呼卿為鬼谷子何也或曰泌先塋在河清谷前鬼谷蓋以此言之也興元四年二月德宗謂泌曰朕即位以來宰相皆須姑息不得與其較量理道自用卿以來方豁朕意是乃天授卿於朕耳雖夷吾騏驎傅說霖雨何可以加茲其軍謀相業載如國史事跡終始具鄴侯傳泌有集二十卷行於世（鄴侯外傳）

卷三十九　神仙三十九

劉晏

唐宰相劉晏少好道術精懇不倦而無所遇常聞異人多在市肆間以其喧雜可混跡也後遊長安遂至一藥舖偶聞云常有三四老人紗帽拄杖來取酒飲訖即去或兼覓藥術亦不多買其亦非凡俗者劉公曰早晚當至曰明日合來劉公平旦往少頃果有道流三人到引滿飲酒談謔極歡旁若無人良久曰世間還有得似我輩否一人曰王十八遂去自後每憶之不可尋求及作刺史往南中過衡山縣時春初風景和暖喫冷淘一盤香菜茵陳之類甚為芳潔劉公異之告郵吏曰側近莫有衣冠居否此菜何所得答曰縣有官園子王十八能種所以館中常有此蔬菜劉公忽驚記所遇道者之說乃曰園近遠行去得否曰即館後還往見王十八衣犢鼻灌畦狀貌山野望劉公趨拜戰慄漸與同坐問其鄉里家屬曰蓬飄不省亦無親族劉公異疑之命坐索酒與飲固不肯却歸晏乃詣縣自請同往南中縣令都不喻當時發遣

王十八亦不甚拒破衣草屨登舟而行劉公漸與之熟令妻子見拜之同坐茶飯形容衣服日益穢陋家人並竊惡之夫人曰豈能有異何為如此劉公不懈去所詣數百里忽羸疾朝夕困極舟船隘狹不離劉公之所左右掩鼻罷食不勝其苦劉公都無厭惡之色但憂惨而已躬就湯粥數日遂斃劉公嗟歎涕泣送終之禮無不精備乃葬於路隅後一年官替歸朝至衡山縣令郊迎既坐曰使君所將園子去時却回乃應是不堪驅使劉公驚問何時歸曰後月餘日即歸云奉處分放回劉公大駭當時步至園中茅屋雖存都無所睹隣人云王十八昨暮去矣惆悵加甚向屋再拜泣涕而返審其到縣之日乃途中疾卒之辰也遣人往發其墓空存衣服而已數月至京城官居朝列偶得重疾將至屬纊家人妻子圍視號叫俄聞叩門甚急閽者走呼曰有人稱王十八令報一家皆歡躍迎拜王十八微笑而入其卧所疾已不知人久矣乃盡令去幃薄等及湯藥自於腰間取一葫蘆開之瀉出藥三丸如小豆大用葦筒引水半甌灌而搖之少頃腹中如雷鳴逡巡開眼蹷然而起都不似先有疾狀夫人曰王十八在此晏乃涕泗交下牽衣再拜若不勝情妻女及僕使並泣王十八悽然曰奉酬舊情故來相救此藥一丸可延十歲至期某却來自取啜茶一椀而去劉公固請少淹留不可又欲與之金帛復大笑從劉公拜相兼領鹽鐵坐事貶忠州三十年矣一旦有疾王十八復來曰要見相公劉公感嘆顧揖延入閣中又懇求王十八曰所疾即愈且還其藥遂以鹽一兩投水令飲飲訖大吐吐中有藥三丸顏色與三十年前服者無異王十八索香湯洗之劉公堂接侍疾在側遂攬其二丸吞之王十八熟視笑曰汝有道氣我固知為汝掠也遂出而去不復言別劉公尋瘳後數月有詔至乃卒（出逸史）

崔希真

大歷初鍾陵客崔希真家於郡西善鼓琴工繪事好修養之術二年十月初朔夜大雪希真晨出門見一老人衣蓑戴笠避雪門下崔異之請入既去蓑笠見神色毛骨非常人也益敬之問曰家有大麥麪聊以充飯叟能是乎老父曰大麥受四時氣穀之善者也能沃以蒜汁則彌佳崔因命家人具之間又獻松花酒老父曰花澀無味某野人也能令其醇美乃於懷中取一丸藥色黃而堅老人以石碎之置於酒中則頓甘美矣復以數丸遺希真希真請問老父笑而不答崔入宅於窗窺之見老父於幃幔前所掛畫上如有所竊瞬息而隱崔少頃具饌饌竟而不辭崔復入內出已去

矣逐躡雪尋蹤數里至江入蘆洲中見一大船船中數人狀貌皆奇而襟容在側其人頗笑曰萬三乃見逼於伊人迴掃崔曰尋道嚴師之禮不必然也崔拜而謝之歸視幄中得圖畫有三人二樹一白鹿一藥笈其二人並方外之狀手執玄芝採藥者一仙樹似柏皆斷茇為風雨所敗枯槁之狀根柯連屬殆非常意所及後將圖并丸藥詣茅山問李涵光天師天師曰此真人葛洪第三子所畫也李君又曰寫神人形狀於朽木之下意若得道者壽過松柏也其藥乃千歲松膠也（出原化記）

韋老師

嵩山道士韋老師者性沈默少語不知以何術得仙常養一犬多毛黃色每以自隨或獨坐山林或宿雨雪中或三日五日至岳寺求齋餘而食人不能知也唐開元末嵗韋夫至岳寺求食僧徒爭詬怒問何故復來老師云求食以與犬耳僧徒怒慢罵令奴盛殘食與乞食老道士食老師悉以與犬僧之壯勇者又慢罵欲毆之犬視僧色怒老師撫其背久之衆僧稍引去老師乃出於殿前池上洗犬俄有五色雲遍滿溪谷僧驚視之雲悉飛集池上頃刻之間其犬長數丈成一大龍老師亦自洗濯服緋衣騎龍坐定五色雲擁之冉冉昇天而去寺僧作禮懺悔已無及矣（出驚聽錄）

麻陽村人

辰州麻陽縣村人有豬食禾人怒持弓矢伺之後一日復出人射中豬豬走數里入大門門中見室宇壯麗有一老人雪髮持杖青衣童子隨後問人何得至此人云豬食禾而射中之隨逐而來老人云牽牛蹊人之田而奪之牛不亦甚乎命一童子令與人酒飲前行數十步至大廳見群仙羽衣烏幘或持簿或彈棋或飲酒童子至飲所傳教公令與此人一杯酒飲畢不飢又至一所有數十床床上各坐一人持書狀如聽講久之却至公所公責守門童子曰何以開門令豬得出入而不能知乃謂人曰此非真豬君宜出去因命向童子送出人問老翁為誰童子云此所謂河上公上帝使為諸仙講易耳又問君復是誰童子云我王輔嗣也受易已來向五百歲而未能通精義故被罰守門人去後童子蹴一大石遮門遂不復見（出廣異記）

慈心仙人

唐廣德二年臨海縣賊袁晁寇永嘉其船遇風東漂數千里遙望一山青翠森然有城壁五色照耀迴舵就泊見精舍琉璃為瓦瑇瑁為牆既入房廊寂不見人房中唯有胡猻子二十餘枚器物悉是黃金無諸雜類又有衾茵亦甚炳煥多是異蜀重錦又有金城一所餘碎金成堆不可勝數賊等覩不見人乃競取物忽見婦人從金城出可長六尺身衣錦繡上服紫綃裙謂賊曰汝非袁晁黨耶何得至此此器物須爾何與輒敢取之向見猿子汝謂此為狗乎非也是龍耳汝等一將之物吾誠不惜但恐諸龍蓄怒前引汝船死在須臾耳宜速還之賊等列拜各送物歸本處因問此是何處婦人曰此是鏡湖山慈心仙人修道處汝等無故與袁晁作賊不出十日當有大禍宜深慎之賊黨因乞便風還海岸婦人迴頭處分尋而風起羣賊拜別因便揚帆數日至臨海船上沙塗不得下為官軍格死唯婦人六七人獲存浙東押衙謝詮之配得一婢名曲嬚親說其事（出廣異記）

卷四十　神仙四十

巴邛人

有巴邛人不知姓家有橘園因霜後諸橘盡收餘有二大橘如三四斗盎巴人異之即令攀摘輕重亦如常橘剖開每橘有二老叟鬚眉皤然肌體紅潤皆相對象戲身僅尺餘談笑自若剖開後亦不驚怖但與決賭賭訖叟曰君輸我海龍神第七女髮十兩智瓊額黃十二枚紫絹帔一副絳臺山霞實散二庾瀛洲玉塵九斛阿母療髓

凝酒四鍾阿母女態盈娘子躋虛龍縞襪八緉後日於王先生青城草堂還我耳又有一叟曰王先生許來竟待不得橘中之樂不減商山但不得深根固蒂為摘下耳又一叟曰僕飢矣須龍根脯食之即於袖中出一草根方圓徑寸形狀宛轉如龍毫釐周悉因削食之隨削隨滿食訖以水噀之化為一龍四叟共乘之足下泄泄雲起須臾風雨晦冥不知所在巴人相傳云百五十年已來如此似在隋唐之間但不知指的年號耳（出玄怪錄）

韋仇兼瓊

韋仇兼瓊尚書鎮西川常令左右搜訪道術士有一鬻酒者酒勝其黨又不急於利賒貸甚衆每有紗帽藜杖四人來飲酒嘗至數斗積債十餘石即併還之談諧笑歌歡暢而去其話言愛說孫思邈又云此小兒有何所能或報韋仇公乃遣親吏候其斗酣前拜言曰尚書令傳語某苦心修學知仙官在此欲候起居不知俯賜許否四人不顧酬粟如傷遂迴問酒家曰適飲酒幾斗曰一石皆拍掌笑太多言訖不離席上已不見矣使者與報韋仇公公遣專令探伺前後月餘不至一日又來韋仇公遂潛駕往詣從者三四人公服至前躍出就拜公自稱姓名相顧徐起唯恭塩四枚在

於坐前。不復見矣。時玄宗好道。聞孔公道術。其家諷召孫公問之。公曰。此太白酒星耳。仙格絕高。每遊人間飲酒。處處皆至。尤樂蜀中。留後更令尋訪。絕無蹤跡矣。（出逸史）

石巨

石巨者。胡人也。居幽州。性好服食。大曆中。遇疾百餘日。形體羸瘦。而神氣不衰。忽謂其子曰。河橋有小人。可覓仙藥問之。子還云。初無小人。但一老姥謂巨云。正此可召。子延之至舍。巨臥堂前紙帳中。姥還遣巨所。言甚細密。三子在外聽之不聞。良久姥去。後數日。且有白鶴從空中下。穿巨紙帳。入巨所和鳴。食頃。儼升空中。化一白鶴飛去。巨子往視之。不復見。巨子便隨鶴而去。至城東大墩上。見大白鶴數十。相隨上天。冉冉而滅。長史李懷仙召其子問其事。具答云然。懷仙不信。謂其子曰。此是妖訛。事必汝父得仙。吾境內苦旱。當為致雨。不雨殺汝。子歸焚香上陳。懷仙使金參軍齎酒脯至巨宅致祭。其日大雨。遠近皆足。懷仙以所求靈驗。乃於巨宅立廟。歲時享祀焉。（出廣異記）

李山人

李中丞汶在朝日。好術士。時李山人寓居門館。汶敬之。汶有子數人。其長曰元佐。先與襄陽韋氏結婚。乃自京之襄陽。遂就嘉館。發後。山人白汶曰。賢郎有厄。某能相救。只要少時。不交人事。以圖靜處。汶許之。山人別居良久。出曰。賢郎厄已過。然所乘馬死。從者甦其一。身少見血。餘無大損。汶疑信半之。乃使人至襄州。沿路偵候。使迴。得信云。中道過大橋。橋壞。馬死。奴甦。身為橫木決破頭額。聞少許出血。尋即平復。公歎異之。後忽辭云。某久此為客。將有遷化之期。但益悵然。汶曰。何忽若是。曰。運數且滿。亦當委順。汶曰。然可少留乎。曰可。汶固留之。月餘又云。欲遂前期。汶又留半月。曰。此須去矣。乃晨起與汶訣別。其後諸相識人家。皆云同日見李山人來告別。初別時。曰。某有少事。欲言之於第三郎君。問何事。乃云。十五年後。於昆明池邊見人家小兒額有疵者。即某身也。乃終。其後亦不知所之。（出原化記）

陶尹二君

唐大中初。有陶太白尹子虛二老人。相契為友。多遊嵩華二峰。採松脂茯苓為業。二人因攜釀醞。陟芙蓉峰。尋異境。憩於大松林下。因傾壺飲。聞松梢有二人撫掌笑聲。二公起而問曰。莫非神仙乎。豈不能下降而飲斯一爵。笑者曰。吾二人非山精木魅。僕是秦之役夫。彼即秦宮女子。聞君酒馨。頗思一醉。但形體改易。毛髮怪異。恐子悸懼。未能便降。子但安心徐待。吾當返穴易衣而至。幸無遽捨我去。二公曰。敬聞命矣。遂入伺之。忽松下見一丈夫。古服儼雅。一女子鬟髻彩衣。俱至二公拜謁。忻然還坐。頃之。陶君啟神仙何代人。何以至此。既獲拜侍。願祛未悟。古丈夫曰。余秦之役夫也。家本秦人。及稍成童。值始皇帝好神仙術。求不死藥。因為徐福所選。充童男童女千人。將之海島。余為童子。乃在其選。但見鯨濤蹙雪。蜃閣排空。石橋之柱欹危。蓬岫之煙杳渺。恐葬魚腹。猶貪雀生。於難厄之中。遂出奇計。因脫斯禍。歸而易姓業儒。不數年中。又遇始皇帝焚書坑儒。搢紳泣血。簪紱悲號。余當此時。復是其數。時於危懼之中。又出奇計。乃脫斯苦。又改姓氏為板築夫。又遭秦皇欻信妖妄。遂築長城。西起臨洮。東之海曲。隴雁悲書。塞雲咽色。鄉關之思。魂飄砂磧之勞。力竭顛趾。僵屍陷雪。觸冰。余為役夫。復在其數。遂於辛勤之中。又出奇計。得脫斯難。又改姓氏而業工。乃屬秦皇帝崩。穿鑿驪山。大修塋域。玉墀金砌。珠樹瓊枝。綺殿錦宮。雲樓霞閣。工人匠石。盡閉幽隧。念為工匠。復在數中。又出奇謀。得脫斯苦。凡四設權奇之計。俱脫大禍。知不過世。遂逃此山。食松脂木實。乃得延齡耳。此毛女者。乃秦之宮人。同為殉者。余乃同與脫驪山之禍。共匿於此。不知於今經幾甲子耶。二子曰。秦於今世繼正統者。九代千餘年。興亡之事。不可歷數。二公遂俱稽顙曰。余三小子。幸遇大仙。多劫因依。使今請遇。金丹大藥。可得聞乎。朽骨腐肌。實翼庥蔭。古丈夫曰。余本凡人。但能絕其世慮。因食木實。乃得凌虛。歲久日深。毛髮紺綠。不覺生之與死。俗之與仙。鳥獸為鄰。猱狖同樂。飛騰自在。雲氣相隨。亡形得形。無性無情。不知金丹大藥。為何物也。二公曰。大仙食木實之法。可得聞乎。曰。余初餌柏子。後食松脂。遍體瘡瘍。腸中痛楚。不及旬朔。肌膚瑩滑。毛髮澤潤。未經數年。凌虛若有梯。步險如履地。飄飄然順風而翔。皓皓然隨雲而昇。漸混合虛無。潛孚造化。彼之與我。視無二物。凝神而神爽。養氣而氣清。保守胎根。含藏命蒂。天地尚能覆載。雲氣尚能鬱蒸。日月尚能晦明。川岳尚能融結。即余之體。莫能敗壞矣。二公拜曰。敬聞命矣。飲將盡。古丈夫折松枝叩玉壺而吟曰。餌柏身輕疊嶂間。是非無意到塵寰。冠裳暫備論浮世。一餉雲遊碧落間。毛女繼和曰。誰知古是與今非。閑躡青霞遠翠微。簫管秦樓應寂寂。綵雲空惹薜蘿衣。古丈夫曰。吾與子邂逅相遇。那無戀戀耶。吾有萬歲松脂。千秋柏子少許。汝可各分餌之。亦應出世。二公捧授拜荷。以酒吞之。二仙曰。吾當去矣。善自道養。無令漏泄伐性。使神氣暴露於窟舍耳。二公拜別。但覺超然。莫知其蹤。去矣。旋見所衣之衣。因風

化爲花片蝶翅。而揚空中。陶尹二公。今巢居蓮花峰上。顏臉微紅。毛髮盡綠。言語而芳馨滿口。履步而塵埃去身。雲臺觀道士。往往遇之。亦時細話得道之來由爾。（出傳奇）

許碏

許碏自稱高陽人也。少爲進士。累舉不第。晚學道於王屋山。周遊五岳名山洞府。後從峨嵋山。經兩京。復自襄沔。來抵江淮。茅山天台四明仙都委羽武夷霍桐羅浮。無不遍歷。到處皆於石崖峭壁。人不及處題云。許碏自峨嵋山尋偃月子到此。觀筆蹤者。莫不歎其神異。竟莫詳偃月子也。後多遊廬江間。常醉吟曰。閬苑花前是醉鄉。踏翻王母九霞觴。羣仙拍手嫌輕薄。謫向人間作酒狂。好事者或詰之。曰。我天仙也。方在崑崙就宴。失儀見謫。人皆笑之。以爲風狂。後當春景。揷花滿頭。把花作舞。上酒家樓醉歌。昇雲飛去。（出續神仙傳）

楊雲外

唐乾寧中。雲安縣漢城宮道士楊雲外。常以酒自晦。而行止異常。前進士錢若愚甚敬之。一旦齋沐詣其山觀。宿於道齋。翼日。虔誠啟梱而白之曰。師丈。小子凡鄙。神仙之事。雖聆其說。果有之乎。楊曰。有之。我即其人也。若示以飛空躡虛。履水蹈火。則日

有千萬人就我。不亦煩褻乎。因騰躍上升。冉冉在空中。良久而下。若愚稽顙。自是信有神仙矣。（出北夢瑣言）

杜悰

杜邠公悰。爲小兒時。常至昭應觀。與羣兒戲於野。忽有一道士獨呼悰。以手摩頂曰。郎君勤讀書。勿與諸兒戲。指其觀曰。吾居此。頗能相訪否。既去。悰即詣之。但見荒涼他無所有。獨一殿巍然存焉。內有老君像。初道士半面紫黑色。至是詳視其像。頗類向所見道士。乃半面爲漏雨所淋故也。（出上泉子）

南岳真君

南岳道士秦保言。勤於焚修。曾白真君云。上仙何以須紙錢。有所未諭。既而夜夢真君曰。紙錢即吳吏所籍。我又何須此。由是岳中。益信重之。（出北夢瑣言）

卷四十一　神仙四十一

薛尊師

薛尊師者。家世榮顯。則天末。兄弟數人。皆至二千石。身爲陽翟令。而數年間。兄弟淪喪都盡。遂精心歸道。棄官入山。妻兒悉棄。皆聞急者。唯有已小胥唐臣。願從之。杖策負畚往嵩山口。忽遇一人。自山而出。自云求道之人杜陳。云知近有仙境。薛遂求問其蹤。陳曰。吾有小事詣鄴。約三日而迴。迴當奉導。君且於此相待。薛與唐子。止於路口。陳至期而至。陳曰。但止於此。吾當入山求之。知所指即來相報。期以五日。既而過期十日不至。薛曰。陳生豈相紿乎。吾當自往。遂緣磴入谷三四十里。忽於路側。見一死人。虎食其半。乃陳山人也。唐子謂尊師曰。本入山爲求長生。今反爲虎狼之食。陳山人尚如此。我獨何人。不如歸人世。以終天年耳。尊師曰。吾聞嵩嶽本靈仙之地。豈爲此害。蓋陳山人所以激吾志也。汝歸。吾當終至。必也不幸而死。終無恨焉。言訖直往。唐亦決意從之。夜即宿於石巖之下。晝則緣磴而行。數日。忽見一巖下。長松數百株。中有道士六人。如修藥之狀。薛遂頂禮。求諸道士。曰吾雖至此。自服藥耳。亦無術可以授君。儀觀一禪室中。有一老僧。又禮拜求問。僧亦無言。忽於僧林下。見藤蔓緣壁出戶。僧指蔓祕。薛遂尋蔓出戶。其蔓傍巖壁不絕。經兩日猶未盡。忽至流泉石室中。有道士數人。圍棋飲酒。其陳山人亦在焉。笑謂薛曰。何忽而到。子之志可教也。遂指授道要。亦見俗人於此伐薪採藥不絕。問其所。云終南山紫閣峰下。去長安城七十里。尊師道成。後入京。居於昊天觀。玄風益振。時唐玄宗皇帝奉道。數召入內。禮謁殊

元末時。已百餘歲。忽告門人曰。天帝召我爲八威觀主。無病而坐亡。顏色不變。遂於本院中建塔。不塞塔戶。每至夜。輒召弟子唐君。告以修行之術。後以俗人禮謁頻繁。遂勅塞其塔戶。唐君後亦爲國師焉。（出原化記）

王老

有王老者。常於西京賣藥。累世見之。李司倉者。家在勝業里。知是術士。心恒敬異。待之有加。故王老往來。依止李氏。且十餘歲。李後求隨入山。王亦相招。遂僕御數人。騎馬俱去。可行百餘里。峰巒高峭。攀藤緣樹。直上數里。非人跡所到。王云與子偕行。猶恐不達神仙之境。非僕御所至。悉宜遣之。李如其言。與王至峰頂。田疇平坦。藥畦石泉。佳景差次。須臾又至林口。道士數人。來問王老。知邀嘉賓。故復相候。李隨至其居。茅屋竹亭。瀟灑可望。中有學生數十人。見李。各來問其親戚。或不言。或惆悵者。云先生不在。今宜少留。具廚飯蔬素。不異人間也。爲李設食。經數日。有五色雲霞覆地。有三白鶴隨雲而下。於是書生各出。如迎候狀。有頃。云先生至。見一老人。鬢髮皓素。從雲際來。王老攜李。迎拜道左。先生問王老。何以將他人來此。諸生拜謁訖。各就房。李亦入一室。時頗炎熱。李出尋泉。將欲洗浴。行百餘步。至一石泉。見白鶴數十。從巖崗下

來。至石上羅列威儀。而奏樂。音響清亮。非人間所有。奔牛伏聽其妙音。樂畢飛去。李還說其事。先生問得犯仙官否。答云。不敢。先生謂李公曰。君有官祿。未合住此。侍仕宜畢。方可來耳。因命王老送李出曰。山中要牛兩頭。君可送至藤下。李買牛送訖。遂無復見路耳。（出原化記）

黑叟

唐寶應中。越州觀察使皇甫政。妻陸氏。有姿容。而無子。州有寺。名寶林。中有魔母神堂。越中士女。求男女者。必報驗焉。政暇日。率妻孥入寺。至魔母堂。捻香祝曰。祈一男。請以俸錢百萬貫。締構堂宇。陸氏又曰。儻遂所祈。亦以脂粉錢百萬別繪神仙。既而寺中遊。薄暮方還。兩月餘。妻孕。果生男。政大喜。構堂三間。窮極華麗。陸氏於寺門外。築錢百萬。募畫工。自汴滑徐泗揚潤潭洪。及天下畫者。日有至焉。但以其償過多。皆不敢措手。忽一人不說姓名。稱劍南來。且言善畫。泊寺中月餘。一月視其堂壁數點頭。主事僧曰。何不速成其事耶。其人笑曰。請備燈油。將夜緝其事。僧從其言。至平明。燦爛光明。儼然一壁。畫人已不見矣。政大設齋。富商來集。政又擇日。率軍吏州民。大陳伎樂。至午時。有一人形容醜黑。身長八尺。荷笠莎衣。荷鋤而至。閽者拒之。政令引入。直上魔母堂。舉手鋤以斵其面。壁乃頹。百萬之眾。鼎沸驚闟。左右武士。欲擒殺之。叟無怖色。政問之曰。爾顛癎耶。叟曰。無。爾善畫耶。叟曰。無。曰緣何事而斵此也。叟曰。恨畫工之罔上也。夫人與上官。捨二百萬。圖寫神仙。今此生人。尚不逮矣。政怒而叱之。叟撫掌笑曰。如其不信。田舍老妻。足為驗耳。政問曰。爾妻何在。叟曰。住處過湖南三二里。政令十人隨叟召之。叟自草庵間。引一女子。年十五六。薄傅粉黛。服不甚奢。艷態媚人。光華動眾。頃刻之間。到寶林寺。百萬之眾。引頸駭觀。皆言所畫神母。果不及耳。引至階前。陸氏為之失色。政曰。爾一賤夫。乃蓄此婦。當進於天子。叟曰。待歸與田舍。親訣別也。政遣卒五十。侍女十人。同詣其家。至江欲渡。叟獨在小遊艇中。衛卒侍女叟妻。同一大船。將過江。不覺叟妻於急流之處。忽然飛入遊艇中。人皆惶怖。疾棹趨之。夫妻已出。攜手而行。又追之。二人俱化為白鶴。沖天而去。（出會昌解頤及河東記）

劉無名

劉無名。成都人也。本蜀先主之後。居於蜀焉。生而聰悟。八九歲。道士過其家。見而嘆曰。此兒若學道。當長生神仙矣。自是好道採玄。不求名利。弱冠閱道經。學咽氣朝拜存真內修之術。常以庚申日。守三尸。存神默咒。服黃精白朮。志希延生。或見古方。言草木之藥。但愈疾微効。見火輒為灰燼。自不能固。豈有延年之力哉。乃涉歷山川。訪師求道。數年。入霧中山。嘗遇人教其服餌雄黃。三十餘年。一旦有二人赤巾朱服。徑詣其室。劉問其何人也。何以及此。對曰。我泰山直符。追攝子耳。不知子以何術。須有黃光。至三日矣。冥期迫促。而無計近子。將恐陰符謫罰。以稽延獲罪。故見形相問耳。

劉曰。余無他術。但冥心至道。不視聲利。靜處幽山。志希度世而已。二使曰。子之黃光照灼於頂。超高數丈。得非雄黃之功。然吾聞一陰一陽之謂道。一金一石之謂丹。子但服其石。未餌其金。但得其陽。未知其陰。將何以超生死之難。期昇騰之道乎。其次廣施陰功。救人濟物。柔和雅靜。無欲無為。至孝至忠。內修密行。功滿三千。然後黑籍落名。青華定籙。制御神鬼。驅駕雲龍。而上補仙官。永除地籍。九祖超錬。七玄生天。如此則不為冥官所追捕耳。今子雖三尸已去。而積功未著。大限既盡。將及死期。豈可苟免也。劉聞其語。心魂喪越。叩頭哀懇。不知所為。二使徐謂之曰。峨嵋青城神仙之府。可以求詣真師。訪尋道要。我聞鉛汞朱髓。可致沖天。此非高真上仙。莫得修煉之旨。我為子求姓名同年壽盡者。以代於子。子勉而勤修。無至中怠也。劉致謝二使。二使乃隱。劉如其言。入峨眉山。登陟峭險。探求洞穴。歷年不遇。復入青城山北崖之下。得一洞。行數里。忽覺平博。殆非人世。遇神仙居其間。云青城真人。劉祈叩不已。具述所值鬼使追攝之由。願示道要。以拯拔沉淪。賜度生死之苦。真人指一巖室。使棲止其中。復令齋心七日。乃示其陽鑪陰鼎。柔金鍊化水玉之方。伏汞鍊鉛朱髓之訣。謂之曰。胡剛子陰長生。皆得此道。亦名金液九丹之經。丹分三品。以鉛為君。以汞為臣。八石為使。黃芽為苗。君臣相得。運火功全。七日為輕汞。二七日變紫鋒。三七日五彩。與內赤外黃。狀如寶壓。復運火二年。日周六百。再經四時。重履長至。初則十月。離其胞胎。已成初品。即能乾汞成銀。丸而服之。可以祛疾。三年之外。服者延年益算。髮白反黑。三年之後。服之刀圭。遊散名山。周遊四海。初品地仙。服之半劑。變化萬端。坐在立亡。駕取飛龍。白日昇天。大都此藥。經十六節。已為中品。便能使人長生。藥成之日。五金八石黃芽諸物。與君臣二藥。不相雜亂矣。千日功畢。名上品還丹。謹而藏之。勿示非人。世有其人。視彼形氣。功行合道。依法傳之。劉授丹訣。遂於霧中山。築室修煉。三年乃成。開成二年。猶駐於蜀。自述無名傳。以示後人。入青城去。不知所終。（出仙傳拾遺）

遺

卷四十二　神仙四十二

賀知章

賀知章。西京宣平坊有宅。對門有小板門。常見一老人乘驢出入其間。積五六年。視老人顏色衣服如故。亦不見家屬。詢問里巷。皆云是西市賣錢貫王老。更無他業。察其非凡也。常因暇日造之。老人迎接甚恭謹。惟有童子。為所使耳。賀則問其業。老人隨意問答。因與往來。漸加禮敬。言論漸密。遂云善黃白之術。賀素信重。願接事之。後與夫人持一明珠。自云在鄉日得此珠。保惜多時。特上老人。求說道法。老人即以明珠付童子。令市餅來。童子以珠易得三十餘胡餅。遂延賀。賀私念寶珠。特以輕用。意甚不快。老人曰。夫道者可以心得。豈在力爭。慳惜未止。術無由成。當須深山窮谷。勤求致之。非市朝所授也。賀意頗悟。謝之而去。數日失老人所在。賀因求致仕。入道還鄉。（出原化記）

蕭穎士

功曹蕭穎士。常縱遊於陳留逆旅。方食之次。忽見老翁。鬢髮皓然。眉目尤異。至門曰蕭久之。微有笑態。又似相識。蕭疑其意。遂起揖。問老人曰。觀郎君狀貌。有似一人。不覺愴然耳。蕭問似何人。老人曰。郎君一似齊鄱陽王。王即蕭八代祖。遂驚問曰。王即某八代祖。因何識之。老人泣曰。某姓左。昔為鄱陽書佐。偶蒙寵遇。遭李明之難。遂同逃亡。苟免患耳。因入山修道。遂得度世。適驚郎君。乃不知是王孫也。遂相與泣。蕭驚異之。問其年。乃三百二十七年矣。良久乃別。今在濛山。時出人間。後不知所之。（出原化記）

李仙人

洛陽高五娘者。美於色。再嫁李仙人。李仙人即天上謫仙也。自與高氏結好。恆居洛陽。以黃白自業。高氏能傳其法。開元末。高李之睦。已五六歲。後一夕五鼓後。聞空中呼李一聲。披衣出門語畢。還謂高氏曰。我天仙也。頃以微罪。謫在人間耳。今責盡。天上所由來喚。既不得住。多年繾綣。能不惜然。我去之後。君宜以黃白自給。慎勿傳人。不得為人廣有點鍊。非特損汝。亦恐尚不利前人。言訖飛去。高氏初依其言。後賣銀居多。為坊司所告。時河南少尹李齊。知其事。釋而不問。密使人召之。前後為燒十餘牀銀器。李以轉聞。朝要不一年。李及高皆卒。時人以為天罰焉。（出廣異記）

何諷

唐建中末。書生何諷。嘗買得黃紙古書一卷。讀之。卷中得髮卷。規四寸。如環無端。諷因絕之。斷處兩頭滴水升餘。燒之作髮氣。諷嘗言於道者。道者曰。吁。君固俗骨。遇此不能羽化。命也。據仙經曰。蠹魚三食神仙字。則化為此物。名曰脈望。夜以規映當天中星。星使立降。可求還丹。取此水和而服之。即時換骨上昇。因取古書閱之。數處蠹漏。尋義讀之。皆神仙字。諷方嘆伏。（出原化記）

黃尊師

黃尊師居茅山。道術精妙。有販薪者。於巖洞間得古書十數紙。自謂仙書。因詣黃君懇請師事。黃君納其書不語。日遣斫柴五十束。稍遲并數不足。呵罵及箠擊之。亦無怨色。一日。見兩道士於山石上棊。看之不覺日暮。遂空返。黃生大怒。罵叱杖二十。問其故。乃具言之。曰深山無人。何處得有棋道士。果是謾語。遂叩頭曰。實。明日便捉來。及去。又見棋次。乃佯前看。因而擒捉。二道士并局騰於室中。上高樹。惟得棋子數枚。道士笑謂曰。傳語仙師。從與受却法籙。因以棋子歸。悉言其事。黃公大笑。乃遣沐浴。盡傳法籙。受訖辭去。不知其終。（出逸史）

裴老

唐大曆中。有王員外。好道術。雖居朝列。布衣山客。日與周旋。一旦道侶數人在廳事。王君方甚款狎。會除溷裴老。攜鐵具至。王君給使。因關諸客言。竊笑之。王君僕使皆怪。少頃。裴老受傭事畢。王君將登溷。遇於戶內。整衣似有所白。因問何事。漸前曰。員外大好道。王驚曰。某實留心於此。曰知員外酷好。然無所遇。適廳中兩客。大是凡流。但誑員外希酒食耳。王君訝異良久。其妻呼罵曰。身為朝官。乃與此穢漢結交。遣人逐之。王君曰。天真道流。不擇所處。裴老請去。王君懇邀。從容久方許諾。曰明日來得否。曰不得。外後日來。至期。王君潔淨別室以候。妻呼曰。安有與除厠人親狎如此。王君曰。尚慮不肯顧也。少頃至。布袍戎杖。頗有隱逸之風。王君坐語。茶酒更進。裴老清言問話。殊無荷鐵之姿狀。曰員外非真好道。乃是愛藥耳。亦有少分。某既來。莫要爐火之驗否。王君叩頭曰。小生酷耆。不敢便有祈請。裴指鐵盆可二斤餘。曰員外剩取火。至。以盆分兩片。置於其中。復以火覆之。須臾色赤。裴老於布袍角。解一小囊。取藥兩丸。如麻粟。除少炭。擲散盆上。却堆火燒之。食頃。裴老曰。成矣。令王君僕使之壯者。以火筋持出擲於地。逡巡。乃上上金盆矣。色如雞冠。王君降階再拜。擡頭陳謝。裴老曰。此金一兩。敵常者三兩。然員外不用留。將布施也。別去曰。從此亦無復來

矣。王君拜乞曰。末學俗士。願遲升慝。須至仙伯山居中。具起居。裴老曰。何用此。乃約更三日。於蘭陵坊西大菜園後相覓。王君亦復及期往。至則果見小門。扣之。黃頭奴出問曰。莫是王員外否。遂將一胡林來。令於中門外坐。少頃引入。有小堂甚清潔。裴老道服降階。侍女童十人。皆有姿色。延上坐閒。風儀頗狀。並與前時不同。右四十餘人矣。茶酒果實甚珍異。屋室嚴潔。服用精華。至晚。王君去。裴老送出門。別日復來。其宅已為他人所賃。裴老不知所去也。（出逸史）

李虞

信州李員外虞。嘗與秀才楊稜遊華山。窮極巖谷。時李公未仕。及楊君俱有棲遁之志。每遇幽賞。即吟咏移時。俄至一小洞。繞高數尺。不三四步甚寬。路極平易。二人欲窮其蹤。約行四五里。擬回又不可。且相勉而進。更二三里稍明。少頃至洞口。時已申酉之際。山巖草樹。不似人間。亦有耕者。耕者覩二人。頗有驚異。曰。郎君何得到此。乃具言之。更二里餘。有佛堂。數人方飲茶。次李公等因往求宿。內一人曰。須報洞主。遂迴見有紫衣乘小馬。從者四五人。呵路而至。拜起甚謙。曰。得到此何也。一人備述。曰。此處偏陋。請至某居處。遂同步而往。到一府舍。多竹堂屋。甚潔。人吏數十。因自言曰。

某姓杜。名子華。逢亂避世。遇仙侶居此。已數百年矣。因止宿。飲饌皆甚精豐。內有馳告。其狀如牛。晝夜論語。因問朝廷之事。留連累日。各遺銀器數事。遣使者導之而迴。曰。此可隱也。頗能住否。二子色難。子華笑。執手而別。且請無漏於人。後楊君復往尋其洞穴。不可見矣。楊君改名倫。官至御史。謫番禺而卒。李公終亦流蕩。真仙靈境。非所實好。不可依名而往之也。後君子誡之哉。（出逸史）

夏侯隱者

夏侯隱者。不知何許人也。大中末。遊茅山天台間。常攜布囊竹杖而已。飲食同常人。而獨居一室。不雜於衆。或露宿壇中。草間樹下。人窺覘之。但見雲氣蓊鬱。不見其身。每遊三十五十里。登山渡水。而閉目善睡。同行者聞其鼻鼾之聲。而步不差跌。足無蹶觸。至所止即覺。時號作睡仙。後不知所終。（出神仙拾遺傳）

權同休

秀才權同休。元和中落第。旅遊蘇湖間。遇疾貧窘。走使者本村墅人。雇已一年矣。疾中思甘豆湯。令其市甘草。顧者久而不去。但具湯火來。秀才且意其怠於祇承。復見折樹枝盈握。仍再三搓之。微近火上。忽成甘草。秀才心大異之。且意必道者。良久取粗沙數杯。挼捋已成豆矣。及湯成。與常無異。疾亦漸差。秀才謂曰。予貧迫若此。無以寸進。因褫垢衣授之。可以此辦少酒肉。將會村老。丐少道路資也。顧者微笑曰。此固不足辦。某當營之。乃斫一枯桑樹。成數筐札。聚於盤上。噀之。遂成牛肉。復汲數瓶水傾之。乃旨酒也。村老皆醉飽。獲束縑五十。秀才慚謝顧者曰。某本驕稚。不識道者。今返請為僕。顧者曰。予固異人。有少失。謫于下賤。合役于秀才。若限不足。復須力於他人。請秀才勿變常。庶卒某事也。秀才雖諾之。每呼指色上面。蹙蹙不安。顧者乃辭曰。秀才若此。果妨某事也。因談秀才修短窮達之數。且言萬物皆可化。惟澱泥中朱漆筋及髮。藥力不能化。因不知所之。（出酉陽雜俎）

卷四十三　神仙四十三

尹真人

梴為郡。東十餘里。有道觀在深巖中。石壁四聳。有頹道士居之。觀殿有石函。長三尺餘。其上鑿出鳥獸花卉。文理纖妙。鄰於鬼工。而緘鏁極固。泯然無毫縷之隙。里人相傳云。是尹喜石函。真人事跡。載於紀傳詳矣。真人將上昇。以石函付門弟子。約之曰。此函中有符籙。慎不得啟之。必有大禍。於是郡人盡敬之。大壁中。有清河崔君為梴

為守。崔君素有剛果自恃。既至郡。聞有尹真人函。笑謂屬官曰。新垣平之詐見矣。即指之。且命破鏁。頹道士曰。此尹真人石函。真人有遺教曰。啟吾函者。有大禍。幸君侯無犯仙官之約。崔君怒曰。尹真人死千歲。安得猶有石函在乎。吾不信。頹道士確其詞。而崔君固不從。於是命破其鏁。久之而堅然不可動。崔君怒。又以巨絙係函鼻。用數十牛拽其絙。鞭而驅之。僅半日。石函遂開。中有符籙數十軸。以黃縑為幅。丹書其文。皆炳然如新。崔君既觀畢。顧謂頹道士曰。吾向者意函中有奇寶。故開而閱之。今徒有符籙而已。於是令緘鏁如舊。既歸郡。是夕令忽暴卒。後三日而悟。其官屬將吏輩。悉詣崔君問之。且訊焉。崔君曰。吾甚悔。未嘗聞神仙事。前者偶開尹真人石函。果為冥官追攝。初見一人衣紫衣。至寢謂吾曰。我吏於冥司者也。今奉命召君。固不可拒。拒則禍益大矣。宜疾去。吾始聞懼。欲以辭免。然不覺與使者俱出郡城。僅行五十里至冥司。其官即故相呂公也。謂吾曰。子何為開尹真人石函乎。奉上帝命。且削君之祿壽。果如何哉。已而召掾吏。綮令按吾祿壽之籍。掾吏白呂公曰。崔君有官五任。有壽十七年。今奉上帝符。盡奪五任官。又削十五年壽。今獨有二年仕矣。於是聽崔君還。後二年果卒。（出宣室志）

盧山人

唐寶曆中。荊州盧山人。常販燒朴石灰。往來於白洑南草市。時時微露奇跡。人不之測。賈人趙元卿好事。將從之遊。乃頻市其所貨。設果茗。詐其息利之術。盧覺。謂曰。觀子意。似不在所市意何也。趙乃言竊知長者埋形隱德。洞過蓍龜。願垂一言。盧笑曰。今日且驗君主人。午時有非常之禍。若信吾言。當免。子可告之。將午。當有匠者負囊而至。囊中有銀二兩餘。必非意相干也。可閉關。妻孥勿輕應對。及午必極罵。須盡家臨水避之。若爾。徒費錢三千四百。時趙停於百姓張家。即遽歸告之。張亦素神盧生。乃閉門伺之。欲午。果有人狀如盧所言。叩門求糴。怒其不應。因蹴其門。張重箸捍之。少頃聚人數百。張乃由後門率妻子迴避。差午。其人乃去。行數百步。忽蹶倒而死。其妻至。衆人具告其所為。妻痛哭。乃適張家。誣其夫死有因。官不能評。衆具言張閉戶逃避之狀。理者謂張曰。汝固無罪。可為辦其送死。張欣然從斷。其妻亦喜。及市櫬僦舉。正當三千四百文。因是人赴之如市。盧竟以為煩。將遊至復州界。維舟於陸奇秀才莊門。或語陸。盧山人非常人也。陸乃請之。陸時將入京投相知。因請決疑。盧曰。君今年不動。憂旦夕禍作。君所居堂後有錢一瓿。覆以板。非君有也。錢主今始三歲。

君其勿用一錢。用必成禍。能從吾戒乎。陸矍然謝之。及盧生去。水波未定。陸笑謂妻曰。盧生言如是。吾更何求乎。乃命家童。掘地未數尺。果遇板。徹之有巨瓿。散錢滿焉。陸喜甚。妻亦搬運。紉草貫之。將及一萬。兒女忽暴頭痛不可忍。陸曰。豈盧生言將徵乎。因奔馬追及。謝違戒。盧生怒曰。君用之必禍骨肉。骨肉與利輕重。君自度也。棹舟去之不顧。陸馳歸。醮而瘞焉。兒女乃愈。盧生到復州。又常與數人閑行。途遇六七人盛服。俱帶酒氣逆鼻。盧生忽叱之曰。汝等所為不悛。性命無幾。其人悉羅拜塵中曰。不敢不敢。其侶訝之。盧曰。此輩盡劫賊也。其異如此。元卿言盧卿狀貌老少不常。亦不常見其飲食。常語趙生曰。世間刺客隱形者不少。道者得隱形術。能不試二十年。可以化形。名曰脫離。後二十年。名籍於地仙矣。又言刺客之死。屍亦不見。所論多奇怪。蓋神仙之流也。（出酉陽雜俎）

薛玄真

薛玄真者。唐給事中伯高之高祖也。少好道不仕。名山悉遊。雲水得長生之道。常於五嶺間棲止。每遇人曰。九疑五嶺。神仙之墟。山水幽奇。烟霞勝異。如陽朔之峰巒挺拔。博羅之洞府清虛。不可忘也。所以祀獻禱神於衡阜。虞舜登仙於蒼梧。蘇耽耀跡於灊峰。黃帝飛輪於鼎湖。其餘高真列仙。人臣輔相。騰翥逍遙者。無山無之。其故何哉。山幽而靈。水深而清。松竹交映。雲蘿杳冥。固非凡骨塵心之所愛也。況邃洞之中。別開天地。瑤膏滴乳。靈草秀芝。豈塵目能窺。凡骨可履也。得延年之道。而傲遊其地。信為樂哉。真元末。鄭餘慶郴州長史。門吏有自遠省餘慶者。未至郴十餘里。店中駐歇。與玄真相遇。狀貌如二十三四。神彩俊邁。詞多稽古。時語及開元麟德間事。有如目覩。又言明年二月。餘慶當復歸朝。餘言皆神異。問其姓氏。再三不答。懇詰之。云某有志林泉。久棄鄉國。不欲骨肉知此行止。姓薛名玄真。門吏話於餘慶。令人訪尋。無復蹤跡。明年二月。餘慶徵還。及到長安。語及異事。給事中薛伯高流涕對曰。某高祖自左常侍。棄官入道。隱終南。不知所終。是矣。（出仙傳拾遺）

于濤

于濤者。唐宰相琮之姪也。琮南遷。途經平望驛。維舟方食。有一叟自門而進。直抵廳側小閣子。以詣濤焉。叟之來也。驛吏疑從相國而行。不之問。相國疑是驛中人。又不之詰。既及濤所。濤問叟何人也。對曰。曹老兒也。問其所來。對曰。郎君極有好官職。此行不用憂。濤方將遠涉。深抱憂慮。聞其言。欣然迎待。揖之即席。濤與表弟前秘書省

薛校書偰與之語。問其所能。云老叟無解。但見郎君此後官職高顯。不可一一敍之。請濤覓紙筆。隨語記錄之也。如是濤隨叟所授敍章。詞多隱密。迨若謠讖。亦叙相國竄逐之事。因問薛校書如何。叟曰。千里之外。過西則止。其有官職雖非真刺史。亦作假郡守。濤又問某京中宅內事。可以知否。叟俛首良久曰。京宅甚安。今日堂前有某夫人某氏賓客名字。一一審識。某郎下有小童某。牽一銅龜子地戲。濤亦審其跡實。皆書於編上。從其所載。已是數幅。相顧笑語。即將昏暝。濤因指侍芸香姬者謂叟曰。此人如何。對曰。極好。三千里外。亦得好官。濤初隨語書事。心志頗信。及聞此姬。亦有好官。訝其殊詭。意亦中怠矣。時濤表弟杜孺休給事刺湖州。寄箬下酒一壺可五斗。因問叟頗好酒否。叟忻然為請。即以銀盃授之。令自酌飲。頃之酒盡。已昏晦矣。遂以銀盃枕首而眠。時奴納盛。無有近叟者。及旦失叟。惟銀盃在焉。方驚問訪。求莫知所止。人或云。此即曹休博士也。曹休魏之宗室。仕晉為史官。齊梁間或戚朔。列得神仙之道。多遊江湖間。往來貨賣。常拯救人。以陰功及物。人多有見之。受其道者。濤自後授泗州防禦使。歙州刺史。佐淮南吳王楊公行密為副使。相國尋亦北歸。薛校書佐江西寄幕。知袁州軍務。值用軍之際。舉家之閩。至一小邑。婦者纔以疾終。山中無求

闕器之所托一村翁。假其壽棺而瘞斯棺。髹漆金彩。頗甚珍華。既瘞之後。方驗得好棺之言。及京宅是日賓客小童牽銅龜遊戲之事。無不驗者。（出神仙感遇傳）

卷四十四　神仙四十四

田先生

田先生者。九華洞中大仙也。元和中。隱於饒州鄱亭村。作小學以教村童十數人。人不知其神仙矣。饒州牧齊推。嫁女與進士李生。數月而孕。李生赴舉長安。其孕婦將產於州之後堂。夢鬼神責其腥穢。斥逐之。推常不信鬼神。不敢言。未暇移居。既產。為鬼所惡害。耳鼻流血而卒。殯於官道側。以俟罷郡。遷之北歸。明年。李生下第歸饒。日晚於野中見其妻。訴以鬼神所害之事。乃曰。可詣鄱亭村學中。告田先生。求其神力。或可再生耳。李如其言。詣村學見先生。膝行而前。首觸投地。哀告其事。懇大仙哀而救之。先生初亦堅拒。李叩告不已。涕泗滂沲。自早及夜。終不就坐。學徒既散。先生曰。誠懇如此。吾亦何所隱耶。但不早相告。屋舍已壞矣。誠為作一處置。即從舍出百餘步桑林中。夜已昏暝。忽光明如晝。化為大府崇門。儀衛森列。先生寶冠紫帔。據案而坐。擬於王者。乃傳聲呼地界。俄有十餘隊。各擁百餘騎。奔走而至。皆長丈餘。謁者呼

名通。入白。廬山江瀆彭蠡等神到。先生曰。刺史女因產為暴鬼所殺事。聞之何不申理。對曰。獄訟無主。未果發論。今賊是鄱陽王吳芮。刺史宅是其所居。惡其生產腥穢。遂肆兇暴。耳又恃吳芮。髒天曹而誅戮之。勘云。李氏妻算命。尚有三十二年。合生二男三女。先生曰。屋舍已壞如何。有一老吏曰。昔東晉鄴下。有一人誤死。屋宅已壞。又合還生。與此事同。其時葛仙君。斷令具魂為身。與本無異。但壽盡之日無形耳。先生許之。即只追李妻魂魄。合為一體。以神膠塗之。大王發遣都生。即便生矣。見有七八女人。與李妻相似。吏引而至。推而合之。有藥如稀餳。以塗其身。頃刻官吏皆散。李生及妻田先生。在桑林間。李生夫妻懇謝之。先生曰。但云自得再生。勿多言也。遂失先生所在。李與妻還家。其後年壽所生男女。皆如所言。（出仙傳拾遺）

穆將符

穆將符者。唐給事中仁裕之姪也。幼而好學。不慕聲利。不窺世祿。而深入玄關。晚遂自放。不知師匠何人。已得吐納內修之道。好飲酒。高閑傲睨。人莫能測之。長安東市酒肆姚生。與其友善。時往來其家。則飲酒話道。彌日累夕。姚忽暴卒。舉家惶駭。使人奔訪將符。際夜方至。姚已奄然。無復喘息。將符方醉。其家人哀號告之。笑曰。可救也。無遽憂怖。遂解衣與姚同衾而臥。戒其家。令作人參湯稀粥以俟之。勿得悲泣驚呼。待與即應。滅燭而寢。悄然中夜。方命燭視之。姚已起坐矣。少以人參湯沃之。良久。乃以粥助之。乃能言曰。適為黃衣使者三四人。以馬載去。西行甚遠。道途寥廓。如微月之中。逡巡有赤色光。如日出之狀。照其行路。黃衣者從容尤懼。即聞傳呼云。太乙有敕。使天兵追回。乃顧見騎乘旌旗。森然成列。所乘馬及黃衣者奔逃。不知所之。別有朱衣一人。引而歸之。自是姚生平復如初。將符遁去。不知所適。羅浮軒轅先生。有道之士也。大中年。徵入關。至京。即伏人訪之。將符以遁去。先生曰。穆處士隱仙者也。名位列於九清之上矣。勿以其嗜酒昏醉為短。真和光混俗。偃在淮浙間。頗顯其異跡。接於閭巷。若左元放葛孝先之流也。（出神仙拾遺）

房建

清河公房建。居於含山郡。性尚奇。好玄元之教。常從道士授六甲符。及九章真籙。積二十年。後南遊衡山。遇一道士。風骨明秀。與建語。述上清仙都。及蓬萊方丈靈異之事。一一皆若涉歷。建奇之。後旬餘。建自衡山適南海。道士謂建曰。吾暫客於南海。迨今將十年矣。有寺官李侯者。護其軍。李侯以玉簪遺我。我以簪賜君。君宜寶之。建得

其簪。喜且甚。因而別去。是歲秋。建至南海。嘗一日獨遊開元觀。觀之北軒。有碑塑為真人狀者二焉。其位於東者左玄真人。及視左玄之狀。果衡山所遇道士也。奇而歎者且久。及視左玄之冠。已亡簪矣。時有觀居道士數輩在焉。建具以事言。次出玉簪示之。道士驚曰。往歲有寺官李侯。護兵於南海。嘗以二玉簪。飾左右真人。迨今且十年。其左玄之簪。亡之十年。今君所獲果是焉。建奇之。因以玉簪歸道士。（出宣室志）

蕭洞玄

王屋靈都觀道士蕭洞玄。志心學鍊神丹。積數年卒無所就。無何。遇神人授以大還秘訣曰。法盡此耳。然更須得一同心者。相為表裏。然後可成。盍求諸乎。洞玄遂周遊天下。歷五嶽四瀆名山異境。都城聚落。人跡所輳。罔不畢至。經十餘年。不得其人。至貞元中。洞玄自浙東抵揚州。至庱亭埭。維舟於逆旅主人。於時舳艫萬艘。隘於河次。堰開爭路。上下眾船相軋者。移時。舟人盡力擠之。見一人船頭壓其右臂且折。觀者為之寒慄。其人顏色不變。亦無呻吟之聲。徐歸船中。飲食自若。洞玄深嗟異之。私喜曰。此豈非天佑我乎。問其姓名。則曰終無為。因與交結話道。欣然遂不相捨。即俱之王屋。洞玄出還丹秘訣示之。無為相與揣摩。更終二三年。修行備至。洞玄謂無為曰。

將行道之夕我當作法護持君當謹守丹竈但至五更無言則攜手上昇矣無為曰我雖無他術至於忍斷不言君所知也遂十日設壇場焚金鑪飾丹竈洞玄遶壇行道步虛無為於藥竈前端拱而坐心誓死不言一更後忽見兩道士自天而降謂無為曰上帝使問爾要成道否無為不應須臾又見群仙自稱王喬安期等謂曰適來上帝使左右問爾所謂何得不對無為亦不言有頃見一女人年可二八容華端麗音韻幽閑綺羅繽紛薰灼動地盤旋良久調戲無為無為亦不顧俄然有虎狼猛獸十餘種類哮叫騰擲張口向無為無為亦不動有頃見其祖考父母先亡眷屬等並在其前謂曰汝見我何得無言無為涕淚交下而終不言俄見一夜叉身長三丈目如電赩口赤如血朱髮植竿鋸牙鉤爪直衝無為無為不動既而有黃衫人領二手力至謂無為曰大王追不願行但言其故即免無為不言黃衫人即叱二手力可拽去無為不得已而隨之須臾至一府署云是平等王南面凭几威儀甚嚴厲聲謂無為曰爾未合至此若能一言自辨即放爾回無為不對平等王又令引向獄中看諸受罪者慘毒痛楚萬狀千名既回仍謂之曰爾若不言便入此中矣無為心雖恐懼終亦不言平等王曰即令別受生不得放歸本處無為自此心迷寂無所知俄然復覺其身託生於長安貴人王氏家初在母胎猶記宿誓不言既生相貌具足惟不解啼三日滿月其家大會親賓廣張聲樂乳母抱兒出眾中遞相憐撫父母相謂曰我兒他日必是貴人因名曰貴郎聰慧日甚祇不解啼纔及三歲便行弱不好弄至五六歲雖不能言所為雅有高致十歲操筆即成文章動靜嬉遊必盈紙墨既及弱冠儀形甚都舉止雍雍可為人表然自以瘖瘂不肯入仕其家富比王室金玉滿堂婢妾歌鐘極於奢侈年二十六父母為之娶妻妻亦豪家又絕代姿容工巧伎藝無不妙絕貴郎官名慎微一生自矜快樂娶妻一年生一男端敏惠黠略無倫比慎微愛念復過常情一旦妻及慎微俱在春庭遊戲庭中有盤石可為十人之坐妻抱其子在上忽謂慎微曰觀君於我恩愛甚深今日若不為我發言便當撲殺君兒慎微爭其子不勝妻舉手向石撲之腦髓迸出慎微痛惜撫膺不覺失聲驚駭恍然而寤則在丹竈之前而向之盤石乃丹竈也時洞玄壇上法事方畢天欲曉矣俄聞無為歎息之聲忽失丹竈所在二人相與慟哭即更鍊心修行後亦不知所終（出河東記）

卷四十五　神仙四十五

賈耽

唐相國賈耽滑州節度使常令造鹿皮衣一副既成選一矯捷官健將書緘付之曰汝往茅山中但荊棘深處即行覓張尊師送此書任汝遠近使者受命挈糧而去甚惶懼入山約行百餘里荊棘漸險無不備歷至一峰半腰中石壁聳拔見二道流棋次使者遂拜道流曰賈相公使來開書大笑遂作報書一曰傳語相公早歸何故如此貪著富貴使者齎書而迴賈公極喜厚賞之亦不知其故也又嘗令一健卒入枯井中取文書果得數軸皆道書也遂遣十餘人寫竟畢有道士突入呼賈公姓名叫罵曰爭敢偷書賈公遜謝道士因復持去鄭州僕射陂東有一浮圖乃遣使齎牒牒州於此浮圖內取一白鵝遂令掩之果得以籠送亦不知何故賈公謫仙事甚眾此三篇尤明顯者也（出逸史）

丁約

唐大曆中有韋行式為西州採訪使有姪曰子威年及弱冠聰敏溫克耽玩道書潛慕神仙修鍊之術有步卒丁約者執廝役於部下周旋恪勤未嘗少怠子威願私之一日辭氣慘慄云欲他適子威愍曰籍在軍中焉容自便丁曰去計已果不可留也然某肅勤左右二載於茲未能忘情思有以報某非碌碌求食者尚樂俗間耳有藥一粒願以贈別此非能長生限內無他恙矣因挑衣帶內得藥類栗以奉子威又謂曰郎君道情深厚不欺暗室終當棄俗尚隔兩塵子威曰何謂兩塵對曰儒謂之世釋謂之劫道謂之塵善堅此心亦復遐壽五十年近京相遇此際無相訝也言訖而出子威驚愕亟命追之已不及矣主將以逃亡上狀請落兵籍爾後子威行思坐念留意蘇耽竟亡其蹤復擢明經第調授邑宰及從心之歲毛髮皆皤時元和十三年也將還京輦夕於驪山旅舍聞通衢甚喧詢其由曰劉悟執逆賊李師道下將校至闕下步出視之則兵仗嚴衛桎梏纍纍其中一人乃丁約也反接雙臂長驅而西鬒髮強壯無異昔日子威大奇之百千人中驚怒之際丁已見矣微笑遙謂曰尚記臨卭別否一瞬五十年矣幸今相見請送至前驛須臾到灞水驛則散繫于廊舍開一竅以給食物子威窺之俄見脫置桎梏覆之以席躍自竇出與子威攜手上談京話闊別之恨且歎子威之衰老子威謂曰仙兄既有先見之明聖朝奄宅天下何為私叛臣耶丁曰言之久矣何逃哉蜀國蛻解豈不云近京相遇慎勿多訝乎又問曰果就刑否對曰道中有尸解兵解水解火解實繁有徒嵇康郭璞皆受戮害我以此委蛻耳異辭彭與我壞并也某敢思避自此而逃孰能追也他問不對惟云須筆子威

伐書囊而遁。亦愧慎之。咸曰。明晨法場寬耶。豈脫于此乎。丁曰。未也。夕當甚雨。不克行刑。兩晝兩止。國有小故。十九日天限方及。君於此時。幸一訪別。言訖還館。復自穴入。荷校以坐。子威却往溫泉。日已晡矣。風埃忽起。夜中果大雨。遂明泥及軒。詔改日行刑。兩宿方霽。則王姬有薨于外館者。復三日不視朝。果至十九日。方戮嗣逆郡。始行大戮。子威是日飯僕飽馬。詰旦往林園候焉。亭午間。方號令。迴觀者不啻億兆衆矣。而語不雜。寸步相失。俄因饒至丁已誌焉。遇目子威。笑須三四。及揮刃之際。子威獨見斷筆霜鋒。倏忽之次。丁因躍出而廣衆之中。躡足以遁。又登酒肆。其言如戲。脫衣換觴。與威對飲。云某自此遁迹矣。勉於奉道。猶隔兩塵。當奉候于鹿翁石室矣。言訖。下旗亭冉冉西去。數步而滅。（出廣異記）

瞿道士

黃尊師修道於茅山。法籙絕高。靈應非一。弟子瞿道士年少。不甚精懇。屢爲黃師所笞。草堂東有一小洞。高八尺。荒莽蒙翳。似蛇虺所伏。一日瞿生又怠惰。爲師所箠。遂廻避於此。遂入此洞。黃公驚異。遣去草搜索。一無所見。食頃方出。持一棋子曰。適觀秦時人留瓊。見遺此秦人棋子也。黃公方怪之。尚意其狐狸所魅。亦不甚信。茅山世傳仙府學道者數百千。皆宗黃公。悉以爲德業階品。尊合上昇。每至良辰。無不瞻望雲鶴。明年八月望夜。天氣晴霽。月光如晝。中宵雲霧大起。其雲五色。集於窗牖間。仙樂滿庭。復有步虛之聲。弟子皆以爲黃公上仙之期至矣。遽備香火。黃公沐浴朝服以候。真侶將曉。氣烟漸散。見瞿生乘五色雲。自東方出在庭中。靈樂鸞鶴。彌漫空際。於雲間再拜黃公曰。尊師即當來。更務修造。亦不久矣。復與諸徒訣別。乘風遂去。漸遠不見。隱隱猶聞衆樂之音。金陵父老。每傳此事。（出逸史）

王卿

唐貞元年中。鄴中有酒肆王卿者。店近南郭。每至節日。常有一道士過之。飲訖出郭而去。如是數年。後因道士復來。卿遂躡東潛行。尋之數里。道士顧見大驚曰。何來。卿乃禮拜。願神人許爲僕使。道士固辭。卿固隨之。每過澗壑。或高闊丈餘。道士踰越輕舉而過。卿輒踵之。亦能渡也。行數十里。一巖高百餘丈。道士騰身而起。卿不能登。遂哀求禮拜。道士自上謂曰。汝何苦從我。自速歸。不爾。坐受困躓也。卿曰。前所渡險阻皆賴尊師令。今却歸無路。必死矣。願見救護。道士垂手巖下。令卿舉手閉目。躍身翕飛。已至巖上。上則平曠煙景。不類人間。又從行十餘里。至道士舍。門庭整肅。止卿於

舍外草閣。謂曰。汝且止此。吾爲汝送飯食。候便令汝得見天師。卿棲草閣。道士三兩每送飯食。亦皆充足。後一日。忽見天師。出門杖策。道士四五人侍從。天師形狀瑰偉眉目疎朗。道士私招卿。令於道左禮謁。天師驚曰。汝何因得至此。卿方請訴。諸道士曰。此人謹願。恐堪役使。可且令守竈。天師令且收之。遂延卿入院。至廚下。見一大竈下燃火。上有鐵釜。閉蓋數重。道士令卿守竈。尊看之。不得妄視。令失陰。餘道士四人或汲水採藥。蒸曝造食。以供天師。使亦令卿卧廚下守火。經六七日。祗不見人來看視釜中物者。後一日。卿無何竊開窺視。忽見一白兔從鐵釜中走出。騞然有聲。道士曰。藥已失矣。競來窺看。惶懼失色。須臾。天師大怒曰。何忽引俗人來。令失藥。俄召前道士。責辱。欲鞭之。道士叩頭請却擒兔。道士數人。於庭焚香禹步。道士二人。變成白鶴。冲天而飛。食頃。鶴已擒得白兔來。令投釜中固濟鍊之。天師令速遣俗人遠歸。道士遂領出曰。卿數誤我。卿心未堅。可且歸去。遂引送至高巖下。執手而別。後二十年於汾州市中相見耳。卿復尋路歸。數日方至鄴。已經年。遂爲道士十餘年。後遊太原竟不知當有所遇否。（出廣異記）

衡山隱者

衡山隱者。不知姓名。數因賣藥。往來岳寺寄宿。或時四五日無所食。僧徒怪之。復賣藥至僧所。寺衆見不食。知是異人。敬接甚厚。會樂人將女詣寺。其女有色。衆欲取之。父母求五百千。莫不引退。隱者聞女嫁。邀僧往看。喜欲取之。仍將黃金兩挺。正二百兩。謂女父曰。此金值七百貫。今亦不論。付金畢將去。樂師時充官。便倉卒使訪隱者示其所居云。去此四十餘里。但至山當知也。女父母事畢。憶女。乃往訪之。正見朱門崇麗。扣門。隱者與女俱出迎接。初至一食。便不復饑。留連五六日。亦不思食。父母將還。隱者以五色箱。盛黃金五挺。贈遺。謂父母曰。此間深邃。不復人居。此後無煩更求也。其後父母重往。但見山草。無復人居。方知神仙之窟。（出廣異記）

梅真君

汝陰人崔景唐家甚富。嘗有道士。自言姓梅。來訪。景唐客之數月。景唐市得玉鞍。將之壽春。以獻節度使高審思。謂梅曰。先生但居此。吾將指壽春。一月而還。使兒輩奉事。無所憂也。梅曰。吾乃壽春人也。將此訪一親知。比將還矣。君其先往也。久居於此。思有以奉報。君家有水銀乎。曰有。即以十兩奉之。梅乃置鼎中。以水銀煉之。少久即成白銀矣。因以與景唐曰。以此爲路糧。君至壽春。可於城東訪吾家也。即與景唐

分路而去。景唐至壽都。即詣城東訪梅氏。數日不得。村人皆曰。此中無梅姓。亦無爲道士者。惟淮南嶽廟中。有梅真君像。得非此耶。如其言訪之。果梅真君矣。自後竟不復遇。（出稽神錄）

太平廣記第三册終

太平廣記第四册

卷四十六　神仙四十六

宋　李昉　編

白幽求

唐貞元十一年。秀才白幽求頻年下第。其年失志後。乃從新羅王子過海。於大謝公島。夜遇風。與徒侶數十人。爲風所飄。南馳兩日兩夜。不知幾千萬里。風稍定。徐行。見有山林。乃整衿望之。及前到山。高萬仞。南面半腹。有城壁臺閣門宇甚壯麗。維舟而昇。至城一二里。皆龍虎列坐於道兩邊。見幽求。乃眈眈而視。幽求進路甚恐懼。欲求從者。失聲彷徨。次於大樹枝。爲風相居。如人言誦詩聲。幽求諦聽之。乃[illegible]。玉壇畫碧虛。此乃真人居。徘徊仍未進。邪省猶艱除。幽求猶疑未敢前。俄有朱衣人自城門而出。傳勑曰。西嶽真君來遊。諸龍虎皆俯伏。曰未到。幽求因趨走而恥。朱衣人不顧而入。幽求進退不得。左右諸龍虎。時時司幽求盤旋。洪門中數十人出。龍虎奔走。人皆乘之下山。幽求亦隨之。至維舟處。諸騎龍虎人。皆履海面而行。須臾沒於遠碧中。幽求未知所適。舟中具饌次。忽見從西旗節隊仗僅千人。鸞鶴青鳥飛引於路。騎龍控虎。乘龜乘魚。有乘朱鬣馬人。衣紫雲日月衣。上張翠蓋。如風而至。幽求但俯伏而已。乃入城門。幽求又隨覘之。諸龍虎等依前列位。與樹木花藥鳥雀等皆應節盤迴如舞。幽求身亦不覺足之蹈之。食頃。朱衣人持一牒出。謂龍虎曰。使水府真君龍虎來。朱衣人乃顧幽求授牒。幽求未知所適。朱衣曰。使水府。以手指之。幽求隨指而身如乘風。下山入海底。雖入水面。不知爲水。朦朧如日中行。亦有樹木花卉。觸之珊珊然有聲。須臾至一城。宮室甚偉。門人驚顧。俯伏於路。俄而有數十人。皆龍頭鱗身。執旗仗。引幽求入。水府真君於殿下北面授符。膝拜起。乃出門。已有龍虎騎從儼然遂行。瞬息到舊所。幽求至門。又不敢入。雖未食。亦不覺餒。少頃。有見水府使者。幽求應召而入。殿前拜。引於西廊下。揖諸使下坐。飯食非人間之味。徐問諸使中。此何處也。對曰。諸真君遊春臺也。主人是東嶽真君。春夏秋冬。各有位。各在諸方。主人亦各隨地分也。其殿東廊下。列玉女數百人奏樂。白鶴孔雀皆舉翅動足。更應玄歌。日晚乃出殿。於山東西爲迎月殿。又有一宮觀。望日至申時。明月出矣。諸真君各爲迎月詩。其一真君詩曰。日落煙水黯。驪珠色豈昏。寒光射萬里。霜縞遍千門。又一真君詩曰。玉魄東方開。嫦娥逐影來。洗心兼滌目。光影遊春臺。又一真君詩曰。清波滔碧翳。天藏踏隱遠。二儀不辨處。忽吐清光圓。又一真君詩曰。烏沉海西岸。蟾吐天東鄰。

忘下句。其餘詩並忘之矣。賦詩罷。一真君乃命夜戲。須臾童兒玉女。三十餘人。或坐空虛。或行海面。笙簫衆樂。更唱迭和。有唱步虛歌者數十百輩。幽求記其一焉。詞曰。鳳凰三十六。碧天高太清。元君夫人蹋雲語。冷風飒飒吹鵝笙。至四更。有緋衣人走入。鞠躬屈膝。白天欲曙。唯而趨出。諸君命駕各辭。次曰。昨朱衣人屈膝言曰。白幽求已充水府使。有勞績。諸真君議曰。便與遊春臺灑掃。幽求悽惶拜乞卻歸故鄉。一真君曰。卿在何處。對曰。在秦中。又曰。汝歸鄉何戀戀也。幽求未答。又曰。使隨吾來。朱衣人指隨西嶽真君。諸真君亦各下山。並自有龍虎鸞鳳朱鬣馬龜魚旛節羽旄等。每真君有千餘人。履海面而行。幽求亦操舟。隨西嶽真君後。自有便風。迅速如電。平明至一島。見真君上飛而去。幽求舟為所限。乃離舟上島。目送真君。猶見旗節隱隱而漸遠。幽求方悔恨慟哭而迴。遂上島行。乃望有人烟。漸前就問。云是明州。又卻喜歸舊國。幽求自是休糧。常服茯苓。好遊山水。多在五嶽。永絕宦情矣。（出博異志）

王太虛

東極真人王太虛隱居王屋山中。咸通壬辰歲。王屋令王璲。夙志崇道。常念黃庭經。每欲自為註解。而未了深玄之理。但日誦五六千遍。聞王屋小有洞天神仙之府。求為王屋令。欲結廬於其中。異時得遂禮耳。罷官。乃絕粒咽氣。數月。稍覺神旺身輕。入洞屋。誓不復返。初行三二十里。或寬廣明朗。或幽暗泥黑。捫壁俯行。經三五日。忽坦然平闊。峭崖倚空。直拔萬仞。下有穀室。可坐數百人。石牀案几儼若有人居之。案上古經一軸。未敢遂取。稽首載拜言曰。下界賤臣。形濁氣穢。輒慕長生之道。幸入洞天。仰窺靈府。是萬劫良會。今覩上天遺跡。玉案玄經。不敢輒取。願真仙鑒祐。許塵目一披篇卷。則受罔極之恩。良久。叩頭乞報應之兆。忽有一人坐于案側曰。子其志乎。緱氏仙裔。輩能好道。可以名列青簡矣。吾東極真人。子之同姓也。此黃庭寶經。吾之所註。使授於子。復贈以桃。得數斗。曰。此食之者。白日飛行。此核磨而服之。不惟愈疾。亦可延算。子雖有志。未可居此。二十年期於茲山矣。勉而勤之。得道也。言訖不復見。璲亦不敢久住。攜桃核與經而歸。磨服桃核。身康無疾。顏狀益少。人間因有傳寫東極真人所註黃庭經本矣。（出仙傳拾遺）

王子芝

王子芝。字仙苗。自云河南緱氏人。常遊京洛間。耆老云。五十年來見之。狀貌恒如四十許人。莫知其甲子也。好養氣而嗜酒。故蒲帥琅耶公重盈作鎮之初年。仙苗居於

紫極宮。王令待之甚厚。又聞其嗜酒。日以三榼餉之。間日。仙苗出遇一樵者。荷擔於宮門。貌非常。意甚異焉。因市其薪。厚償厥直。樵者得金。亦不讓而去。子芝潛令人躡其後以伺之。樵者遲趨酒肆。盡飲以歸。他日復來。子芝謂曰。知子好酒。吾有中令所餉醇醪。償子薪價可乎。曰。可。乃飲之數盃。因謂子芝。是酒佳矣。然殊不及解縣石氏之醞也。余適自彼來。恨向者無侶。不果盡於斯酌。子芝因降階執手。與之擁爐。祈於樵者曰。石氏芳醪可致否。樵者頷之。因命丹筆書一符。置於火上。烟未絕。有一小豎立於前。樵者勑之。爾領尊師之僕挈此二榼。但往石家取酒。吾待與尊師一醉。時既昏夜。門已扃禁。小豎擕芝僕曰。可閉其目。因搭其頭。人與酒壺。偕出自門隙。已及解縣。攜酒而還。因與子芝共傾焉。其甘醇郁烈。非世所儔。中宵。樵者謂子芝曰。已醉矣。余召一客。伴子飲可乎。子芝曰。諾。復書一朱符。置火上。瞬息聞異香滿室。有一人來。堂堂美鬚眉。拖紫秉簡。揖樵者而坐。引滿兩巡。二壺且竭。樵者燒一鐵筯以投紫衣者曰。可去。時東方明矣。遂各執別。樵者因謂子芝曰。識向來人否。少頃可造河瀆廟視之。子芝送樵者訖。因過廟所。覩夜來共飲者。乃神耳。鐵筯之驗宛然。趙君郎中時在幕府。因驗此事。弘文館校書郎蘇悅亦寓於中條。甚熟蹤跡。其後子芝再遇樵仙別傳修煉之訣。且為地仙矣。（出神仙感遇錄）

劉商

劉商。彭城人也。家於長安。少好學強記。精思攻文。有胡笳十八拍。盛行於世。兒童婦女。咸悉誦之。進士擢第。歷臺省為郎。性耽道術。逢道士即師資之。鍊丹服氣。靡不勤切。每歎光陰甚促。筋骸漸衰。朝馳暮止。但自勞苦。浮榮世宦。何益於己。古賢皆隱迹以求道。多得度世。幸畢婚嫁。不為俗累。豈劣於許遠遊哉。由是以病免官。道服東遊入廣陵。於城街逢一道士。方賣藥。聚衆極多。所賣藥人言頗有靈效。衆中問商。目之相與。乃罷藥。攜手登樓。以酒為勸。道士所談。自秦漢歷代事。皆如目覩。商驚異師敬之。復言神仙道術。不可得也。及暮。商歸僑止。道士下樓。閃然不見。商益訝之。翌日。又於城街訪之。道士仍賣藥。見商愈喜。復挈上酒樓。劇談勸醉。出一小藥囊贈商。并戲吟曰。無事到揚州。相攜上酒樓。藥囊為贈別。千載更何求。商記其吟。暮乃別去。後商累尋之。不復見也。乃開囊視重紙裹一葫蘆子。得九粒藥。如麻粟。依道士口訣吞之。頓覺神爽不饑。身輕履煖。過江遊茅山。久之。復往宜興張公洞。當遊之時。愛畫溪之景。遂於胡父渚葺居。隱於山中。近樵者猶見之。我劉郎中也。而莫知所止。已為

地仙多知仙州請

卷四十七　神仙四十七

唐憲宗皇帝

唐憲宗好神仙不死之術。元和五年。內給事張惟則自新羅國迴云。於海中泊山島間。忽聞雞犬鳴吠。似有烟火。遂乘月閒步。約及一二里。則見花木樓臺殿閣。金戶銀關。其中有數公子。戴章甫冠。衣紫霞衣。吟嘯自若。惟則知其異。遂請謁。公子曰。汝何所從來。惟則具言其故。公子曰。唐皇帝。乃吾友也。當汝旋去。願為傳語。俄而命一青衣。捧出金龜印。以授惟則。乃置之於寶匣。復謂惟則曰。致意皇帝。惟則遂持之還舟中。迴顧舊路。悉無蹤跡。金龜印長五寸。上負黃金玉印。面方一寸八分。其篆曰。鳳芝龍木。受命無疆。惟則至京師。即具以事上進。憲宗曰。朕前生豈非仙人乎。及覽金龜印。歎異良久。但不能諭其文耳。因緘以紫泥玉鎖。置於帳內。其後往往見五色光可長丈餘。是月寢殿前連理樹上生靈芝二株。宛如龍鳳。憲宗因歎曰。鳳芝龍木。寧非此兆乎。時又有處士伊祁玄解。縝髮童顏。氣息香潔。常乘一黃牝馬。纔三尺高。不啗芻粟。但飲醇酎。不施韁勒。惟以青氊藉其背。常遊歷青兗間。若與人款曲。話千百年事。皆如目擊。帝知其異人。遂令密詔入宮內。館於九華之室。設紫茭之席。飲龍膏之酒。紫茭席類茭葉。光軟香靜。夏涼冬溫。龍膏酒黑如純漆。飲之令人神爽。此本烏弋山離國所獻也。烏弋山離國。已見班固西京傳也。帝每日親自訪問。頗加敬仰。而玄解魯朴。未嘗閑人臣禮。帝因問之曰。先生春秋高。而顏色不老。何也。玄解曰。臣家于海上。種靈草食之。故得然也。即於衣間出三等藥實。為帝種於殿前。一曰雙麟芝。二曰六合葵。三曰萬根藤。雙麟芝色褐。一莖兩穗。穗形如麟。頭尾悉具。其中有子。如瑟瑟焉。六合葵色紅。而葉類於戎葵。始生六莖。其上合為一株。共生十二葉。內出二十四花。花如桃花。而一朵千葉。一葉六影。其成實如相思子。萬根藤子。一子而生萬根。枝葉皆碧。鉤連盤屈。蔭一畝。其狀類芍藥。而蘂色殷紅。細如絲髮。可長五六寸。一朵之內。不啻千莖。亦謂之絳心藤。靈草既成。人乃莫見。而玄解請帝自采餌之。頗覺神驗。由是益加禮重。遇西域有進美玉者。一圓一方。徑各五寸。光彩凝冷。可鑒毛髮。時玄解方坐於帝前。熟視之曰。此一龍玉也。一虎玉也。驚而問曰。何謂龍玉虎玉也。玄解曰。圓者龍也。生於水中。為龍所寶。若投之於水。必有虹霓出焉。方者虎也。生於巖谷。為虎所寶。若以虎毛拂之。紫光迸逸。而百獸懾服。帝異其言。遂令嘗之。各如所說。詢得玉之由。使人曰。一自漁者得。一自獵者獲。帝因命取龍虎二玉。以錦囊盛之於內府。玄解將還東海。亟請於帝。未許之。過宮中刻木。作海上三山。綵繪華麗。間以珠玉。帝元日與玄解觀之。帝指蓬萊曰。若非上仙。朕無由得及是境。玄解笑曰。三島咫尺。誰曰難及。臣雖無能。試為陛下一遊。以探物象妍醜。即踴體於空中。漸覺微小。俄而入於金銀闕內左側。連聲呼之。竟不復有所見。帝追思歎恨。近成羸疹。因號其山為藏真島。每詰旦於島前焚鳳腦香。以崇禮敬。後旬日。青州奏云。玄解乘黃牝馬過海矣。（出杜陽雜編）

李球

李球者。燕人也。寶歷二年。與其友劉生遊五臺山。山有風穴。遊人稍或諠呼。及投物擊觸。即大風震發。揭屋拔木。必為物害。故登山之時。互相戒勅不敢觸。球至穴口。戲投巨石於穴中。良久。石聲方絕。果有奔風迅發。有一木如柱。隨風飛出。球性軒傑。無所顧忌。遂力扳其木。却墜入穴中。球為木所載。亦不得出。良久至地。見一人形如卿子而人語。引球入洞中齋內。見二道士弈棋。道士見球喜。問球所修之道。球素不知通修行之事。默然無以為對。二仙責引者曰。吾至道之要。當授有骨相之士。習道之人。汝何妄引凡庸之人。吾仙府耶。速引去之。因以一杯水遺令飲。謂之曰。汝雖凡流。得視吾洞府。踐吾真境。將亦有少道分矣。所恨素不習道。不可語汝修行之要耳。但去苟有希生之心。出世之志。他日可復來也。飲此神漿。亦延年壽矣。球飲水。拜辭訖。引者將球至向來洞側。示以別路。曰。此山道家紫府洞也。五峯之上。皆積四海奇寶。以鎮峰頂。亦如茅山洞。鎮以安息金墉城之寶。春山雜玉。環水香瓊。以鎮上真之宅。此山東峰有離岳火珠。西峰有麗農瑤室。南峰有洞光珠樹。北峰有玉潤瓊芝。中峰有自明之金。環光之璧。每積陰將散。久晷將雨。即衆寶交光。照灼巖嶺。春曉秋昏。則九色之氣。屬天。光輝燦於雲表。太帝命韓司少卿東方君與紫府先生。統六年仙寮神王力士。以鎮於此。故謂神仙之府也。洞有三門。一徑西通崑崙。一徑出此巖之下。一向東風穴。是洞之端門也。皆有龍蛇守之。先生有勅曰。有巨石投於洞門中吾柱者。是世間將有得道之人。受事於此。即使我引進。我亦久遠學道。當證仙品。而積功之外。口業不除。以宿功所陰。得守此洞穴之口。後三百年。亦當超昇矣。以口業之故。假此形耳。我守先生之命。適門投石中柱。依教引子。誠不知子戲投石耳。然數百年來。投石者少。亦未嘗中柱。神仙之宮。不易一至。子亦將有所得於玄妙之津矣。此有北

巖之徑。可使子得速還人間。因衣帶解藥三丸。貫一福枝之表。謂球曰。路側如見異物。以藥指之。不為害。此藥食之。可以無病。球持此藥。行於洞中。累處藥有光如火。數有巨蛇張口向球。以藥指之。伏不敢動。因出洞門。門外古樹半枯。洞欲埋塞。球推壞土朽樹。久方得出。已在寺門之外矣。先是劉生既失球。子方執詣劉生。疑害其父。欲訟於官。寺有大齋。未得便去。既見球還。衆皆欣甚。具話所見之異。因以三丸藥與劉及子。各餌一丸。乾符中。進士司徒鐵與球相別三十餘年。別時。球年六十。鬢已斑白。於河東見球。年九十餘。容狀如三十許人。話所遇之事。云服藥至今。老而復壯。壯不食。其子亦如三十歲許。銳志修道。與其子入王屋山去。（出仙傳拾遺）

宋玄白

宋玄白不知何許人也。為道士。身長七尺餘。眉目如畫。瑞其肥白。且秀麗。人見皆愛之。有道術。多遊名山。自茅山出潤州希玄觀。復遊括蒼仙都。辟穀服氣。然嗜鹿肉五斤。以蒜齏一盆。手撮肉吃畢。即飲酒二斗。用一白梅。人有求得其一片蒜食之者。言不作蒜氣。味有加異。終日在齒舌間香不散。人間得蒜食者頗多。而畢身無病。壽皆八九十。玄白到處住。則以金帛求置三二美妾。行則捨之。人皆以為有老彭補腦還元之術。又遊越州。適大旱。方暴尪禁龍以祈雨。涉旬。亢陽愈甚。玄白見之。以為凡所降雨。須俟天命。非上奏無以致之。遂於所止玄真觀焚香上祝。經夕。大尉雨告足。越人極神異之。復南遊到撫州。又逢天旱祈禱。有道士知玄白能致雨。州人請之。遂作術。飛釘城隍神雙眼。刺史韋德鄰。怪其所婦女。復釘城神。此類狂也。將加責辱。健步輦欲向之。手脚皆不能動。悉自仆倒。枷杖亦自摧折。玄白笑謂德鄰曰。使君干忤劉根。欲見誅罰祖禰耶。德鄰方懼祈謝。須臾致雨。禮而遣之。其靈術異跡不可備錄。後之南城縣。白日上昇而去。（出續神仙傳）

許棲巖

許棲巖。岐陽人也。舉進士。習業於昊天觀。每晨夕。必瞻仰真像。朝祝靈仙。以希長生之福。時南康韋皐太尉鎮蜀。延接賓客。遠近慕義。遊蜀者甚多。棲巖將為入蜀之計。欲市一馬。而力不甚豐。自入西市訪之。有蕃人牽一馬。瘦削而價不高。因市之而歸。以其將遠涉道途。日加芻秣。而肌膚益削。疑其不達前所。試詣卜肆筮之。得乾卦九五。道流曰。此龍馬也。宜善寶之。洎登蜀道危棧。棲巖與馬俱墜岸下。積葉承之。幸無所損。仰不見頂。四面路絕。計無所出。乃解鞍去銜。任馬所往。於稿葉中。得栗如拳。棲巖

餌之。亦不饑矣。尋其崖下。見一洞穴。行而乘之。或下或高。約十餘里。忽爾及平川。花木秀異。池沼澄澈。有一道士臥於石上。二女侍之。棲巖進而求見。問二玉女。云是太乙真君。棲巖即以行止告玉女。玉女憫之。白於真君曰。爾於人世。亦好道乎。曰讀莊老黃庭而已。曰三景之中。得何句也。答曰。老子云。其精甚真。莊子云。息之以踵。黃庭云。但思以御壽無窮。笑曰。去道近矣。可教也。命坐。酌小杯以飲之。曰此石髓也。嵇康不能得。近爾得之矣。乃邀入別室。有道士云是潁陽尊師。為真君布算。言今夕當東遊十萬里。棲巖熟視之。乃卜馬道士也。是夕棲巖與潁陽從太乙君登東海西龍山石橋之上。以赴羣真之會。座內仙容有東黃君見棲巖喜曰。許長史孫也。有仙相矣。及明。復從太乙君歸太白洞中。居半月。思家求還。太乙曰。汝飲石髓。已壽千歲。無輸泄。無荒淫。復此來再相見也。以所乘馬送之。將行。謂曰。此馬吾洞中龍也。以作怒傷稼。謫其負荷。子有仙骨。故得值之。不然。此太白洞天瑤華上宮。何由而至也。到人間放之渭曲。任其所適。勿復留之。既別。逡巡已達虢縣。則無復故居矣。問鄉人。乃代已六十年。出洞時。二玉女託買虢縣田婆針。乃市之。杖繫馬鞍上。解鞍放之。化龍而去。棲巖始在鄉墅已見田婆。至此惟田婆容狀如舊。蓋亦仙人也。棲巖大中末年。復入太白山去。（出傳奇）

韋善俊

韋善俊者。京兆杜陵人也。訪道周遊。遍尋名岳。遇神仙。授三皇檄召之文。得神化之道。或靜棲林野。或醉臥道途。常攜一犬。號之曰烏龍。所至之處。必分己食以飼之。犬復病疥。毛盡脫落。無不嫌惡之。其兄為僧。久居嵩寺。最為長老。善俊將欲昇天。忽謂人曰。我有少債未償耳。遂入山見兄。衆僧以師長之弟。多年忽歸。彌加敬奉。每昇堂齋食。即牽犬於其側。分食與之。衆既慼之。白於長老。長老怒。召而責之。笞擊十數。遣出寺。善俊禮謝曰。某宿債已還。此去不復來矣。更乞一浴。然後乃去。許之。浴移時。牽犬而去。犬已長六七尺。行至殿前。犬化為龍。長數十丈。善俊乘龍昇天。攀其殿角。蹤跡猶在。（出仙傳拾遺）

卷四十八　神仙四十八

李吉甫

李太師吉甫。在淮南。州境廣疫。李公不飲酒。不聽樂。會有制使到。不得已而張筵。憂慘見色。醼合。謂諸客曰。弊境疾厲。亡歿相繼。諸賢徐有何術。可以見救。下坐有一秀

未起應曰。某近離兗州。有王鍊師。自云從太白山來。濟拔江淮疾病。休糧服氣。神骨甚清。得力者已眾。李公大喜。延於上坐。復問之。便令作香并手把。遣人馬往迎。旬日至。館於州宅。稱弟子以祈之。王生曰。相公但令於市內多聚龜殼大鑊巨甌。病者悉集。無慮不勝。李公遽遣備之。既得。王生往令濃煎。重者恣飲之。輕者稍減。既汗皆愈。李公喜。既與之金帛不受。不食寡言。惟從事故山南節帥相國王公起。王生見必坐。笑以語。若舊相識。李公因令王公邀至宅。竊問其所欲。一言便行。深夜從容曰。判官有仙骨。學道必白日上昇。如何。王公無言良久。曰。此是塵俗態縈縛耳。若住人世。官職無不得者。王公請以兄事之。又曰。本師為在白鹿。與判官亦當家。能與某同往一候謁否。意復持疑。曰。仙公何名。曰。師不敢言。索筆書鶴字。王生從此不知所詣。王公果富貴。（出逸史）

李紳

故淮海節度使李紳。少時與二友同止華陰西山舍。一夕。林叟有賽神者來邀。適有頭疾之疾不往。二友赴焉。夜分雷雨甚。紳入止深室。忽聞堂前有人祈懇之聲。徐起窺覘。乃見一老叟。眉鬚皓然。坐東床上。青童一人。執香爐拱立於後。紳訝之。心知其異人也。具衫履出拜之。父曰。年小識我乎。曰。小子未嘗拜覿。老父曰。我是唐若山也。亦聞吾名乎。曰。嘗於仙籍見之。老父曰。吾處北海久矣。今夕南海群仙會羅浮山。將往焉。及此遇華山龍鬭。散雨滿空。吾服藥者。不欲令沾服。故憩此耳。子非李紳乎。對曰。某姓李。不名紳。子合名紳。字公垂。在籍矣。能隨我一遊羅浮乎。紳曰。平生之願也。老父喜。有頃風雨霽。青童告可行。叟乃袖出一簡。若笏形。縱擲之。長丈餘。橫拽之闊數尺。緣卷成坳。宛若舟形。父登居其前。令紳居其中。青童坐其後。叟戒紳曰。速閉目。慎勿偷視。紳則閉目。但覺風濤洶湧。似泛江海。逡巡舟止。叟曰。開視可也。已在一山前。樓殿參差。高若天外。簫管之聲。寥亮雲中。端雅士十餘人。喜迎叟。指紳曰。何人也。叟曰。李紳耳。群士曰。異哉。公垂果能來。人世凡濁。苦海非淺。自非名繫仙籍。何路得來。叟令紳遍拜之。群士曰。子能我從乎。紳曰。紳未立家。不獲辭。恐若黃初平。貽憂於兄弟。未言間。群士已知。子念歸。不當入此居也。子雖仙籍有名。而俗塵尚重。此生猶沉幻界耳。美名崇官。外皆得之。守正修靜。來生既冠。遂居此矣。勉之勉之。紳復遍拜叟辭群士。遂令回。有一物若驢狀。近身乘之。又戒。走於風濤之上。頃之間。甚思見其纔開目。以墮地。而失所乘者。仰視星漢。近五更矣。似在華山北。徐行數里。達旅舍。乃

羅浮店也。去所止二十餘里。緩步而歸。嘆曰。二友與僕夫方奔訪覓之。相遇大喜。問所往。詐云。夜獨居。偶為妖狐所惑。隨逐其居。將曙悟而歸耳。自是改名紳。字公垂。果登甲科。翰苑歷任郡守。兼將相之重。（出續玄怪錄）

白樂天

唐會昌元年。李師稷中丞為浙東觀察使。有商客遭風飄蕩。不知所止。月餘。至一大山。瑞雲奇花。白鶴異樹。盡非人間所睹。山側有人迎問曰。安得至此。具言之。令維舟上岸。云須謁天師。遂引至一處。若大寺觀。通一道入。道士鬚眉悉白。侍衛數十。坐大殿上。與語曰。汝中國人。茲地有緣。方得一到。此蓬萊山也。既至。莫要看否。遣左右引於宮內遊觀。玉臺翠樹。光彩奪目。院宇數十。皆有名號。至一院。扃鏁甚嚴。因窺之。眾花滿庭。堂有裀褥。焚香階下。客問之。答曰。此是白樂天院。樂天在中國未來耳。乃潛記之。遂別之歸。旬日至越。具白廉使李公。盡錄以報白公。先是白公平生。惟修上坐業。及覽李公所報。乃自為詩二首。以記其事。及答李浙東云。近有人從海上回。海山深處見樓臺。中有仙龕開一室。皆言此待樂天來。又曰。吾學空門不學仙。恐君此語是虛傳。海山不是吾歸處。歸即應歸兜率天。然白公脫屣烟埃。投棄軒冕。與夫昧昧者。固不同也。安知非謫仙哉。（出逸史）

軒轅先生

羅浮先生軒轅集。年過數百。顏色不衰。立於床前。則髮垂至地。坐於闇室。則目光可長數尺。每採藥於深巖峻谷。則有毒龍猛虎攫衛。或民家具齋飯邀之。雖一日百處。無不分體而至。若與人飲。即袖出一壺。纔容三二升。縱賓客滿座。而傾之彌日不竭。或人命飲。則百斗不醉。夜則垂髮於盆中。其酒瀝瀝而出。麯蘗之香。輒無減耗。與從人同席。有非朋遊者。俄而見十數儀貌。無所間別。或飛朱篆於空中。則可屈千里之病者。以布巾拭之。無不應手而愈。唐宣宗召入內庭。遇之甚厚。因問曰。長生之道可致乎。集曰。撤聲色。去滋味。哀樂如一。德施無偏。自然與天地合德。日月齊明。致堯舜禹湯之道。而長生久視之術。何足難哉。又問先生道孰愈於張果。曰。臣不知其他。但少於果耳。及退。上遣嬪御取金盆覆白鵲以詈之。而集方休於所舍。忽謂其中貴人曰。皇帝安能更令老夫射覆乎。中貴皆不諭其言。于時宣宗召令速至。而纔及玉階。謂曰。盆下白鵲。宜早放之。宣宗笑曰。先生早已知矣。坐於御榻前。宣宗命宮中人侍湯茶。有笑集貌古布素者。而頭髮朱黃。年始二八。須臾變成老嫗。雞皮鮐背。鬢髮如絲。

於宣宗前。渧泗交下。宣宗知宮人之過。遂令謝先生。而貌復故。宣宗因話京師無荳蔻荔枝花。俄頃二花皆連蔕。各近百數。鮮明芳潔。如纔折下。更嘗賜柑子。曰臣山下者有味逾於此。宣宗曰。朕無得矣。集遂取御前碧玉甌。以寶盤覆之。俄而徹盤。即柑子至矣。芬馥滿殿。其狀甚大。宣宗食之。歎其甘美無比。更問曰。朕得幾年作天子。即把筆書曰。四十年。但十字挑脚。宣宗笑曰。朕安敢望四十年乎。及晏駕。乃十四年也。初辭歸山。自長安至江陵。於布囊中探金錢以施貧者。約數十萬。中使從之。莫知其訣。忽然亡其所在。使臣惶恐不自安。後數日。南海奏先生歸羅浮山矣。（出杜陽篇）

李元

李元球讓。嘗隱於嵩山茅舍。冬寒。當戶熾火。有老人戴大帽子。直入炙脚。良久。問李公曰。頗能同去否。知君有志。因自言某秦時閒人。避禍得道。乃去帽。髻鬅鬙甚。曰此皆山中所長也。李公思之良久。乃答曰。家事未了。更數日得否。老人揭然而起曰。公意如此。遂出門徑去。李公牽衣愧謝。不可竟止。明日尋訪。悉無其跡。（出逸史）

韋卿材

盧元公奉道。暇日與賓友話言。必及神仙之事。云某有表弟韋卿材。大和中。選授江淮縣宰。赴任出京日。晚朋相送。離灞滻時。已曛暮矣。行一二十里外。覺道路漸異。非常日經過之處。既望其中。有燈燭熒煌之狀。林木葱蒨。似非人間。頃之。有謁於馬前者。如州縣候吏。問韋曰。自何至此。此非俗世。俄頃復有一人至。謂前謁者曰。既至矣。則須速報上公。韋問曰。上公何品秩也。吏亦不對。卻走而去。逡巡。遙聞連呼曰。上公屈韋下馬。趨走入門。則峻宇雕牆。重廊複閣。侍衛嚴肅。擬於王侯。見一人年可四十歲。平上幘。衣素服。遍謂韋曰。上階。韋拜而上。命坐。慰勞久之。亦無有酒湯菓之設。徐謂韋曰。某因世亂。百家相糾。竄避於此。衆推為長。強謂之上公。爾來數百年。亦無號令約束。但任之自然而已。公得至此。塵俗之幸也。不可久留。當宜速去。命取絹十疋贈之。韋出門上馬。卻尋舊路。迴望亦無所見矣。半夜朧月。信足而行。至明。則已在官路。逆旅皆歇。詢之於人。且無能知者。取絹視之。光白可鑑。韋遂棄。卻入京。詣親友具述其事。因以絹分遺親愛。韋云。約其處。乃在驪山藍田之間。蓋地仙也。（出尚書故實）

卷四十九　神仙四十九

潘尊師

嵩山道士潘尊師。名法正。蓋高道者也。唐開元中。謂弟子司馬鍊師曰。陶弘景為嵩

山伯。於今百年矣。頃自上帝求替。帝令舉所知以代。弘景舉余。余名籍已定。吾行不得久住人間矣。不數日。乃屍解而去。其後登封縣嵩陽觀西有龍湫。居人張迎者。以陰器於湫上洗滌。俄為人所執。行可數里。至一甲第。門前悉是黿龍。入門十餘步。有大廳事。見法正當廳而坐。手持硃筆理書。問迎曰。汝是觀側人。亦識我否。曰識。是潘尊師。法正問迎。何以污犀龍室。迎載拜謝罪。又問汝識司馬道士否。迎曰。識之。法正云。令放汝還。遂持几上白羽扇謂迎曰。為我寄司馬道士。何不來而戀世間榮耶。使人送迎出水上。迎見其屍臥在岸上。心惡之。奄然如夢。遂活。司馬道士見羽扇悲涕曰。此吾師平素所執。亡時以置棺中。今君持來。明吾師見在不虛也。乃深入山。數年而卒。（出廣異記）

李賀

隴西李賀。字長吉。唐鄭王之孫。稚而能文。尤善樂府詞句。意新語麗。當時工於詞者。莫敢與賀齒。由是名聞天下。以父名晉肅。子故不得舉進士。卒於太常官。年二十四。其先夫人鄭氏。念其子深。及賀卒。夫人哀不自解。一夕。夢賀來如平生時。白夫人曰。某幸得為夫人子。而夫人念某且深。故從小奉親命。能詩書為文章。所以然者。非止求一位而自飾也。且欲大門族。上報夫人恩。豈期一日死。不得奉晨夕之養。得非天哉。然某雖死。非死也。乃上帝命。夫人訊其事。賀曰。上帝神仙之居也。近者遷都于月圃。構新宮。命曰白瑤。以某榮於詞。故召某與文士數輩。共為新宮記。帝又作凝虛殿。使某輩纂樂章。今為神仙中人。甚樂。願夫人無以為念。既而告去。夫人寤。甚異其夢。自是哀少解。（出宣室志）

張及甫

唐元和中。青州屬縣有張及甫陳幼霞同居為學。一夜。俱夢至一處。見道士數人。令及甫等書碑。題云。蒼龍溟王歐陽某撰太皇真訣。字作篆文。稍異於常。及甫等記得四句云云。昔乘魚車。今履瑞雲。躅空仰途。綺錯輪困。後題云五雲書閣吏。陳幼霞張及甫。至曉。二人共言悉同。（出逸史）

鄭冊

溫州刺史鄭冊。好黃老之術。常密為之。因疾。自見女仙三百餘人。云迎公。乃命設饌。焚香禮拜。又遣兄冉同於空中禮拜。少頃。命擲五炬。引兄冉與左右人。皆無所見。明日天明。又陽官來催曰。員外祿運見終。今請速登駕。又命酒果祭之。云員外受職。

六月朔視事。至午時當奉迎。先是公與天台道士金柔。為方外之友。至其日食時。道省公。公說前事。即與柔共入淨堂中禮拜。又云受牒身一道。公空中引手接之。又自開封。以右手點筆空押之。自書六字。謂使者曰。以有前約。的不遁時。便言時至。請金柔仍按。不令閉卻四門。又催家人阿麂下飯。先令作蒸餅猶熱。惟六七牒睛及酒而已。遣兄冉出外。家人排床七隻。云六押衙來迎矣。公命坐。如再三辭讓之狀。公跪拜再三。便低頭不起。家人走報兄冉及室人。少時而逝。形體柔軟。顏色不改。按真誥云。其有陰德及好道信仙者。此例品格蓋多。覩鄭公潛化之跡。虛無之位。其昭昭乎。（出原化記）

陳惠虛

陳惠虛者。江東人也。為僧。居天台國清寺。曾與同侶遊山。戲過石橋。水峻苔滑。懸流萬仞。下不見底。眾皆股慄不行。惠虛獨超然而過。徑上石壁。至夕不迴。群侶皆捨去。惠虛至石壁外。微有小徑。稍稍平闊。遂及宮闕。花卉萬叢。不可目識。臺閣連雲。千里許。見其門。題額曰會真府。左門額曰金庭宮。右額曰桐栢。三門相向鼎峙。皆有金樓玉窗。高百丈。入其右門之西。又一高樓黃門。題曰右弼宮。周廊數千間。屈曲相通。瑤階玉陛。流渠激水。處處華麗。始欲忘歸。而了無人跡。又入一院。見青童五六人。相顧笑語而去。再三問之。應曰。汝問張老。須臾回顧。見一叟。扶杖持花而來。詰曰。汝凡俗人。何忽至此。惠虛曰。常聞過石橋。即有羅漢寺。人世時聞鐘聲。故來尋訪。千僧幸會得至此境。不知羅漢何在。張老曰。此真仙之福庭。天帝之下府。號曰金庭不死之鄉。養真之靈境。週迴百六十里。神仙右弼桐栢上真王君主之。列仙三千人。仙王力士天童玉女各萬人。為小都會之所。太上一年。三降此宮。校定天下學道之人。功行品第。神仙所都。非羅漢之所也。王君者。周靈王之子。瑤丘先生之弟子。位為上真矣。惠虛曰。神仙可學之否。張老曰。積功累德。肉身昇天。在於立志堅久耳。汝得見此福庭。亦是有可學之望也。又問曰。學仙以何門而入。張老曰。內以保神鍊氣。外以服餌丹藥。變化為仙。神丹之力也。汝不可久住。上真適遊東海。騎衛若還。恐有譴責。因引之使出門。行十餘步。已在國清矣。惠虛自此慕道。好丹石。雖衣弊履穿。不以為陋。聞有爐火方術之士。不遠而詣之。丹石所費。固亦多矣。晚居終南山捧日寺。年漸衰老。其心愈切。寢疾月餘。羸憊且甚。一日暴雨。俄有老叟負藥囊入寺。大呼曰。賣大還丹。繞廊數迴。眾僧皆笑之。乃指病僧惠虛之門。謂老叟曰。此叟頗好還丹。售之可也。老叟

欣然詣之。惠虛曰。還丹知是靈藥。一劑幾錢。叟曰。隨力可致耳。惠虛曰。老病沉困。床枕餘月。昨僧次到。自行不得。託鄰僧代齋。得䞋錢少許。可致藥否。叟取其錢。而留藥數丸。教其所服之法。惠虛便吞之。老叟乃去。眾僧相率來問。言已買得還丹。吞服之矣。頃間久疾都愈。遂止眾僧曰。勿訝。覺有異吾疾愈矣。但要新衣一兩事耳。跳身起床。勢若飛躍。眾驚歎之。有新衣與之者。取而着焉。忽飛殿上。從容久之。揮手相別。冉冉昇天而去。時太中十二年戊寅歲。是年歸桐栢觀。與道流話得道之由。云今在桐栢宮中。賣藥老叟。將是張老耳。言訖隱去。（出仙傳拾遺）

溫京兆

溫璋。唐咸通壬辰。尹正天府。性黷貨敢殺。人亦畏其嚴殘不犯。由是治有能名。舊制京兆尹之出。靜通衢。閉里門。有笑其前道者。立杖殺之。是秋溫公出自天街。將南抵五門。呵喝風生。有黃冠老而且傴。弊衣曳杖。將橫絕其間。騶人呵不能止。溫公命捽來。笞背二十。振袖而去。若無苦者。溫異之。呼老街吏。令潛而覘之。有何言。復命黃冠扣之。既而跡之。迨暮過蘭陵里。南入小巷中。有衡門。止處也。吏隨入關。有黃冠數人出謁甚謹。且曰。真君何遲也。答曰。為凶人所辱。可具湯水。黃冠前引。雙鬟青童從而入。吏亦隨之。過數門。堂宇華麗。修竹夾道。擬王公之甲第。未及庭。真君顧曰。何得有俗物氣。黃冠爭出索之。吏無所隱。乃為所錄。見真君。吏叩頭拜伏。具述溫意。真君盛怒曰。酷吏不知禍將覆族。死且將至。猶敢肆毒於人。罪在無赦。叱街吏令去。吏拜謝了趨出。遂走詣府。請見溫。時則深夜矣。溫聞吏至。驚起。於便室召之。吏悉陳所見。溫大嗟惋。明日將暮。召吏引之。街鼓既絕。溫微服與吏同詣黃冠所居。至則叩其扉。門者問誰。曰。京兆溫尚書來謁真君。既闢重闔。吏先入拜。仍白曰。京兆君溫璋。溫趨入拜。真君踞坐堂上。戴遠遊冠。衣九霞之衣。色貌甚峻。溫伏而叙曰。某任惣浩穰。職惟震肅。若稍畏懦。則損威聲。昨日不謂凌迫大仙。自貽罪戾。故來首服。幸賜矜宥。真君責曰。君忍殺立名。專利不厭。禍將行及。猶逞兇威。溫拜首求哀者數四。而真君終蓄怒不許。少頃。有黃冠自東序來。拱立於真君側。乃跪啟曰。尹雖得罪。亦天子亞卿。況真君洞其職所統。宜少降禮。言訖。真君令黃冠揖溫昇堂。別設小榻。令坐。命酒數行。而真君怒色不解。黃冠復答曰。尹之忤犯。弦宥誠難。然則真君變服塵遊。俗士焉識。白龍魚服。見困豫且。審思之。真君悄然良久曰。恐爾家族。此間亦非淹久之所。溫遂起於庭中。拜謝而去。與街吏疾行至府。動曉鐘矣。雖語親近。亦秘不令言。明年同昌

主薨。懿皇傷念不已。忿藥石之不徵也。將辨宗紹等四家。詔府窮鞫。將誅之。而温璋獄緩刑。納宗紹等金帶及餘貨。凡數千萬。事覺。飲酖而死。（出三水小牘）

卷五十　神仙五十

嵩岳嫁女

三禮田璆者。甚有文。通熟群書。與其友鄧韶博學相類。皆以人林不能彰其明。家于洛陽。元和癸巳歲。中秋望夕。攜觴晚出建春門。期望月於韶別墅。行二三里。遇韶亦攜觴自東來。駐馬道周。未決所適。有二書生乘驄復出建春門。揖璆韶曰。二君子挈榼得非求今夕望月地乎。某敝莊水竹臺榭。名聞洛下。東南去此三二里。倘能迂騎。冀展傾蓋之分耳。璆韶甚愜所望。乃從而往。問其姓氏。多他語對。行數里。桂輪已昇。至一車門。始入甚荒涼。又行數百步。有異香迎前而來。則豁然真境矣。泉瀑交流。松桂夾道。奇花異草。照燭如晝。好鳥騰翥。和月閑。璆韶請疾馬飛觴。書生曰。足下榼中。厥味何如。璆韶曰。乾和五醞。雖上清醍醐。計不加此味也。書生曰。某有瑞露之酒。釀於百花之中。不知與足下五醞孰愈耳。謂小童曰。折燭夜一花。傾與二君子嘗。其花四出而深紅。圓如小瓶。徑三寸餘。綠葉形類盃。觸之有餘韻。小童折花至於竹葉中。凡飛數巡。其味甘香。不可比狀。飲訖。又東南行數里。至一門。書生揖二客下馬。觴以燭夜花中之餘。賫詣從者。飲一盃。皆大醉。各止於戶外。乃引客入。則有鸞鶴數十。騰舞來迎。步而前。花轉繁。酒味尤美。其百花皆芳香。壓枝于路傍。凡歷池館堂榭。率皆陳設盤筵。若有所待。但不留璆韶。璆韶飲多。行又甚倦。請暫憩盤筵。書生曰。坐以何難。但不利於君耳。璆韶詰其由。曰今夕中天群仙會於茲岳。籍君神魄不雜。腥羶精以知禮導昇降。此皆諸仙位坐。不宜塵觸耳。言訖。見直北花燭亘天。簫韶沸空。駐雲母雙車於金堤之上。設水晶方盤於瑤幄之內。群仙方奏霓裳羽衣曲。書生前進。命璆韶拜夫人。夫人搴帷笑曰。下域之人。而能知禮。然服食之氣。猶然射人。不可近他貴堦可各賜薰髓酒一盃。璆韶飲訖。覺肌膚溫潤。稍異常人。呼吸皆異香氣。夫人問左右。誰人召來。曰衛符卿李八百。夫人曰。便令此二童接待。於是二童。引璆韶於神仙之後。璆問曰。相者誰。曰劉綱。侍者誰。曰茅盈。東鄰女彈箏擊筑者誰。曰麻姑謝自然。幄中坐者誰。曰西王母。俄有一人駕鶴而來。王母曰。久望。有玉女問曰。穆生來未。於是引璆韶進立於碧玉堂下。左劉君笑曰。適緣蓮花峰士奏章事。須決遣。尚多未來。客何言久望乎。王母曰。奏章事者何所。對曰。浮梁縣令。求延年矣。以其人

因賄賂履官。以苛虐為政。生情於案牘。忠恕之道蔑聞。惟錐於貨財。巧為之非。來作負貽覆餗。以促餘齡。但以蓮花峰叟。徇從於人。奏章甚懇。特紆死限。量延五年。璆問劉君誰。曰漢朝天子。續有一人。駕黃龍。戴黃旒。道以笙歌。從以嬪嬙。及瑤幄而下。王母復問曰。李君來何遲。曰為敕龍神設水旱之計。作彌淮蔡。以殲妖逆。漢主曰。奈百姓何。曰上帝亦有此問。予一表斷其惑矣。曰可得聞乎。曰不能悉記。略舉大綱耳。其表云。某縣其克撝王業。德洽兆庶。臨馭寡昧。誰敢怠荒。不勞師車。平中夏巴蜀之孽。不費天兵。掃東吳上黨之妖。九有已見其廓流。方尚屯其氣。被伏以虺蜴肆毒。痛于淮蔡。豺狼尚猜其口嗜。螻蟻猶固其封。驅若遣時豐人安。是稔厥醜。但使年饑癘作。必搖人心。如此倒戈而攻。可以席捲。總三州之逆黨。所損至微。安六合之疾。呰其利則厚。伏請神龍施水。厲鬼行災。由此天誅。以資戰力。漢主曰。表至嘉弟。既允許可矣。前賀誅鋤矣。書生揖璆韶。此開元天寶太平之主也。未頃。聞簫韶自空而來。執絳節者前唱言。穆天子來。奏樂。群仙皆起。王母避位拜迎。二主降階。入幄環坐。而飲。王母曰。何不拉取老軒轅來。曰他今夕主張月宮之宴。非不勤請耳。王母又曰。瑤池一別後。陵谷幾遷移。向來觀洛陽東城。已丘墟矣。定鼎門西路。忽焉復新。市朝云名利如舊。可以悲歎耳。穆王把酒。請王母歌。以珊瑚鉤擊盤而歌曰。勸君酒。為君悲且吟曰。自從頻見市朝改。無復瑤池宴樂心。王母持杯。穆天子歌曰。奉君酒。休歎市朝非。早知無復瑤池興。悔駕驊騮草草歸。歌竟。與王母話瑤池舊事。乃重歌一章云。八馬迴乘汗漫風。猶思往事憩昭宮。宴移南圃情方洽。樂奏鈞天曲未終。斜漢露凝殘月冷。流霞盃泛曙光紅。崑崙迴首不知處。疑是酒酣魂夢中。王母酬穆天子歌曰。一曲笙歌瑤水濱。曾留逸足駐征輪。人間甲子週千歲。靈境盃觴初一巡。玉兔銀河終不夜。奇花好樹鎮長春。悄知碧海饒詞句。歌向俗流疑誤人。酒至漢武帝。王母又歌曰。珠露金風下界秋。漢家陵樹冷脩脩。當時不得仙桃力。尋作浮塵飄隴頭。漢主上王母酒。曰五十餘年四海清。自親丹竈得長生。若言盡是仙桃力。看取神仙簿上名。帝把酒曰。吾聞丁令威能歌。命左右召來。令威至。帝又遣子晉吹笙以和。歌曰。月照驪山露泣花。似悲仙帝早昇遐。至今猶有長生鹿。時遶溫泉望翠華。帝持盃久之。王母曰。應須召葉靜能來。唱一曲當時事。靜能續至。跪獻帝酒。復歌曰。幽薊煙塵別九重。貴妃湯殿罷歌鐘。中宵扈從無全仗。大駕蒼黃發六龍。妝匣尚留金翡翠。暖池猶浸玉芙蓉。荊榛一閉朝元路。惟有悲風吹晚松。歌竟。帝悽慘良久。諸仙亦慘然。於是黃

龍持盃。亦於車前再拜祝曰。上清神女。玉京仙郎。樂此今夕。和鳴鳳凰。鳳凰和鳴。將翱將翔。與天齊休。慶流無央。仙郎即以鮫綃五千疋。海人文錦三千端。琉璃琥珀器一百床。明月驪珠各十斛。贈奏樂仙女。乃有四鶴立於車前。載仙郎并相者侍者。兼有寶花臺。俄進法膳。凡數十味。亦霑及璆韶。璆韶飲。有仙女捧玉箱。托紅箋筆硯而至。請催粧詩。於是劉綱詩曰。玉為質兮花為顏。蟬為鬢兮雲為鬟。何勞傳粉兮施渥丹。早出娉婷兮縹緲間。於是茅盈詩云。水晶帳開銀燭明。風搖珠珮連雲清。休勻紅粉飾花態。早駕雙鸞朝玉京。巢父詩曰。三星在天銀河迴。人間曙色東方來。玉苗瓊蘂亦宜從。莫使一花衝曉開。詩既入。內有環珮聲。即有玉女數十。引仙郎入帳。召璆韶行禮。禮畢。二書生復引璆韶辭夫人。夫人曰。非無至寶。可以相贈。但爾力不任挈耳。各賜延壽酒一盃。曰可增人間半甲子。復命衛符卿等。引還人間。無使歸途寂寞。於是二童引璆韶而去。折花傾酒。步步惜別。衛君謂璆韶曰。夫人白日上昇。驂鸞駕鶴。在積習而已。未有積德累仁。抱才蘊學。卒不享爵祿者。吾未之信。儻吾子塵牢可踰。俗桎可脫。自今十五年後。待子於三十六峰。願珍重自愛。復出來時車門。握手告別。別訖行四五步。沓失所在。惟有嵩山嵯峨倚天。得樵徑而歸。及還家。已歲餘。室人招魂葬于北邙之原。墳草宿矣。於是璆韶捐棄家室。同入少室山。今不知所在。（出集異記）

裴航

唐長慶中。有裴航秀才。因下第。遊于鄂渚。謁故舊友人崔相國。值相國贈錢二十萬。遠挈歸于京。因傭巨舟。載于湘漢。同載有樊夫人。乃國色也。言詞問接。帷帳昵洽。航雖親切。無計道達而會面焉。因賂侍妾裊烟。而求達詩一章曰。同為胡越猶懷想。況遇天仙隔錦屏。儻若玉京朝會去。願隨鸞鶴入青雲。詩往久而無答。航數詰裊烟。烟曰。娘子見詩若不聞。如何。航無計。因在道求名醞珍果而獻之。夫人乃使裊烟召航相識。及褰帷。而玉瑩光寒。花明麗景。雲低鬟鬢。月淡修眉。舉止烟霞外人。肯與塵俗為偶。航再拜揖。睇眙良久之。夫人曰。妾有夫在漢南。將欲棄官而幽棲巖谷。召某一訣耳。深哀草擾。慮不及期。豈更有情留盼他人。的不然耶。但喜與郎君同舟共濟。無以諧謔為意耳。航曰。不敢。飲訖而歸。操比冰霜。不可干冒。夫人後使裊烟持詩一章曰。一飲瓊漿百感生。玄霜擣盡見雲英。藍橋便是神仙窟。何必崎嶇上玉清。航覽之。空愧佩而已。然亦不能洞達詩之旨趣。後更不復見。但使裊烟達寒暄而已。遂抵襄漢。與使婢挈粧奩。不告辭而去。人不能知其所造。航遍求訪之。滅跡匿形。竟無蹤兆。

遂飾粧歸輦下。經藍橋驛側近。因渴甚。遂下道求漿而飲。見茅屋三四間。低而復隘。有老嫗緝麻苧。航揖之求漿。嫗咄曰。雲英擎一甌漿來。郎君要飲。航訝之。憶樊夫人詩有雲英之句。深不自會。俄於葦箔之下。出雙玉手捧瓷。航接飲之。真玉液也。但覺異香氤鬱。透于戶外。因還甌。遽揭箔。覩一女子。露裛瓊英。春融雪彩。臉欺膩玉。鬢若濃雲。嬌而掩面蔽身。雖紅蘭之隱幽谷。不足比其芳麗也。航驚怛植足而不能去。因白嫗曰。某僕馬甚飢。願憩於此。當厚答謝。幸無見阻。嫗曰。任郎君自便。且遂飯僕秣馬。良久謂嫗曰。向覩小娘子。艷麗驚人。姿容擢世。所以躊躇而不能適。願納厚禮而娶之可乎。嫗曰。渠已許嫁一人。但時未就耳。我今老病。只有此女孫。昨有神仙遺靈丹一刀圭。但須玉杵臼擣之百日。方可就吞。當得後天而老。君約取此女者。得玉杵臼。吾當與之也。其餘金帛。吾無用處耳。航拜謝曰。願以百日為期。必攜杵臼而至。更無他許人。嫗曰。然。航恨恨而去。及至京國。殊不以舉事為意。但於坊曲鬧市喧衢而高聲訪其玉杵臼。曾無影響。或遇朋友。若不相識。衆言為狂人。數月餘日。或遇一貨玉老翁曰。近得虢州藥鋪下老書云。有玉杵臼貨之。郎君懇求如此。此君吾當為書導達。航愧荷珍重。果獲杵臼。下老曰。非二百緡不可得。航乃瀉囊。兼貨僕貨馬。方及其數。遂步驟獨挈而抵藍橋。昔日嫗大笑曰。有如是信士乎。吾豈愛惜女子而不酬其勞哉。女亦微笑曰。雖然。更為吾擣藥百日。方議姻好。嫗於襟帶間解藥。航即擣之。晝為而夜息。夜則嫗收藥臼於內室。航又聞擣藥聲。因窺之。有玉兔持杵臼。而雪光輝室。可鑒毫芒。於是航之意愈堅。如此日足。嫗持而吞之曰。吾當入洞而告姻戚。為裴郎具帳幃。遂挈女入山。謂航曰。但少留此。逡巡車馬僕隸迎航而往。別見一大第連雲。珠扉晃日。內有帳幄屏幃。珠翠珍玩。莫不臻至。愈如貴戚家焉。仙童侍女。引航入帳就禮訖。航拜嫗。悲泣感荷。嫗曰。裴郎自是清冷裴真人子孫。業當出世。不足深愧老嫗也。及引見諸賓。多神仙中人也。後有仙女鬟髻霓衣。云是妻之姊耳。航拜訖。女曰。裴郎不相識耶。航曰。昔非姻好。不醒拜侍。女曰。不憶鄂渚同舟回而抵襄漢乎。航深驚怛。懇悃陳謝。後問左右。曰是小娘子之姊雲翹夫人。劉綱仙君之妻也。已是高真。為玉皇之女吏。嫗遂遣航將妻入玉峰洞中。瓊樓珠室而居之。餌以絳雪瓊英之丹。體性清虛。毛髮紺綠。神化自在。超為上仙。至太和中。友人盧顥遇之於藍橋驛之西。因說得道之事。遂贈藍田美玉十斤。紫府雲丹一粒。敘話永日。使達書于親愛。盧顥稽顙曰。兄既得道。如何乞一言而教授。航曰。老子曰。虛其心。實其腹。今之人心愈

實。何由得道之理。盧子悟然。而詰之曰。心多妄想。腹漏精溺。即虛實可知矣。凡人自有不死之術。還丹之方。但子未使可教。異日言之。盧子知不可請。但終宴而去。後世人莫有遇者。（出傳奇）

卷五十一　神仙五十一

侯道華

河中永樂縣道淨院。居蒲中之勝境。道士寓居。有以十數。唐文宗時。道士鄧太玄鍊丹於藥院中。藥成疑功未就。留貯院內。人共掌之。太玄師門徒周悟仙。主院事。時有蒲人侯道華。事悟仙以供給使。諸道士皆奴畜之。灑掃隸役。無所不為。而道華愈欣然。又常好子史。手不釋卷。一覽必誦之於口。衆或問之。要此何為。答曰。天上無愚懵仙人。咸大笑之。蒲中多大棗。天下人傳。歲中不過一二無核者。道華比三年。輒得啗之。一旦。道華執斧。斫古松枝。垂且盡。如削。院中人無喻其意。明日昧爽。衆晨起。道華房中不所見。古松下施案。致一盃水。仍脫雙履案前。道華衣掛松上。院中視之。中留一首詩云。帖裏大還丹。多年色不移。前宵盜吃卻。今日碧空飛。慚愧深珍重。珍重鄧天師。他年煉得藥。留著與內芝。吾師知此術。速煉莫為遲。三清尊相待。大羅的有期。下列細字。稱去年七月一日。蒙敕君賜姓李名內芝。配住上清善進院。以次十數。言時唐大中五年五月二十一日。院中人方驗道華竊太玄藥仙去。因相率白節度使尚書鄭■光。按視蹤跡不誣。即以其事聞奏。詔齎絹五百疋。并賜御衣。修飾廊殿。賜名昇仙院。（出宣室志）

宜君王老

王老。坊州宜君縣人也。居於村墅。頗好道愛客。務行陰德為意。其妻亦同心不倦。一旦有藍縷道士。造其門。王老與其妻俱延禮之。居月餘。間日與王老言訣。蓋酌甚相歡狎。俄患遍身惡瘡。王老乃求醫藥看療。益加勤切。而瘡日甚。逮將逾年。道士謂王老曰。此瘡不煩以凡藥相療。但得數斛酒浸之自愈。於是王老為之精潔釀酒。及熟。道士言以大瓮盛酒。吾自加藥浸之。遂入瓮。三日方出。鬚髮俱黑。面復少年。肌若凝脂。王老闔家視之驚異。道士謂王老曰。此酒可飲。能令人飛上天。王老信之。初甕酒五斛餘。及窺二三斗存耳。清冷香美異常。時方打麥。王老與妻子并打麥人共飲。皆大醉。道士亦飲。云可上天去否。王老願隨師所適。於是祥風忽起。綵雲如蒸。屋舍草樹。全家人物雞犬。一時飛去。空中猶聞打麥聲。數村人共觀望驚歎。惟貓棄而不

去。風定。其傭打麥二人。乃適在別村樹下。後亦不食。皆得長年。宜君縣西三十里有昇仙村存焉。（出仙傳拾遺）

陳師

豫章逆旅梅氏。頗濟惠行旅。僧道投止。皆不求直。恒有一道士。衣服藍縷。來止其家。梅厚待之。一日謂梅曰。吾明日當設齋。從君求新瓷碗二十事及七箸。君亦宜來會。可於天寶洞前。訪陳師也。梅許之。道士持碗渡江而去。梅翌日詣洞前。問其村人。莫知其處。久之將迴。偶得一小逕甚明淨。試尋之。果見一院。有青童應門。問之。乃陳之居也。入見道士。衣冠華楚。延與之坐。命具飯。頃之食到。乃熟蒸一嬰兒。梅懼不能食。良久又進飯。乃蒸一犬子。梅亦不食。道士歎息。命取昨所得碗贈客。視之乃金碗也。謂梅曰。子善人也。然不得仙。千歲人參枸杞。皆不肯食。乃分也。謝而遣之。比不復見矣。（出稽神錄）

陳金

陳金者。少為軍士。隸江西節度使劉信。圍虔州。金私與其徒五人。發一大冢。開棺見一白髯老人。面如生。通身白羅衣。衣皆如新。開棺即有白氣衝天。墓中有非常香氣。金獨視棺蓋上有物如粉。微作硫黃氣。金素聞棺中硫黃為藥。即以衣襟掬取懷歸。墓中無他珍寶。即共掩塞之而出。既至營中。營中人皆驚云。今日那得有香氣。金知硫黃之異。且輒汲水服之。至虔。城中人舍僧寺。偶與寺僧言之。僧曰。此城中富人之遠祖也。子孫相傳。其祖好道。有異人教餌硫黃。云數盡當死。死後三百年。墓當開。即解化之期也。今正三百年矣。即相與復視之。棺中空。惟衣尚存。如蟬蛻之狀。金自是無病。今為清海軍小將。年七十餘矣。形體枯瘦。輕健如故。（出稽神錄）

卷五十二　神仙五十二

陳休復

陳休復者。號陳七子。貞元中。來居褒城。耕農樵採。與常無異。如五十許人。多變化之術。褒人有好事少年。承奉之者五六人。常為設酒食。以求學其術。勤勤不已。休復約之曰。我出西郭行。及我者授以術。休復徐行。衆少年奔走追之。終不能及。遂止無得其術者。復入市。衆復奉之不已。休復與出郭。小坐大樹下。語道未竟。忽然暴卒。須臾臭敗。衆皆驚走。其親迎視。自此諸少年不敢干之。常狂醉市中。褒帥李濬怒而繫於獄中。欲加其罪。桎梏甚嚴。忽不食而死。尋即臭爛虫蛆流出郡外。旋亦還家。復在市

中。識時加禮異。為葺宅於夔城江之南岸。遺與甚多。略無受者。河東柳公仲郢相國周璘燕國公高駢擁旄三川。皆威望嚴重。而深加禮敬。書幣相屬。休復亦無所受。唯鶴氅布裘受而貯之。亦未嘗衣着也。昌明令胡鍼常師事之。將赴任留錢五千。為休復市酒資。笑而不取。曰吾金玉甚多。恨不能用耳。以鋤授鍼使之斸地不二三寸。金玉錢貨隨斸而出。曰人間之物。固若是矣。但世人賦分有定。不合多取。若吾用之。豈有限約乎。鍼之昌明。休復祖之於仙流江上。指砂中令鍼取酒器。鍼攫砂數寸。得器皿五六事。飲酒畢。復埋砂中。又戲曰。吾於砂中嘗藏菓子。今亦應在。又令取之皆得。蜀相燕公。使人致書。至夔城所居。延召休復。同日離夔城。使人經由方達。休復當日已至成都。而又有一休復與使者偕行。未嘗相捨。燕公詰於使者。益奇待之。常於巴南太守筵中。為酒妓所侮。休復笑視其面。須臾。妓者鬚長數尺。泣訴於守為祈謝。休復呪酒一盃使飲之。良久如舊。又有藥一丸。投水中。沉浮旋轉。任人指呼。變化隱顯。其類極多。不可備載。光啓元年。大駕還京。休復亦至闕下。田晉公軍容問至京國幾年安寧。曰二十。果自聞後二十日。再幸陳倉。後於道中寄詩與田晉公曰。夜坐空庭月色微。一樹寒梅發兩枝。及駕至梁洋。邠帥朱玫立襄王熅。寒梅兩枝驗矣。自是衛駕諸都。多在西縣三泉褒斜以來屯駐。休復之術。素為人所傳。餓為人釘其手於柱上。問有人救而拔之。竟亦無恙。歲餘卒於家。葬於江南山下。數月。好事者掘其墓。無復所有。思休復在長安。駕駐華州。休復亦至興德府矣。（出仙傳拾遺）

殷天祥

殷七七名天祥。又名道筌。嘗自稱七七。俗多呼之。不知何所人也。遊行天下。人言久見之。不測其年壽。面光白若四十許人。到處或易其姓名不定。曾於涇州賣藥。時靈臺蕃漢疫癘俱甚。得藥入口即愈。皆謂之神聖。得錢却施於人。又嘗醉於城市間。周寶舊於長安識之。尋為涇原節度。延之禮重。慕其道術房中之事。及寶移鎮浙西。數年後。七七忽到。復賣藥。寶聞之驚喜。召之。師敬益甚。每日醉歌。曰彈琴碧玉調。藥鍊白朱砂。解醞頃刻酒。能開非時花。寶常試之。悉有驗。復求種瓜釣魚。若葛仙翁也。鶴林寺杜鵑。高丈餘。每春末花爛熳。寺僧相傳言。貞元中有外國僧自天台來。盂中以藥養其根來種之。自後構飾花院。鏁閉。時或窺見三女子。紅裳艷麗。共遊樹下。人有輒採花折枝者。必為所祟。俗傳女子花神也。是以人共寶惜。故繁盛異於常花。其花欲開。探根分數。節使賓僚官屬。繼日賞翫。其後一城士女。四方之人。無不載酒樂遊。縱連春入夏。自旦及昏。閭里之間。殆於廢業。寶一日謂七七曰。鶴林之花。天下奇絕。常聞能開非時花。此花可開否。七七曰。可也。寶曰。今重九將近。能副此日否。七七乃前二日。往鶴林宿焉。中夜女子來。謂七七曰。道者欲開此花耶。七七乃問女子何人。深夜到此。女子曰。妾為上玄所命。下司此花。然此花在人間已逾百年。非久即歸閬苑去。今與道者共開之。非道者無以感妾。於是女子瞥然不見。來日晨起。寺僧忽訝花漸折蕊。及九日。爛熳如春。乃以聞寶與一城士庶。驚異之。遊賞復如春間。數日。花俄不見。亦無落花在地。後七七偶到官僚家。適值賓會。次主與賓趨而迎奉之。有佐酒倡優。甚輕侮之。七七乃白主人。欲以二栗為令可乎。咸喜謂必有戲術。資於歡笑。乃以栗巡行。接者皆聞異香驚歎。唯佐酒笑七七者二人。作石綴於鼻。掣拽不落。但言穢氣不可堪。二人共起狂舞。花鈿委地。相次悲啼。粉黛交下。及優伶輩一時亂舞。鼓樂皆自作聲。頗合節奏。曲止而舞不已。一席之人。笑皆絕倒。久之。主人祈謝於七七。有頃石自鼻落。復為栗。嗅之異香。及花鈿粉黛悉如舊。略無所損。咸敬事之。又七七酌水為酒。削木為脯。使人退行。指船即駐。呼鳥自墜。唾魚即活。撮土畫地。狀山川形勢。折茅聚蟻。變成城市。人有曾經行處。見之歷歷皆似。但少狹耳。凡諸術不可勝紀。後二十年。薛郎劉浩亂。寶南奔杭州。而寶總戎為政。刑殺無辜。前上饒牧陳全裕經其境。擒之以禍。盡赤其族。寶八十三。筋力尤壯。女妓百數。盡得七七之術。後為無辜及全裕作厲。一旦忽殂。七七劉浩軍變之時。甘露寺為衆推落北崖。謂墜江死矣。其後人見在江西十餘年。賣藥入蜀。莫知所之。鶴林犯兵火焚寺。樹失根株。信歸閬苑矣。（出續仙傳）

閭丘子

有滎陽鄭又玄。名家子也。居長安中。自小與鄰舍閭丘氏子。偕讀書於師氏。又玄性驕率。以門望清貴。而閭丘氏寒賤者。往往戲而罵之曰。閭丘氏非吾類也。而我偕學於師氏。我雖不語。汝寧不愧於心乎。閭丘子嘿然有慚色。後數歲。閭丘子病死。及十年。又玄以明經上第。其後調補參軍於唐安郡。既至官。郡守命假尉唐興。有同舍仇生者。大賈之子。年始冠。其家資產萬計。日與又玄會。又玄累受其金錢賂遺。亦與諶游。然仇生非士族。未嘗以禮貌接之。嘗一日。又玄置酒高會。而仇生不得預。及酒闌有謂又玄者曰。仇生與子同舍會讌。而仇生不得預。豈非有罪乎。又玄慚。即召仇生生至。又玄以卮飲之。生辭不能引滿。固謝。又玄怒罵曰。汝市井之民。徒知錐刀爾。何為僭居官秩耶。且吾與汝為伍。實汝之幸。又何敢辭酒乎。因振衣起。仇生羞且慚

而退還舍閉門不與人往來經數月病卒明年鄭罷官僑居濮陽郡佛寺鄭常好黃老之道時有吳道士者以道藝聞廬於蜀門山又玄高其風即驅而就謁願為門弟子吳道士曰子既慕神仙當且居山林無為汲汲於塵俗間又玄喜謝曰先生真有道者某願為隸於左右可乎道士許而留之凡十五年又玄志稍惰吳道士曰子不能斷其心徒為居山林中無補矣又玄即辭去詣遊濮陽郡久之其後東入長安次褒城舍逆旅氏遇一童兒十餘歲貌甚秀又玄與之語其辨慧千轉萬化又玄自謂不能及已而謂又玄曰我與君故人有年矣君省之乎又玄曰忘矣童兒曰吾嘗生閭丘氏之門居長安中與子偕學於師氏子以我寒賤且曰非吾類也後又為仇氏子尉於唐興與子同舍子受我金錢賂遺甚多然子未嘗以禮貌遇我曰我市井之氏何吾子驕傲之甚耶又玄驚因再拜謝曰誠吾之罪也然子非聖人安得知三生事乎童兒曰我太清真人上帝以汝有道氣故生我於人間與汝為友將授真仙之訣而汝以性驕傲終不能得其道吁可悲乎言訖忽亡所見又玄既悟其事甚慚恚竟以憂卒（出宣室志）

張卓

張卓者蜀人唐開元中明經及第歸蜀覲省唯有一驢衣與書悉背在上不暇乘但驅而行取便路自斜谷中數日將至洋州驢忽然奔擲入深谷中尋之不得天將暮又無人家欲宿林下且懼狼虎是夜月明約行數十里得大路更三二里見大宅朱門西開天既明有山童自宅中出卓問求水童歸遂迎見一人朱冠高履杖而出卓趨而拜之大仙曰觀子座中之人何為至此卓具陳之仙曰有緣耳乃命坐賜杯水香滑清冷身覺輕健又設美饌訖就西院沐浴以衣一箱衣之仙曰子骨未成就分當留此某有一女兼欲聘之卓起拜謝是夕成禮數日卓忽思家仙人與卓二朱符二黑符一黑符可置於頭入人家能隱形一黑符可置左臂千里之內引手取之一朱符可置舌上有不可抑者開口示之一朱符可置左足即能蹙地脈及拒非常然勿恃靈符自顛狂耳卓至京師見一大宅人馬駢闐簫板兼鬧卓入之經數門至廳事見鋪陳羅列賓客滿堂又於帳內粧飾一女年可十五六卓領之潛於中門聞一宅切切之聲云相公失小娘子矣具事聞奏敕羅葉二師就宅尋之諸公踏步叩齒噴水化成一條黑氣直至卓前見一少年執女衣襟右座一見怒極令前擒之卓因舉臂如抵墻臂終不能近遂以狗馬血潑之又以刀劍擊刺之卓乃開口鋒刃斷折續又敕使宣云斷頭進上卓聞而懼因脫左靴伸足推之右座及羅葉二師驚皆仰仆羅葉公因仙來入門見非常之儀及其開口則有太乙使者相公仙種愛女何苦相害卓因挾女上使衙兵送歸舊山仙人曳杖途中曰張郎不能於謹遺離綱也侍衛兵士尚隨之仙人以拄杖畫地化為大江波濤浩森闊三二里妻以皮帔搭於水上須臾化一飛橋在半天之上仙人前行卓次之妻又次之三人登橋而進隨步旋收但見蒼山四合削壁萬重人皆遙禮歸於玄宗促發使就山祭醮之因呼為隱仙山在洋州西六十里至今存焉（出會昌解頤錄）

卷五十三　神仙五十三

麒麟客

麒麟客者南陽張茂實客傭僕也茂實家於華山下唐大中初偶遊洛中假僕於南市得一人焉其名曰王夐年可四十餘傭作之直月五百勤幹無私出於深誠苟有可為不待指使茂實器之易其名曰大助將倍其直固辭其家益憐之居五年計酬直盡一旦辭茂實曰夐本居山家業不薄適與厄會須傭作以禳之固非無資而賣力者今厄盡矣請從此辭茂實不測其說不敢留聽之去日暮入白茂實曰感君恩私深欲奉報夐家去此甚近其中景趣亦甚可觀能相逐一遊乎茂實喜曰何幸然不欲令家人知潛一遊可乎夐曰甚易於是截竹杖長數尺其上書符授茂實曰君杖此入室稱腹痛左右人悉令取藥去後潛置竹於衾中抽身出來可也茂實從之夐喜曰君真可遊吾居者也相與南行一里餘有黃頭執青麒麟一赤文虎二候於道左茂實驚欲迴避夐曰無苦但前行既到前夐乘麒麟茂實與黃頭各乘一虎茂實懼不敢近夐曰相隨請不須懼且此物人間之極俊者但試乘之遂憑而上穩不可言於是從之上仙掌峰越壁凌山舉意而過殊不覺峻險如到三更計數百里矣下一山物象鮮媚松石可愛樓臺宮觀非世間所有將及門引者揖曰阿郎何來紫衣吏數百人羅拜道側既入青衣數十人容色皆殊衣服鮮華不可名狀各執樂器引拜遂於中堂宴食畢且命茂實坐夐入更衣追出衣裳冠冕儀貌堂堂然貴真仙之風度也其窗戶階闥屏幃茵褥之盛固非人世所有歌鸞舞鳳及諸聲樂皆所未聞情意高逸不復思人寰之事歡極至人曰此乃仙居非世人所到以君宿緣合一到此故有迷厄之遇仙俗路殊塵靜難雜君宜歸修其心三五劫後當復相見夐比者塵緣將盡上界有名得還太清真人召入小有洞中示以九天之樂復令下指生死海波且曰樂難難求苦亦易遣如為山者捐土增高不捐則止穿則陷天井高者不

上難而下易也。自是修習經六七劫。乃證此身。迴視委骸。積如山岳。四大海水。半是吾宿世父母妻子別泣之淚。然念念修之。倏已一世。形骸雖遠。此不忘修。致其功。即亦非遠。亦時有心達氣清。一言而悟者。勉之。遺金百鎰。為營身之助。復乘麒麟。令黃頭執之。負步送到家。家人方環泣。茂實投金於井中。負抽去竹杖。令茂實潛臥衾中。負曰。我當至蓮花峰上。有綵雲車去。我之乘也。遂揖而去。茂實忽呻吟。衆驚而問之。茂實紿之曰。初腹痛時。忽若有人見召。遂昏然耳。不知其多少時也。家人曰。服藥既迴。呼之不應。已七日矣。唯心頭尚暖。故未斂也。明日望之。蓮花峰上果有綵雲。遂棄官遊名山。後歸。出井中金與眷屬。再出遊山中。不知所在也。（出續玄怪錄）

王法進

王法進者。劍州臨津人也。幼而好道。家近古觀。雖無道士居之。其嬉戲未嘗輕侮於像設也。十餘歲。有女冠自劍州縣外邑過其家。父母以其慕道。託女冠以保護之。與授正一延生小籙。名曰法進。而專勤香火。齋戒護持。亦茹柏絕粒。時有感降。時三川饑儉。斛斗翔貴。死者十五六。多採野葛山芋以充饑。忽三青童降於其庭。謂法進曰。上帝以汝夙稟仙骨。歸心精誠。不忘於道。敕我迎汝。受事於上京也。不覺騰空。還達太帝之所。命以玉函靈漿賜之。徐謂曰。人處三才之中。體天地之和。得人形。生中土。甚不易也。天運四時之氣。地稟五行之秀。生五穀百果。以養於人。而人不知天地養育之恩。輕棄五穀。厭於絲麻。使耕農之夫。紡績之婦。身勤而不得飽。力竭而不禦寒。徒施其勞。曾無愛惜者。斯固神明所責。天地不佑矣。近者地司岳瀆所奏。以世人厭擲五穀。不貴衣食之本。我已敕太華之府。收五穀之神。所種不成。下民飢餓。因示罰責。以懲其心。然旋奉太上慈旨。以大道好生。務先救物。雖天地神明責之。愚民不知其過所自。固無懺請首原之路。汝當為上宮侍童。入侍天府。今且令汝下歸於世。告諭下民。使其悔罪寶愛農桑。此亦汝之陰功也。命侍女以靈寶清齋告謝天地儀一軸付之。使傳行於世。曰。令世人相率於幽山高靜之所。致齋悔謝一年。再為之。則宿罪可除。穀父蠶母之神。為致豐衍矣。龍虎之年。復當召汝。即今清齋天公告謝之法是也。法進以天寶十二年壬辰。還復昇天。（出仙傳拾遺）

維揚十友

維揚十友者。皆家產粗豐。守分知足。不干祿位。不貪貨財。慕玄知道者也。相約為友。若兄弟焉。時海內大安。民人忻悅。以酒食為娛。自樂其志。始於一家。周於十室。率

以為常。忽有一老叟。衣服滓弊。氣貌羸弱。似貧窶不足之士也。亦著麻衣。領十人坐以造其會。衆既適情。亦皆憫之。不加斥逐。醉飽自去。莫知所之。一旦言於衆曰。余力困之士也。幸衆人許陪坐末。不以為責。今十人置宴。皆得預之。席既周畢。亦願力為一會。以答厚恩。約以他日。願得同往。至期。十友如其訪。相率以待。及晨。貧叟果至。相引。徐步詣東塘郭外。不覺為遠。草莽中茆屋兩三間。傾側欹摧。引入其下。有丐者數輩在焉。皆是蓬髮鶉衣。形狀穢陋。叟至。丐者相顧而起。遶牆立以俟其命。叟令埽除舍下。陳列蘧篨。布以菅席。相邀環坐。日既旰矣。咸有飢色。久之。各以瓢盛竹筯。置於客前。逡巡數輩共舉一巨板如案。長四五尺。設於席中。以油帊幂之。十友相顧。謂必濟飢。甚以為喜。既撤油帊。氣燻燻然。尚未可辨。久而視之。乃是蒸一童兒。可十數歲。已糜爛矣。耳目手足半已墮落。叟揖讓勸勉。使衆就食。衆深嫌之。多託以飲飽。亦有忿恚退。而都無肯食者。叟縱意食噉。似有盈味。食之不盡。即命諸丐者舉去。令盡食之。因謂諸人曰。此所食者。千歲人參也。頗甚難求。不可一遇。吾得此物。感諸公延遇之恩。聊欲相報。且食之者。白日昇天。身為上仙。衆既不食。其命也夫。衆驚異。悔謝未及。叟促問諸丐。令食訖即來。俄而丐者化為青童玉女。幡旌導從。與叟一時昇天。十友別心追求。更莫能見。（出神仙感遇傳）

金可記

金可記。新羅人也。賓貢進士。性沉靜好道。不尚華侈。或服氣鍊形。自以為樂。博學強記。屬文清麗。美姿容。舉動言談。迥有中華之風。俄擢第。於終南山子午谷葺居。懷隱逸之趣。手植奇花異果極多。常焚香靜坐。若有思念。又誦道德及諸仙經不輟。後三年。思歸本國。航海而去。復來。衣道服。却入終南。務行陰德。人有所求。初無阻拒。精勤為事。人不可偕也。唐大中十一年十二月。忽上表言。臣奉玉皇詔。為英文臺侍郎。明年二月二十五日。當上昇。時宣宗極以為異。遣中使徵入內。固辭不就。又求玉皇詔。辭以為別仙所掌。不留人間。遂賜宮女四人。香藥金綵。又遣中使二人專伏侍。可記獨居靜室。宮女中使多不接近。每夜聞室內。常有客談笑聲。中使竊窺之。但見仙官仙女。各坐龍鳳之上。儼然相對。復有侍衛非少。而宮女中使不敢輒驚。二月二十五日。春景妍媚。花卉爛漫。果有五雲。唳鶴翔鸞。白鵠笙簫。金石羽蓋。瓊輪幡幢。滿空仙仗。極衆。昇天而去。朝列士庶。觀者填隘山谷。莫不瞻禮歎異。（出續仙傳）

楊真伯

弘農楊真伯幼有文性耽翫書史以至忘寢食父母不能禁止時或奪其脂燭匿其詩書真伯頗以為患遂逃過洪饒間於精舍空院肄習半年餘中秋夜習讀次可二更已來忽有人扣學窗牖間真伯淫於典籍不知也俄然有人啟扉而入乃一雙鬟青衣言曰女郎久棲幽隱服氣茹芝多往來洞庭雲水間知君子近至此又骨氣清澈志操堅白願盡款曲真伯殊不應青衣自戌至三更後開戶外珩璜環珮之聲異香芬馥俄而青衣報女郎且至年可二八冠碧雲鳳翼冠衣紫雲霞日月衣精光射人逡巡就坐真伯殊不顧問一言久之於真伯案取硯青衣薦牋女郎書札數行怏然而去真伯因起乃視其所留詩曰君子竟執逆無由達誠素明月海上山秋風獨歸去其後亦不知女郎是何人也豈非洞庭諸仙乎覩其詩思豈人間之言歟（出博異志）

卷五十四　神仙五十四

韓愈外甥

唐吏部侍郎韓愈外甥忘其名姓幼而落拓不讀書好飲酒弱冠往洛下省骨肉乃慕雲水不歸僅二十年杳絕音信元和中忽歸長安知識闒茸衣服滓弊行止乖角吏部以久不相見容而恕之一見之後令於學院中與諸表話論不近詩書殊若土偶唯與小臧賭博或廄中醉臥三日五日或出宿於外吏部懼其犯禁陷法時或勗之賦詩偶見問其所長云善卓錢鍋子試令為之植一鐵條尺餘百步內卓三百六十錢一一穿之無差失者書亦旋有詞句以資笑樂又於五十步內雙鉤草天下太平字點畫極工又能於鑪中累三十斤炭支三日火大勢常熾日滿乃消吏部甚奇之問其修進則玄機清話識博真理神仙中事無不詳究因說小伎云能染花紅者可使碧或一朵具五色皆可致之是年秋與吏部後堂前染白牡丹一叢云來春必作含稜碧色內合有金含稜紅間暈者四面各合有一朵五色者自斸其根下置藥而後栽培之俟春為驗無何潛去不知所之是歲上迎佛骨於鳳翔御樓觀之一城之人忘業廢食吏部上表直諫忤旨出為潮州刺史至商山泥滑雪深頗懷鬱悒忽見此甥迎馬首而立拜起勞問扶鐙接轡意甚慇懃至翌日雪霽送至鄧州乃白吏部曰某師在此不得遠去將入玄扈倚帝峰矣吏部驚異其言問其師即洪崖先生也東園公方使柔金水玉作九華丹火候精微難於暫捨吏部加敬曰神仙可致乎至道可求乎曰得之在心失之亦心校功銓善默陟之嚴故王禁也其他日復當起居請從此辭吏部為五十六字詩以別之曰一封朝奏九重天夕貶潮陽路八千本為聖明除弊事肯將衰朽惜殘年雲橫秦嶺家何在雪擁藍關馬不前知汝遠來應有意好收吾骨瘴江邊與詩訖揮涕而別行入林谷其速如飛明年春牡丹花開數朵花色一如其說但每一葉花中有楷書十四字曰雲橫秦嶺家何處雪擁藍關馬不前書勢精能人工所不及非神仙得道豈見先知何以及於此也或云其後吏部復見之亦得其月華度世之道而迹未顯爾（出仙傳拾遺）

劉暗

劉暗（音昝）小字宜哥唐宰相瞻之兄也暗家貧好道嘗有道士經其家暗異之乃問知道否曰知之某性鈍俗氣業應未淨豈可強學邪道士曰能相師乎暗曰何敢於是師事之道士命暗曰山棲求道無必處中暗遂丫髻布衣隨道士入羅浮山初暗與瞻俱讀書為文而暗性唯高尚瞻情慕榮達暗嘗謂瞻曰鄙必不第則逸於山野爾得第則勞於塵俗竟不及於鄙也然慎於富貴四十年後當驗矣瞻曰神仙遐遠難求秦皇漢武非不區區也鄙願足人易致焉周張嘉貞可以繼踵矣自後暗愈精思於道乃隱於羅浮瞻進士登科屢歷清顯及昇輔相顯著燮調之稱俄謫日南行次廣州朝臺泊舟江濱忽有丫角布衣少年衝暴雨而來衣履不濕云欲見瞻左右皆訝乃詰之但言宜哥來也以白瞻問形狀具以對瞻驚歎乃迎入見之暗顏貌可二十來瞻以皤然衰朽乃為逡巡悲喜不勝瞻從勉之曰與余為兄弟手足所痛暗曰之言今四十年矣瞻亦感歎謂暗曰可復修之否暗曰身邀榮寵職和陰陽用心動機能無損乎自非茅家阿兄已昇天仙詎能救耶今唯來相別非來相救也於是同舟行別話平生隔闊之事一夕失暗所在今羅浮山中時有見者瞻遂南適殁於貶所矣（出仙傳）

盧鈞

唐相國盧公鈞進士射策為尚書郎以疾出為均州刺史到郡疾稍加羸瘠不耐見人常於郡後山齋養性獨處左右接侍亦皆遠去非公呼召莫敢前也忽一人衣飾敝故蹣垣而入云姓王問其所自云山中來公笑而謂之曰即王山人也此來何以相教王曰公之豐儀極人臣而壽不永災運方迍由是有沉綿之疾故相救耳山齋無水公欲召人取湯茶之屬王止之以腰巾蘸於井中解丹一粒捩腰巾之水以咽丹與之約曰此後五日疾當愈矣康愈倍常後三年當有大厄勸立陰功救人憫物為意此時當再相遇在夏之初也自是盧公疾愈旬日平復明年解印還京署鹽鐵判官夏四月於務本東門道左忽見山人尋至盧宅喜而言曰君今年第二限終為災

極重也。以君為郡去年雪冤獄活三人之命。災已息矣。今此月內三五日。小不康而已。固無憂也。翌日。山人使二僕持錢十千。於狗脊坡分施貧病而已。自此復去。云二十三年五月五日午時。可令一道士於萬山頂相候。此時君節制漢上。當有月華相授。勿愆期也。自是公揚歷清切。使藩貴盛。後出鎮漢南之明年。已二十三年矣。及期。命道士牛知微。五日午時。登萬山之頂。山人在焉。以金丹二。使知微呑之。謂曰。子有道氣而寡陰功。未與道品。更宜勤修也。以金丹十粒。令授於公曰。當享上壽。無忘修鍊。世限既畢。佇還蓬宮耳。與知微揖別。忽不復見。其後知微年八十餘。狀貌常如三十許。盧公年九十。耳目聰明。氣力不衰。既終之後。異香盈室矣。（出神仙感遇傳）

薛逢

河東薛逢。咸通中為綿州刺史。歲餘。夢入洞府。殽饌甚多。而不覩人物。亦不敢饗之。乃出門。有人謂曰。此天倉也。及明。話於賓友。或曰。州界有昌明縣。有天倉洞。中自然飲食。往往遊雲水者。得而食之。即使道士孫靈諷與親吏訪焉。入洞可十許里。猶須執炬。十里外漸明朗。又三五里。豁然與人世無異。崖室極廣。可容千人。其下平整。有石床羅列。上飲食名品極多。皆若新熟。軟美甘香。靈諷拜而食之。又別開三五所。請以奉薛公為信。及齎出洞門。形狀宛然。皆化為石矣。洞中亦有散麵。復麵堆壘積。皆不知紀極。又行一二里。溪水迅急。既闊且深。隔溪見山川居第歷歷然。不敢渡而止。近岸砂中有履跡往來。皆二三尺。纔知有人行處。薛公聞之。歎異靈勝。而莫窮其所以也。余按輿地志云。少室山有自然五穀甘果神芝仙藥。周太子晉學道上仙。有九十年資糧留於山中。少室在高山西十七里。從東南上四十里為下定思。又上十里為上定思。十里中有大石門為中定思。自中定思西出至崖頭下。有石室。中有水。多白石英。室內有自然經書。自然飲食。與此無異。又天台山東有洞。八十餘里。有居人市肆。多賣飲食。乾符中。有遊僧入洞。經歷市中。飢甚。聞食香。買蒸餅啗之。同行一僧。服氣不食餅。行十餘里。出洞門。已在青州牟平縣。而食僧俄變為石。以此言之。王烈石髓。張華龍膏。得食之者。亦須累積陰功。天挺仙骨。然可上登仙品。若常人啗之。必化而為石矣。（出神仙感遇傳）

費冠卿

費冠卿。池州人也。進士擢第。將歸故鄉。別相國鄭公餘慶。公素與秋浦劉令友善。書費之往。託以寄書焉。手札盈幅。緘以授費。戒之曰。劉令久在名場。所以不登甲乙之選者。以其褊直不拘於時。捨科甲而就卑宦。可善遇之也。費因請公略於行止書末。費其因所慰薦。稍垂青眼。公然之。發函批數行。復緘如初。費至秋浦。先投刺於劉。劉閱刺。委諸案上。略不顧盻。費悚立俟命。久而無報。疑其不可也。即以相國書授閽者。劉發緘覽畢。慢罵曰。鄭某老漢。用此書何為。劈而棄之。費愈懼。排闥而入。趨拜於前。劉忽閔然顧之。揖。坐與語。日暮矣。劉促令排店。費曰。日已昏黑。或得逆旅之舍。亦不及矣。乞於廳廡之下。席地一宵。明日徐詣店所。即自解囊裝。舒穩席於地。劉即拂衣而入。良久出曰。此非待賓之所。有閤子中。既而閉門。鏁繫甚嚴。費莫知所以。據榻而息。是夕月明。於門竅中窺其外。悄然無聲。見劉令自執篲畚。掃除堂之內外。庭廡階壁。靡不周悉。費異其事。危坐屏息。不寐而伺焉。將及一更。忽有異香之氣。郁烈殊常。非人世所有。良久。劉執版恭立於庭。似有所候。香氣彌甚。即見雲冠紫衣仙人。長八九尺。數十人擁從而至。劉再拜稽首。此仙人直詣堂中。劉立侍其側。俄有筵席羅列。餚饌奇果。香聞閣下。費聞之已。覺氣清神爽。須臾奏樂飲酒。命劉令布席於地。亦侍飲焉。樂之音調。亦非人間之曲。仙人忽問劉曰。得鄭某信否。對曰。得信甚安。頃之。又問得鄭某書否。對曰。費冠卿先輩自長安來得書。笑曰。費冠卿且喜及第也。今在此耶。對曰。在。仙人曰。吾未合與之相見。且與一杯酒。但向道早修行。即得相見矣。即命劉酌酒一杯。送閣子中。費竊見劉自呷酒半杯。即以階上盆中水投杯中。疑而未飲。仙人遂下階與徒從乘雲而去。劉拜辭嗚咽。仙人戒曰。倘見鄭某。但令修行。即當相見也。既去。劉即詣閣中。見酒猶在。驚曰。此酒萬劫不可一遇。何不飲也。引而飲之。費力爭。得一兩呷。劉即與冠卿為修道之友。卜居九華山。以左拾遺徵。竟不起。鄭相國尋亦去世。劉費頗秘其事。不知所降是何真仙也。（出神仙感遇傳）

沈彬

吳興沈彬。少而好道。及致仕。歸高安。恒以朝修服餌為事。嘗遊郁木洞觀。忽聞空中樂聲。仰視雲際。見女仙數十。冉冉而下。逕之觀中。遍至像前焚香。良久乃去。彬匿室中。不敢出。既去。入殿視之。几案上皆有遺香。彬悉取置爐中。已而自悔曰。吾平生好道。今見神仙而不能禮謁。得仙香而不能食之。是其無分歟。初彬恒誡其子云。吾所居堂中。正是吉地。即葬之。及卒。如其言。掘地得自然磚壙。製作甚精。磚上皆作吳興字。彬年八十餘卒。後豫章有漁人。投生米於潭中捕魚。不覺行遠。忽入一石門。煥然明朗。行數百步。見一白髯翁。諦視之。頗類於彬。謂漁人曰。此非尒所宜來。速出。猶可。漁人遽出登岸。云入水已三日矣。故老有知者。云此即西仙天寶洞之南門也。（出稽神錄）

卷五十五　神仙五十五

寒山子

寒山子者不知其名氏大曆中隱居天台翠屏山其山深邃當暑有雪亦名寒岩因自號寒山子好爲詩每得一篇一句輒題於樹間石上有好事者隨而錄之凡三百餘首多述山林幽隱之興或譏諷時態能警勵流俗桐柏徵君徐靈府序而集之分爲三卷行於人間十餘年忽不復見咸通十二年毘陵道士李褐性褊急好凌侮人忽有貧士詣褐乞食褐不之與加以叱責貧者唯唯而去數日有白馬從白衣者六七人詣褐褐禮接之因問褐曰頗相記乎褐視其狀貌乃前之貧士也逡巡欲謝之慚未發言忽語褐曰子修道未知其門而好凌人侮俗何道可冀子頗知有寒山子邪答曰知曰即吾是矣吾始謂汝可教今不可也修生之道除嗜去欲嗇神抱和所以無累也內抑其心外檢其身所以無過也先人後己知柔守謙所以安身也善推於人不善歸諸身所以積德也功不在大立之無怠過不在大去而不貳所以積功也然後內行充而外丹至可以冀道於髣髴耳子之三毒未剪以冠簪爲飾可謂虎豹之鞟而犬豕之質也出門乘馬而去竟不復見（出仙傳拾遺）

軒轅彌明

軒轅彌明者不知何許人在衡湘間來往九十餘年善捕逐鬼物能囚拘蛟螭虎豹人莫知其壽進士劉師服常於湘南遇之元和七年壬辰十二月四日將自衡山遊太白還京師與師服相值師服招其止宿有校書郎侯喜新有詩名擁爐夜坐與劉說詩彌明在其側貌極醜白鬚黑面長頸而高結喉中又作楚語喜視之若無人彌明忽掀衣張眉指爐中古鼎謂喜曰子云能詩與我賦此乎師服以衡湘舊識見其老頗敬之不知其有文也聞此說大喜即援筆而題其首兩句曰巧匠琢山骨刳中事煎烹次傳與喜喜踊躍而綴其下曰外苞乾蘚文中有暗浪驚題訖吟之彌明啞然笑曰子詩如是而已乎即袖手竦肩倚北牆坐謂劉曰吾不解世俗書子爲我書之因高吟曰龍頭縮菌蠢豕腹漲彭亨初不似經意詩旨有似譏喜二子相顧慚駭然欲以多窮之即賦兩句以授喜曰大若烈士膽圓如戰馬纓喜又成兩句曰在冷足自安遭焚意彌貞彌明又令師服書曰秋瓜未落蒂凍芋強抽萌師服又吟曰磨礱去圭角浸潤著光精訖又授喜喜思益苦務欲壓彌明每營度欲出口吻吟聲益悲操筆欲書將下復止亦竟不能奇也曰旁有雙耳穿上爲孤鬚撐吟竟彌明曰時

於蚯蚓竅微作蒼蠅鳴其不用意如初所言益奇不可附說語皆侵二子夜將闌二子起謝曰尊師非常人也某等伏矣願爲弟子不敢更論詩彌明奮曰不然此章不可以不成也謂劉曰把筆把筆吾與汝就之即又連唱曰何當出灰地無計離缾罌謂居鼎鼐間長使水火爭形模婦女笑度量兒童輕徒爾堅貞性不過升合盛寧依煖熱敝不與寒涼并忽罹翻溢愆實負任使誠陋質荷斟酌狹中愧提挈豈能煮仙藥但未污羊羹區區徒自效瑣瑣安足呈難比俎豆用不爲手所擎願君勿嘲誚此物方施行師服書訖即使讀之畢謂二子曰此皆不足與語此寧爲文耶吾就子所能而作耳非吾之所學於師而能者也吾所能者子皆不足以聞也豈獨文乎哉吾閉口矣二子大懼皆起立床下拜曰不敢他有問也願一言而已先生稱吾不解人間書敢問解何書請聞此而已累問不應二子不自得即退就坐彌明倚牆睡鼻息如雷鳴二子恇恐失色不敢喘息斯須曙鼓鼕鼕二子亦困遂坐睡及覺驚顧已失彌明所在問童奴曰天且明道士起出門若將便旋然久不返覓之已不見矣二子驚惋自責因攜詩詣昌黎韓愈閑此何人也愈曰余閑有隱君子彌明豈其人耶遂爲石鼎聯句序行於代（出仙傳拾遺）

蔡少霞

蔡少霞者陳留人也性情恬和幼而奉道早歲明經得第選蘄州參軍秩滿漂寓江浙間久之再授兗州泗水丞遂於縣東二十里買山築室爲終焉之計居處深僻俯瞰龜蒙水石雲霞境象殊勝少霞世累早絕尤諧夙尚偶一日沿溪獨行忽得美蔭因憩馬神思昏然不覺成寐因爲褐衣鹿幘之人夢中召去隨之遠遊乃至城郭一所碧天虛曠瑞日曈曨人俗潔淨卉木鮮茂少霞舉目移足惶惑不寧即被導之令前經歷門堂深邃莫測遙見玉人當軒獨立少霞遽修敬謁玉人謂曰愍子虔心今宜領事少霞靡知所謂復爲鹿幘人引至東廊止於石碑之側謂少霞曰召君書此賀遇良因少霞素不工書即極辭讓鹿幘人曰但按文而錄勿乃拒違俄有二童自北而來一捧牙箱內有兩幅紫絹文書一齎筆硯即付少霞凝神搦管頃刻而畢因覽讀之已記於心矣題云蒼龍溪新宮銘紫陽真人山玄卿撰良常西麓源澤東洩新宮宏宏崇軒巘巘雕珉盤礎鏤檀楝臬碧瓦鱗差瑤階肪截閣凝瑞霧樓橫祥霓騶虞巡徼昌明捧闑珠樹規連玉泉矩洩靈飆遐集聖日俯晰太上游詣無極便闕百神守護諸真班列仙翁鵠立道師冰潔飲玉成漿饌瓊爲屑桂旗不動蘭幄互設

妙樂競奏。流鈴閒發。天籟虛徐。風簫泠澈。鳳歌諧律。鶴舞會節。三變玄雲。九成絳雪。易遷徒語。黃初詎說。方更周禮。遂爲鹿情人促之。忽遽而返。醒然遂寤。急命紙筆。登即紀錄。即是究豫好奇之人。多詣少霞。謁訪其事。有鄭還古者。爲立傳焉。且少霞乃孝廉一叟耳。固知其不妄矣。（出集異記）

鄭居中

鄭舍人居中。高雅之士。好道術。常遇張山人者。多同遊處。人但呼爲小張山人。亦不知其所能也。居襄漢間。除中書舍人不就。開成二年春。往東洛嵩岳。攜家僮三四人與僧登歷。無所不到。數月淹止。日晚至一處。林泉秀潔。愛甚忘返。會院僧不在。張燭熱火。將宿。遣僕者求之。兼取筆。似欲爲詩者。操筆之次。燈滅火盡。一僮在側。聞鄭公仆地之聲。喉中氣粗。有光如雞子。遶遲而出。遽吹薪然之。已不救矣。紙上有四字云香火願畢。畢字僅不成。後居山者及獵人。時見之。衣服如遊涉之狀。當應是張生潛出言其終竟之日。鄭公捨家以避耳。若此豈非達命者歟。（出逸史）

伊用昌

熊皦補闕說。頃年有伊用昌者。不知何許人也。其妻甚少。有殊色。音律女工之事。皆曲盡其妙。夫雖饑寒丐食。終無愧意。或有豪富子弟。以言笑戲調。常有不可犯之色。其夫能飲。多狂逸。時人皆呼爲伊風子。多遊江左廬陵宜春等諸郡。出語輕忽。多爲衆所毆擊。愛作望江南詞。夫妻唱和。或宿於古寺廢廟間。遇物即有所詠。其詞皆有旨。熊只記得詠鼓詞云。江南鼓。梭肚兩頭欒。釘著不知侵骨髓。打來只是沒心肝。空腹被人謾。餘多不記。江南有芒草。貧民採之。織屨。緣地土卑濕。此草耐水。而貧民多著之。伊風子至茶陵縣門。大題云。茶陵一道好長街。兩畔栽柳不栽槐。夜後不聞更漏鼓。只聽鎚芒織草鞋。時縣官及胥吏大爲不可。遣衆人亂毆。逐出界。江南人呼輕薄之詞爲覆窠。其妻告曰。常言小處不要覆窠。而君須要覆窠之。譬如騎惡馬。落馬足穿鐙。非理傷墮一等。君不用苦之。如是。夫妻俱有輕薄之態。天祐癸酉年。夫妻至撫州南城縣所。有村民斃一犢。夫妻丐得牛肉一二十觔。於鄉校內烹炙。一夕俱食盡。至明。夫妻爲肉所脹。俱死於鄉校內。縣鎮吏民。以蘆席裹尸。於縣南路左百餘步而瘞之。其鎮將姓丁。是江西廉使劉公親隨。一年後。得替歸府。劉公已薨。忽一旦於北市棚下。見伊風子夫妻。唱望江南詞。乞錢。既相見甚喜。便敘舊事。執丁手上酒樓。三人共飲數斗。大醉而睡。伊風子遂索筆題酒樓壁云。此生生在此生先。何事從

玄不復記。已在淮南雞犬後。而今便到玉皇前。題畢。夫妻連臂高唱而出城。遂渡江。至遊帷觀。題真君殿後。其銜云。定億萬兆恒沙軍國主南方赤龍神王伊用昌。詞云。日日祥雲瑞氣連。應儂家作大神仙。筆頭灑起風雷力。劍下驅馳造化權。更與戎夷添禮樂。永教胡虜絕烽煙。列仙功業只如此。直上三清第一天。題罷。連臂入西山。時人皆見躡虛而行。自此更不復出。其丁將於酒樓上醉醒。懷內得紫金一十兩。其金並送在淮海南城縣。後人開其墓。只見蘆席兩領。裹爛牛肉十餘觔。臭不可近。餘更無別物。熊言六七歲時。猶記識伊風子。或著道服。稱伊尊師。熊嘗於頂上患一癰瘡。疼痛不可忍。伊尊師含三口水。噀其癰便潰。並不爲患。至今尚有痕在。熊言親覩其事。非謬說也。（出玉堂閒話）

卷五十六　女仙一

西王母

西王母者。九靈太妙龜山金母也。一號太虛九光龜臺金母元君。乃西華之至妙。洞陰之極尊。在昔道氣凝寂。湛體無爲。將欲啟迪玄功。化生萬物。先以東華至真之氣。化而生木公焉。木公生於碧海之上。蒼靈之墟。以主陽和之氣。理於東方。亦號曰東王公焉。又以西華至妙之氣。化而生金母焉。金母生於神州伊川。厥姓緱氏。生而飛翔。以主元毓神玄奧於眇莽之中。分大道醇精之氣。結氣成形。與東王公共理二氣。而育養天地。陶鈞萬物矣。柔順之本。爲極陰之元。位配西方。母養羣品。天上天下。三界十方。女子之登仙者。得道者。咸所隸焉。所居宮闕。在龜山春山西那之都。崑崙之圃。閬風之苑。有城千里。玉樓十二。瓊華之闕。光碧之堂。九層玄臺。紫翠丹房。左帶瑤池。右環翠水。其山之下。弱水九重。洪濤萬丈。非飆車羽輪。不可到也。所謂玉闕暨天。綠臺承霄。青琳之宇。朱紫之房。連琳綵帳。明月四朗。戴華勝。佩虎章。左侍仙女。右侍羽童。寶蓋沓映。羽旆蔭庭。軒砌之下。植以白環之樹。丹剛之林。空青萬條。瑤幹千尋。無風而神籟自韻。琅琅然皆九奏八會之音也。神州在崑崙之東南。故爾雅云。西王母日下是矣。又云。王母蓬髮戴華勝。虎齒善嘯者。此乃王母之使。金方白虎之神。非王母之真形也。元始天王授以方天元統龜山九光之籙。使制召萬靈。統括真聖。監盟證信。總諸天之羽儀。天尊上聖朝晏之會。考校之所。王母皆臨訣焉。上清寶經三洞玉書。凡有授度。咸所關預也。黃帝討蚩尤之暴。威所未禁。而蚩尤幻變多方。徵風召雨。吹煙噴霧。師衆大迷。帝歸息太山之阿。昏然憂寢。王母遣使者被玄狐之裘。以符授帝曰。太一在前。天一在後。得之者勝。戰則克矣。符廣三寸。長一尺。青瑩如玉。丹

血為劍。佩符既畢。王母乃命一婦人。人首鳥身。謂帝曰。我九天玄女也。授帝以三宮五意。陰陽之略。太一遁甲六壬步斗之術。陰符之機。靈寶五符五勝之文。遂克蚩尤於中冀。剪神農之後。誅榆罔於阪泉。天下大定。都於上谷之涿鹿。又數年。王母遣使白虎之神。乘白鹿集於帝庭。授以地圖。其後虞舜攝位。王母遣使授舜白玉環。舜即位。又授益地圖。遂廣黃帝之九州。為十有二州。王母又遣使獻舜白玉琯。吹之以和八風。尚書帝驗期曰。王母之國。在西荒也。昔茅盈字叔申。王褒字子登。張道陵字輔漢。洎九聖七真。凡得道授書者。皆朝王母於崑陵之闕焉。時叔申道陵侍太上道君乘九蓋之車。控飛虬之軌。越積石之峰。濟弱流之津。浮白水。凌黑波。顧眄倏忽。詣王母於闕下。子登清齋三月。王母授以瓊華寶曜七晨素經。茅君從西城王君。詣白玉龜臺朝謁王母。求長生之道。曰。盈以不肖之軀。慕龍鳳之年。欲以朝菌之脆。求積朔之期。王母愍其勤志。告之曰。吾昔師元始天王。及皇天扶桑帝君。授我以玉佩金璫二景纏煉之道。上行太極。下造十方。涉月咀日。入天門。名曰玄真之經。今以授爾。宜勤修焉。因敕西城王君。一一解釋以授焉。又周穆王時。命八駿與七華之士。使造父為御。西登崑崙。而賓於王母。穆王持白珪重錦。以為王母壽。事具周穆王傳。至漢武帝元封元年七月七日。夜降於漢宮。語在漢武帝傳內。此不復載。（出集仙錄）

上元夫人

上元夫人。道君弟子也。亦玄古已來得道。總統真籍。亞於龜臺金母。所降之處。多使侍女相聞。已為賓侶焉。漢孝武皇帝。好神仙之道。禱醮名山。以求靈應。元封元年辛未七月七日夜。二唱之後。西王母降於漢宮。帝迎拜稽首。侍立久之。王母呼帝令坐。食以天廚。廷宴蘂悉。命駕將去。帝下席叩頭。請留殷勤。王母復坐。乃命侍女郭密香邀夫人同宴於漢宮。語在漢武帝傳中。其後漢宣帝地節四年乙卯。咸陽茅盈字叔申。受黃金九錫之命。為東岳上卿司命真君。太元真人。是時五帝君授冊既畢。各昇天而去。茅君之師。乃總真王君。西靈王母。與夫人降於句曲之山。金壇之陵。華陽天宮。以宴茅君焉。時茅君中君名固字季偉。小君名衷字思和。王母王君授以靈訣。亦受錫命紫素之冊。固為定錄君。衷為保命君。亦侍貞衛。王君告二君曰。夫人乃三天真皇之母。上元之高尊。統領十方玉女之籍。汝可自陳。二君下席再拜。求乞長生之要。夫人憫其勤志。命侍女宋辟非。出紫錦之囊。開綠金之笈。以三元流珠經。丹景道精經。隱地八術經。太極綠景經。凡四部。以授二君。王母復敕侍女李方明。出丹瓊之函。披雲珠之笈。出玉佩金璫經。太霄隱書。洞飛二景內書。傳司命君。各授書畢。王母與夫人告去。千乘萬騎。升還太空矣。（出漢武內傳）

雲華夫人

雲華夫人。王母第二十三女。太真王夫人之妹也。名瑤姬。受迴風混合萬景鍊神飛化之道。嘗東海遊還。過江上。有巫山焉。峰巖挺拔。林壑幽麗。巨石如壇。留連久之。時大禹理水。駐山下。大風卒至。崖振谷隕。不可制。因與夫人相值。拜而求助。即敕侍女授禹策召鬼神之書。因命其神狂章虞余黃魔大翳庚辰童律等。助禹斲石疏波。決塞導阨。以循其流。禹拜而謝焉。禹嘗詣之崇巘之巔。顧盼之際。化而為石。或倏然飛騰。散為輕雲。油然而止。聚為夕雨。或化遊龍。或為翔鶴。千態萬狀。不可親也。禹疑其狡獪怪誕。非真仙也。問諸童律。律曰。天地之本者。道也。運道之用者。聖也。聖之品次真人仙人也。其有稟氣成真。不修而得道者。木公金母是也。蓋二氣之祖宗。陰陽之原本。仙真之主宰。造化之元光。雲華夫人。金母之女也。昔師三元道君。受上清寶經受書於紫清闕下。為雲華上宮夫人。主領教童真之士。理在玉英之臺。隱見變化。蓋其常也。亦由凝氣成真。與道合體。非寓胎稟化之形。是西華少陰之氣也。且氣之彌

綸天地。經營動植。大包造化。細入毫髮。在人為人。在物為物。豈止於雲雨龍鶴飛鴻騰鳳哉。禹然之。後往詣焉。忽見雲樓玉臺。瑤宮瓊闕森然。既靈官侍衛。不可名識。獅子抱關。天馬啟塗。毒龍電獸。八威備軒。夫人宴坐於瑤臺之上。禹稽首問道。召禹使坐而言曰。夫聖匠肇興。剖大混之一樸。發為億萬之體。發大蘊之一苞。散為無窮之物。故步三光而立乎晷景。封九域而制乎邦國。刻漏以分晝夜。寒暑以成歲紀。兆畝以正方位。山川以分陰陽。城郭以聚民。器械以衛身。輿服以表貴賤。禾黍以備凶歉。凡此之制。上稟乎星辰。而取法乎神真。以養有形之物也。是故日月有幽明。生殺有寒暑。雷震有出入之期。風雨有動靜之常。清氣浮乎上。而濁氣散於下。廢興之數。治亂之運。賢愚之質。善惡之性。剛柔之氣。壽夭之命。貴賤之位。尊卑之叙。吉凶之感。窮達之期。此皆稟之於道。懸之於天。而聖人為紀也。性發乎天。而命成乎人。立之者天。行之者道。道存則有。道去則非。道無物不可存也。非修不可致也。玄老有言。致虛極。守靜篤。萬物將自復。復謂歸於道。而常存也。道之用也。變化萬端。而不足其一。是故天參玄玄。地參混黃。人參道德。去此之外。非道也哉。長久之要者。天保其玄。地守其物。人養其氣。所以全也。則我命在我。非天地殺之。鬼神害之。失道而自逝也。至乎哉。

勤乎哉。子之功及於物矣。功逮於民矣。善格乎天矣。而未聞至道之要也。吾昔於紫清之闕受書。寶而勤之。我師三元道君曰。上真內經。天真所寶。封之金臺。佩入太微。則雲輪上往。神武抱關。振衣瑤房。遨宴希林。左招仙公。右棲白山。而下眄太空。汎乎天津。則乘雲騁龍。遊此名山。則真人詣房。萬人奉衛。山精伺迎。動有八景玉輪。靜則宴處金堂。亦謂之太上玉佩金璫之妙文也。汝將欲越巨海而無飈輪。渡飛砂而無雲軒。陟泥塗而無所舉。涉泥波而無所乘。陸則困於遠絕。水則懼於淪溺。將欲以導百谷而濟萬川也。危乎悠哉。太上愍汝之至。亦將授以靈寶真文。陸策虎豹。水制蛟龍。斷馘千邪。檢馭羣凶。以成汝之功也。其在乎陽明之天也。吾所授寶書。亦可以出入水火。嘯叱幽冥。收束虎豹。呼召六丁。隱淪八地。顛倒五嶽。久視存身。與天相傾也。因命侍女陵容華。出丹玉之笈。開上清寶文以授。禹拜受而去。又得庚辰虞余之助。遂能導波決川。以成其功。奠五岳。別九州。而天錫玄珪。以為紫庭真人。其後楚大夫宋玉。以其事言於襄王。王不能訪道要以求長生。築臺於高唐之館。作陽臺之宮以祀之。宋玉作神仙賦以寓情。荒淫穢蕪。高真上仙。豈可誣而降之也。有祠在山下。世謂之大仙。隔岸有神女之石。即所化也。復有石天尊神女壇。側有竹。垂之若篲。有槁葉飛物著壇上者。竹則因風掃之。終瑩潔不為所污。楚人世祀焉。（出集仙錄）

玄天二女

燕昭王即位二年。廣延國來獻善舞者二人。一名旋波。一名提謨。並玉質凝膚。體輕氣馥。綽約而窈窕。絕古無倫。或行無影跡。或積年不饑。昭王處以單綃華幄。飲以瓀珉之膏。飴以丹泉之粟。王登崇霞臺。乃召二人來側。時香風欻起。徘徊翔舞。殆不自知。王以纓縷拂之。二人皆舞。容冶妖麗。靡於翔鸞。而歌聲輕颺。乃使女伶代唱其曲。清響流韻。雖飄梁動塵。未足加焉。其舞一名縈塵。言其體輕與塵相亂。次曰集羽。言其婉轉若羽毛之從風也。末曰旋懷。言其支體緬曼。若入懷袖也。乃設麟文之席。散華蕪之香。香出波弋國。浸地則土石皆香。著朽木腐草。莫不蔚茂。以薰枯骨。則肌肉皆生。以屑鋪地。厚四五寸。使二人舞其上。彌日無跡。體輕故也。時有白鸞孤翔。銜千莖穟。穟於空中自生。花實落地。即生根葉。一歲百穫。一莖滿車。故曰盈車嘉穟。麟文者。錯雜眾寶以為席也。皆為雲霞麟鳳之狀。昭王復以衣袖麾之。舞者皆止。昭王知為神異。處於崇霞之臺。設枕席以寢讌。遣人以衛之。王好神仙之術。故玄天之女。託形作二人。昭王之末。莫知所在。或遊於江漢。或在伊洛之濱。遍行天下。乍近乍遠也。（出王子年拾遺）

卷五十七　女仙二

太真夫人

太真夫人。王母之小女也。年可十六七。名婉。字羅敷。遵事玄都太真王。有子為三天太上府司直。主總糾天曹之違錯。比地上之卿佐。年少好遊逸。委官廢事。有司奏劾以不親局察。降主事東岳。退真主之編。司鬼神之師。五百年一代其職。夫人因來視之。勵其使修守政事。以補其過。過臨淄縣。小吏和君賢為賊所傷殆死。夫人見愍問之。君賢以實對。夫人曰。汝所傷乃重。刃關於肺腑。五臟泄漏。血凝絡脈。氣激傷外。此將死之厄也。不可復生。如何。君賢知是神人。叩頭求哀。夫人於肘後筒中。出藥一丸。大如小豆。即令服之。登時而愈。血絕創合。無復慘痛。君賢再拜跪曰。家財不足。不知何以奉答恩施。唯當自展驚力。以報所受耳。夫人曰。汝必欲謝我。亦可隨去否。君賢乃易姓名。自號馬明生。隨夫人執役。夫人還入東岳岱宗山。峭壁石室之中。上下懸絕。重岩深隱。去地千餘丈。石室中有金床玉几。珍物奇瑋。人跡所不能到。明生初但入學。授金創方。既見神仙來往。及知有不死之道。旦夕供給掃灑。不敢懈倦。夫人亦以鬼怪虎狼。及眩惑眾變試之。明生神情澄正。終不恐懼。又使明生他行別宿。因以好女戲調親接之。明生心堅靜固。無邪念。夫人他行去。十日五日一還。或一月二十日。輒見有仙人賓客。乘龍騎。駕虎豹。往來。或有拜謁者。真仙滿日。與賓客到。輒令明生。出外別室中。或立致精細廚食。餚果香酒。奇饌不可名目。或呼坐與之同飲食。又聞空中有琴瑟之音。歌聲婉妙。夫人亦時自彈琴。有一絃而五音並奏。高朗響激。聞於數里。眾鳥皆聚集於岫室之間。徘徊飛翔。驅之不去。殆天人之樂。自然之妙也。夫人棲止。常與明生同石室中而異榻。幽寂之所。唯二人。或行去亦不道所往。但見常有一白龍來迎。夫人即著雲光繡袍。乘龍而去。袍上專是明月珠綴衣。領帶玉佩。戴金華太玄之冠。亦不見有從者。既還。龍即自去。所居石室玉床之上。有紫錦被褥紫羅帳。帳中服玩瑰金函玉。玄黃羅列。非世所有。不能一一知其名也。有兩卷素書。題曰九天太上道經。明生亦不敢發視其文。唯供灑掃守藏室而已。如此五年。愈加勤肅。夫人歎而謂之曰。汝真可教。必能得道者也。以子俗人。而不淫不慢。恭仰靈氣。終莫之廢。雖欲求死。焉可得乎。因以姓氏本末告之曰。我久在人間。今奉天皇命。又授太上召。不復得停。念汝專謹。故以相語。欲教汝長生之方。延年之術。而我所受服。以太和

自然龍胎之醴。適可授三天真人。不可以教始學。固非汝所得聞縱或聞之。亦不能用以持身也。有安期先生。燒金液丹法。其方秘要。立可得用。是元君太乙之道。白日昇天者矣。明日。安期當來。吾將以汝付囑焉。汝相隨稍久。其術必傳。明日。安期先生果到。乘駮麟。着朱衣。遠遊冠。帶玉佩。及虎頭鞶囊。視之年可二十許。潔白嚴整。從可六七仙人。皆執節。奉衛。見夫人拜揖甚敬。自稱下官。須臾設酒果。廚膳。飲宴半日許。安期自說。昔與夫人遊安息國西海際。食棗異美。此間棗殊不及也。憶此未久。已二千年矣。夫人云。吾昔與君。共食一棗。乃不盡。此間小棗。那可比耶。安期曰。下官先日往九河。見司陰。與西漢夫人共遊。見問以陽九百六之期。聖主受命之期。下官答以幼稚。未識運厄之紀。別當詣太真王夫人。今既賜坐。願請此數。夫人曰。斯運漫汗非君所能卒知。夫天地有大陽九大百六。小陽九小百六。天厄謂之陽九。地虧謂之百六。此二災是天地之否泰。陰陽九地之虧蝕也。大期九千九百年。小期三千三十年。向此運所鍾。聖人所不能禳。今大厄猶未。然唐世是小陽九之始。計訖來甲申歲。百六將會。契爾時道德方隆。凶惡頓肆。聖君受命。乃在壬辰。無復千年。亦爲至也。西漢夫人。誠已經此。所以相問。當是相試耳。然後是司陰君所向。大陽九者。大旱海消

而陸自燃。百六者。海竭而陵。自填四海水滅。洛溪成山。堙城之館。萬丈之鯨。不達期運。厄。唯叩天而求之。洞訟紛紜。布於上府。三天煩於省覽。司命亦疲於按對。九河之口。是亦水之所衝。其深難測。今已漸枯。六氣蒸於山澤。流沙塵於原口。於是四海俱涸。鮮能鼓舞。乃須甲申之年。將飛洪倒流。今水出上天門而告期。積石開萬泉而通路。飛陰風以扰蒼生。注玄流以布遐邇。洋溢在數年之中。漫衍終九載之暮。既得道之真。體靈合妙。至其時也。但當騰虛空而眄山陵。遊浮岳而視廣川。乘玄鴻以濟州城。御虬龍而遨衆荒耳。咄嗟之間。忽焉便適。可以翔身娛日。豈足經意乎。當今日且論酒肴。何用此爲也。因指明生。向安期曰。此子有心向慕。殆可教訓。昔遭因緣。逆來見隨。雖質穢未盡。而淫欲已消。今未可授玄和太真之道。且欲令就君受金液丹方。君有餘俗。使宜料去。夫流俗之人。心肺單危。經胃內薄。血津瘦羸。用膂不注。其眼昏口不辨其機。蓋大慈而不合天人。欲奔走而不及靈飛。遐宜懸擲。以成其志。不可試以仙變八威也。切勿剋令其失正矣。安期曰。諾。但恐道淺術薄。不足以訓授耳。下官昔受此方於漢成丈人。此則先師之成法。實不敢倉卒而傳。要當令在二千年之內。必使其聞天路矣。下官往與女郎。俱會玄丘。觀九陔之曩碣。望弱水而東流。賜酣玄碧之香酒。不覺高卑而詠風。當聞尊及靈錄。備見玉胎瓊膏之方。服之乃昇。立登雲天。解形爲鬼。上爲真皇。此術復妙。蓋約於金液之華。又速於霜雪九轉之鋒。今非敢有迷。捨近而從遠。棄邇而追遐。實思聞神方之品第。願知真仙之高尊。尚未降有時。非所宜論瓊腴之方。必是侍者未可得用邪。夫人曰。君未知乎。此是天皇之靈方。乃天真所宜用。非俗流下尸所能闚聞也。仙方凡有九品。一名太和自然龍胎之醴。二名玉胎瓊液之膏。三名飛丹紫華流精。四名朱光雲碧之腴。五名九種紅華神丹。六名太清金液之華。七名九轉霜雪之丹。八名九鼎雲英。九名雲光石流飛丹。此皆九轉之次第也。得仙者亦有九品。第一上仙。號九天真王。第二次仙。號三天真皇。第三號太上真人。第四號飛天真人。第五號靈仙。第六號真人。第七號靈人。第八號飛仙。第九號仙人。此九仙之品第也。各有差降。不可越學。彼知金液。已爲過矣。至於玉皇之所餌。非淺學所宜聞。君雖得道。而久在世上。猶溷染於正氣。塵垢鼓於三一。猶未可登三天而朝太上。遊扶桑而謁太帝。玉胎之方。尚未可論。何況下才而令聞其篇目耶。安期有慚色。避席曰。下官實不知靈藥之妙品。味乃爾。信駭聽矣。因自陳曰。下官曾門女陽有九人。太真道經清虛。統無爲。明玄寂滅。非下才可得仰瞻。其文

遐彌久。接引無數。不自省勵。希乞教訓。未審其書。可得見乎。如斯觀眄太虛。則魚目易質。與夫人咽嗽而笑良久曰。太上道珍。真庭遐邈。將非下才可得窺聞。君但當弘今之功。無代非分之勞矣。我正爾斯北到玄洲。東詣方丈。激龍胎於玄都之館。試玉女於衆仙之嶽。天事靡盬。將俟事畢。相示以太上真經也。君能勤正一於太清。役恆華而命四瀆。然後尋我於三天之丘。見索於鍾山之屋。則真書可得而授焉。如其不然。無爲仙道。駭而步滄津。損舟檝而濟溟海矣。如向所論陽九百六。應期挑降。夫安危無象。否泰有數。超然遠鑒。悵懷感慨。亢極之數。可避而不可禳。明期運所鍾。聖主不能知。是以伯陽棄周。關令悟其國非。天人之與。彰於品物。君何爲杳杳久爲地仙乎。孰若先覺。以高飛超風塵而自濟。避甲申於玄滌。並真靈而齊列乎。言爲今戒。君將勗之。安期長跪曰。今日受教。輒奉修焉。夫人語明生曰。吾不得復停。汝隨此君去。勿憂念也。我亦時當往視汝。因以五言詩二篇贈之。可以相勗。明生流涕而辭。乃隨安期。負笈入女几山。夫人乘龍而去。後明生隨師周遊青城廬潛。凡二十年。乃受金液之方。鍊而昇天。（出神仙傳）

萼綠華

萼綠華者。女仙也。年可二十許。上下青衣。顏色絕整。以晉穆帝昇平三年己未十一月十日夜。降於羊權家。自云是南山人。不知何仙也。自此一月。輒六過其家。權字道學。即晉簡文黃門郎羊欣祖也。權及欣皆潛修道要。耽玄味真。綠華云。我本姓楊。又云是九嶷山中得道羅郁也。宿命時曾為其師母毒殺乳婦玄洲。以先罪未滅。故暫謫降臭濁。以償其過。贈權詩一篇。并火浣布手巾一。金玉條脫各一枚。條脫似指環而大。異常精好。謂權曰。慎無泄我下降之事。泄之則彼此獲罪。因曰。修道之士。視錦繡如弊帛。視爵位如過客。視金玉如磚石。無思無慮。無事無為。行人所不能行。學人所不能學。勤人所不能勤。得人所不能得。何者。世人行嗜欲。我行介獨。世人行俗務。我學恬淡。世人勤聲利。我勤內行。世人得老死。我得長生。故我行之已九百歲矣。授權尸解藥。亦隱景化形而去。今在湘東山中。（出真誥）

卷五十八　女仙三

魏夫人

魏夫人者。任城人也。晉司徒劇陽文康公舒之女。名華存。字賢安。幼而好道。靜默恭謹。讀莊老三傳五經百氏。無不該覽。志慕神仙。味真耽玄。欲求沖舉。常服胡麻散茯苓丸。吐納氣液。攝生夷靜。親戚往來。一無關見。常欲別居閒處。父母不許。年二十四。強適太保掾南陽劉文。字幼彥。生二子。長曰璞。次曰瑕。幼彥後為修武令。夫人心期幽靈。精誠彌篤。二子麤立。乃離隔宇室。齋於別寢。將逾三月。忽有太極真人安度明。東華大神。方諸青童。扶桑碧阿陽谷神王。景林真人。小有仙女。清虛真人王裒來降。裒謂夫人曰。聞子密緯真氣。注心三清。勤苦至矣。扶桑大帝君。敕我授子神真之道。青童君曰。清虛天王。即汝之師也。度明曰。子苦心求道。道今來矣。景林真人曰。虛皇鑒爾勤感。太極已注子之仙名於玉札矣。子其勗哉。青童君又曰。子不更聞上道內晨景玉經者。仙道無緣得成。後日當會陽洛山中。爾謹密之。王君乃命侍女華散條李明充等。便披雲蘊。開玉笈。出太上寶文。八素隱書。大洞真經。靈書八道。紫度炎光。石精金馬。神真虎文。高仙羽玄等經。凡三十一卷。即手授夫人焉。王君因告曰。我昔於此學道。遇南極夫人西城王君。授我寶經三十一卷。行之以成真人。位為小有洞天仙王。今所授者。即南極元君西城王君之本文也。此山洞臺。乃清虛之別宮耳。於是王君起迎北向。執書而祝曰。太上三元九星高真。虛微入道。上清玉晨。鑒為太帝所敕。使教於魏華存。是月丹良吉日戊申。謹按寶書神金虎文大洞真經八素玉錄合三十一卷。是夜曾精思於陽明西山。受真人太師紫元夫人書也。華存當謹按明法。以成至真。誦修虛道。長為飛仙。有泄我書。族及一門。身為下鬼。塞諸河源。九天有命。敢告華存。祝畢。王君又曰。我受秘訣於紫元君。言聽教於師云。此篇當傳諸真人。不但我得而已。子今獲之。太帝命焉。此書自我當七人得之。以白玉為簡。青玉為字。至華存則為四矣。於是景林又授夫人黃庭內景經。令晝夜存念。讀之萬遍後。乃能洞觀鬼神。安適六府。調和三魂五臟。生華色反嬰孩。乃不死之道也。於是四真吟唱。各命玉女彈琴擊鍾吹簫。合節而發歌。歌畢。王君乃解摘經中所修之節度。及寶經之指歸。行事之口訣。諸要備訖。徐乃別去。是時太極真人命北寒玉女宋聯消彈九氣之璈。青童命東華玉女烟景珠擊西盈之鍾。暘谷神王命神林玉女賈屈庭吹鳳喉之簫。青虛真人命飛玄玉女鮮于虛拊九合玉節。太極真人發排空之歌。青童吟太霞之曲。神王諷晨啟之章。清虛詠駕飈之詞。既散。後諸真元君。日夕來降。雖幼彥隔壁寂然莫知。其後幼彥物故。值天下荒亂。夫人撫養內外。旁救窮乏。亦為真仙默示其兆。知中原將亂。攜二子渡江。璞為庾亮司馬。又為溫太真司馬。後至安成太守。遐為陶太尉侃從事中郎將。夫人自洛邑達江南。盜寇之中。凡所過處。神明保佑。常

果元吉。二子位既成立。夫人因得冥心齋靜。累感真靈。修真之益。與日俱進。凡住世八十三年。以晉成帝咸和九年。歲在甲午。王君復與青童東華君來降。授夫人成藥二劑。一曰遁神白騎神散。一曰石精金光化形靈丸。使頓服之。稱疾不行。凡七日。太乙玄仙。遣飈車來迎。夫人乃託劍化形而去。徑入陽洛山中。明日。青童君太極四真人清虛王君。令夫人清齋五百日。讀大洞真經。併分別真經要秘。道陵天師又授明威章奏。存祝吏兵符籙之訣。眾真各標至訓。三日而去。道陵所以偏教委曲者。以夫人在世。當為女官祭酒。領職理民故也。夫人誦經萬遍。積十六年。顏如少女。於是龜山九虛太真金母。金闕聖君。南極元君。共迎夫人白日昇天。北詣上清宮玉闕之下。太微帝君。中央黃老君。三素高元君。太上玉晨太道君。太素三元君。扶桑太帝君。金闕後聖君。各令使者致命。授夫人玉札金文。位為紫虛元君。領上真司命南岳夫人。比秩仙公。使治天台大霍山洞臺中。主下訓奉道。教授當為仙者。男曰真人。女曰元君。夫人受錫事畢。王母及金闕聖君。南極元君。各去。使夫人於王屋小有天中。更齋戒二月畢。九微元君。龜山王母。三元夫人。眾諸真仙。並降於小有清虛上宮。四奏。各命侍女陳鈞成之曲。九靈合節。八音靈際。王母擊節而歌。三元夫人彈雲璈而答歌。餘

真各歌須臾。司命神仙諸隸屬。及南岳迎官並到。虎旂龍輦。激耀百里中。王母諸真乃共與夫人東南而行。俱詣天台霍山臺。又便道過句曲金壇茅叔申。宴會二日二夕。共適於霍山。夫人安駕玉宇。然後各別。初王君告夫人曰。學者當去疾除病。因授甘草穀仙方。夫人服之。夫人能隸書。小有王君並傳事甚詳悉。又述黃庭內景注。敘青精䭀飯方。後屢降茅山。子璞後至侍中。夫人令璞傳法於司徒瑯琊王舍人楊羲。護軍長史許穆。穆子玉斧。並皆昇仙。陶貞白真誥所呼南真。即夫人也。以晉興寧三年乙丑降楊羲。謂楊君曰。修道之士。不欲見血肉。見雖避之。不如不見。又云。向過東海中。波聲如雷。人云北有紫清真人錦囊中有寶神經。昔從紫微夫人所見。吾亦有是西宮定本。即是玄圃北壇西瑤之上臺。天真珍文。盡藏其中也。因授書云。若夫仰擲雲輪。總轡太空。手攜宵烟。足陟玉庭。身昇帝闕。披寶嚼景。諮九玄之遠慶。況萬椿之長生。真言玄朗。高譚玉清。今則迴盻塵埃。訓我弟子。開日五濁。勞神與勝子所營者道。研詠者妙道。妙既得。吾子加之。慮斯蕩散。念且慎之。仍云。河東桐柏山之西頭。道崩二百餘里。昔昉與茅叔申詣清虛宮。授真仙之籍。得失之事。頓落四十七人。復上者三人耳。因當洗心虛邈。勤注理盡。心殫意竭。如履冰炭。久久如此。仙道亦不隱矣。但恣排歎。丹到而絕淫色之念也。若抱淫慾之心。行上真之道者。清宮所落。皆此輩也。此止落名生籍。方將被考於三官也。勉之慎之。宗道者貴無邪。棲真者安恬愉。至寂非引順之至。決然非教授之所。故當因煩以鍊無耳。為道者精則可矣。有稍而不勤。能而不專。無益也。要在恬心消欲。減念疾閑。可以數看東山。勤望三秀。差復益耳。言者性命之全敗也。信者得失之關鍵。張良三期。可謂篤道而明心矣。又曰。得道去世。或顯或隱。託體遺跡者。道之隱也。昔有再酣瓊液而叩棺。一服刀圭而尸爛。鹿皮公吞玉華而流虫出戶。賈季子咽金液而臭聞百里。黃帝火九鼎於荊山。尚有喬嶺之墓。季主服雲散以潛升。猶頭足異處。墨狄飲虹丹以投水。寗生服石腦而赴火。務光翦薤以入清冷之泉。柏成納氣而腸胃三腐。如此之比。不可勝紀。微乎得道。趣捨之跡。固無常矣。保命君曰。所謂尸解者。假形而示死。非真死也。南真曰。人死必視其形如生人者。尸解也。足不青。皮不皺者。亦尸解也。目落不光。無異生人者。尸解也。髮盡落而失形骨者。尸解也。白日尸解。自是仙矣。若非尸解之例。死經太陰。暫過三官者。肉脫脈散。血沉灰爛。而五臟自生。骨如玉。七魄營侍。三魂守宅者。或三十年二十年十年三年。當血肉再生。復質成形。必勝於昔日未死之容者。此名煉形。太陰易貌三官之仙也。天帝云。太陰煉身形。勝服九轉丹。形容端且嚴。面色似靈雲。上登太極闕。受書為真人。是也。若暫遊太陰者。太一守尸。三魂營骨。七魄侍肉。胎靈錄氣。皆數滿再生而飛天。其用他藥尸解。非是覆凡者。即不得返故鄉。三官執之也。其死而更生者。未殮而失其尸。有形皮存而無者。有衣結不解。衣存而形去者。有髮脫而形飛者。有頭斷已死。乃從一旁出者。皆尸解也。白日解者為上。夜半解者為下。向晚向暮去者。為地下主者。此得道之差降也。夫人之修道。或災逼僞生。形壞氣亡者。似由多言而守一。多端而期苟免也。是以循巢類枝而隕落。百勝失於一敗。惜乎。通仙之才。安可為二豎子而致斃耶。智以無涯傷性。心以欲惡蕩真。豈若守根靜中。棲研三神。彌貫萬物。而洞玄鏡凝。混然與泥丸為一。而內外均福也。真人歸心於一。任於求信。心歸則正。神和信順。利真之兆也。自然之感。無假兩際也。若外見察觀之亂。內有惱結之咽。有如此者。我見其敗。未見其成也。地下主者。乃下道之文官。地下鬼師。乃下道之武官。文解一百四年一進。武解倍之。世人勤心於嗜慾。兼味於清正。華目以隨世。匿死而希仙者。皆多武解。尸之最下也。夫人與眾真吟詩曰。玄感妙象外。和聲自相招。靈雲鬱紫晨。蘭風扇綠軿。上真宴瓊臺。邈為地仙標。所期貴遠邈。故能秀頴翹。毓彼八素翰。道成。初不遊人事。胡可預伏。𢓊形氣消。夫人既遊江南。遂於撫州并山立靜室。又於臨汝水西置壇宇。歲久蕪梗。踪跡殆平。有女道士黃靈微。年邁八十。貌若嬰孩。號為花姑。特加修飾。累有靈應。夫人亦寓夢以示之。後亦昇天。玄宗敕道士蔡偉編入後仙傳。大曆三年戊申。魯國公顏真卿重加修葺。立碑以紀其事焉。（出集仙錄及本傳）

卷五十九　女仙四

明星玉女

明星玉女者。居華山。服玉漿。白日昇天。山頂石龜。其廣數畝。高三仞。其側有梯磴。遠皆見。玉女祠前有五石臼。號曰玉女洗頭盆。其中水色。碧綠澄澈。雨不加溢。旱不減。祠內有玉石馬一匹焉。（出集仙錄）

昌容

昌容者。商王女也。修道於常山。食蓬蔂根。二百餘年。顏如二十許。能致紫草。賣與染工。得錢以與貧病者。往來城市。世世見之。遠近之人。奉事者千餘家。竟不知其所修之道。常行日中。不見其影。或云。昌容能鍊形者也。忽冲天而去。（出女仙傳）

園客妻

園客妻。神女也。園客者。濟陰人也。美姿貌而良。邑人多欲以女妻之。客終不娶。常種五色香草。積數十年。服食其實。忽有五色蛾集香草上。客收而薦之以布。生華蠶焉。至蠶出時。有一女自來。助客養蠶。亦以香草飼之。蠶壯。得繭百三十枚。繭大如甕。每一繭繅六七日乃盡。繅訖。此女與園客俱去。濟陰今有華蠶祠焉。（出女仙傳）

太玄女

太玄女姓顓名和。少喪父。或相其母子。皆曰不壽。惻然以為憂。常曰。人之處世。一失不可復生。況聞壽限之促。非修道不可以延生也。遂行訪明師。洗心求道。得王子之術。行之累年。遂能入水不濡。盛雪寒時。單衣冰上。而顏色不變。身體溫煖。可至積日。又能徙官府宮殿城市屋宅於他處。視之無異。指之即失其所在。門戶櫝櫃有關鑰者。指之即開。指山山摧。指樹樹折。更指之即復如故。將弟子行山間。日暮。以杖叩石。即開門戶。入其中。屋宇床褥幃帳。廩供酒食如常。雖行萬里。所在常爾。能令小物忽大如屋。大物忽小如毫芒。或吐火張天。噓之即滅。又能坐炎火之中。衣履不燃。須臾之間。或化老翁。或為小兒。或為車馬。無所不為。行三十六術。甚效。起死迴生。救人無數。不知其何所服食。亦無得其術者。顏色益少。鬢髮如鴉。忽白日昇天而去。（出女仙傳）

西河少女

西河少女者。神仙伯山甫外甥也。山甫雍州人。入華山學道。精思服食。時還鄉里省親族。一百餘年。容狀益少。入人家。即知其家先世已來善惡功過。有如目擊。又知將來吉凶。言無不效。見其外甥女。年少多病。與之藥。女服藥時年已七十。稍稍還少。色如嬰兒。漢遣使行經西河。於城東見一女子笞一老翁。頭白如雪。跪而受杖。使者怪而問之。女子答曰。此是妾兒也。昔妾舅伯山甫得神仙之道。隱居華山中。愍妾多病。以神藥授妾。漸復少壯。今此兒妾令服藥不肯。致此衰老。行不及妾。妾恚之。故因杖耳。使者問女及兒年各幾許。女子答云。妾年一百三十歲。兒年七十一矣。此女亦入華山而去。（出女仙傳）

梁玉清

東方朔內傳云。秦并六國。太白星竊織女侍兒梁玉清。衛承莊。逃入衛城少仙洞。四十六日不出。天帝怒。命五岳搜捕焉。太白歸位。衛承莊逃焉。梁玉清有子名休。玉清謫於北斗下。常舂其子。乃配於河伯驂乘行雨。子休每至少仙洞。恥其母淫奔之所。輒迴馭。故此地常少雨焉。（出獨異志）

江妃

鄭交甫常遊漢江。見二女。皆麗服華裝。佩兩明珠。大如雞卵。交甫見而悅之。不知其神人也。謂其僕曰。我欲下請其佩。僕曰。此間之人。皆習於辭。不得。恐羅悔焉。交甫不聽。遂下與之言曰。二女勞矣。二女答曰。客子有勞。妾何勞之有。交甫曰。橘是橙也。我盛之以笥。令附漢水。將流而下。我遵其旁搴之。知吾為不遜也。願請子佩。二女曰。橘是橙也。盛之以莒。令附漢水。將流而下。我遵其旁搴其芝而茹之。手解佩以與交甫。交甫受而懷之。既趨而去。行數十步。視懷空無珠。二女忽不見。詩云。漢有遊女。不可求思。言其以禮自防。人莫敢犯。況神仙之變化乎。（出列仙傳）

毛女

毛氏字玉姜。在華陰山中。山客獵師。世世見之。形體生毛。自言秦始皇宮人也。秦亡。流亡入山。道士教食松葉。遂不饑寒。身輕如此。至西漢時。已百七十餘年矣。（出列仙傳）

秦宮人

漢成帝時。獵者於終南山中。見一人無衣服。身生黑毛。獵人欲取之。而其人踰坑越谷。有如飛騰。不可追及。於是乃密伺其所在。合圍而得之。問之。言我本秦之宮人。聞關東賊至。秦王出降。宮室燒燔。驚走入山。饑無所食。當餓死。有一老翁。教我食松葉松實。當時苦澀。後稍便之。遂不饑渴。冬不寒。夏不熱。計此女定是秦王子嬰宮人。至成帝時。一百許歲。獵人將歸。以穀食之。初時聞穀臭。嘔吐。累日乃安。如是一年許。身毛稍脫落。轉老而死。何使不為人所得。便成仙人也。（出抱朴子）

鈎翼夫人

鈎翼夫人。齊人也。姓趙。少好清淨。病臥六年。右手拳。飲食少。漢武帝時。望氣者云。東北有貴人氣。推而得之。召到。姿色甚偉。武帝發其手而得玉鈎。手得展。幸之。生昭帝。武帝尋害之。殯尸不冷而香。一月後。昭帝即位。更葬之。棺空。但有絲履。故名其宮曰鈎翼。後避諱改為弋。（出列仙傳）

南陽公主

漢南陽公主出降王咸。屬王莽秉政。公主夙慕空虛。崇尚至道。每追文景之為理世。又知武帝之世。累降神仙。謂咸曰。國危世亂。非女子可以扶持。但當自保恬和。退身修道。稍遠塵穢。必可延生。若碌碌隨時進退。恐不可免於支離之苦。奔迫之患也。咸曰。逼俗世祿。未從其言。公主遂於華山結廬。棲止歲餘。精思苦切。真靈感應。遂捨廬

室而去。人或見之。徐徐絕壑。乘雲氣冉冉而去。咸入山追之。越巨壑。昇層巔。涕泗追望。歎然無蹤。忽於嶺上見遺朱履一隻。前而取之。已化為石。因謂為公主峰。潘安仁為記。行於世。（出集仙傳）

程偉妻

漢期門郎程偉妻。得道者也。能通神變化。偉不甚異之。偉當從駕出行。而服飾不備。甚以為憂。妻曰。止闕衣耳。何愁之甚耶。即致兩匹縑。忽然自至。偉亦好黃白之術。煉時即不成。妻乃出囊中藥少許。以器盛水銀。投藥而煎之。須臾成銀矣。偉欲從之受方。終不能得。云偉骨相不應得。逼之不已。妻遂蹷然而死。尸解而去。（出集仙錄）

梁母

梁母者。盱眙人也。寡居無子。舍逆旅於平原亭。客來投憩。咸若還家。客還錢多少。未嘗有言。客住經月。亦無所厭。自家衣食之外。所得施諸貧寒。常有少年住經日。舉動異常。臨去曰。我東海小童也。母亦不知小童何人也。宋元徽四年丙辰。馬耳山道士徐道盛暫至蒙陰。於峰城西。遇一青牛車。車自行。見一童子為徐道士前。道盛行進去車三步許。止。又見二童子。年並十二三許。齊着黃衣。絳裹頭上。髻容服端豔世所無也。車中人遣一童子傳語曰。我平原客舍梁母也。今被太上召還。應過蓬萊尋子喬。經太山考召。意欲相見。米得子來。會靈飆颻。玄剛陰津。時有限三日程。三子侍對在近。我心憂勞。便當乘烟三清。此三子見送到玄都國。汝為我謝東方諸清信士女。太平在近。十有餘一。好相開度。過此憂危。舉手謝云。太平相見。馳車騰逝。極目乃沒。道盛還逆旅訪之。正梁母度世日相見也。（出集仙錄）

董永妻

董永父亡。無以葬。乃自賣為奴。主知其賢。與錢千萬遣之。永行三年喪畢。欲還詣主。供其奴職。道逢一婦人曰。願為子妻。遂與之俱。主謂永曰。以錢丐君矣。永曰。蒙君之恩。父喪收藏。永雖小人。必欲服勤致力。以報厚德。主曰。婦人何能。永曰。能織。主曰。必爾者。但令君婦為我織縑百匹。於是永妻為主人家織。十日而百匹具。（出搜神記）

酒母

酒母闕下酒婦。遇師呼子老者。不知何許人也。年五十餘。云已數百歲。酒婦異之。每加禮敬。忽來謂婦曰。急裝。來與汝共應中陵王去。是夜果有異人來。持二茅狗。一與子老。一與酒婦。俱令騎之。乃龍也。相隨上華陰山上。常大呼云。子老酒母在此。（出女仙傳）

女几

女几者。陳市上酒婦也。作酒常美。仙人過其家飲酒。即以素書五卷質酒錢。几開視之。乃仙方養性長生之術也。几私寫其要訣。依而修之。三年。顏色更少。如二十許人。數歲。質酒仙人復來。笑謂之曰。盜道無師。有翅不飛。女几隨仙人去。居山歷年。人常見之。其後不知所適。今所居即女几山也。（出女仙傳）

卷六十　女仙五

麻姑

漢孝桓帝時。神仙王遠字方平。降於蔡經家。將至一時頃。聞金鼓簫管人馬之聲。及舉家皆見王方平。戴遠遊冠。著朱衣。虎頭鞶囊。五色之綬。帶劍。少鬚。黃色。中形人也。乘羽車。駕五龍。龍各異色。麾節幡旗。前後導從。威儀奕奕。如大將軍。鼓吹皆乘麟。從天而下。懸集於庭。從官皆長丈餘。不從道行。既至。從官皆隱。不知所在。唯見方平與經父母兄弟相見。獨坐久之。即令人相訪。經家亦不知麻姑何人也。言曰。王方平敬報姑。余久不在人間。今集在此。想姑能暫來語乎。有頃。使者還。不見其使。但聞其語云。麻姑再拜。不見忽已五百餘年。尊卑有叙。修敬無階。煩信來承在彼。登山顛倒。而先受命。當按行蓬萊。今便暫往。如是當還。還便親覲。願未即去。如此兩時間。麻姑至矣。來時亦先聞人馬簫鼓聲。既至。從官半於方平。麻姑至。蔡經亦舉家見之。是好女子。年十八九許。於頂中作髻。餘髮垂至腰。其衣有文章而非錦綺。光彩耀目。不可名狀。入拜方平。方平為之起立。坐定。召進行廚。皆金盤玉杯。餚膳多是諸花果。而香氣達於內外。擘脯行之。如柏靈。云是麟脯也。麻姑自說云。接侍以來。已見東海三為桑田。向到蓬萊。水又淺於往者會時略半也。豈將復還為陵陸乎。方平笑曰。聖人皆言海中復揚塵也。姑欲見蔡經母及婦姪。時弟婦新產數十日。麻姑望見乃知之。曰。噫。且止勿前。即求少許米。得米便撒之擲地。視其米。皆成真珠矣。方平笑曰。姑故年少。吾老矣。了不喜復作此狡獪變化也。方平語經家人曰。吾今欲賜汝輩酒。此酒乃出天廚。其味醇醲。非世人所宜飲。飲之或能爛腸。今當以水和之。汝輩勿怪也。乃以一升酒。合水一斗攪之。賜經家飲一升許。良久酒盡。方平語左右曰。不足遠取也。以千錢與餘杭姥相聞。求其沽酒。須臾信還。得一油囊酒五斗許。信傳餘杭姥答言。恐地上酒。不中尊飲耳。又麻姑鳥爪。蔡經見之。心中念言背大癢時。得此爪以爬背當佳。方平已知經心中所念。即使人牽經鞭之。謂曰。麻姑神人也。汝何思謂爪可以爬背耶。

但見鞭著經背。亦不見有人持鞭者。方平告經曰。吾鞭不可妄得也。是日。又以一符傳授蔡經鄰人陳尉。能檄召鬼魔。救人治疾。蔡經亦得解蛻之道。如蛇蟬耳。經常從王君遊山海。或暫歸家。王君亦有書與陳尉。多是篆文。或真書字。廓落而大。陳尉世世寶之。宴畢。方平麻姑命駕昇天而去。簫鼓道從如初焉。（出神仙傳）

玄俗妻

河間王女者。玄俗妻也。玄俗得神仙之道。住河間已數百年。鄉人言常見之。日中無影。唯餌巴豆雲母。亦賣之於都市。七丸一錢。可愈百病。河間王有病。買服之。下蛇十餘頭。問其藥意。答言王之所以病。乃六世餘殃所致。非王所招也。王嘗放乳鹿。即麟母也。仁心感天。固當遇我耳。王家老舍人云。嘗見父母說。玄俗日中無影。王召而視之。果驗。王女幼絕葷血。清淨好道。王以此女妻之。居數年。與女俱入常山。時有見者。（出女仙傳）

陽都女

陽都女。陽都市酒家女也。生有異相。眉連。耳細長。衆以為異。疑其天人也。時有黑山仙人犢子者。鄴人也。常居黑山。採松子茯苓餌之。已數百年。莫知其姓名。常乘犢。時人號為犢子。時壯時老。時醜時美。來往陽都酒家。女悅之。遂相奉侍。一旦女隨犢子出取桃。一宿而返。得桃甚多。連葉甘美。異於常桃。邑人俟其去時。既出門。二人共牽犢耳而走。其速如飛。人不能追。如是且還。復在市中數十年。夫婦俱去。後有見在潘山之下。冬賣桃棗焉。（出女仙傳）

孫夫人

孫夫人。三天法師張道陵之妻也。同隱龍虎山。修三元默朝之道。積年累有感應。時天師得黃帝龍虎中丹之術。丹成服之。能分形散影。坐在立亡。天師自潘陽入嵩高山。得隱書制命之術。能策召鬼神。時海內紛擾。在位多危。又大道淵妙。不足以拯危佐世。年五十方修道。及丹成。又二十餘年。既術用精妙。遂入蜀。遊諸名山。率身行教。夫人棲真江表。道化甚行。以漢桓帝永壽元年乙酉到蜀。居陽平化。煉金液還丹。依太乙元君所授黃赤之法。積年丹成。變形飛化。無所不能。以桓帝永壽二年丙申九月九日。與天師於閬中雲臺化白日昇天。位至上真東岳夫人。子衡。字靈真。繼志修煉。世號嗣師。以靈帝光和二年。歲在己未。正月二十三日。於陽平化白日昇天。孫魯字公期。世號係師。當漢祚陵遲。中土紛亂。為梁益二州牧。鎮南將軍。理於漢中。祖

行靈帝之命。就加爵秩。魏以劉璋失蜀。蜀先主舉兵。公期託化歸真。隱影而去。初夫人居化中。遠近欽奉。禮謁如市。遂於山趾化一泉。使禮奉之人以其水盥沐。然後方詣道靜。號曰解穢水。至今在焉。山有三畬。以象三境。其前有白陽池。即太上老君遊宴之所。後有登真洞。與青城峨眉青衣山西玄山洞府相通。故為二十四化之首也。（出女仙傳）

樊夫人

樊夫人者。劉綱妻也。綱仕為上虞令。有道術。能檄召鬼神。禁制變化之事。亦潛修密證。人莫能知。為理尚清靜簡易。而政令宣行。民受其惠。無水旱疫毒鷙暴之傷。歲歲大豐。暇日常與夫人較其術用。俱坐堂上。綱作火燒客碓屋。從東起。夫人禁之即滅。庭中兩株桃。夫妻各呪一株。使相鬥擊。良久。綱所呪者。不知數走出籬外。綱唾盤中。即成鯉魚。夫人唾盤中。成獺食魚。綱與夫人入四明山。路阻虎。綱禁之。虎伏不敢動。適欲往。虎即滅之。夫人徑前。虎即面向地。不敢仰視。夫人以繩繫虎於床腳下。綱每共試術。事事不勝。將昇天。縣廳側先有大皂莢樹。綱昇樹數丈。方能飛舉。夫人平坐。冉冉如雲氣之昇。同昇天而去。後至唐貞元中。湘潭有一媼。不云姓字。但稱湘媼。常居止人舍十有餘載矣。常以丹篆文字。救疾於閭里。莫不響應。鄉人敬之。為結搆御名華屋數間而奉媼。媼曰。不然。但土木其心。是所願也。媼鬢翠如雲。肌潔如雪。策杖曳履。日可數百里。忽遇里人女。名曰逍遙。年二八。豔美。攜筐採菊。偶媼瞪視。足不能移。媼目之曰。汝乃愛我。可同之所止否。逍遙欣然擲筐斂衽。稱弟子。從媼歸鄉父母奔追及。以杖擊之。叱而返舍。逍遙操益堅。竊索自縊。親黨敦喻其父母。請縱之。度不可制。遂捨之。復詣媼。但帚履易水焚香讀道經而已。後月餘。媼白鄉人曰。某暫之羅浮。扃其戶。慎勿開也。鄉人問逍遙何之。曰前往。如是三稔。人但於戶外窺見小松迸筍。而叢生階砌。及媼歸。召鄉人同開鎖。見逍遙懵坐於室。貌若平日。唯蒲履為竹梢串於棟宇間。媼遂以杖叩地曰。吾至。汝可覺。逍遙如寐醒。方起將欲拜。忽遺左足。如刖於地。媼遽令無動。拾足勘膝。噀之以水。乃如故。鄉人大駭。敬之如神。相率數百里皆歸之。媼貌甚閑暇。不喜人之多相識。忽告鄉人曰。吾欲往洞庭。救百餘人性命。誰有心為我設船一隻。一兩日可同觀之。有里人張拱家富。請具舟檝。自駕而送之。欲至洞庭前一日。大風濤。蹙一巨舟。沒於君山島上而碎。載數十家。近百餘人。然不至損。未有舟檝來救。各星居於島上。忽有一白鼉長丈餘。遊於沙上。數十人攔之挺

殺。分食其肉。明日。有城如雪。圍繞島上。人家莫能辨其城。內官狹來島上人。忙怖號叫。東方眾皆為齏粉。東其人為鍛。其廣不三數丈。又不可攀援。勢已緊急。岳陽之人。亦遙覩其城。莫能曉也。時媼舟已至岸。媼遂登島。攘劍步罡。噀水飛劍而刺之。白城一聲如霹靂。城遂崩。乃一大白鼉。長十餘丈。蜿蜒而斃。劍立其胸。遂救百餘人之性命。不然頃刻即拘束為血肉矣。島上之人。咸號泣禮謝。命拱之舟返湘潭。拱不忍便去。忽有道士與媼相遇。曰。樊姑尒許時何處來。甚相慰悅。拱詰之。道士曰。劉綱真君之妻樊夫人也。後人方知媼即樊夫人也。拱遂歸湘潭。後媼與道士一時返真。（出女仙傳）

東陵聖母

東陵聖母。廣陵海陵人也。適杜氏。師劉綱學道。能易形變化。隱見無方。杜不信道。常恚之。聖母理疾救人。或有所詣。杜恚之愈甚。訟之官。云聖母姦妖。不理家務。官收聖母付獄。頃之。已從獄窗中飛去。眾望見之。轉高入雲中。留所著履一雙在窗下。於是遠近立廟祠之。民所奉事。禱之立效。常有一青鳥在祭所。人有失物者。乞問所在。青鳥即飛集盜物人之上。路不拾遺。歲月稍久。亦不復爾。至今海陵縣中。不得為姦盜之事。大者即風波沒溺。虎狼殺之。小者即復病也。（出女仙傳）

郝姑

郝姑祠。在莫州莫縣西北四十五里。俗傳云。郝姑字女君。本太原人。後居此邑。魏青龍年中。與鄰女十人。於泒沇淺水邊挑蔬。忽有三青衣童子至女君前。云東海公娶女君為婦。言訖。敷茵褥於水上。行坐往來。有若陸地。其青衣童子。便在侍側。沿流而下。鄰女走告之。家人往看。莫能得也。女君遂語云。幸得為水仙。願勿憂怖。仍言每至四月。送刀魚為信。自古至今。每年四月內。多有刀魚上來。鄉人每到四月祈禱。州縣長吏若謁此祠。先拜。然後得入。於祠前忽生青白石一所。縱橫可三尺餘。高二尺餘。有舊題云。此是姑夫上馬石。至今存焉。（出莫州圖經）

張玉蘭

張玉蘭者。天師之孫。靈真之女也。幼而潔素。不茹葷血。年十七歲。夢赤光自天而下。光中金字篆文。繚繞數十尺。隨光入其口中。覺不自安。因遂有孕。母氏責之。終不言所夢。唯侍婢知之。一旦謂侍婢曰。吾不能忍恥而生。死而剖腹。以明我心。其夕無疾而終。侍婢以白其事。母不欲違其言。剖其腹。忽有一物如蓮花。自踊其腹而出。開其中。得素金書本際經十卷。素長二丈許。幅六七寸。文明甚妙。將非人功。玉蘭死旬月。常

有異香。乃傳寫其經。而葬玉蘭。百餘日大風雷雨。天地晦暝。失經。其玉蘭所在墳塚自開。棺蓋飛在巨木之上。視之空棺而已。今墓在益州溫江縣女郎觀是也。三月九日。是玉蘭飛昇之日。至今鄉里常設齋祭之。靈真即天師之子。名衡。號曰嗣師。自漢靈帝光和二年。己未正月二十三日。於陽平化白日昇天。玉蘭產經得道。當在靈真上昇之後。三國分競之時也。（出傳仙錄）

卷六十一　女仙六

王妙想

王妙想。蒼梧女道士也。辟穀服氣。住黃庭觀邊之水傍。朝謁精誠。想念丹府。由是感通。每至月旦。常有光景雲物之異。重嶂幽壑。人所罕到。妙想未嘗言之於人。如是歲餘。朔旦。忽有音樂。遙在半空。虛徐不下。稍久散去。又歲餘。忽有靈香郁烈。祥雲滿庭。天樂之音。震動林壑。光燭壇殿。如十日之明。空中作金碧之色。烜爚亂眼。不可相視。須臾。千乘萬騎。懸空而下。皆乘麒麟鳳凰龍鶴天馬。人物儀衛數千人。皆長丈餘。持戈戟兵仗。旌旛幢蓋。良久。乃鶴蓋鳳車。導九龍之輦。下降壇前。有一人羽衣寶冠。佩劍曳履。升殿而坐。身有五色光赫然。羣仙擁從。亦數百人。妙想即往視謁。大仙謂妙想曰。吾乃帝舜耳。昔勞厭萬國。養道此山。每欲誘教後進。使世人知道。無不可教授者。且大道在於內。不在於外。道在身不在他人。玄經所謂修之於身。其德乃真。此蓋修之自己。證仙成真。非他人所能致也。吾觀地司奏汝於此山三十餘歲。始終如一。守道不邪。存念貞神。遵稟玄戒。汝亦至矣。若無所成證。此乃道之棄人也。玄經云。常善救物而無棄物。道之布惠周普。念物物皆欲成之。人人皆欲度之。但是世人福果單微。道氣浮淺。不能精專於道。既有所修。又不勤久。道氣未應而已中怠。是人自棄道。非道之棄人也。汝精誠一至。將以百生千生。望於所誠。不怠不退。深可悲愍。吾昔遇太上老君。示以道德真經。理國理身。度人行教。此亦可以亘天地。塞乾坤。通九天。貫萬物。為行化之要。修証之本。不可譬諭而言也。吾常銘之於心。布之於物。弘化濟俗。不敢斯須輒有怠替。至今稟奉師匠。終劫之寶也。但世俗浮詐。迷妄者多。嗤謙光之人。以為懦怯。輕退身之道。以為迂滯。笑絕聖棄智之旨。以為荒唐。鄙絕仁棄義之詞。以為勁捷。此蓋迷俗之不知也。玄聖之意。將欲還淳復朴。崇道黜邪。斜徑既除。至道自顯。淳朴已立。澆競自祛。此則裁制之義無所施。兼愛之慈無所措。昭灼之聖無所用。機譎之智無所行。天下混然。歸乎大順。此玄聖之大旨也。奈何世俗浮偽。人奔

奢巧。帝王不得以靜理。則萬緒交馳矣。道化不得以坦行。則百家紛競矣。故曰。人之自迷。其日固久。若洗心潔己。獨善其身。能以至道為師。長生為歸趣。亦難得其人也。吾以汝修學勤篤。暫來省視。爾天骨宿禀。復何疑乎。汝必得之也。吾昔於民間年尚沖幼。忽感太上大道君。降於曲室之中。教以修身之道。理國之要。使吾瞑目安坐。冉冉乘空。至南方之國曰揚州。上直牛斗。下瞰淮澤。入十龍之門。泛昭回之河。瓠瓜之津。得水源號方山。四面各闊千里。中有玉城瑤闕。云九疑之山。山有九峰。峰有一水。九江分流其下。以注六合。周而復始。泝上於此。以灌天河。故九水源出此山也。上下流注。周于四海。使我導九州。開八域。而歸功此山。山有三宮。一名天帝宮。二名紫微宮。三名清源宮。吾以脞數既往。歸理此山。上居紫微。下鎮於此。常以久視無為之道。分命仙官。下教於人。夫諸天上聖高真大仙。愍劫歷不常。代運流轉。陰陽倚伏。生死推遷。俄爾之間。人及陽九百六之會。孜孜下教。以救於人。愈切於世人之求道也。世人求道。若存若亡。繫念存心。百萬中無一人勤久者。天真憫俗。常在人間。隱景化形。隨方開悟。而千萬人中。無一人可教者。古有言曰。修道如初。得道有餘。多是初勤中惰。前功併棄耳。道豈負於人哉。汝布宣我意。廣令開曉也。此山九峰者。皆有宮室。命真官主之。其下有寶玉五金。靈芝神草。三天所鎮之藥。太上所藏之經。或在石室洞臺。雲崖嵌谷。故亦有靈司主掌。巨虬猛獸。騰蛇毒龍。以為備衛。一曰長安峰。二曰萬年峰。三曰宗正峰。四曰大理峰。五曰天寶峰。六曰廣得峰。七曰宜春峰。八曰宜城峰。九曰行化峰。下有宮闕。各為理所。九水者。一曰銀花水。二曰復淑水。三曰巢水。四曰許泉。五曰歸水。六曰沙水。七曰金花水。八曰永安水。九曰晉水。此九水支流四海。周灌無窮。山中異獸珍禽。無所不有。無毒螫鷙玃之物。可以度世。可以養生。可以修道。可以登真也。汝居山以來。未嘗遊覽四表。拂衣塵外。遐眺空碧。俯睇岑巒。固不可得而知也。吾為汝導之。得不勉之修之。佇駕景策空。然後倒景而研其本末也。於是命侍臣。以道德二經。及駐景靈丸授之而去。如是一年。或三五降於黃庭觀。十年後。妙想白日昇天。致山以昇修道之所。故曰道州營道縣。（出集仙錄）

成公智瓊

□濟北郡從事掾弦超。字義起。以嘉平中夕獨宿。夢有神女來從之。自稱天上玉女。東郡人。姓成公。字智瓊。早失父母。上帝哀其孤苦。令得下嫁。超當其夢也。精爽感悟。美其非常人之容。覺而欽想。如此三四夕。一旦顯然來。駕輜軿車。從八婢。服羅綺之

衣。姿顏容色。狀若飛仙。自言年七十。視之如十五六。車上有壺榼。清白琉璃。飲啗奇異。饌具醴酒。與超共飲食。謂超曰。我天上玉女。見遣下嫁。故來從君。蓋宿時感運。宜為夫婦。不能有益。亦不能為損。然常可得駕輕車肥馬。飲食常可得遠味異膳。繒素可得充用不乏。然我神人。不能為君生子。亦無妒忌之性。不害君婚姻之事。遂為夫婦。贈詩一篇曰。飄颻浮勃逢。敖曹雲石滋。芝英不須潤。至德與時期。神仙豈虛降。應運來相之。納我榮五族。逆我致禍災。此其詩之大較。其文二百餘言。不能悉舉。又著易七卷。有卦有象。以彖為屬。故其文言既有義理。又可以占吉凶。猶揚子之太玄。薛氏之中經也。超皆能通其旨意。用之占候。經七八年。父母為超取婦之後。分日而燕。分夕而寢。夜來晨去。倏忽若飛。唯超見之。他人不見也。每超當有行。智瓊已嚴駕於門。百里不移兩時。千里不過半日。超後為濟北王門下掾。文欽作亂。魏明帝東征。諸王見移於鄴宮。官屬亦隨監國西徙。鄴下狹窄。四吏共一小屋。超獨臥。智瓊常得往來。同室之人。頗疑非常。智瓊止能隱其形。不能藏其聲。且芬香之氣。達於室宇。遂為伴吏所疑。後超嘗使至京師。空手入市。智瓊給其五匣弱緋。五端綱絹。采色光澤。非鄴市所有。同房吏問意狀。超性疏辭拙。遂具言之。吏以白監國。委曲問之。亦恐天下有此妖幻。不咎責也。後夕歸。玉女已求去。曰。我神仙人也。雖與君交。不願人知。而君性疏漏。我今本末已露。不復與君通接。積年交結。恩義不輕。一旦分別。豈不愴恨。勢不得不爾。各自努力矣。呼侍御下酒啗。發簏取織成裙衫兩襠遺超。又贈詩一首。把臂告辭。涕零溜漓。肅然升車。去若飛流。超憂感積日。殆至委頓。去後積五年。超奉郡使至洛。到濟北魚山下。陌上西行。遙望曲道頭。有一馬車。似智瓊。驅馳前至。視之果是。遂披帷相見。悲喜交至。授綏同乘至洛。克復舊好。至太康中猶在。但不日月往來。三月三日。五月五日。七月七日。九月九日。月旦十五每來。來輒經宿而去。張茂先為之賦神女。其序曰。世之言神仙者多矣。然未之或驗。如弦氏之婦。則近信而有徵者。甘露中。河濟間往來京師者。頗說其事。聞之常以鬼魅之妖耳。及遊東土。論者洋洋。異人同辭。猶以流俗小人。好傳浮偽之事。直謂訛謠。未遑考核。會見濟北劉長史。其人明察清信之士也。親見義起。受其所言。讀其文章。見其衣服贈遺之物。自非義起凡下陋才所能構合也。又推問左右知識之者。云當神女之來。咸聞香薰之氣。言語之聲。此即非義起淫惑夢想明矣。又人見義起強甚。雨行大澤中。而不沾濡。益怪之。鬼魅之近人也。無不羸病損瘦。今義起平安無恙。而與神人飲燕寢處。縱情兼欲。

豈不異哉。（出集仙錄）

龐女

龐女者。幼而不食。常慕清虛。每云我當昇天。不願住世。父母以為戲言耳。因行經東武山下。忽見神仙飛空而來。自南向北。將適千里。女即端立。不敢前進。仙人亦至山頂不散。即使化出金城玉樓。璚宮珠殿。彌滿山頂。有一人自山而下。身光五色。來至女前。召女升宮闕之內。衆仙羅列。儀仗肅然。謂曰。汝有骨籙。當為上真。太上命我授汝以靈寶赤書五篇真文。按而行之。飛昇有期矣。昔阿丘曾皇妃。皆舉行於此。証位高真。可不勤耶。既受真文。羣仙亦隱。十年之後。白日昇天。其所遇天真處。東武山者。即今庚除化也。其後道士張汶。亦居此山。於石室中棲止。常有赤虎來往室外。方不為懼。亦得道昇天。龐女一本作逢字。（出集仙錄）

褒女

褒女者。漢中人也。褒君之後。因以為姓。居漢沔二水之間。幼而好道。沖靜無營。既笄。浣紗於瀘水上。雲雨晦冥。若有所感而孕。父母責之。憂恚而疾。臨終謂其母曰。死後見葬。願以牛車載送西山之上。言訖而終。父母置之車中。未及駕牛。其車自行。踰沔漢二水。横流而渡。直上瀘口平元山頂。平元即瀘口北也。家人追之。但見五雲如蓋。天樂駭空。幢節導從。見女昇天而去。及視車中。空棺而已。邑人立祠祭之。水旱祈禱。俱驗。今瀘口山頂。有雙轍跡猶存。其後陳世安。亦於此山得道。白日昇天。（出集仙錄）

李真多

李真多。神仙李脫妹也。脫居蜀金堂山龍橋峰下修道。蜀人歷代見之。約其往來。八百餘年。因號曰李八百。爵初以周穆王時。居來廣漢棲玄山。合九華丹成。雲遊五岳十洞。二百餘年。於海上遇飛陽君。授水木之道。還歸此山。鍊藥成又去。數百年或隱或顯。遊於市朝。又登龍橋峰。作九鼎金丹。丹成已八百年。三於此山學道。故世人號此山為三學山。亦號為賢山。蓋因八百為號。丹成試之。抹於崖石上。碩石化玉。光彩瑩潤。試藥處於今尚在。人或鑿崖取之。即風雷為變。真多隨兄修道。居綿竹中。今有真多古跡猶在。或來往浮山之側。今號真多化。即古浮山化也。亦如地肺得水而浮。真多幼挺仙姿。耽尚玄理。八百授其朝元默真之要。行之數百年。狀如二十許人耳。神氣莊肅。風骨英偉。異於弱女之態。人或見之。不敢正視。其後太上老君。與玄古三師。降而度之。授以飛昇之道。先於八百。白日昇天。化側有潭。其水常赤。乃古之神仙煉丹砂之泉。浮山一名萬安山。上有二師井。飲之愈疾。今以真多之名。故為真多化也。八百又於什邡仙居山。三月八日。白日昇天。（出集仙錄）

班孟

班孟者。不知何許人也。或云。女子也。能飛行經日。又能坐空虛中與人語。又能入地中。初去時沒足至胷。漸入。但餘冠幘。良久而盡沒不見。以指刺地。即成井可吸。吹人屋上瓦。飛入人家。間桑果數千株。孟皆拔聚之成一積如山。如此十餘日。吹之各還其故處如常。又能含墨一口中。舒紙著前。嚼墨噴之。皆成文字。竟紙各有意義。服酒丹。年四百歲更少。入大治山中。（出神仙傳）

天台二女

劉晨阮肇。入天台採藥。遠不得返。經十三日飢。遙望山上有一桃樹子熟。遂躋險援葛至其下。噉數枚。飢止體充。欲下山以杯取水。見蕪菁葉流下。甚鮮妍。復有一杯流下。有胡麻飯焉。乃相謂曰。此近人矣。遂渡山出一大溪。溪邊有二女子。色甚美。見二人持杯。便笑曰。劉阮二郎。捉向杯來。劉阮驚。二女遂忻然如舊相識。曰來何晚耶。因邀還家。西壁東壁各有絳羅帳。帳角懸鈴。上有金銀交錯。各有數侍婢。使令其饌有胡麻飯。山羊脯牛肉。甚美。食畢行酒。俄有羣女持桃子笑曰。賀汝婿來。酒酣作樂。夜後各就一帳宿。婉態殊絕。至十日求還。苦留半年。氣候草木常是春時。百鳥啼鳴。更懷鄉歸思甚苦。女遂相送。指示還路。鄉邑零落。已十世矣。（出神仙記）

太平廣記第四冊終

太平廣記第五册

卷六十二　女仙七　　宋　李　昉編

魯妙典

魯妙典者。九疑山女官也。生即敏慧高潔。不食葷飲酒。十餘歲。即謂其母曰。旦夕聞食物臭濁。往往鼻腦疼痛。願求不食。舉家憐之。復知服氣餌藥之法。居十年。常悒悒不樂。因謂母曰。人之上壽。不過百二十年。哀樂日以相害。況女子之身。豈可復埋沒真性。混於凡俗乎。有麻衣道士過之。授以大洞黃庭經。謂曰。黃庭經扶桑大帝君宮中金書。誦詠萬遍者。得爲神仙。但在勞心不倦耳。經云。詠之萬徧昇三天。千災已消百病痊。不憚虎狼之凶殘。亦已却老年永延。居山獨處。詠之一遍。如與十人爲侶。輒無怖畏。何者。此經召集身中諸神。澄正神氣。神氣正則外邪不能干。諸神集則怖畏不能及。若形全神集。氣正心清。則徹見千里之外。纖毫無隱矣。所患人不能知。知之而不能修。修之而不能精。精之而不能久。中道而喪。自棄前功。不惟有玄科之責。亦將流蕩生死。苦報無窮也。妙典奉戒受經。入九疑山。岩棲靜默。累有魔試。而貞介不撓。積十餘年。有神人語之曰。此山大舜所理。天地之總司。九州之宗主也。古有高道之士。作三處麤床。可以棲庇風雨。宅形念真。歲月既久。旋皆朽敗。今爲制之。可以遂性宴息也。又十年。真仙下降。授以靈藥。白日昇天。初。妙典居山峯上。無水。神人化一石盆。大三尺。長四尺。盆中常自然有水。用之不竭。又有大鐵臼。亦神人所送。不知何用。今並在上仙壇石上。宛然有仙人履跡。各古鏡一面。大三尺。鍾一口。形如偃月。皆神人送來。並妙典昇天所留之物。今在無爲觀。（出集仙錄。）

諶母

嬰母者。姓諶氏。字曰嬰。不知何許人也。西晉之時。丹陽郡黃堂觀居焉。潛修至道。時人自童幼逮衰老見之。顏狀無改。衆號爲嬰母。因入吳市。見一童子。可年十四五。前拜於母。云。合爲母兒。母曰。年少自何而來。拜吾爲母。既非其類。不合大道。童子乃去。月餘。又於市逢布三歲孩子。悲啼呼叫。倏遇諶母。執母衣裾曰。我母何來。母哀而收育之。過於所生。既長。明穎孝敬。異於常人。冠歲以來。風神挺邁。所居常有異雲氣。光景彷彿。時說蓬萊閬苑之事。母異之。謂曰。吾與汝暫此相因。汝以何爲號也。子曰。昔蒙天真與授靈章。錫以名品。約爲孝道明王。今宜稱而呼之矣。遂告母修真之訣曰。每須高處玄臺。神絕異氣。修閉丘阜。餌順陽和。靜處玄關。委鑒前非。無英公子。黃老

玉書。大洞真經。鬱落七元。太上隱玄之道。可以晏息。以流霞之階。睇眄乎文昌之臺。得此道者。九鳳齊唱。飛轡躡虛。昧身御節。入景浮空。龍車虎旂。遊遍八方矣。母宜寶之。一旦孝道明王漢然隱去。母密修道法。積數十年。人莫知也。其後吳猛。許遜自高陽南遊。詣母請傳所得之道。因盟而授之孝道之法。遂行江表。閑日每告二子曰。世雲昔爲遜師。今玉皇玄譜之中。猛爲御史。而遜爲高明大使。總領仙籍。五品已還。又所主十二辰。配十二國之分野。遜領玄将之職。於辰爲子。猛統星紀之郡。於辰爲丑。許當居吳之上。以從仙階之等降也。又數年。有雲龍之駕。千乘萬騎。來迎諶母。白日昇天。今洪州高安縣東四十里。有黃堂壇靖。即許君立祠朝拜聖母之所。其昇天事迹在丹陽郡中。後避唐宣宗廟諱。鍾陵祠號爲諶母。其孝道之法。與靈寶小異。豫章人世世行之。（出墉城集仙錄。）

盱母

盱母者。豫章人也。外混世俗。而內修真要。常云。我千年之前。曾居西山。世累稍息。當歸真於此。其子名烈。字道微。少喪父。事母以孝聞。家貧而營侍甘旨。未嘗有闕。鄉里推之。西晉武帝時。同郡吳猛。許遜。精修通感。道化盛行。居洪崖山。築壇立靖。猛既去世。遜即以寶符真籙。拯俗救民。遠近宗之。遜仕[illegible]州爲記室。後每朔望還家朝拜。人或見其乘龍往來。徑連如咫尺耳。盱君淳篤忠厚。遜委用之。即與母結草於遜宅東北八十餘步。旦夕侍奉。謹願恭肅。未嘗有怠。母常於山下。採擷花果以奉許君。君惜其誠志。常欲拯度之。元康二年壬子八月十五日。太上命玉真上公崔文子。太玄真卿瑕丘仲。册命徵拜許君爲九州都仙大使高明主者。白日昇天。許謂道微及母曰。我承太帝之命。不得久留。汝可復隨仙舉。期於異日。母子悲不自勝。再拜告請願侍雲輦。君許之。即賜靈藥服之。躬稟真訣。於是午時從許君昇天。今壇井存焉。鄉人不敢葷緒。蓋盱君母子儉約故也。世號爲盱母井焉。（出集仙傳。）

杜蘭香

杜蘭香者。有漁父於湘江洞庭之岸。聞兒啼聲。四顧無人。惟三歲女子在岸側。漁父憐而舉之。十餘歲。天姿奇偉。靈顏姝瑩。迨天人也。忽有青童靈人自空而下。來集其家。攜女而去。臨昇天。謂其父曰。我仙女杜蘭香也。有過謫於人間。玄期有限。今去矣。自後時亦還家。其後於洞庭包山降張碩家。蓋修道者也。蘭香降之三年。授以舉形飛化之道。碩亦得仙。初降時。留玉簡玉唾盂紅火浣布。以爲登真之信焉。又一夕。命

侍女齎黃麟羽帔絳履玄冠鶴氅之服丹玉佩揮劍以授於碩曰此上仙之所服非洞天之所有也不知張碩仙宦定何班品漁父亦老因益少往往不食亦學道江湖不知所之（出墉城仙錄）

白水素女

謝端晉安侯官人也少喪父母無有親屬為鄰人所養至年十七八恭謹自守不履非法始出作居未有妻鄉人共愍念之規為娶婦未得端夜臥早起躬耕力作不捨晝夜後於邑下得一大螺如三升壺以為異物取以歸貯甕中畜之十數日端每早至野還見其戶中有飯飲湯火如有人為者端謂是鄰人為之惠也數日如此便往謝鄰人鄰人皆曰吾初不為是何見謝也端又以為鄰人不喻其意然數爾不止後更實問鄰人笑曰卿以自取婦密著室中炊爨而言吾為人炊耶端默然心疑不知其故後方以雞初鳴出去平早潛歸於籬外竊窺其家見一少女從甕中出至竈下燃火端便入門徑造甕所視螺但見女仍到竈下問之曰新婦從何所來而相為炊女人惶惑欲還甕中不能得答曰我天漢中白水素女也天帝哀卿少孤恭慎自守故使我權相為守舍炊烹十年之中使卿居富得婦自當還去而卿無故竊相伺掩吾形已見不宜復留當相委去雖爾後自當少差勤於田作漁採治生留此殼去以貯米穀常可不乏端請留終不肯時天忽風雨翕然而去端為立神座時節祭祀居常饒足不致大富耳於是鄉人以女妻端端後仕至令長云今道中素女是也（出搜神記）

蔡女仙

蔡女仙者襄陽人也幼而巧慧善刺繡隣里稱之忽有老父詣其門請繡鳳眼畢功之日自當指點既而繡成五綵光煥老父觀之指視安眼俄而功畢雙鳳騰躍飛舞老父與仙女各乘一鳳昇天而去時降於襄陽南山林木之上時人名為鳳林山後於其地置鳳林關關南山側有鳳臺勑於其宅置靜貞觀有女仙真像存焉云昔時人也（出仙傳拾遺）

蓬球

貝邱西有玉女山傳云晉太始中北海蓬球字伯堅入山伐木忽覺異香遂遡風尋至北山廓然宮殿盤鬱樓臺博敞球入門窺之見五株玉樹復稍前有四婦人端妙絕世共彈棊於堂上見球俱驚起謂球曰蓬君何故得來球曰尋香而至遂復還戲

一小者便上樓彈琴留戲者呼之曰元暉何為獨升樓球樹下立覺少饑乃以舌舐葉上垂露俄然有一女乘鶴而至迎恚曰玉華汝等何故有此俗人王母即令王方平行諸仙室球懼而出門回顧忽然不見至家乃是建平中其舊居閭舍皆為墟矣（出酉陽雜記）

紫雲觀女道士

唐開元二十四年春二月駕在東京以李適之為河南尹其日大風有女冠乘風而至玉貞觀集於鐘樓人觀者如堵以聞於尹尹率略人也怒其猥衆袒而笞之至十而乘風者既不哀祈亦無傷損顏色不變於是適之大駭方禮請奏聞勑召入內殿訪其故乃蒲州紫雲觀女道士也辟穀久輕身因風遂飛至此玄宗大加敬賞錫金帛送還蒲州數年後又因大風遂飛去不返（出紀聞）

秦時婦人

唐開元中代州都督以五臺多客僧恐妖偽事起非有住持者悉逐之客僧懼逐多權竄山谷有法朗者深入鴈門山幽澗之中有石洞容人出入朗多齎乾糧欲住此山遂尋洞入數百步漸闊至平地涉流水渡一岸日月甚明更行二里至草屋中有婦人並衣草葉容色端麗見僧懼愕問云汝乃何人僧曰我人也婦人笑云寧有人形骸如此僧曰我事佛佛須擯落形骸故爾因問佛是何者僧具言之相顧笑曰語甚有理復問宗旨如何僧為講金剛經稱善數四僧因問此處是何世界婦人云我自秦人隨蒙恬築長城恬多使婦人我等不勝其弊逃竄至此初食草根得以不死此來亦不知年歲不復至人間遂留僧以草根哺之澁不可食僧住此四十餘日暫辭出人間求食及至代州備糧更去則迷不知其所矣（出廣異記）

何二娘

廣州有何二娘者以織鞋子為業年二十與母居素不修仙術忽謂母曰住此悶意欲行遊後一日便飛去上羅浮山寺山僧問其來由答云願事和尚自爾恒留居止初不飲食每為寺衆採山果充齋亦不知其所取羅浮山北是循州去南海四百里循州山寺有楊梅樹大數十圍何氏每採其實及齋而返後循州山寺僧至羅浮山說云某月日有仙女來採楊梅驗之果是何氏所採之日也由此遠近知其得仙後乃不復居寺或旬月則一來耳唐開元中勑令黃門使往廣州求何氏得之與使俱入京中途黃門使悅其色意欲挑之而未言忽云中使有如此心不可留矣言畢踊

身而去。不知所之。其後絶跡。不至人間矣。（出廣異記）

卷六十三　女仙八

玉女

唐開元中。華山雲臺觀有婢玉女。年四十五。大疾。徧身潰爛臭穢。觀中人懼其汚染。即共送於山澗幽僻之處。玉女痛楚呻吟。忽有道士過前。遺擲青草三四株。其草如菜。謂之曰。勉食此。不久當愈。玉女即茹之。自是疾漸痊。不旬日。復故。初忘飲食。惟恣游覽。但意中飄飄。不喜人間。及觀之前後左右。亦不願過此。觀中人謂其消散久矣。亦無復有訪之者。玉女周旋山中。酌泉水食木實而已。後於巖下忽逢前道士。謂曰。汝疾既痊。不用更在人間。雲臺觀西二里。有石池。汝可日至辰時投以小石。當有水芝一本自出。汝可掇之而食。久久當自有益。玉女即依其教。自後筋骸輕健。翱翔自若。雖屢為觀中人逢見。亦不知為玉女耳。如此數十年。髮長六七尺。體生綠毛。面如白花。往往山中之人遇之。則叩頭遙禮而已。大曆中。有書生班行達者。性氣麤疎。誹毀釋道。為學於觀西序。而玉女日日往來石池。因以為常。行達伺候窺覘。又熟見投石採芝。時節有准。於一日稍先至池上。及其玉女投小石。水芝果出。行達乃搴取。玉女遠在山巖。或棲樹杪。既被採去。則吁歎而還。明日行達復如此。稍的之外。玉女稍稍與行達爭先。步武相接。欻然遽捉其髮。而玉女騰去不得。因以勇力挈其膚體。仍加逼迫。玉女號呼求救。誓死不從。而氣力困憊。終為行達所辱。扃之一室。翌日。行達就觀。乃見皤然一嫗。尫瘵異常。起止殊艱。視聽甚昧。行達驚異。遂召觀中人。細話其事。即共伺問玉女。玉女備述始終。觀中人固有聞知其故者。計其年。蓋百有餘矣。眾哀之。因共放去。不經月而殁。（出集異記）

邊洞玄

唐開元末。冀州棗強縣女道士邊洞玄。學道服餌四十年。年八十四歲。忽有老人持一器湯餅。來詣洞玄曰。吾是三山仙人。以汝得道。故來相取。此湯餅是玉英之粉。神仙所貴。頃來得道者多服之。爾但服無疑。後七日。必當羽化。洞玄食畢。老人曰。吾今先行。汝後來也。言訖不見。後日。洞玄忽覺身輕。齒髮盡換。謂弟子曰。上清見召。不久當往。顧念汝等。能不恨恨。善修吾道。無為樂人間事。為土棺散魂耳。滿七日。弟子等晨往問訊。動止已見紫雲昏凝。徧滿庭戶。又聞空中有數人語。乃不敢入。悉止門外。須臾門開。洞玄乃乘紫雲。竦身空中立。去地百餘尺。與諸弟子及法侶等辭訣。時刺

史源復與官吏百姓等數萬人。皆遙瞻禮。有頃日出。紫氣化為五色雲。洞玄冉冉而上。久之方滅。（出廣異記）

崔書生

唐開元天寶中。有崔書生。於東州邏谷口居。好植名花。暮春之中。英蕊芬鬱。遠聞百步。書生每初晨。必盥漱看之。忽有一女自西乘馬而來。青衣老少數人隨後。女有殊色。所乘駿馬極佳。崔生未及細視。則已過矣。明日又過。崔生乃於花下。先致酒茗樽杓。鋪陳茵席。乃迎馬首拜曰。某性好花木。此園無非手植。今正值香茂。頗堪流盻。女郎頻日而過。計僕馭當疲。敢具單醪。以俟憩息。女不顧而過。其後青衣曰。但具酒饌。何憂不至。女顧叱曰。何故輕與人言。崔生明日又先及。鞭馬隨之。到別墅之前。又下馬拜請。良久。一老青衣謂女曰。馬大疲。暫歇無爽。因自控馬至當寢下。老青衣謂崔生曰。君既求婚。予為媒妁可乎。崔生大悅。載拜跪請。青衣曰。事亦必定。後十五六日。大是吉辰。君於此時但具婚禮所要。并於此備酒餚。今小娘子阿姊。在邏谷中。有小疾。故日往看省。向某去後。便當咨啟。期到皆至此矣。於是俱行。崔生在後。即依言營備。吉日所要。至期。女及姊皆到。其姊亦儀質極麗。送留女歸於崔生。崔生母在故居。殊不知崔生納室。崔生以不告而娶。但啟以婢媵。母見新婦之姿甚美。經月餘。忽有人送食於女。甘香殊異。後崔生覺母慈顏衰悴。因伏問几下。母曰。有汝一子。冀得求全。今汝所納新婦。妖媚無雙。吾於土塑圖畫之中。未曾見此。必是狐魅之輩。傷害於汝。故致吾憂。崔生入室見女。淚涕交下曰。本侍箕帚。望以終天。不知尊夫人待以狐魅輩。明晨即別。崔生亦揮涕不能言。明日。女車騎復至。女乘一馬。崔生亦乘一馬從送之。入邏谷三十里。山間有一川。川中有異花珍果。不可言紀。館宇屋室。侈於王者。青衣百許迎拜曰。無行崔郎。何必將來。於是捧入。留崔生於門外。未幾。一青衣女傳姊言曰。崔郎遣行。太夫人疑阻。事宜便絕。不合相見。然小妹曾奉周旋。亦當奉屈。俄而召崔生入。責誚再三。詞辨清婉。崔生但拜伏受譴而已。後遂坐於中寢對食。食訖命酒。召女樂洽奏。鏗鏘萬變。樂闋。其姊謂女曰。須令崔郎却迴。汝有何物贈送。女遂袖中取白玉盒子遺崔生。生亦留別。於是各嗚咽而出門。至邏谷口。回望千巖萬壑。無有逕路。因慟哭歸家。常持玉盒子。鬱鬱不樂。忽有胡僧扣門求食。曰。君有至寶。乞相示也。崔生曰。某貧士。何有是請。僧曰。君豈不有異人奉贈乎。貧道望氣知之。崔生試出玉盒子示僧。僧起請以百萬市之。遂往。崔生問僧曰。女郎誰耶。曰。君所納妻。西王

母第三女玉巵娘子也。姊亦負美名於仙都。況復人間所惜。詎納之。不得久遠。若住得一年。君舉家不死矣。（出幽怪錄）

驪山姥

驪山姥不知何代人也。李筌好神仙之道。常歷名山。博採方術。至嵩山虎口巖石室中。得黃帝陰符本。絹素書。緘之甚密。題云。大魏真君二年七月七日。道士寇謙之藏之名山。用傳同好。以糜爛。筌抄讀數千遍。竟不曉其義理。因入秦。至驪山下。逢一老母。髽髻當頂。餘髮半垂。弊衣扶杖。神狀甚異。路旁見遺火燒樹。因自言曰。火生於木。禍發必尅。筌聞之驚。前問曰。此黃帝陰符祕文。母何得而言之。母曰。吾受此符。已三元六周甲子矣。三元一周。計一百八十年。六周共計一千八年。少年從何而知。筌稽首再拜。具告得符之所。因請問玄義。使筌正立向明視之。曰。受此符者。當須名列仙籍。骨相應仙。而後可以語至道之幽妙。啟玄關之鎖鑰耳。不然者。反受其咎也。少年顴骨貫於生命門。輪齊於月角。血脈未減。心影不偏。性賢而好法。神勇而樂智。真吾弟子也。然四十五歲當有大厄。因出丹書符一通。貫於杖端。令筌跪而吞之。曰。天地相保。於是命坐。為說陰符之義。曰。陰符者。上清所祕。玄臺所尊。理國則太平。理身則得道。非獨機權制勝之用。乃至道之要樞。豈人間之常典耶。昔雖有暴橫。黃帝舉賢用能。誅強伐叛。以佐神農之理。三年百戰。而功用未成。齋心告天。罪己請命。九靈金母命蒙狐之使。授以玉符。然後能通天達誠。感動天帝。命玄女教其兵機。賜帝九天六甲兵信之符。此書乃行於世。凡三百餘言。一百言演道。一百言演法。一百言演術。上有神仙抱一之道。中有富國安民之法。下有強兵戰勝之術。皆出自天機。合乎神智。觀其精妙。則黃庭八景不足以為玄。察其至要。則經傳子史不足以為文。較其巧智。則孫吳韓白不足以為奇。一名黃帝天機之書。非奇人不可妄傳。九竅四肢不具。慳貪愚痴。驕奢淫佚者。必不可使聞之。凡傳同好。當齋而傳之。有本者為師。受書者為弟子。不得以富貴為重。貧賤為輕。違之者奪紀二十。每年七月七日寫一本。藏名山石巖中。得加算。本命日誦七遍。益心機。加年壽。出三尸。下九蟲。秘而重之。當傳同好耳。此書至人學之得其道。賢人學之得其法。凡人學之得其殃。職分不同也。經言君子得之固窮。小人得之輕命。蓋泄天機也。泄天機者。沉三劫。得不戒哉。言訖。謂筌曰。日已晡矣。吾有麥飯。相與為食。袖中出一瓢。令筌於谷中取水。既滿。瓢忽重百餘斤。力不能制。而沉泉中。卻至樹下。失姥所在。惟於石上留麥飯數升。悵望至夕。不復見姥。筌食麥飯。自此不食。因絕粒求道。注陰符。述二十四機。著太白陰經。述中台志閫外春秋。以行於世。仕為荊南節度副使。仙州刺史。（出集仙傳）

黃觀福

黃觀福者。雅州百丈縣民之女也。幼不茹葷血。好清靜。家貧無香。以柏葉柏子焚之。每凝然靜坐。無所營為。經日不倦。或食柏葉。飲水自給。不嗜五穀。父母憐之。卒任其意。既笄。欲嫁之。忽謂父母曰。門前水中極有異物。女常時多與父母說奇事先兆。往往信驗。聞之。因以為然。隨往看之。水果來洶湧。乃自投水中。良久不出。漉之。得一古木天尊像。金彩已駁。狀貌與女無異。水即澄靜。便以木像置路上。號泣而歸。其母時來視之。憶念不已。忽有綵雲仙樂。引衛甚多。與女子三人。下其庭中。謂父母曰。女本上清仙人也。有小過。謫在人間。年限既畢。復歸天上。無至憂念也。同來三人。一是玉皇侍女。一是天帝侍宸女。一是上清侍書。此去不復來矣。今來此地疾疫。死者甚多。以金遺父母。使移家益州。以避凶歲。即留金數餅。昇天而去。父母如其言。移家蜀郡。其歲疫毒。黎雅尤甚。十喪三四。即唐麟德年也。今俗呼為黃冠佛。蓋以不識天尊道像。仍是相傳語訛。以黃冠福為黃冠佛也。（出集仙傳）

卷六十四　女仙九

楊正見

楊正見者。眉州通義縣民楊寵女也。幼而聰悟仁憫。雅尚清虛。既笄。父母聘同郡王生。王亦鉅富。好賓客。一旦舅姑會親故。市魚。使正見為膾。賓客博戲於廳中。日旰而盤食未備。正見憐魚之生。盆中戲弄之。竟不忍殺。既晡矣。舅姑促責食遲。正見懼。竄於隣里。但行野徑中。已數十里。不覺疲倦。見夾道花木。異於人世。至一山舍。有女冠在焉。具以其由白之。女冠曰。子有慈人好生之心。可以教也。因留止焉。山舍在蒲江縣主簿化側。其居無水。常使正見汲澗泉。女冠素不食。為正見故。時出山外求糧以贍之。如此數年。正見恭慎勤恪。執弟子之禮。未嘗虧怠。忽於汲泉之所。有一小兒潔白可愛。纔及年餘。見人喜且笑。正見抱而撫憐之。以為常矣。由此汲水歸遲者數四。女冠疑怪而問之。正見以事白。女冠曰。若復見。必抱兒徑來。吾欲一見耳。自是月餘。正見汲水。此兒復出。因抱之而歸。漸近家。兒已僵矣。視之。尤如草樹之根。重數斤。女冠見而識之。乃茯苓也。命潔甑以蒸之。會山中糧盡。女冠出山求糧。給正見一日食柴三小束。諭之曰。甑中之物。但盡此三束柴。止火可也。勿輒視之。女冠出山。期一夕

雨回。此夕大風雨。山水溢道。阻十日不歸。正見食盡。飢甚。聞甑中物香。因竊食之。歎日。俱盡。女冠方歸。聞之歎曰。神仙固當有定分。向不遇雨水壞道。汝豈得盡食靈藥乎。吾師嘗云此山有人形茯苓。得食之者。白日昇天。吾伺之二十年矣。汝今遇而食之。真得道者也。自此正見容狀益異。光彩射人。常有衆仙降其室。與之論真宮天府之事。歲餘。白日昇天。即開元二十一年壬申十一月三日也。常謂其師曰。得食靈藥即日便合登仙。所以遲迴者。幼年之時。見父母揀稅錢。輸官有明淨圓好者。竊藏二錢玩之。以此為隱藏官錢。過罰居人間更一年耳。其昇天處。即今邛州蒲江縣主簿化也。有汲水之處存焉。昔廣漢主簿王興上昇於此。（出集仙錄）

董上仙

董上仙。遂州方義女也。年十七。神姿艷冶。寡於飲膳。好靜守和。不離於世鄉里。以其容德。皆謂之上仙之人。故號曰上仙。忽一旦。紫雲垂布。并天樂下於其庭。青童子二人引之昇天。父母素愚。號哭呼之不已。去地數十丈。復下還家。紫雲青氣。旋不復見。居數月。又昇天。如初。父母又號泣。良久復下。唐開元中。天子好尚神仙。聞其事。詔使徵入長安。月餘。乞還鄉里。許之。中使送還家。百餘日。復昇天。父母又哭之。因蛻其皮

於地。乃飛去。皮如其形。衣結不解。若蟬蛻耳。遂漆而留之。詔置上仙廟。號兩觀於其居處。今在州北十餘里。涪江之湄焉。（出集仙錄）

張連翹

黃梅縣女道士張連翹者。年八九歲。常持瓶汲水。忽見井中有蓮花如小盤。漸漸出井口。往取便縮。不取又出。如是數四。遂入井。家人怪久不回。往視見連翹立井水上。及出。忽得笑疾。問其故。云有人自後以手觸其腋。癢不可忍。父母以為鬼魅所加。中夜潛移之舅族。方不笑。頃之又還其家。云飢。求食。日食數斗米飯。雖夜置菹餚於臥所。覺即食之。如是六七日。乃聞食臭。自爾不復食。歲時或進三四顆棗。父母因命出家為道士。年十八。晝日於觀中獨坐。見天上墮兩錢。連翹起就拾之。隣家婦人乃推蘇倒。亦爭拾。連翹以身據錢上。又有黃藥三丸。遽起取之。婦人擘手奪一丸去。因吞二丸。俄而皆死。連翹頃之醒。便覺力強。神清倍於常日。其婦人吞一丸。經日方蘇。飲食如故。天寶末。連翹在觀。忽悲思父母。如有所適之意。百姓邑官。皆見五色雲擁一寶輿自天而下。人謂連翹已去。爭來看視。連翹初無所覺。雲亦消散。論者云。人衆故不去。連翹至今猶在。兩脇相合。形體枯悴。而無所食矣。（出廣異記）

張鎬妻

張鎬。南陽人也。少為業勤苦。隱王屋山。未嘗釋卷。山下有酒家。鎬執卷詣之。飲二三盃而歸。一日。見美婦人在酒家。揖之與語。命以同飲。欣然無拒色。詞旨明辨。容狀佳麗。既晚告去。鎬深念之。通夕不寐。未明。復往伺之。已在酒家矣。復召與飲。微詞調之。婦人曰。君非常人。願有所託。能終身。即所願也。鎬許諾。與之歸山。居十年。而鎬勤於墳典。意漸疎薄。時或忿恚。婦人曰。君情若此。我不可久住。但得鯉魚脂一斗合藥。即足矣。鎬未測所用。力求以授之。婦以鯉魚脂投井中。身亦隨下。須臾。乘一鯉自井躍出。凌空欲去。謂鎬曰。吾比待子立功立事。同昇太清。今既如斯。固子之薄福也。他日守位不終。悔亦無及。鎬拜謝悔過。於是乘魚昇天而去。鎬後出山。歷官位至宰輔。為河南都統。常心念不終之言。每自咎責。後貶辰州司戶。復徵用。薨時年方六十。每詣於賓友。終身為恨矣。（出神仙感遇傳）

太陰夫人

盧杞少時。窮居東都。於廢宅內賃舍。鄰有麻氏嫗孤獨。杞遇暴疾。臥月餘。麻婆來作羹粥。疾愈後。晚從外歸。見金犢車子在麻婆門外。盧公驚異。窺之。見一女年十四五。

真神人。明日潛訪麻婆。麻婆曰。莫要作婚姻否。試與商量。杞曰。某貧賤。焉敢輒有此意。麻曰。亦何妨。既夜。麻婆曰。事諧矣。請齋三日。會於城東廢觀。既至。見古木荒草。久無人居。逡巡。雷電風雨暴起。化出樓臺金殿玉帳。景物華麗。有輜軿降空。即前時女子也。與杞相見。曰。某即天人。奉上帝命。遣人間自求匹偶耳。君有仙相。故遣麻婆傳意。更七日清齋。當再奉見。女子呼麻婆。付兩丸藥。須臾雷電黑雲。女子已不見。古木荒草如舊。麻婆與杞歸。清齋七日。斸地種藥。纔種已蔓生。未頃刻。二葫蘆生於蔓上。漸大如兩斛甕。麻婆以刀刳其中。麻婆與杞各處其一。仍令具油衣三領。風雷忽起。騰上碧霄。滿耳只聞波濤之聲。久之覺寒。令着油衫。如在冰雪中。復令着至三重。甚煖。麻婆曰。去洛已八萬里。長久。葫蘆止息。遂見宮闕樓臺。皆以水晶為墻垣。被甲伏戈者數百人。麻婆引杞入。見紫殿。從女百人。命杞坐。具酒饌。麻婆屏立於諸衛下。女子謂杞。君合得三事。任取一事。常留此宮。壽與天畢。次為地仙。常居人間。時得至此。下為中國宰相。杞曰。在此處實為上願。女子喜曰。此水晶宮也。某為太陰夫人。仙格已高。足下便是白日昇天。然須定。不得改移。以致相累也。乃賫青紙為表。當庭拜奏曰。須啟上帝。少頃。聞東北間聲云。上帝使至。太陰夫人與諸仙趨降。俄有幢節香幡

引朱衣少年立階下朱衣宣帝命曰盧杞得太陰夫人狀云欲住水晶宮如何杞無言夫人但令疾應又無言夫人及左右大懼馳入取鮫綃五匹以賂使者欲其稍緩食頃間又問盧杞欲水晶宮住作地仙及人間宰相此度須快杞大呼曰人間宰相朱衣趨去太陰夫人失色曰此麻婆之過速領回推入葫蘆又聞風水之聲却至故居塵榻宛然時已夜半葫蘆與麻婆並不見矣（出逸史）

卷六十五　女仙十

姚氏三子

唐御史姚生罷官居於蒲之左邑有子一人外甥二人各一姓年皆及壯而頑駑不肖姚之子稍長於二生姚惜其不學日以誨責而怠遊不悛遂於條山之陽結茅以居之冀絕外事得專藝學林壑重深囂塵不到將遣之日姚誡之曰每季一試汝之所能學有不進必檟楚及汝汝其勉焉及到山中二子曾不開卷但樸斲塗塈為務居數月其長謂二人曰試期至矣汝曹都不省書吾為汝懼二子曾不介意其長攻書甚勤忽一夕二子夜臨燭憑几披書之次覺所衣之裘後裾為物所牽襟領漸下亦不之異徐引而襲焉俄而復爾如是數四遂迴視之見一小豚藉裘而伏色甚潔白光潤如玉因以壓書界方擊之豚聲駭而走遽呼二子秉燭索於堂中牖戶甚密周視無隙而莫知豚所往明日有蒼頭騎扣門搢笏而入謂三人曰夫人問訊昨夜小兒無知誤入君衣裾殊以為愧然君擊之過傷今則平矣君勿為慮三人俱遜詞謝之相視莫測其故少頃向來騎僮復至兼抱持所傷之兒并乳褓數人衣襦皆綺紈精麗非尋常所見復傳夫人語云小兒無恙故以相示逼而觀之自眉至鼻端如丹縷焉則界方稜所擊之迹也三子愈恐使者及乳褓皆甘言慰安之又云少頃夫人自來言訖而去三子悉欲潛去避之惶惑未決有蒼頭及紫衣宮監數十奔波而至前施屏幃茵席炳煥香氣殊異旋見一油壁車青牛丹轂其疾如風寶馬數百前後導從及門下車則夫人也三子趨出拜夫人微笑曰不意小兒至此君昨所傷亦不至甚恐為君憂故來相慰耳夫人年可三十餘風姿閑整俯仰如神亦不知何人也問三子曰有家室未三子皆以未對曰吾有三女殊姿淑德可以配三君子三子拜謝夫人因留不去為三子各創一院指顧之間畫堂延閣造次而具翌日有輜軿至焉寶從衆麗逾於戚里車服炫晃流光照地香滿山谷三女自車而下皆年十七八夫人引三女升堂又延三子就座酒鐏珍備果實豐衍非常世所有多未之識三子

殊不自意夫人指三女曰各以配君三子避席拜謝復有送女數十若神仙焉是夕合巹夫人謂三子曰人之所重者生也所欲者貴也但百日不泄於人令君長生度世位極人臣三子復拜謝但以愚昧扞格為憂夫人曰君勿憂斯易耳乃敕地上主者令召孔宣父須臾孔子具冠劍而至夫人臨階宣父拜謁甚恭夫人端立微勞問之謂曰吾三壻欲學君其引之宣父乃命三子指六籍篇目以示之莫不了然解悟大義悉通咸若素習既而宣父謝去夫人又命周尚父示以玄女符玉璜秘訣三子又得之無遺復坐與言則皆文武全才學究天人之際矣三子相視自覺風度夷曠神明開爽悉將相之具矣其後姚使家僮饋糧至則大駭而走姚問其故具對以屋宇帷帳之盛人物艷麗之多姚驚謂所親曰是必山鬼所魅也促召三子三子將行夫人戒之曰慎勿泄露縱加楚撻亦勿言之三子至姚亦詰其神氣秀發占對閑雅姚曰三子驟爾皆有鬼物憑焉苦問其故不言遂鞭之數十不勝其痛具道本末姚乃幽之別所姚素館一碩儒因召而與語儒者驚曰大異大異君何用責三子乎向使三子不泄其事則必為公相貴極人臣今泄之其命也夫姚問其故而云吾見織女婺女須女星皆無光是三女星降下人間將福三子今泄天機三子免禍幸矣其夜儒者引姚視三星三星無光姚乃釋三子遣之歸山至則三女邈然如不相識夫人讓之曰子不用吾言既泄天機當於此訣因以湯飲三子既飲則昏頑如舊一無所知儒謂姚曰三女星猶在人間亦不遠此地分密謂所親言其處或云河東張嘉貞家其後將相三代矣（出神仙感遇傳）

趙旭

天水趙旭少孤介好學有姿貌善清言習黃老之道家于廣陵嘗獨處幽居唯二奴侍側嘗夢一女子衣青衣挑笑牖間及覺而異之因祝曰是何靈異願覩仙姿幸賜神契夜半忽聞窗外切切笑聲旭知其神復祝之乃言曰吾上界仙女也聞君累德清素幸因寤寐願託清風旭驚喜整衣而起曰襄王巫山之夢洞簫秦女之契乃今知之靈鑒忽臨忻歡交集乃迴燈拂席以延之忽有清香滿室有一女年可十四五容範曠代衣六銖霧綃之衣躡五色連文之履開簾而入旭載拜女笑曰吾天上青童久居清禁幽懷阻曠位居末品時有世念帝罰我人間隨所感配以君氣質虛爽體洞玄默幸託清音願諧神韻旭曰蜉蝣之質假息刻漏不意高真俯垂濟度豈敢妄興俗懷女乃笑曰君宿世有道骨法應仙然已名在金格相當與吹洞簫於紅樓

之上。撫雲璈於碧落之中。乃延坐。話玉皇內景之事。夜鼓。乃令施寢具。旭貧無可施。女笑曰。無煩仙郎。乃命備寢內。須臾霧暗。食頃方收。其室中施設珍奇。非所知也。遂攜手於內。其瓌姿發越。希世罕儔。夜深。忽聞外一女呼青夫人。旭駭以問之。答曰。同宮女子相尋。卿勿應。乃扣柱歌曰。月露飄飄星漢斜。獨行窈窕浮雲車。仙郎獨邀青童君。結情羅帳連心花。歌甚長。旭唯記兩韻。謂青童君曰。可延入否。答曰。此女多言。慮洩吾事於上界耳。旭曰。設琴瑟者由人調之。何患乎。乃起迎之。見一神女在空中。去地丈餘。許侍女六七人。建九明蟠龍之蓋。戴金精舞鳳之冠。長裙曳風。璀璨心目。旭載拜邀之。乃下。曰。吾嫦娥女也。聞君與青君集會。故捕逃耳。便入室。青君笑曰。卿何已知吾處也。答曰。佳期不相告。誰過耶。相與笑樂。旭喜悅不知所裁。既同歡洽。將曉。侍女進曰。雞鳴矣。巡人案之。女曰。命車。答曰。備矣。約以後期。答曰。慎勿言之世人。吾不相棄也。及出戶。有五雲車二乘。浮於空中。遂各登車訣別。靈風颯然。凌虛而上。極目乃滅。旭不自意如此。喜悅交甚。但灑掃。焚名香。絕人事以待之。隔數夕。復來。來時皆先有清風肅然。異香從之。其所從仙女益多。歡娛日洽。為旭致行廚珍膳。皆不可識。甘美殊常。每一食。經旬不饑。但覺體氣沖爽。旭因求長生久視之道。密受隱訣。其大抵如抱朴子內篇修行。旭亦精誠感通。又為旭致天樂。有仙妓飛奏。簷楹而不下。謂旭曰。君未列仙品。不合正御。故不下也。其樂唯笙簫琴瑟。略同人間。其餘並不能識。聲韻清鏘。奏訖。而雲霧霏然。已不見矣。又為旭致珍寶奇麗之物。乃曰。此物不合令世人見。吾以卿猶世當仙籍。肆所欲。然仙道密妙。與世殊途。君若洩之。吾不得來也。旭言誓重疊。後歲餘。旭奴盜琉璃珠鬻於市。適值胡人。捧而禮之。酬價百萬。奴驚不伏。胡人逼之而相繫。官勘之。奴悉陳狀。旭都未知。其夜。女至。憫然無容曰。奴洩吾事。當逝矣。旭方知失奴。而悲不自勝。女曰。甚知君心。然事亦不合長與君往來。運數然耳。自此訣別。努力修持。當速相見也。其大要以心死可以身生。保精可以致神。遂留仙樞龍席隱訣五篇。內多隱語。亦指驗於旭。旭洞曉之。將旦而去。旭悲哽執手。女曰。悲自何來。旭曰。在心所牽耳。女曰。身為心棄。鬼道至矣。言訖。竦身而上。忽不見。室中簾帷器具悉無矣。旭恍然自失。其後寤寐彷彿。猶尚往來。旭大曆初猶在淮泗。或有人於益州見之。短小美容範。多在市肆商貨。故時人莫得辨也。仙樞五篇。篇後有旭紀事。詞甚詳悉。（出通幽記）

虞卿女子

唐貞元初。虞卿里人女年十餘歲。臨井治魚。魚跳墮井。逐之。亦墮其內。有老父接抱入旁空百十步。見堂宇。甚妍潔明敞。老姥居中坐。左右極多。父曰。汝可拜呼阿姑。留連數日。珍食甘果。都不欲歸。姥曰。翁母憶汝。不可留也。老父捧至井上。贈金錢二枚。父母見。驚往接之。女乃瞑目拳手。疾呼索二盤及至。嫌腥。令以灰洗。乃瀉錢各於一盤。遂復舊。自此不食。唯飲湯茶。數日。嫌居處臭穢。請就觀中修行。歲餘。有過客避暑於院門。因而熟寐。忽夢金甲朱戈者叱曰。仙官在此。安敢衝突。驚覺。流汗而走。後不知所之。（出逸史）

蕭氏乳母

蕭氏乳母。自言初生遭荒亂。父母度其必不全。遂將往南山。盛於被中。棄於石上。衆迷罕及。俄有過難者數人。見而憐之。相率將歸土龕下。以泉水浸松葉。點其口。數日。益康強。歲餘能言。不復食餘物。但食松柏。口鼻拂拂有毛出。至五六歲。覺身輕騰空可及丈餘。有少異兒或三或五。引與遊戲。不知所從。肘腋間亦漸出綠毛。近尺餘。身稍能飛。與異兒羣遊海上。至王母宮。聽天樂。食靈果。然每月一到所養翁母家。或以名花雜藥獻之。後十年。賊平。本父母來山中。將求其餘骨葬之。見其所養者具言始末。涕泣累夕。伺之期將一見。頃之。遂至堂簷上。不肯下。父母望之悲泣。所養者謂曰。此是汝真父母。何不一下來看也。掉頭不答。飛空而去。父母回。及家。憶之不已。乃買果栗。攜糧復往。以候其來。數日又至。遣所養姥招之。遂自空際而下。父母走前抱之。號泣良久。喻以歸還。曰。某在此甚樂。不願歸也。父母以所持果飼之。遂與異兒等十數至。息於簷樹。呼曰。同遊去。天宮正作樂。乃出。將奮身。復墮於地。諸兒齊聲曰。食俗物矣。苦哉。遂散。父母挈之以歸。嫁為人妻。生子二人。又屬饑儉。乃為乳母。（出逸史）

卷六十六　女仙十一

謝自然

謝自然者。其先兗州人。父寰。居果州南充。舉孝廉。鄉里器重。建中初。刺史李端以試祕書省校書表為從事。母胥氏。亦邑中右族。自然性穎異。不食葷血。年七歲。母令隨尼越惠。經年以疾歸。又令隨尼日朗。十月求還。常所言多道家事。詞氣高異。其家在大方山下。頂有古像老君。自然因拜禮不願却下。母從之。乃徙居山頂。自此常誦道德經、黃庭內篇。年十四。其年九月。因食新稻米飯。云盡是蛆蟲。自此絕粒。數取皂莢煎湯服之。即吐痢困劇。腹中諸蟲悉出。體輕目明。其蟲大小赤白。狀類頗多。自此猶

食栢葉日進一枝七年之後栢亦不食九年之外仍不飲水貞元三年三月於開元觀詣絕粒道士程太虛受五千文紫靈寶籙六年四月刺史韓佾至郡疑其妄延入州北堂東閤閉之累月方率長幼開鑰出之膚體宛然聲氣朗暢佾即使女自明師事焉先是父寰旋遊多年及歸見自然修道不食以為妖妄曰我家世儒風五常之外非先王之法何得有此妖惑因鎖閉堂中四十餘日益加爽秀寰方驚駭焉七年九月韓佾舉於大方山置壇請程太虛具三洞籙十一月徙自然居於州郭貞元九年刺史李堅至自然告云居城郭非便願依泉石堅即築室於金泉山移自然居之山有石嶮竇水灌其口中可濯飾形神揮斥氛澤自然初駐山有一人年可四十自稱頭陀衣服形貌不類緇流云速訪真人合門皆拒之云此無真人頭陀但笑耳舉家拜之獨不受自然拜施錢二百竟亦不受乃施手巾一條受之云後會日當以此相示須臾出門不知所在久之當午有一大蛇圍三尺長丈餘有兩小白角以頭枕房門吐氣滿室斯須雲霧四合及霧散蛇亦不見自然所居室唯容一床四邊纔通人行白蛇去後常有十餘小蛇或大如臂或大如股旦夕在牀左右或黑或白或吐氣或有聲各各盤結不相毒螫又有兩虎出入必從人至則隱伏不見家犬吠虎凡八年自遷居郭中犬留方出上昇之後犬不知所在自然之室父母亦不敢同坐其牀或輒詣其中必有變異自是呼為仙女之室常晝夜獨居深山窮谷無所畏怖亦云誤踏蛇背其冷如氷虎在前後異常腥臭兼言常有天使八人侍側二童子青衣戴冠八使衣黃又二天神衛其門屛如今壁畫諸神手執鎗鋸每行止則諸使及神驅斥侍衛又云某山神姓陳名壽魏晉時人并說真人位高仙人位卑言已將授東極真人之任貞元十年三月三日移入金泉道場其日雲物明媚異於常景自然云此日天真羣仙皆會金泉林中長有虎未嘗遠人士女雖眾亦馴擾明日上仙送白牀一具鏤以寶鈿上仙曰以此遺之其地可安居也五月八日金母元君命盧使降之從午至亥六月二十日聞使從午至戌七月一日崔張二使從寅至午多說神仙官府之事言上界好弄琴多音樂語笑率論至道玄妙之理又云此山千百蛇蟲悉遷向西兵盡以龍鎮其山道場中常有二虎五麒麟兩青鸞或前或後或飛或鳴麟如馬形五色有角紫鱗驄尾白者常在廡舉尾若幕七月十一日上仙杜使降石壇上以符一道丸如藥丸使自然服之十五日可焚香五爐於壇上五爐於室中至時真人每來十五日五更有青衣七人內一人稱中華云食時上真至良久盧使至云

金母來須臾金母降於庭自然拜禮母曰別汝兩劫矣自將几案陳設珍奇溢目命自然坐初盧使侍立久亦令坐盧云暫詣紫極宮看中元道場官吏士庶咸在邊地盧使來云此一時全勝以前齋問其故云此度不燒乳頭香乳頭香天真惡之唯可燒和香耳七日崔張二使至問自然能就長林居否答云不能二使色似不悅二十二日午前金母復降云為不肯居長林被貶一階長林仙宮也戌時金母去崔使方云上界最尊金母賜藥一器色黃白味甘自然餌不盡却將去又將衣一副珠碧綵色相間外素內有文其衣縹緲執之不着手且卻將去已後即取汝來又將桃一枝大於臂上有三十桃碧色大如椀云此猶是小者是日金母乘鸞侍者悉乘龍及鶴五色雲霧浮泛其下金母云使向州中過羣仙從去望之皆在雲中其日州中馬坊廚戟門皆報云長虹入州翌日李堅問於自然方驗之紫極宮亦報虹入遠近共見八月九日十日十一日羣仙日來傳金母敕速令披髮四十日金母當自來所降使或言姓崔名某將一板濶二尺長五尺其上有九色每羣仙欲至墻壁間悉熒煌似鏡羣仙亦各自有几案隨從自然每披髮則黃雲繚繞其身又有七人黃衣戴冠侍於左右自八月十九日已後日誦黃庭經十徧誦時有二童子侍立前一遍即抄錄至十遍童子一人使將向上界去九月一日羣仙又至將桃一枝大如斗半赤半黃半紅云鄉里甚足此果割一臠食餘則侍者卻收九月五日金母又至持三道符令吞之不令着水服之覺身心殊勝金母云更一來則不來矣又指旁側一仙云此即汝同類也十五日平明一仙使至不言姓名將三道符傳金母敕畫令服之又將桃六實令食食三實又將去其使至暮方還十月十一日入靜室之際有仙人來召即乘麒麟昇天將天衣來迎自然所着衣留在繩床上卻回着舊衣置天衣於鶴背將去云去時乘麟回時乘鶴也十九日盧仙使來自辰至未方去每天使降時鸞鶴千萬眾仙畢集位高者乘鸞次乘麒麟次乘龍鸞鶴每翅各大丈餘近有大鳥下長安鸞之大小幾欲相類但毛彩異耳言下長安者名曰天雀亦曰神雀每降則國家當有大福二十五日滿身毛髮孔中出血沾漬衣裳皆作通帔山水橫紋就溪洗濯轉更分明向日看似金色手觸之如金聲二十六日二十七日東嶽夫人并來勸令沐浴兼用香湯不得令有乳頭香又云天上自有神非鬼神之神上界無削髮之人若得道後悉皆戴冠功德則一凡齋食切忌葷之尤宜潔淨器皿亦爾上天諸神每齋即降而視之深惡不精潔不唯無福亦當獲罪李堅常與夫人於几上誦經先讀外

篇次讀內篇內即魏夫人傳中本也大都精思講讀者得禍篤行者招罪立驗自然絕粒凡一十三年晝夜跪兩膝上忽有印形小於人間官印四壖若有古篆六字槃如白玉今年正月其印移在兩膝內並膝則兩印相合分毫無差又有神力日行二千里或至千里人莫知之冥夜深室纖微無不洞鑒又不衣綿纊寒不近火暑不搖扇人間吉凶善惡無不知者性嚴重深密事不出口雖父母亦不得知以李堅崇尚至道稍稍言及云天上亦欲遣世間奉道人知之俾其尊明道教又言凡禮尊像四拜為重三拜為輕又居金泉道場每靜坐則群鹿必至又云凡人能清淨一室焚香諷黃庭道德經或一徧或七徧全勝布施修齋凡誦經在精心不在徧數多事之人中路而退所損尤多不如元不會者慎之慎之人命至重多殺人則損年夭壽來往之報永無休止矣又每行常聞天樂皆先唱步虛詞多止三首第一篇第五篇第八篇步虛訖即奏樂先撫雲璈雲璈形圓似鏡有絃凡傳道法必須至信之人魏夫人傳中切約不許傳教但令秘密亦恐乖於折中夫藥力只可益壽若昇天駕景全在修道服藥修道事頗不同服柏便可絕粒若山谷難求側柏只尋常柏葉但不近丘墓便可服之石上者尤妙曝乾者難將息旋採旋食尚有津潤易清益人大都柏葉茯苓枸杞胡麻俱能常年久視可試驗修道要山林靜居不宜附近村柵若城郭不可以其葷腥眾仙不降與道背矣煉藥飲水宜用泉水尤忌井水仍須遠家及血屬處有恩情忽起即非修持之行凡食米體重食麥體輕辟穀入山須依泉方除三蟲伏尸凡服氣先調氣次閉氣出入不由口鼻令滿身自由則生死不能侵矣是年九月霖雨甚自然自金泉往南山省程君凌晨到山衣履不濕詰之云只離金泉耳程君甚異之十一月九日詣州與李堅別云中旬的去矣亦不更入靜室二十日辰時於金泉道場白日昇天士女數千人咸共瞻仰祖母周氏母胥氏妹自柔弟子李生聞其訣別之語曰勤修至道須臾五色雲遮亘一川天樂異香散漫彌久所着衣冠簪帔一十事脫留小繩床上結繫如舊刺史李堅表聞詔褒美之李堅述金泉道場碑立本末為傳云天上有白玉堂老君居之殿壁上高列真仙之名如人間壁記時有朱書注其下云降世為帝王或為宰輔者又自然當昇天時有堂內東壁上書記五十二字云寄語主人及諸眷屬但當全身莫生悲苦自可勤修功德併諸善心修立福田清齋念道百劫之後冀有善緣早會清原之鄉即與相見其書迹存焉（出集仙錄）

盧眉娘

唐永貞年南海貢奇女盧眉娘年十四歲眉娘生眉如線且長故有是名本北祖帝師之裔自大定中流落嶺表後漢盧景裕景祚景宣景融兄弟四人皆為皇王之師因號帝師眉娘幼而慧悟工巧無比能於一尺絹上繡法華經七卷字之大小不逾粟粒而點畫分明細如毛髮其品題章句無不具矣更善作飛仙蓋以絲一鉤分為三段染成五色結為金蓋五重其中有十洲三島天人玉女臺殿麟鳳之像而執幢捧節童子亦不啻千數其蓋闊一丈秤無三兩煎靈香膏傅之則堅硬不斷唐順宗皇帝嘉其工謂之神姑因令止於宮中每日止飲酒二三合至元和中憲宗嘉其聰惠而又奇巧遂賜金鳳環以束其腕眉娘不願在禁中遂度為道士放歸南海仍賜號曰逍遙及後神遷香氣滿堂弟子將葬舉棺覺輕即徹其蓋惟見其舊履而已後人見往往乘紫雲遊於海上羅浮處士李象先作羅逍遙傳而象先之名無聞故不為時人傳焉（出杜陽編）

卷六十七　女仙十二

崔少玄

崔少玄者唐汾州刺史崔恭之小女也其母夢神人衣綃衣駕紅龍持紫函受於碧雲之際乃孕十四月而生少玄既生而異香襲人端麗殊絕紺髮覆目耳當及顧右手有文曰盧自列妻後十八年歸於盧陲陲小字自列歲餘陲從事閩中道過建溪遠望武夷山忽見碧雲自東峰來中有神人翠冠緋裳告陲曰玉華君來乎陲怪其言曰誰為玉華君曰君妻即玉華君也因是反告之妻曰扶桑夫人紫霄元君果來迎我事已明矣難復隱諱遂整衣出見神人對語久之然夫人之音陲莫能辨遂迎揖而退陲拜而問之曰少玄雖胎育之人非陰陽所積昔居無欲天為玉皇左侍書謚曰玉華君主下界三十六洞學道之流每至秋分日即持簿書來訪志道之士當貶落所犯為與同宮四人退居靜室嗟嘆其事恍惚如有欲想太上責之謫居人世為君之妻二十三年矣又遇紫霄元君已前至此今不復近附於君矣至閩中日獨居靜室陲既駭異不敢輒踐其閫往往有女真或二或四衣長綃衣作古鬟髻周身光明燭爛如晝來詣其室升堂連榻笑語通夕陲至而看之亦皆天人語言不可明辨試問之曰神仙秘密難復漏泄況累至重不可不隱陲守其言誡亦常隱諱洎陲罷府恭又解印組得家於洛陽陲以妻之誓不敢陳泄於恭後二年謂陲曰少玄之父壽算止於二月十七日某雖神仙中人生於人世為有撫養之恩若不救之枉其

報矣乃請其父曰大人之命將極於二月十七日少玄受劬勞之恩不可不報遂發絳箱取扶桑大帝金書黃庭內景之書致於其父曰大人之壽常數極矣若非此書不可救免今將授父可讀萬徧以延一紀乃令恭沐浴南向而跪少玄當几授以功章寫於青紙封以素函奏之上帝又召南斗注生真君附奏上帝須臾有三朱衣人自空而來跪少玄前進膾羞喻洞三爵手持功章而去恭大異之私訊於陲陲諱之經月餘遂命陲語曰玉清真侶將雷予於太上今復召為玉皇左侍書玉華君主化元精氣施布仙品將欲反神還於無形復侍玉皇歸彼玉清君莫泄是言遺予父母之念又以救父之事泄露神仙之術不可久留人世之情畢於此矣陲跪其前嗚呼流涕曰下界蟻虱黷污仙上之淪穢濁不得升舉乞賜指喻以拯沉痼久永不忘其恩少玄曰予留詩一首以遺子予上界天人之書皆雲龍之篆下界見之或損或益亦無會者予當執管記之其詞曰

得之一元　匪受自天　太老之真　無上之仙
光含影藏　形於自然　真安匪求　神之久留
淑美其真　體性剛柔　丹霄碧虛　上聖之儔
百歲之後　空於墳丘

陲載拜受其辭晦其義瓔跪請講貫以為指明少玄曰君之於道猶未熟習上仙之韻昭明有時至景申年中遇琅琊先生能達其詩與君開釋方見天路未間但當保之言畢而卒九日葬舉棺如空發櫬視之留衣而蛻處室十八居閩三歸洛二在人間二十三年後陲與恭皆保其詩遍儒道適達者示之竟不能會至景申年中九疑道士王方古其先琅琊人也遊華嶽廻道次於陝郊時陲亦客於其郡因詩酒夜話論及神仙之事時會中皆貴道尚德各徵其異殿中侍御史郭圖左拾遺齊推右司馬韋宗卿王建皆與崔恭有舊因審少玄之事於陲陲出涕泣恨其妻所留之詩絕無會者方古請其辭吟詠須臾即得其旨歎曰太無之化金華大仙亦有傳於後學哉時坐客悉聽其辭句句解釋流如貫珠凡數千言方盡其義因命陲執筆盡書先生之辭目曰少玄玄珠心鏡好道之士家多藏之（出少玄本傳）

妙女

唐貞元元年五月宣州旌德縣崔氏婢名妙女年可十三四夕汲庭中忽見一僧以錫杖連擊三下驚怖而倒便言心痛須臾迷亂針灸莫能知數日稍間而吐痢不息

及瘥不復食食輒嘔吐唯餌蜀葵花及鹽茶既而清瘦爽徹顏色鮮華方說初昏迷之際見一人引乘白霧至一處宮殿甚嚴悉如釋門西方部其中天仙多是妙女之族言本是提頭賴吒天王小女為泄天門間事故謫墮人世已兩生矣賴吒王姓韋名寬弟大號上尊夫人姓李號善倫東王公是其季父名括第八妙女自稱小娘言父與姻族同遊世間尋亦今於此方得見前所見僧打腰上欲女吐瀉藏中穢惡俗氣然後得昇天天上居處華盛各有姻戚及奴婢與人間不殊所使奴名羣角婢名金霄偏□鳳樓其前生有一子名遙見並依然相識昨來之日於金橋上與兒別賦詩唯記兩句曰手攀橋柱立滴淚天河滿時自吟詠悲不自勝如此五六日病臥叙先世事一旦忽言上尊及阿母并諸天仙及僕隸等悉來參謁即託靈而言曰小女愚昧落在人間久蒙存郵相媿無極其家初甚驚懼良久乃相與問答仙者悉憑之叙言又曰暫借小女子之宅與世人言語其上尊語即是丈夫聲氣善倫阿母語即是婦人聲各曉其語如此或來或往日月漸久談諧戲謔一如平人每來即香氣滿室有時酒氣有時蓮花香氣後妙女本狀如故忽一日妙女吟唱是時晴朗空中忽有片雲如席徘徊其上俄而雲中有笙簫聲調清鏘舉家仰聽感動精神妙女呼大郎復唱其聲轉厲妙女謳歌神色自若音韻奇妙清暢不可言又曲名柔柳條又言阿母適在雲中如此竟日方散向晦忽言家中二人欲有腫疾吾代其患之數日後妙女果背上腸下各搽一腫並大如杯楚痛異常經日其主母見此痛苦令求免之妙女遂冥冥如臥忽語令添香於鍾樓上呼天仙懺念其聲清亮悲與西方相應如此移時醒悟腫消須臾平復後有一婢卒搽病甚困妙女曰我為爾白大郎請兵救女即如睡狀須臾却醒言兵已到急令灑掃添香淨室遂起支分兵馬匹配幾人於某處檢校幾人於病人身上束縛邪鬼其婢即瘥如故言見兵馬形像如筆畫神王頭上着胡帽子悉金鈿也其家小女子見良久乃滅大將軍姓許名光小將曰陳萬每呼之驅使部位甚多來往如風雨聲更旬時忽言織女欲嫁須往看之又睡醒而說婚嫁禮一如人間言女名垂綫于嫁薛氏事多不備紀其家常令妙女繡憑言今要暫去請婢鳳樓代繡如此竟日便作鳳樓姿容精神時異繡作巧妙疾倍常時而不與人言語時時俛首笑久之言郝廻即復本態無鳳樓狀也言大郎欲與僧伽和尚來看娘子即掃室添香煎茶待之須臾遂至傳語問訊妙女忽笑曰大郎何為與上人相撲此時舉家俱聞牀上踏蹴聲甚厲良久乃去有時言向西方飲去廻還吐

酒竟日醉卧一夕言將娘子一魂小娘子一魂遊看去使與善倫友言笑是夕娘子等並夢向一處與衆人遊樂妙女至天明便問娘子夢中事一一皆同如此月餘絕食忽一日悲咽而言大郎阿母喚某歸甚悽愴若言久在世間戀慕娘子不忍捨去如此數日涕泣又言不合與世人往來汝意須住如之奈何便向空中辭別詞頗鄭重從此漸無言語告娘子曰某相戀不去旣在人間還須飲食但與某一紅衫子着及寫藥如言與之遂漸飲食雖時說未來事皆無應其有繁細不能具錄其家紀事狀蓋如此不知其嫁後復如何（出通幽記）

吳清妻

唐元和十二年虢州湖城小里正吳清妻楊氏號監真居天仙鄉車谷村因頭疼乃不食自春及夏每靜坐入定皆數日村鄰等就看三度見得藥共二十一丸以水下玉液漿兩椀令煎茶飲四月十五日夜更焚香端坐忽不見十七日縣令自焚香祝請其夜四更牛欄驚見墻上棘中衫子遂巡牛屋上見楊氏裸坐衣服在前肌肉極冷扶至院與村舍焚香聲磬至辰時方醒稱十四日午時見仙鶴語云洗頭十五日沐浴五更有女冠二人并龍駕五色雲來乃乘鶴去到仙方臺見道士云華山有同行伴五人煎茶湯相待汴州姓呂名德真金州姓張名仙真益州姓馬名辨真宋州姓王名信真又到海東山頭樹木多處及吐蕃界山上五人皆相隨却至仙方臺見仙骨有尊師云此楊家三代仙骨令禮拜却請歸云有父在年老遂還有一女冠乘鶴送來云得受仙詩一首又詩四並書於後云道啟眞心覺漸清天教絕粒應精誠雪外仙歌笙管合花間風引步虛聲其二曰心清境靜聞妙香憶昔期君隱處當一星蓮花山頭飯黃精仙人掌上經其三曰飛鳥莫到人莫攀一隱十年不下山袖中短書誰為達華山道士賣藥還其四曰日落焚香坐醮壇庭花露濕漸更闌淨水仙童調玉液春宵羽客化金丹其五曰攝念精思引彩霞焚香虛室對烟花道合雲霄遊紫府湛然眞境瑞皇家（出通幽記）

卷六十八　女仙十三

郭翰

太原郭翰少簡貴有清標姿度美秀善談論工草隸早孤獨處當盛暑乘月卧庭中時有清風稍聞香氣漸濃翰甚怪之仰視空中見有人冉冉而下直至翰前乃一少女也明艷絕代光彩溢目衣玄綃之衣曳霜羅之帔戴翠翹鳳凰之冠躡瓊文九章之履侍女二人皆有殊色感蕩心神翰整衣巾下牀拜謁曰不意尊靈迴降願垂德音女微笑曰吾天上織女也久無主對而佳期阻曠幽態盈懷上帝賜命遊人間仰慕清風願託神契翰曰非敢望也益深所感女為敕侍婢淨掃室中張霜霧丹縠之幃施水晶玉華之簟轉會風之扇宛若清秋乃攜手升堂解衣共卧其襯體輕紅綃衣似小香囊氣盈一室有同心龍腦之枕覆雙縷鴛文之衾柔肌膩體深情密態妍艷無匹欲晚辭去面粉如故為試拭之乃本質也翰送出戶凌雲而去自後夜夜皆來情好轉切翰戲之曰牽郎何在那敢獨行對曰陰陽變化關渠何事且河漢隔絕無可復知縱復知之不足為慮因撫翰心前曰世人不明瞻矚耳翰又曰卿已託靈辰象辰象之門可得聞乎對曰人間觀之只見是星其中自有宮室居處羣仙皆遊觀焉萬物之精各有象在天成形在地下人之變必形於上也吾今觀之皆了了自識因為翰指列宿分位盡詳紀度時人不悟者翰遂洞知之後將至七夕忽不復來經數夕方至翰問曰相見樂乎笑而對曰天上那比人間正以感運當爾非有他故也君無相忌問曰卿來何遲答曰人中五日彼一夕也又為翰致天廚悉非世物徐視其衣並無縫翰問之謂翰曰天衣本非針線為也每去輒以衣服自隨經一年忽

於一夕顏色悽惻涕流交下執翰手曰帝命有程便可永訣遂嗚咽不自勝翰驚惋曰尚餘幾日在對曰只今夕耳遂悲泣徹曉不眠及旦撫抱為別以七寶椀一留贈言明年某日當有書相問翰答以玉環一雙便履空而去迴顧招手良久方滅翰思之成疾未嘗暫忘明年至期果使前者侍女將書函致翰遂開封以青縑為紙鉛丹為字言詞清麗情意重疊書末有詩二首詩曰河漢雖云闊三秋尚有期情人終已矣良會更何時又曰朱閣臨清漢瓊宮御紫房佳期情在此只是斷人腸翰以香牋答書意甚慊切并有酬贈詩二首詩曰人世將天上由來不可期誰知一迴顧交作兩相思又曰贈枕猶香澤啼衣尚淚痕玉顏霄漢裏空有往來魂自此而絕是年太史奏織女星無光翰思不已凡人間麗色不復措意復以繼嗣大義須婚強娶程氏女所不稱意復以為嗣遂成反目翰後官至侍御史而卒（出靈怪集）

楊敬真

楊敬真虢州閺鄉縣長壽鄉天仙村田家女也年十八嫁同村王清其夫家貧力田楊氏婦道甚謹夫族目之勤力新婦性沉靜不好戲笑有暇必灑掃靜室閉門閑居雖隣婦狎之終不相往來生三男一女年二十四歲元和十二年五月十二日夜告

其夫曰。妻神識頗不安。恐聞人言。當於靜室寧之。君宜與兒女暫居異室。夫許之。楊氏遂沐浴著新衣。焚香閉戶而坐。及明。訝其起遲。開門視之。衣服委地牀上。若蟬蛻然。身已去矣。但覺異香滿室。其夫驚以告其父母。共歎之。數人來曰。昨夜方半。有天樂從西而來。似若雲中。下於君家。奏樂久之。稍稍上去。合村皆聽之。君家聞否。而異香酷烈。遍數十里。村吏以告縣令李邯。遣吏民遠近尋逐。皆無蹤跡。因令不動其衣。閉其戶。以棘環之。冀其或來也。至十八日夜五更。村人復聞雲中仙樂異香從東來。復下王氏宅。作樂久之而去。王氏亦無聞者。及明來視。其門棘封如故。房中髣髴若有人聲。急走告縣令李邯。親率僧道官吏共開其門。則婦宛在牀矣。但覺面目光芒。有非常之色。邯問曰。向何所去。今何所來。對曰。昨十五日夜初。有仙騎來曰。夫人當上仙。雲鶴即到。宜靜室以伺之。至三更。有仙樂綵仗。霓旌絳節。鸞鶴紛紜。五雲來降。入於房中。報者曰。前夫人准籍合仙。仙師使使者來迎。將會於西岳。於是彩童二人捧玉箱。箱中有奇服。非綺非羅。製若道人之衣。珍華香潔。不可名狀。遂衣之畢。樂作三闋。青衣引白鶴曰。宜乘此。初尚懼其危。試乘之。穩不可言。飛起而五雲捧出。綵仗前引。至於華山雲臺峯。峯上有盤石。已有四女先在彼焉。一人云姓馬。宋州人。一人姓徐。幽州人。一人姓郭。荊州人。一人姓夏。青州人。皆其夜成仙。同會於此。旁一小仙曰。並捨虛幻。得證真仙。今當定名。宜有真字。於是馬曰信真。徐曰湛真。郭曰修真。夏曰守真。其時五雲參差。遍覆崖谷。妙樂羅列。間作於前。五人相慶曰。同生濁界。並是凡身。一旦倏然。遂與塵隔。今夕何夕。歡會於斯。宜各賦詩。以道其意。信真詩曰。幾劫澄煩慮。思今身僅成。誓將雲外隱。不向世間存。湛真詩曰。綽約離塵世。從容上太清。雲衣無綻日。鶴駕沒遙程。修真詩曰。華嶽無三尺。東瀛僅一杯。入雲騎綵鳳。歌舞上蓬萊。守真詩曰。共作雲山侶。俱辭世界塵。靜思前日事。拋却幾年身。敬真亦詩曰。人世徒紛擾。其生似夢華。誰言今夕裏。俛首視雲霞。既而雕盤珍果。名不可知。妙樂鏘鍠。響動崖谷。俄而執節者曰。宜往蓬萊謁大仙伯。五真曰。大仙伯為誰。曰。茅君也。妓樂鸞鶴。復前引東去。倏然間已到蓬萊。其宮皆金銀。花木樓殿。皆非人間之製作。大仙伯居金闕玉堂中。侍衛甚嚴。見五真。喜曰。來何晚耶。飲以玉杯。賜以金簡鳳文之衣。玉華之冠。配居蓬萊華院。四人者出。敬真獨前曰。王父年高。無人侍養。請回侍其殘年。王父去世。然後從命。誠不忍得樂而忘王父也。惟仙伯哀之。仙伯曰。汝村一千年方出一仙人。汝當其會。無自墮其道。因敕四真送至其家。故得還也。邯問昔何修習。曰。村婦何以知。但性本虛靜。閑即凝神而坐。不復俗慮得入胸中耳。此性也。非學也。又問要去可否。曰。本無道術。何以能去。雲鶴來迎即去。不來亦無術可召。於是遂謝絕其夫。服黃冠。邯以狀聞州。州聞廉使。時崔從按察陝輔。延之舍於陝州紫極宮。請王父於別室。人不得升其階。惟廉使從事及夫人得之。瞻拜者才及階而止。亦不得升。廉使以聞。唐憲宗召見。舍於內殿。試道而無以對。罷之。今在陝州。終歲不食。食時啗果實。或飲酒二三杯。絕無所食。但容色轉芳嫩耳。（出續玄怪錄）

封陟

寶曆中。有封陟孝廉者。居於少室。貌態潔朗。性頗貞端。志在典墳。僻於林藪。探義而星歸腐草。閱經而月墜幽窗。兀兀孜孜。俾夜作晝。無非搜索隱奧。未嘗暫縱揭時日也。書堂之畔。景象可窺。泉石清寒。桂蘭雅淡。戲猱每竊其庭果。唳鶴頻棲於澗松。虛籟時吟。纖埃晝閴。煙鎖篔簹之翠節。露滋躑躅之紅葩。薜蔓衣垣。苔茸毯砌。時夜將午。忽飄異香酷烈。漸布於庭際。俄有輜軿自空而降。畫輪軋軋。直湊簷楹。見一仙姝。侍從華麗。玉珮敲磬。羅裙曳雲。體欺皓雪之容光。臉奪芙蕖之艷冶。正容斂衽而揖陟曰。某籍本上仙。謫居下界。或遊人間五岳。或止海面三峰。月到瑤階。愁莫聽其鳳管。蟲吟粉壁。恨不寐於鴛衾。燕浪語而徘徊。鸞虛歌而縹緲。寶瑟休泛。虬觥懶斟。紅杏艷枝。激含嚬於綺殿。碧桃芳萼。引凝睇於瓊樓。既厭曉粧。漸融春思。伏見郎君神儀濬潔。襟量端明。學聚流螢。文含隱豹。所以慕其真朴。愛以孤標。特謁光容。願持箕帚。又不知郎君雅旨如何。陟攝衣朗燭。正色而坐。言曰。某家本貞廉。性唯孤介。貪古人之糟粕。究前聖之指歸。編柳苦辛。燃粕幽暗。布被糲食。燒蒿茹藜。但自固窮。終不斯濫。必不敢當神仙降顧。斷意如此。幸早迴車。姝曰。某乍造門牆。未申懇迫。輒有詩一章奉留。後七日更來。詩曰。謫居蓬島別瑤池。春媚煙花有所思。為愛君心能潔白。願操箕帚奉屏幃。陟覽之若不聞。雲軿既去。窗戶遺芳。然陟心中不可特也。後七日夜。姝又至。騎從如前。時麗容潔服。豔媚巧言。入白陟曰。某以業緣遽縈。魔障欻起。蓬山瀛島。繡帳錦宮。恨起紅茵。愁生翠被。難窺舞蝶於芳草。每妒流鶯於綺叢。靡不雙飛。俱能對時。自矜孤寢。轉懵空閨。秋却銀缸。但凝眸於片月。春尋瓊圃。空抒思於殘花。所以激切前時。布露丹懇。幸垂采納。無阻精誠。又不知郎君意竟如何。陟又正色而言曰。某身居山藪。志已顓蒙。不識鉛華。豈知女色。幸垂速去。無相見尤。姝曰。願不貯其深疑。幸望容其陋質。輒更有詩一章。後七日復來。詩曰。弄玉有夫皆得道。劉剛

兼室晝登仙。君能仔細窺朝露。須逐雲車拜洞天。陟覽又不廻意。後七日夜。妹又至。態柔容冶。靚衣明眸。又言曰。逝波難駐。西日易頹。花木不停。薤露非久。輕漚泛水。只得逡巡。微燭當風。莫過瞬息。虛爭意氣。能得幾時。恃頑韶顏。須臾槁木。所以君誇容鬢。尚未凋零。固止綺羅。貪窮典籍。及其衰老。何以任持。我有還丹。頗能駐命。許其依托。必寫襟懷。能遣君壽例三松。瞳方兩目。仙山靈府。任意追遊。莫種槿花。使朝晨而騁艷。休敲石火。尚昏黑而流光。陟乃怒目而言曰。我居書齋。不欺暗室。下惠為証。叔子為師。是何妖精。苦相凌逼。心如鐵石。無更多言。儻若遲迴。必當窘辱。侍衛諫曰。小娘子迴車。此木偶人。不足與語。況窮薄當為下鬼。豈神仙配偶耶。妹長吁曰。我所以懇懇者。為是青牛道士之苗裔。況此時一失。又須曠居六百年。不是細事。於戲此子大是忍人。又留詩曰。蕭郎不顧鳳樓人。雲澁迴車淚臉新。愁想蓬瀛歸去路。難窺舊苑碧桃春。輜軿出戶。珠翠響空。泠泠簫笙。杳杳雲露。然陟意不易。後三年。陟染疾而終。為太山所追。束以大鎖。使者驅之。欲至幽府。忽遇神仙騎從。清道甚嚴。使者躬身於路左曰。上元夫人遊太山耳。俄有仙騎。召使者與囚俱來。陟至彼仰窺。乃昔日求偶仙姝也。但左右彈指悲嗟。仙姝遂索追狀曰。不能於此人無情。遂索大筆判曰。封

陟往雖執迷。操惟堅潔。實由朴戇。難責風情。宜更延一紀。左右令陟跪謝。使者遂解去鐵鎖曰。仙官已釋。則幽府無敢追攝。使者却引歸。良久蘇息。後追悔昔日之事。慟哭自咎而已。（出傳奇）

卷六十九　女仙十四

玉蘂院女仙

長安安業唐昌觀舊有玉蘂花。其花每發。若瓊林瑤樹。唐元和中。春物方盛。車馬尋玩者相繼。忽一日。有女子年可十七八。衣綠繡衣。垂雙髻。無簪珥之飾。容色婉娩。迥出於衆。從以二女冠三小僕。皆丱髻黃衫。端麗無比。既而下馬。以白角扇障面。直造花所。異香芬馥。聞於數十步外。觀者疑出自宮掖。莫敢逼而視之。佇立良久。令女僕取花數枝而出。將乘馬。顧謂黃衫者曰。曩有玉峰之期。自此行矣。時觀者如堵。咸覺烟飛鶴唳。景物輝煥。舉轡百餘步。有輕風擁塵。隨之而去。須臾塵滅。望之已在半空。方悟神仙之遊。餘香不散者經月餘。時嚴休復。元稹。劉禹錫。白居易。俱作玉蘂院真人降詩。嚴休復詩曰。

終日齋心禱玉宸。魂銷眼冷未逢真。不如一樹瓊瑤蘂。笑對藏花洞裏人。又曰。香車潛下玉龜山。塵世何由覩舜顏。惟有無情枝上雪。好風吹綴綠雲鬟。元稹詩云。

弄玉潛過玉樹時。不教青鳥出花枝。的應未有諸人覺。只是嚴郎自得知。劉禹錫詩云。

玉女來看玉樹花。異香先引七香車。攀枝弄雪時迴首。驚怪人間日易斜。又曰。雪蘂瓊葩滿院春。羽林輕步不生塵。君王簾下徒相問。長伴吹簫別有人。白居易詩云。

瀛女偷乘鳳下時。洞中潛歇弄瓊枝。不緣啼鳥春饒舌。青鎖仙郎可得知。（出劇談錄）

馬士良

唐元和初。萬年縣有馬士良者犯事。時進士王爽為京尹。執法嚴酷。欲殺之。士良乃亡命。入南山至炭谷湫岸。潛於大柳樹下。纔曉。見五色雲下一仙女。於水濱有金槌玉板。連叩數下。青蓮湧出。每葉施開。仙女取擘三四枚食之。乃乘雲去。士良見金槌玉板尚在。躡下扣之。少頃復出。士良盡食之十數枚。頓覺身輕。即能飛舉。遂捫蘇春向者五色雲所。俄見大殿崇宮。食蓮女子與群仙處於中。覩之大驚。趨下。以其竹杖迷擊。墜於洪崖澗邊。澗水清潔。困倦熟睡。及覺。見雙鬟小女磨刀。謂曰。君盜靈藥。奉命來取君命。士良大懼。俯伏求救解之。答曰。此應難免。唯有神液可以救君。君當以

我為妻。遂去。逡巡持一小碧瓯。內有飯白色。士良盡食。復寢。須臾起。雙鬟曰。藥已成矣。以示之七顆光瑩如空青色。士良喜歎。看其腹有似紅線處。乃刀痕也。女以藥摩之。隨手不見。戒曰。但自修學。慎勿語人。儻漏泄腹瘡必裂。遂同往於湫側。又曰。我谷神之女也。守護上仙靈藥。故得救君耳。至會昌初。往往人見於炭谷湫。捕魚不獲。投一帖子。必隨斤兩數而得也。（出逸史）

張雲容

薛昭者。唐元和末。為平陸尉。以氣義自負。常慕郭代公李北海之為人。因夜直宿。囚有為母復仇殺人者。與金而逸之。故縣聞於廉使。廉使奏之。坐謫為民於海東。敕下之日。不問家產。但荷銀鐺而去。有田山叟者。或云數百歲矣。素與昭洽。乃賚酒攔道而飲餞之。謂昭曰。君義士也。脫人之禍而自當之。真荊聶之儔也。吾請從子。昭不許。固請乃許之。至三鄉夜。山叟脫衣貰酒。大醉。屏左右謂昭曰。可遁矣。與之攜手出東郭。贈藥一粒曰。非唯去疾。兼能絕穀。又約曰。此去但遇道北有林藪繁翳處。可且暫匿。不獨逃難。當獲美姝。昭辭行。過蘭昌宮。古木修竹。四合其所。昭躋垣而入。追者但東西奔走。莫能知蹤矣。昭潛於古殿之西間。及夜。風清月皎。見階前有三美女。笑

語而至。揖讓於花茵。以犀杯酌酒而進之。居首女子酹之曰。吉利吉利。好人相逢。惡人相避。其次曰。良宵宴會。雖有好人。豈易逢耶。昭居窗隙間聞之。又誌田生之言。遂跳出曰。適聞夫人云。好人豈易逢耶。昭雖不才。願備好人之數。三女愕然良久曰。君是何人。而匿於此。昭具以實對。乃設座於茵之南。昭詢其姓字。長曰雲容張氏。次曰鳳臺蕭氏。次曰蘭翹劉氏。飲將酣。蘭翹命骰子。謂三女曰。今夕佳賓相會。須有匹偶。請擲骰子。遇采強者。得薦枕席。乃遍擲。雲容采勝。翹遂命薛郎近雲容姊坐。又持雙杯而獻曰。真所謂合巹矣。昭拜謝之。遂問夫人何許人。何以至此。容曰。某乃開元中楊貴妃之侍兒也。妃甚愛惜。常令獨舞霓裳於繡嶺宮。妃贈我詩曰。羅袖動香香不已。紅蕖裊裊秋烟裏。輕雲嶺上乍搖風。嫩柳池邊初拂水。詩成。明皇吟詠久之。亦有繼和。但不記耳。遂賜雙金扼臂。因此寵幸愈於羣輩。此時多遇帝與申天師談道。予獨與貴妃得竊聽。亦數侍天師茶藥。頗獲天師憫之。因閒處叩頭乞藥。師云。吾不惜。但汝無分。不久處世如何。我曰。朝聞道。夕死可矣。天師乃與絳雪丹一粒。曰。汝但服之。雖死不壞。但能大其棺。廣其穴。含以真玉。疏而有風。使魂不蕩空。魄不沉寂。有物拘制。陶出陰陽。後百年。得遇生人交精之氣。或再生。便為地仙耳。我沒蘭昌之時。

具以白貴妃。貴妃憐之。命中貴人陳玄造受其事。送終之器。皆得如約。今已百年矣。先師之兆。莫非今宵良會乎。此乃宿分。非偶然耳。昭因詰申天師之貌。乃田山叟之魁梧也。昭大驚曰。山叟即天師明矣。不然。何以委曲使予符曩日之事哉。又問蘭鳳二子。容曰。亦當時宮人有容者。為九仙媛所忌。毒而死之。藏吾穴側。與之交遊。非一朝一夕耳。鳳臺請擊席而歌。送昭容酒。歌曰。臉花不綻幾含幽。今夕陽春獨換秋。我守孤燈無白日。寒雲嶺上更添愁。蘭翹和曰。幽谷啼鶯整羽翰。犀沉玉冷自長歎。月華不忍扃泉戶。露滴松枝一夜寒。雲容和曰。韶光不見分成塵。曾餌金丹忽有神。不意薛生攜舊律。獨開幽谷一枝春。昭亦和曰。誤入宮垣漏網人。月華靜洗玉階塵。自疑飛到蓬萊頂。瓊艷三枝半夜春。詩畢。旋聞雞鳴。三人曰。可歸室矣。昭持其衣超然而去。初覺門戶至微。及經閾。亦無所妨。蘭鳳亦告辭而他往矣。但燈燭熒熒。侍婢凝立。帳幄綺繡。如貴戚家焉。遂同寢處。昭甚慰喜。如此數夕。但不知昏旦。容曰。吾體已蘇矣。但衣服破故。更得新衣。則可起矣。今有金扼臂。君可持往近縣易衣服。昭懼不敢去。曰。恐為州邑所執。容曰。無懼。但將我白綃去。有急。即蒙首。人無能見矣。昭然之。遂出三鄉貨之。市其衣服。夜至穴。則容已迎門而笑。引入曰。但啟櫬。當自起矣。昭如

其言。果見容體已生。及回顧帷帳。但一大穴。多冥器服玩金玉。唯取寶器而出。遂與容同歸金陵幽棲。至今見在。容貌不衰。豈非俱餌天師之靈藥耳。申師名元之。（出傳記）

韋蒙妻

韋蒙妻許氏。居東京積善里。自云許氏世有神仙。皆上為高真。受天帝重任。性潔淨。嫻詩禮二經。事舅姑以孝聞。蒙為尚書郎。早夭。許舅姑亦亡。唯一女年十二歲。甚聰慧。已能記易及詩。忽無疾而卒。許甚憐之。不忍遠葬。瘞於堂側。居數月。聞女於壙中語。許與侍婢總笄發棺視之。已生矣。言初卒之狀云。忽見二青衣童子。可年十二三。持一紅幡來庭中。呼某名曰。韋小真。天上召汝。於是引之昇天。可半日到天上。見宮闕崇麗。天人皆錦繡毛羽五色之衣。金冠玉舄。亦多玉童玉女。皆珠玉五色之衣。花木如琉璃寶玉之形。風動有聲。如樂曲。鏗鏘和雅。既到宮中。見韓君司命。曰。汝九世祖有功於國。有惠及人。近已擢為地下主者。即遷地仙之品。汝母心於至道。合陟仙階。即令延汝於丹陵之闕。汝祖考三世皆已生天矣。遂使二童送歸。母使可齋沐。太乙使者即當至矣。許常持妙真經。往往感致異香。及殊常光色。衆共異之。已十餘年矣。及小真歸後三日。果有仙樂之聲。下其庭中。許與小真總笄。一時昇天。有龍虎

兵騎三十餘人導從而去。乃長慶元年辛丑歲也。（出仙傳拾遺）

慈恩塔院女仙

唐太和二年。長安城南韋曲慈恩寺塔院。月夕。忽見一美婦人。從三四青衣來。遶佛塔。言笑甚有風味。回顧侍婢曰。白院主。借筆硯來。乃於北廊柱上題詩曰。黃子陂頭好月明。忘卻華筵到曉行。烟收山低翠黛橫。折得荷花贈遠生。題訖。院主執燭將視之。悉變為白鶴。沖天而去。書迹至今尚存。（出河東記）

卷七十　女仙十五

許飛瓊

唐開成初。進士許瀍遊河中。忽得大病。不知人事。親友數人。環坐守之。至三日。蹶然而起。取筆大書於壁曰。曉入瑤臺露氣清。坐中唯有許飛瓊。塵心未盡俗緣在。十里下山空月明。書畢復寐。及明日。又驚起。取筆改其第二句曰。天風飛下步虛聲。書訖。兀然如醉。不復寐矣。良久。漸言曰。昨夢到瑤臺。有仙女三百餘人。皆處大屋內。一人云是許飛瓊。遣賦詩。及成。又令改曰。不欲世間人知有我也。既畢。甚被賞歎。令諸仙皆和曰。君終至此。且歸。若有人導引者。遂得回耳。（出逸史）

裴玄靜

裴玄靜緱氏縣令昇之女鄠縣尉李言妻也幼而聰慧母教以詩書皆誦之不忘及笄以婦功容自飾而好道請於父母置一靜室披戴父母亦好道許之日以香火瞻禮道像女使侍之必逐於外獨居別有女伴言笑父母看之復不見人詰之不言潔思閑澹雖骨肉常見亦執禮曾無慢容及年二十父母欲歸於李言聞之固不可唯願入道以求度世父母抑之曰女生有歸是禮婦時不可失禮不可虧儻入道不果是無所歸也南嶽魏夫人亦從人育嗣後為上仙遂適李言婦禮臻備未一月告於李言以素修道神人不許為君妻請絕之李言亦慕道從而許焉乃獨居靜室焚修夜中聞言笑聲李言稍疑未之敢驚潛壁隙窺之見光明滿室異香芬馥有二女子年十七八鳳髻霓衣姿態婉麗侍女數人皆雲髻綃服綽約在側玄靜與二女子言談李言異之而退及旦問於玄靜答曰有之此崑崙仙侶相省上仙已知君窺以術止之而君未覺更來慎勿窺也恐君為仙官所責然玄靜與君宿緣甚薄非久在人間之道念君後嗣未立候上仙來當為言之後一夕有天女降李言之室經年復降送一兒與李言此君之子也玄靜即當去矣後三日有五雲盤旋仙女奏樂白鳳載玄靜昇天向西北而去時大中八年八月十八日在溫縣供道村李氏別業（出續仙傳）

戚玄符

戚玄符者冀州民妻也三歲得疾而卒父母號慟方甚有道士過其門曰此可救也抱出示之曰此必為神仙適是氣厥耳衣帶中解黑符以救之良久遂活父母致謝道士曰我北嶽真君也此女可名玄符後得昇天之道言訖不見遂以為名及為民妻而舅姑嚴酷侍奉益謹常謂諸女曰我得人身生中國尚為女子此亦所闕也父母早喪唯舅姑為尊耳雖被箠楚亦無所怨夜有神仙降之授以靈藥不知其所修何道大中十年丙子八月十日昇天（出墉城集仙錄）

徐仙姑

徐仙姑者北齊僕射徐之才女也不知其師已數百歲狀貌常如二十四五歲耳善禁咒之術獨遊海內名山勝境無不周徧多宿巖麓林窟之中亦寓止僧院忽為豪僧十輩微詞所嘲姑罵之羣僧激怒欲以力制詞色愈悖姑笑曰我女子也而能棄家雲水不避蛟龍虎狼豈懼汝鼠輩乎即解衣而臥遽徹其燭僧喜以為得志遲明姑理策出山諸僧一夕皆僵立尸坐若被拘縛口噤不能言姑去數里僧乃如故來往江表吳人見之四十餘年顏色如舊其行若飛所至之處人畏敬若神明矣無敢戲侮者咸通初謂剡縣白鶴觀道士陶貴靈曰我先君仕北齊以方術聞名陰功及物今亦得道故我為福所及亦延年長生耳以此推之即之才女也（出墉城集仙錄）

緱仙姑

緱仙姑長沙人也入道居衡山年八十餘容色甚少於魏夫人仙壇精修香火十餘年孑然無侶壇側多虎遊者須結隊執兵而入姑隱其間曾無怖畏數年後有一青鳥形如鳩鴿紅頂長尾飛來所居自語云我南嶽夫人使也以姑修道精苦獨棲窮林命我為伴他日又言西王母姓緱乃姑之祖也聞姑修道勤至將有真官降而授道但時未至耳宜勉於修勵也每有人遊山必青鳥先言其姓字又曰河南緱氏乃王母修道之故山也又一日青鳥飛來曰今夕有暴客無害勿以為怖也其夕果有十餘僧來毀魏夫人仙壇乃一大石方可丈餘其下空浮寄他石之上每一人推之則搖動人多則屹然而震是夕羣僧持火挺刃將害仙姑入其室姑在床上而僧不見僧既出門即推壞仙壇轟然有聲山震谷裂謂已顛墜矣而終不能動僧相率奔走及明有遠村至者云十僧中九僧為虎所食其一不共推故免歲餘青鳥語姑遷居他所因徙居湖南鳥亦隨之而往人未嘗會其語鄭畋自承旨學士左遷梧州師事於姑姑謂畋曰此後四海多難人間不可久居吾將隱九疑矣一旦遂去（出墉城集仙錄）

王氏女

王氏女者徽之姪也父隨兄入關徽之時在翰林王氏與所生母劉及嫡母裴寓居常州義興縣湖洑渚桂巖山與洞靈觀相近王氏自幼不食酒肉攻詞翰善琴好無為清靜之道及長誓志不嫁常持大洞三十九章道德章句戶室之中時有異香氣父母敬異之一旦小疾裴與劉於洞靈觀修齋祈福是日稍愈亦同詣洞靈佛像前焚香祈祝及晚歸坐於門右片石之上題絕句曰翫水登山無足時諸仙頻下聽吟詩此心不戀居人世唯見天邊雙鶴飛此夕奄然而終及明有二鶴棲於庭樹有仙樂盈室覺有異香遠近驚異共奔看之鄰人以是白於湖洑鎮吏詳驗鶴已飛去因因所報者裴及劉焚香告之曰汝若得道郤為降鶴以雪隣人勿使其濕獲罪也良久雙鶴降於庭自日又降葬於桂巖之下棺輕但聞香氣異常發棺視之止衣舄而已今以桂巖所居為道室即乾符元年也（出墉城集仙錄）

薛玄同

薛氏者河中少尹馮徽妻也自號玄同適馮徽二十年乃言素志稱疾獨處焚香誦黃庭經日一二遍又十三年夜有青衣玉女二人降其室將至有光如月照其庭廡香風颯然時秋初殘暑方甚而清涼虛爽飄若洞中二女告曰紫虛元君主領南方下校文籍命諸真大仙於六合之內名山大川有志道者必降而教之玄同善功地司累奏簡在紫虛之府況聞女子立志君尤嘉之即日將親降於此如此凡五夕皆焚香肅虔以候元君咸通十五年七月十四日元君與侍女群真二十七人降於其室玄同拜迎於門元君憩坐良久示以黃庭澄神存修之旨賜九華丹一粒使八年後吞之當道成以飆車迎汝於嵩嶽矣言訖散去玄同自是冥心靜神往往不食雖真仙降衛光景燭空靈風異香雲璈鈞樂奏於其室馮徽亦不知也常復緘笑及黃巢犯闕馮與玄同寓晉陵中和元年十月舟行至濟口欲抵別墅忽見河濱有朱紫官吏及兵甲武士立而序列若迎候狀所在寇盜舟人見之驚愕不進玄同曰無懼也即移舟及之官吏皆拜玄同曰未也猶在春中但去無速也遂各散去同舟者莫測明年二月玄同沐浴餌紫靈所賜之丹一仙女亦密降其室十四日稱疾而卒有仙鶴三十六隻翔集庭宇形質柔緩狀若生人額中有白光一點良久化為紫氣沐浴之際玄髮重生立長數寸十五日夜雲彩滿空忽聞雷電棺蓋飛在庭中失尸所在空衣而已異香群鶴浹旬不休時僖宗在蜀浙西節度使周寶表其事詔付史官（出續仙傳）

戚逍遙

戚逍遙冀州南宮人也父以教授自資逍遙十餘歲好道清淡不為兒戲父母亦好道常行陰德父以女誡授逍遙逍遙曰此常人之事耳遂取老子仙經誦之年二十適同邑蒯潯舅姑酷責之以蠶農怠惰而逍遙旦夕以齋潔修行為事殊不以生計在心蒯潯亦屢責之逍遙白舅姑請返於父母及父母家亦逼迫終以不能為塵俗事願獨居小室修道以資舅姑蒯潯及舅姑俱疑乃棄之於室而逍遙絕食自歌曰千歲却歸天上去一心珍重世間人蒯氏及隣里悉以為妖夜聞室內有人語聲及曉見逍遙獨坐亦不驚又三日晨起舉家聞屋裂聲如雷但見所服衣履在室內仰視半天有雲霧鸞鶴復有仙樂香軿彩仗羅列逍遙與仙眾俱在雲中歷歷聞分別言語蒯潯馳報逍遙父母到猶見之郭邑之人咸奔觀望無不驚歎（出續仙傳）

茶姥

廣陵茶姥者不知姓氏鄉里常如七十歲人而輕健有力耳聰目明髮鬢滋黑耆舊相傳云晉元南渡後見之數百年顏狀不改每旦將一器茶賣於市市人爭買自旦至暮而器中茶常如新熟未嘗減少吏繫之於獄姥持所賣茶器自牖中飛去（出墉城集仙錄）

張建章

張建章為幽州行軍司馬尤好經史聚書至萬卷所居有書樓但以披閱清淨為事曾賚府帥命往渤海遇風波泊舟忽有青衣泛一葉舟而至謂建章曰奉大仙命請大夫建章應之至一大島見樓臺巋然中有女仙處之侍翼甚盛器食皆建章故鄉之常味也食畢告退女仙謂建章曰子不欺暗室所謂君子人也勿患風濤之苦吾令此青衣往來導之及還風波寂然往來皆無所懼及迴至西岸經太宗征遼碑半沒水中建章以帛裹麵摸而讀之不失一字其篤學如此薊門之人皆能說之（出北夢瑣言）

周寶

周寶為浙西節度使治城隍至鶴林門得古冢棺槨將腐發之有一女子面如生鉛粉衣服皆不敗掌役者以告寶親視之或云此當時是嘗餌靈藥待時而發發則解化之期矣寶即命改葬之具車輿聲樂以送寶與僚屬登城望之行數里有紫雲覆輜車之上眾咸見一女子出自車中坐於紫雲冉冉而上久之乃沒開棺則空矣（出稽神錄）

卷七十一　道術一

趙高

秦王子嬰常寢於望夷宮夜夢有人身長十丈鬢髮絕偉納玉舄而乘丹車駕朱馬至宮門云欲見秦王嬰閽者許進焉子嬰乃與之言謂嬰曰予是天使也從沙邱來天下將亂當有欲誅暴者翌日乃起子嬰既疑趙高因囚高於咸陽獄納高於井中七日不死更以鑊煮之亦七日不沸戮之子嬰問獄吏曰高其神乎獄吏曰初囚高之時見高懷有一青丸大如雀卵時方士說云趙高先世受韓眾丹法受此丹者冬日坐於冰夏日臥於爐上不覺寒熱也及高戮子嬰棄尸於九逵之路泣送者千家咸見一青雀從高屍中出直飛入雲九轉之驗信於是乎（出王子年拾遺記）

董仲君

漢武帝嬖李夫人及夫人死後帝欲見之乃詔董仲君與之語曰朕思李氏其可得見乎仲君曰可遠見而不可同於帷席帝曰一見足矣可致之仲君曰黑河之北有

對野之都也出潛英之石其色青質輕如毛羽寒盛則石溫夏盛則石冷刻之為人像神語不異真人使此石像往則夫人至矣此石人能譯人語有聲無氣故知神異傳也帝曰此石可得乎仲君曰願得樓船百艘巨力千人能浮水登木者皆使明於道術賚不死之藥乃至闇海經十年而還偕之去人或昇雲不歸或托形假死獲反者四五人得此石即令工人依先圖刻作李夫人形俄而成置于輕紗幕中婉若生時帝大悅問仲君曰可得近乎仲君曰譬如中宵忽夢而晝可得親近乎此石毒特宜近望不可迫也勿輕萬乘之尊惑此精魅也帝乃從其諫見夫人畢仲君使人舂此石人為九段不復思夢乃築夢靈臺時祀之（出王子年拾遺記）

葛玄

葛玄字孝先從左元放受九丹金液仙經未及合作常服餌术尤長於治病鬼魅皆見形或遣或殺能絕穀連年不饑能積薪烈火而坐其上薪盡而衣冠不灼飲酒一斛便入深泉澗中臥酒解乃出身不濡濕玄備覽五經又好談論好事少年數十人從玄游學嘗船行見器中藏書札符數十枚因問此符之驗能為何事可得見否玄曰符亦何所為乎即取一符投江中逆流而上曰何如客曰異矣又取一符投江中符止不動須臾下符上上符下三符合一處玄乃取之又江邊有一洗衣女玄謂諸少年曰吾為卿等走此女何如客曰善乃投一符于水中女便驚走數里許不止玄曰可以使止矣復以一符投水中女即止還人問女何怖而走答曰吾自不知何故也玄常過主人主人病祭祀道精主人使玄飲酒精人言語不遜玄大怒曰奸鬼敢爾敕五伯曳精人縛柱鞭脊即見如有人牽精人出者至庭抱柱解衣投地但聞鞭聲血出流漓精人故作鬼語乞命玄曰赦汝死罪汝能令主人病愈否精人曰能玄曰與汝三日期病者不愈當治汝精人乃見放玄嘗行過廟此神常使往來之人未至百步乃下騎乘中有大樹數十株上有眾鳥莫敢犯之玄乘車過不下須臾有大風迴逐玄車塵埃漫天從者皆辟易玄乃大怒曰小邪敢爾即舉手止風風便止玄還以符投廟中樹上鳥皆墮地而死後數日廟樹盛夏皆枯尋廟屋火起焚燒悉盡玄見賈魚者在水邊玄謂魚主曰欲煩此魚至河伯處可乎魚人曰魚已死矣何能為玄曰無苦也乃以魚與玄玄以丹書紙納魚腹擲魚水中俄頃魚還躍上岸吐墨書青色如大葉而飛去玄常有賓後來者出迎之坐上又有一玄與客語迎送亦然時天寒玄謂客曰貧居不能人人得爐火請作火共使得煖玄因張口吐氣赫然火

出須臾滿屋客盡得如在日中亦不甚熱諸書生請玄作可以戲者玄時患熱方仰臥使人以粉粉身未及結衣答曰熱甚不能起作戲玄因徐徐以腹揩屋棟數十過還復牀上及下冉冉如雲氣腹粉著屋棟連日猶在玄方與客對食食畢漱口口中飯盡成大蜂數百頭飛行作聲良久張口群蜂還飛入口中玄嚼之故是飯也玄手拍牀蝦蟆及諸蟲飛鳥燕雀魚鼈之屬使之舞皆應弦節如人玄止之即止玄冬中能為客設生瓜夏致冰雪又能取數十錢使人散投井中玄徐徐以器於上呼錢出於是一一飛從井中出悉入器中玄為客致酒無人傳杯杯自至人前或飲不盡杯亦不去畫流水即為逆流十丈許于時有一道士頗能治病從中國來欺人言我數百歲玄知其誑後會眾坐玄謂所親曰欲知此公年否所親曰善忽有人從天上下舉座矚目良久集地著朱衣進賢冠入至此道士前曰天帝詔問公之比年幾許而欺誑百姓道士大怖下牀長跪答曰無狀實年七十三玄因撫手大笑忽然失朱衣所在道士大慚遂不知所之吳大帝請玄相見欲加榮位玄不聽求去不得以客待之常共遊宴坐上見道間人民請雨帝曰百姓請雨安可得乎玄曰易得耳即便書符著社中一時之間天地晦冥大雨流注中庭平地水尺餘帝曰水寧可使有魚乎玄曰可復書符水中須臾有大魚百許頭亦各長一二尺走水中帝曰可食乎玄曰可遂使取治之乃真魚也常從帝行舟遇大風百官船無大小多濡沒玄船亦淪失所在帝歎曰葛公有道亦不能免此乎乃登四望山使人船鉤船沒已經宿忽見玄從水上來既至尚有酒色謝帝曰昨因侍從而伍子胥見彊牽過卒不得捨去煩勞至尊暴露水次玄每行卒逢所親要于道間樹下折草刺樹以杯器盛之汁流如泉杯滿即止飲之皆如好酒又取土石草木以下酒入口皆是鹿脯其所刺樹以杯承之杯至即汁出杯滿即止他人取之終不為出也或有請玄玄意不欲往主人彊之不得已隨去行數百步玄腹痛止而臥地須臾死舉頭頭斷舉四肢四肢斷更臭爛蟲生不可復近請之者遽走告玄家更見玄故在堂上此人亦不敢言之走還向玄死處已失玄尸所在與人俱行能令去地三四尺仍並而步又玄遊會稽有賈人從中國過神廟廟神使主簿教語賈人曰欲附一封書與葛公可為致之主簿因以函書擲賈人船頭如釘著不可取及達會稽即以報玄玄自取之即得語弟子張大言曰吾為天子所逼留不遑作大藥今當尸解八月十三日日中時當發至期玄衣冠入室臥而氣絕其色不變弟子燒香守之三日夜半忽大風起發屋折木聲如雷炬

滅良久風止忽失玄所在但見委衣床上帶無解者旦問隣家隣家人言了無大風風止在一宅離落樹木皆敗折也（出神仙傳）

竇玄德

竇玄德河南人也貞觀中任都水使者時年五十七奉使江西發路上船有一人附載竇公每食餘恒啗附載者如是數日欲至揚州附載辭去公問曰何速答曰某是司命使者因竇都水往揚州司命遣某追之公曰都水即是某也何不早言答曰某雖追公公命合終于此地此行未至不可漏泄可以隨公至此在路蒙公餘食常愧于懷意望免公此難以報長者深恩公曰可禳否答曰頗聞道士王知遠乎公曰聞之使者曰今見居揚州府幽冥間事甚機密幸勿泄之但某在船日恒賴公賜食懷愧甚深今不拯公遂成負德王尊師行業幽顯衆共尊敬其所施爲人天欽尚與人章醮有阨難者天曹皆赦公可屈節咨請得度斯難明晚當奉報臧否公既奉教初到揚州長史已下諸官皆來迎公未論事但問官僚見王尊師乎千府諸官莫測其意催遣迎之須臾王尊師至屏左右具陳情事師曰比內修行正法至于祭醮之業皆所不爲公銜命既重勉勵爲作法之效驗未敢懸知于是命侍童寫章登壇拜奏明晚使者來報公曰不免矣公又求哀甚切使者曰事已如此更令奏之明晚當報仍買好白紙作錢於淨處咨白天曹吏使即燒却若不燒還不得用不爾曹司稽留行更得罪公然之又白師師甚不悅公曰惟命是遵願垂拯濟師哀之又奏明晚使者來還報云不免公苦問其故初不肯言後俛首答曰道家章奏猶人間上章表耳前上之章有字失體次上之章復草書仍乙二字表奏人主猶須整肅況天尊大道其可忽諸所上之章咸被棄擲既不聞徹有何濟乎公又重使令其請託兼具以事白師師甚悅云審爾乎比竊疑章表符奏繆妄而已如公所言驗若是乎乃於壇上取所奏之章見字誤書草一如公言師云今奏之章實道自寫再三合格加法奏之明旦使者報公云事已諧矣師曰此更延十二年公請親表曰比見道家法未嘗信之今蒙濟拔其驗如茲從今以往請終身事之便就清都觀尹尊師受法籙家奉道春秋六十九而卒（出玄門靈妙記）

卷七十二　道術二

張山人

唐曹王貶衡州時有張山人技術之士王常出獵因得麞鹿十餘頭圍已合計必擒獲無何失之不知其處召山人問之山人曰此是術者所隱遂索水以刀湯禁之少頃於水中見一道士長纔及寸負囊拄杖敝敝而行衆人視之無不見者山人乃取布針就水中刺道士左足遂見跛足而行即告曰此人易追止十餘里遂命走向北逐之十餘里果見道士跛足而行與水中見者狀貌同遂以王命邀之道士笑而來山人曰不可責怒但以禮求請之道士至王問鹿何在曰鹿在矣向見諸鹿無故即死故哀之所以禁隱亦不敢放今在山側耳王遣左右視之諸鹿隱於小坡而不動王問其患足之由曰行數里忽患之王召山人與之相視乃舊識焉其足尋亦平復乃是郴州連山觀侯生即從容遣之未期有一客過郴州寄宿此觀繫馬於觀門糞污頗甚觀主見而責之客大怒詬罵道士而去未十月客忽遇張山人山人謂曰君方有大厄蓋有所犯觸客即說前日與道士爭罵之由山人曰此異人也爲君致禍却速往辭謝之不然不可脫也此爲震厄君今夕所至當截一栢木長與身齊致所臥處以衣衾蓋之身別處一屋以桑木作釘子七枚釘地依北斗狀仍建辰位身居第二星下伏當免矣客大驚登時却廻求得栢木來郴州宿于山館如言設法半夜忽大風雨雷霆震于前屋須臾電光直入所止客伏於星下不敢動電入屋數四如有搜獲之狀不得而止比明前視栢木已爲粉矣客益懼奔謝觀主哀求生命久而方解謂客曰人不可輕也毒蛇之輩尚能害人豈合無狀相忤乎今已捨子矣客首罪而去遂求張山人厚[illegible]之也（出原化記）

王旻

太和先生王旻得道者也常遊名山五岳貌如三十餘人其父亦道成有姑亦得道道高於父旻常言姑年七百歲矣有人知其姑者常在衡岳或往來天台羅浮貌如童嬰其行比陳夏姬唯以房中術致不死所在夫壻甚衆天寶初有薦旻者詔徵之至則于內道場安置學通內外長於佛教帝與貴妃楊氏旦夕禮謁拜於牀下訪以道術旻隨事教之然大約在于修身儉約慈心爲本以帝不好釋典旻每以釋教引之廣陳報應以開其志帝亦雅信之旻雖長于服餌而常飲酒不止其飲必小爵移晷乃盡一杯而與人言談隨機應對亦神者也人退皆得所未得其服飾隨四時變改或食鯽魚每飯稻米然不過多至葱韭葷辛之物鹹酢非養生者未嘗食也好勸人食蘆菔根葉云久食功多力甚養生之物也人有傳世世見之而貌皆如故蓋及千歲矣在京多年天寶六年南岳道者李遐周恐其戀京不出乃宣言曰吾將爲帝

師授以秘籙。帝因令所在求之。七年冬。南邏周至。與杲相見。請曰。王生戀世。樂不能出耶。可以行矣。于是勸杲令出。杲乃請于高密牢山合煉。玄宗許之。因改牢山為輔唐山。許杲居之。杲嘗言張果天仙也。在人間三千年矣。姜撫地仙也。壽九十三矣。撫好殺生命。以折己壽。是仙家所忌。此人終不能白日昇天矣。（出紀聞）

陸生

唐開元中。有吳人陸生。貢明經舉。在京。貧無僕從。常早欲試。自駕其驢。驢忽驚躍。斷韁而走。生逐之。出啟夏門。直至終南山下。見一徑。登山甚熟。此驢直上。生隨之。上五六里。至一處。甚平曠。有人家門庭整肅。生窺之。見茅齋前有蒲菊架。其驢繫在樹下。生遂叩門。良久。見一老人開門。延生入。顏色甚異。頗修敬焉。遂命生曰。坐。生求驢而歸。主人曰。郎君止為驢乎。得至此。幸會也。某故取驢以召君。君且少留。當自悟矣。又延客入宅。見華堂邃宇。林亭池沼。蓋仙境也。留一宿。饋以珍味。飲酒歡樂。聲技皆仙者。生心自驚駭。未測其故。明日將辭。主人曰。此實洞府。以君有道。吾是以相召。指左右童隸數人曰。此人本皆城市屠沽。皆吾所教。道成者能興雲致雨。坐在立亡。浮遊世間。人不能識。君當處此。而壽與天地長久。豈若人間浮榮蟲菌之輩乎。生

拜謝曰。敢授教。老人曰。授學師資之禮。合獻一女。度君無因而得。今授君一術求之。遂令取一青竹。度如人長。授之曰。君持此入城。城中朝官五品以上。三品以下家人見之。投竹于彼。而取其女來。但心存吾約。無慮也。然慎勿入權貴家。力或能相制伏。生遂持杖入城。生不知公卿第宅。已入數家。皆無女。而人亦無見其形者。俟入戶部王侍郎宅。復入閣。正見一女臨鏡晨粧。生投杖於牀。携女而去。比下階。顧見竹已化作女形。殭臥在牀。一家驚呼。小娘子卒亡。生將女去。會侍郎下朝。時權要謁請盈街。宅門重邃。不得出。隱於中門側。王聞女亡。入宅省視。左右奔走不絕。須臾公卿以下。皆至門矣。時葉天師在朝。齊遣邀屈。生隱於戶下半日矣。少頃。葉天師至。診視之曰。此非鬼魅。乃道術者為之。爾遂取水噴咒。死女立變為竹。又曰。此亦不遠。搜尚在。遂持刀禁咒。遶宅尋索。果於門側得生。生既被擒。遂被枷鎖捶拷。訊其妖狀。生遂述其本情。就南山同取老人。遂令錮項領從人至山下。往時小徑。都已無矣。所司益以為幻妄。將領生歸。生向山慟哭曰。老人豈殺我耶。舉頭望見一徑。見老人杖策而下。至山足。府吏即欲前逼。老人以杖畫地。遂成一水。闊丈餘。生叩頭哀求老人曰。吾去日語汝勿入權貴家。故違我命。患自掇也。然亦不可不救。顧從人驚視之次。老人取水一口。噀之。黑霧數里。白晝如暝。人不相見。食頃而散。已失陸生所在。而枷鎖委地。山上小徑與水皆不相見矣。（出原化記）

輔神通

道士輔神通者。家在蜀州。幼而孤貧。恒為人牧牛以自給。神通牧所恒見一道士往來。因而致敬。相識數載。道士謂神通曰。能為弟子否。答曰。甚快。乃引神通入水中。謂通曰。我入之時。汝宜隨之。無懼為也。既入。使至其居所。屋宇嚴潔。有藥竈丹竈。牀下悉大還丹。遂使神通看火。兼教黃白之術。經三年。神通已年二十餘。思憶人間。會道士不在。乃盜還丹別貯一處。道士歸。問其丹何在。神通便推不見。道士嘆息曰。吾欲授汝道要。汝今若是。曷足授我。雖備解諸法。然無益長生也。引至他道。逐去。使出。神通甚悅。崎嶇洞穴。以藥自資。七十餘日。方至人間。其後厭世事。追思道士。聞其往來在蜀州開元觀。遂請配度隸名于是。其後聞道士至。往候從輒云已出。如是數十度。終不得見。神通私以金百斤與房中奴。令道士來可馳報。奴得金後。頻來報。更不得見。蜀州刺史奏神通曉黃白。玄宗試之皆驗。每先以土鍋煮水銀。隨帝所請。以少藥投之。應手而變。帝求得其術。會祿山之亂。乃止。（出廣異記）

孫甑生

唐天寶中。有孫甑生者。深於道術。玄宗召至京師。甑生善攲石累卵。折草為人馬。乘之東西馳走。太真妃特樂其術。數召入宮試之。及祿山之亂。不知所之。（出明皇雜錄）

葉靜能

唐汝陽王好飲。終日不亂。客有至者。莫不留連旦夕。時術士葉靜能常過焉。王強之酒。不可。曰。某有一生徒。酒量可為王飲客矣。然雖侏儒。亦有過人者。明日使謁王。王試與之言也。明旦。有投刺曰。道士常持滿。王引入。長二尺。既坐。談胚渾至道。次三皇五帝。歷代興亡。天時人事。經傳子史。歷歷如指諸掌焉。王呿口不能對。既而以王意未洽。更咨話淺近諧戲之事。王則懽然。謂曰。觀師風度。亦常飲酒乎。持滿曰。唯所命耳。王即令左右行酒。已數巡。持滿曰。此不足為飲也。請移大器中。與王自挹而飲之。量止則已。不亦樂乎。王又如其言。命醇酎數石。置大斛中。以巨觥取而飲之。王飲中醺然。而持滿固不擾。風韻轉高。良久。忽謂王曰。某止此一杯。醉矣。王曰。觀師量殊未可足。請更進之。持滿曰。王不知度量有限乎。何必見強。乃復盡一杯。忽倒。視之。則一大酒榼。受五斗焉。（出河東記）

袁隱居

貞元中有袁隱居者家於湘楚間善陰陽占訣歌一百二十章時故相國李公吉甫自尚書郎謫官東南一日隱居來謁公公久聞其名即延與語公命算己之祿仕隱居曰公之祿真將相也公之壽九十三矣李公曰吾之先未嘗有及七十者吾何敢望九十三乎隱居曰運算舉數乃九十三耳其後李公果相憲宗皇帝節制淮南再入相而薨年五十六時元和九年十月三日也校其年月日亦符九十三之數豈非懸解之妙乎隱居著陰陽占訣歌李公序其首（出宣室志）

騾鞭客

茅山黃尊師法籙甚高於茅山側修起天尊殿講說教化日有數千人時講筵初合忽有一人排闥叫呼相貌麤黑言辭鄙陋腰插騾鞭如隨商客騾仗者罵曰道士汝正熟睡耶聚衆作何物不向深山學修道還敢謾語邪黃尊師不測下講筵遜詞衆人悉懼不敢抵捂良久詞色稍和曰豈不是修一殿卻用幾錢曰要五千貫曰盡掇破甑釜及雜鐵來約八九百斤掘地爲爐以火銷之探懷中取葫蘆瀉出兩丸藥以物攪之少頃去火已成上銀曰此合得萬餘貫修觀計用有餘攪則所獲無多但罷之黃生與徒弟皆相謝問其所欲笑出門去不知所之後十餘年黃生奉詔赴京忽於長街西見插騾鞭者肩一幞子隨騎驢老人行全無茅山氣色黃生欲趨揖乃搖手指乘驢者復連叩頭黃生但遙檀禮而已老人髮白如絲顏若十四五女子也（出逸史）

許君

仙人許君居世之時嘗因修觀功用既畢欲刻石記之因得古碑文字刓缺不可復識因刻去舊文刊勒新記自是恍惚不安暇日徐步庭砌聞空中言曰許君許君速詣水官求救不然即有不測之禍許惕然異之又問其事杳不復答乃焚香虔祀顯示求救之由良久復語曰所刻碑舊文雖已磨沒而此時爲文之人見詣水官相訟云奪我之名顯己之名由此水官將有執對之命速宜求之許君乃訪得舊文立石刊紀一夕夢神人相謝再顯名氏無以相報請作水陸大醮普告山水萬靈得三官舉名可以証道許君依教修之遂成道果自此水陸醮法傳於人間（出錄異記）

杜巫

杜巫尚書年少未達時曾於長白山遇道士貽丹一丸即令服訖不欲食容色悅懌輕健無疾後任商州刺史自以既登太守班位已崇而不食恐驚於衆于是欲去其丹過客無不問其法歲餘有道士至甚年少巫詢之道士教以食豬肉仍以血巫從之食訖道士命掌鼎須臾巫吐痰涎至多有一塊物如栗道士取之甚堅固道士剖之若新膠之未乾者丹在中道士取以洗之置於手中其色綠瑩巫曰將來吾自收之暮年服也道士不與曰長白吾師曰杜巫悔服吾丹今須出之汝可教之收藥歸也今我奉師之命欲去其神物今既去矣而又擬留至老年縱收得亦不能用也自宜息心遂吞之而去巫後五十餘年餐摩燒煉竟不成（出玄怪錄）

卷七十三　道術三

周賢者

唐則天朝相國裴炎第四弟爲虢州司戶虢州有周賢者居深山不詳其所自與司戶善謂曰公兄爲相甚善然不出三年當身戮家破宗族皆誅可不懼乎司戶具悉其行事知非常人也乃涕泣而請救周生曰事猶未萌有得脫理急至都以吾言告兄求取黃金五十鎰將來吾於弘農山中爲作章醮可以移禍滅矣司戶於是取急還都諮兄河東侯炎炎爲人睦親於友悌甚至每兄弟自遠來則同臥談笑雖彌旬日不歸內寢焉司戶從中以周賢語告之[illegible]炎不信鬼神至於邪俗頗厭常呵怒之聞弟言大怒曰汝何不知大方而隨俗幻惑此愚輩何解而欲以金與之且世間巫覡好托鬼神取人財物吾見之常切齒今汝何故忽有此言靜而思之深令人恨司戶泣曰周賢者識非俗幻每見發言未嘗不中兄爲宰相家計溫足何惜少金不令轉災爲祥也炎滋怒不應司戶知兄志不可奪惆悵辭歸弘農時河東侯初立則天爲皇后專朝擅權自謂有泰山之安故不信周言而卻怒恨及歲餘天皇崩天后漸親朝政忌害大臣嫌隙屢搆乃思周賢者語即令人至弘農召司戶至都炎饋其黃金令求賢者於弘農諸山中盡不得尋至南陽襄陽江陵山中乃得之告以兄言賢者因與還弘農謂司戶曰往年禍害未成故可壇場致請今災祥已搆不久滅門何求之有且吾前月中至洛見裴令被戮繫其首於右足下事已如此且無免勞君勿更言且吾與司戶相知日久不可令君與兄同禍可求百兩金與君一房章醮請帝可以得免若言裴令終無益也司戶即市金與賢者入弘農山中設壇場奏章請命法事畢仍藏金於山中謂司戶曰君一房免禍矣然急去官移家襄陽司戶即遂家襄陽月餘而染風疾十月而裴令下獄極刑兄弟子姪皆從而司戶風疾在襄州有司奏請誅之天后曰既染風疾死在旦夕不須問此一房特宜免死由是

得免初河東侯遇害之夕而犬咬其首曳馬及明守者求得之因以髮繫其首於右足下竟如初言（出記聞）

王常

王常者洛陽人負氣尚義見人不平必手刃之見人飢寒至於解衣推食略無難色至德二年常於終南山遊遇風雨宿於中山夜將半雨晴雲飛月朗風恬常慨然四望而歎曰我欲平天下亂無一人之柄以佐我無尺土之封以資我我欲救天下之飢寒而又衣食亦不自充天地神祇福善故不足信言訖有一神人自空而下謂常曰爾何此言常按劍沉吟良久乃對曰我言者平生之志也是何神聖降臨此間神人曰我有術黃金可成水銀可死雖不足平禍亂亦可少濟人之飢寒爾能授術於我以救世人飢寒乎常曰我聞此術是神仙之術空有其名未之見也況載籍之內備敘秦皇漢武好此道終無成但為千載之譏誚神人曰秦皇漢武帝王也帝王處救人之位自有救人之術而不行反求神仙之術則非爾無救人之位欲救天下之人固可行此術常曰黃金成水銀死真有之乎神人曰勿疑有之哉夫黃金生於山石其始也是山石之精而千年為水銀水銀受太陰之氣固流蕩而不凝定微遇純陽之氣合則化黃金於倏忽也今若以水銀欲化成黃金必須在山即化不在山即不化但遇純陰之石氣合即化也我有書君受之勿疑常乃再拜神人神人於袖中取一卷書授常常跪受訖神人誡之曰讀此書盡了黃白之道異日當却付一人勿輕授勿終秘勿授之以貴人勿授之以道流僧徒彼皆少有救人之術勿授之以不義之輩彼必不以飢寒為念黃金成濟人之外勿奢逸珍重我術珍重我言如不然天奪爾算常又再拜曰神人今授我聖術固終身無忘也但乞示我是何神聖使我知大恩之處神仙曰我山神也昔有道人藏此書於我山今遇爾義烈之人是以付爾言訖而滅常得此書讀之遂成其術爾後多遊歷天下以黃金賑濟乏絕（出奇事記）

葉虛中

唐貞元初丹陽令王瓚三年調集皆黜落甚悒憤乃齋宿于茅山道士葉虛中求奏章以問吉凶虛中年九十餘僵為奏之其章隨香烟飛上縹緲不見食頃復墮地有朱書批其末云受金百兩折祿三年枉殺二人死後處分後一年瓚果得暴疾終（出獨異志）

鄭君

唐貞元末鄭君知鹽鐵信州院常有頑夫不察所從來每於人吏處恐脇茶酒鄭君

擒至詰數方庭煉鑛冶計銀數萬兩杖訖曳去色返揚揚呼曰且看此物得成否果竟不變鄭君怒枷送鹽鐵使江西李公公即杖殺之旬日又至復於爐處言曰看更得成就否亦如前鄭公令捉倒先折脚留死沃以豕血埋獄中明旦擺撥復自門來至使等驚異皆迎揖曰我本與汝作戲鑛但重鍊無慮也乃去鄭君視於瘞所悉已無矣銀並成就從不復見矣（出逸史）

程逸人

上黨有程逸人者有符術劉悟為澤潞節度臨洺縣民蕭季平家甚富忽一日無疾暴卒逸人嘗受平厚惠聞其死即馳往視之語其子云爾父未當死蓋為山神所召治之尚可活于是朱書一符向空擲之僅食頃季平果蘇其子問父向安適乎季平曰我今日方起忽見一綠衣人云霍山神召我由是與使者俱行約五十餘里適遇丈夫朱衣仗劍怒目從空而至謂我曰程斬邪召汝汝可即去於是綠衣者馳走若有懼朱衣人牽我復偕來有頃忽覺醒然其家驚異因質問逸人曰所謂程斬邪者誰耶逸人曰吾學於師氏歸氏龍虎斬邪符籙因解所佩籙囊以示之人方信其不誣逸人後遊閩越竟不知所在（出宣室志）

李處士

李文公翺自文昌宮出刺合淝郡公性褊直方正未嘗信巫覡之事郡客李處士者自云能通神人之言言事頗中合郡肅敬如事神明公下車旬月乃投刺候謁禮容甚倨公謂曰仲尼大聖也而云未知生焉知死子能賢於宣文邪生曰不然獨不見阮生著無鬼論精辨宏贍人不能屈果至見鬼乎且公骨肉間旦夕當有遘疾沉困者苟要安猷毒則已成五常粗備請以七情執忍視溺而不援哉公愈怒立命械繫之夫人背疽明日內潰果不食竹瞑百刻不務遍召醫藥曾無少瘳愛女十人既笄未嫁環牀呱呱而泣自歸咎於文公之根括李生也公以鬻獄義重息肩情牽不得已解縲紲而祈叩之則曰若手翰一文侯夜當祈之宜留墨篆同焚當可脫免仍誡曰慎勿箋易鉛槧他無所須矣公竟受教即自草祝語潔手書之公性褊且疑數紙皆誤不能爽約則又再書炬灺更深疲於毫硯竟意一幅繕札稍嚴而官位之中竟箋一字既適時剎遂并符以焚焚畢呻吟頓減合室相慶黎明李生候謁公深德之生曰禍則見免猶謂遲遲誠公無得漏略何為復注一字公曰無之生曰視詞在斯因探懷以出示則昨夕所爐之文也公驚愕慚赧避席而拜酬之厚幣竟無所取旬

日告別不知所往疾亦漸間（出唐闕史）

駱玄素

趙州昭慶民駱玄素者為小吏得罪於縣令遂遁跡而去令怒分捕甚急遂匿身山谷中忽遇老翁衣褐衣貌狀凡陋策杖立於長松之下召玄素訊之曰爾安得至此耶玄素對得罪於縣令遁逃至此幸翁見容翁引玄素入深山僅行十餘里至一巖穴見二石釜東西相向前臨積水珍木奇花羅列左右有侍童一人年甚少總角衣短褐白衣縛帶草舄居于西廡其東廡有藥竈命玄素候火老翁自稱東真君命玄素以東真呼之東真以藥十餘粒令玄素餌之且曰可以治飢矣自是玄素絕粒僅歲餘授符術及吸氣之法盡得其妙一日人謂玄素曰子可歸矣既而送玄素至縣南數十里執手而別自此以符術行里中常有孕婦過期不產玄素以符一道令餌之其夕即產於兒手中得所吞之符其他神效不可具述其後玄素犯法刺史杖殺之凡月餘其尸如生曾無委壞之色蓋餌靈藥所致於是里人收瘞之時寶歷元年夏月也（出宣室志）

趙操

趙操者唐相國憬之孽子也性疎狂不慎相國屢加教戒終莫改悔有過懼罪因盜小吏之驢携私錢二緡竄於旗亭下不日錢盡遂南出啟夏門恣意縱驢從其所往俄及南山漸入深邃依鳥一徑非畜乘所歷操即繫驢山木躋攀獨往行可二十里忽過人居因即款門既入有二白髮叟謂操曰汝既至可以少留操顧其室內妻妾孤幼不異俗世操端無所執但恣遊山水而甚安焉月餘二叟謂操曰勞汝入都為吾市山中所要操則應命二叟曰汝所來驢貨之可得五千汝用此依吾所約貿之而還操因曰操大人方為國相今者入京懼其收維且驢非己畜何容便貨況繫之山門今已一月其存亡不可知也二叟曰第依吾教勿過憂苦操即出山宛見其驢尚在還乘之而馳足力甚壯貨之果得五千因探懷中二叟所示之書惟買水銀耳操即為交易薄晚而歸終暝遂及二叟之舍二叟即以雜藥燒煉成而化為黃金因以此術示之於操自爾半年二叟徐謂操曰汝可歸寧三年之後當與汝會於茅盧操顧留不獲於是辭訣及家相國薨再宿矣操過小祥則又入山岐路木石峰巒樹木皆非向之所經也操亟迴服闋因告別昆弟遊於江湖至今無羈於世從學道者甚衆操終無傳焉（出集異記）

崔玄亮

唐太和中崔玄亮為湖州牧嘗有僧道閑善藥術崔嘗求之僧曰此術不難求但利於此者必及陰譴可令君侯一見耳乃遣崔市汞一斤入瓦鍋納一紫丸蓋以方瓦疊炭埋鍋轉而焰起謂崔曰只成銀無以取信公宜虔心想一物則自成矣食頃僧夾鍋於水盆中笑曰公想何物崔曰想我之形僧取以示之若范金焉眉目巾笏悉具之矣此則神仙之術不可厚誣但罕遇其流有自言者皆妄焉耳（出唐年補錄）

卷七十四　道術四

俞叟

尚書王公潛節度荊南時有呂氏子衣敝舉策有飢寒之色投刺來謁公不為禮甚怏怏因寓于逆旅月餘窮之益甚遂鬻所乘驢於荊州市有市門監俞叟者召呂生而語且問其所由呂生曰吾家于渭北家貧親老無以給旨甘之養府帥公吾之重表丈也吾不遠而來冀哀吾貧而周之入謁而公不一顧豈非命也叟曰某雖貧無資食以賙吾子之急然向者見吾子有飢寒色甚不平今夕為吾子具食幸宿我宇下生無以辭焉呂生既諾於是延入一室湫隘卑陋摧壓壞墻無牀榻茵褥致敝席於地與呂生坐語久命食以陶器進脫粟飯而已食訖夜既深謂呂生曰吾早年好道常隱居四明山從道士學却老之術有志未就自晦迹于此僅十年而荊人未有知者以吾子困於羈旅得無動於心耶今夕為吾子設一小術以致鄉路裹糧之費不亦可乎呂生雖疑誕妄然甚覺其異叟因取一缶合于地僅食頃舉而視之見一人長五寸許紫綬金腰帶俛而拱焉俞叟指曰此乃尚書王公之魂也呂生熟視其狀貌果類王公心默而異之因戒曰呂乃汝之表姪也家苦貧無以給旦夕之贍故自渭北不遠而來汝宜厚給館穀盡親親之道汝何自矜曾不一顧豈人心哉今不罪汝宜厚貲之無使為留滯之客紫衣僂而揖若受教之狀叟又曰呂生無僕馬可數一匹一僕縑二百疋以遺之紫衣又僂而揖於是却以缶合於上有頃再啟之已無見矣明旦天將曉叟謂呂生曰子可疾去王公旦夕召子矣及歸逆旅王公果使召之方見且謝曰吾子不遠見訪屬軍府務殷未果一日接言深用為愧幸吾子察之是日始館呂生驛亭與宴遊累日呂生告去王公贈僕馬及縑二百呂生益奇之然不敢言及歸渭北後數年因與友人數輩會宿語及靈怪始以其事說於人也（出宣室志）

陳季卿

陳季卿者。家于江南。辭家十年。舉進士。志不能無成歸。羈棲輦下。常書判給衣食。常訪僧于青龍寺。遇僧他適。因息於暖閣中。以待僧還。有終南山翁亦伺僧歸。方擁爐而坐。揖季卿就爐。坐久。謂季卿曰。日已晡矣。得無餒乎。季卿曰。實飢矣。僧且不在。為之柰何。翁乃於肘後解一小囊。出藥方寸。止煎一杯。與季卿曰。粗可療飢矣。季卿啜訖。充然暢適。飢寒之苦。洗然而愈。東壁有寰瀛圖。季卿乃尋江南路。因長歎曰。得自渭泛于河。遊于洛。泳于淮。濟于江。達于家。亦不悔無成而歸。翁笑曰。此不難致。乃命僧童折堦前一竹葉。作葉舟。置圖中渭水之上。曰。公但注目於此舟。則如公向來所願耳。然至家。慎勿久留。季卿熟視久之。稍覺渭水波浪。一葉漸大。席帆既張。恍然若登舟。始自渭及河。維舟於禪窟蘭若。題詩於南楹云。霜鐘鳴時夕風急。亂鴉又望寒林集。此時輟棹悲且吟。獨向蓮花一峯立。明日。次潼關。登岸。題句於關門東普通院門云。度關悲失志。萬緒亂心機。下坂馬無力。掃門塵滿衣。計謀多不就。心口自相違。已作羞歸計。還勝羞不歸。自陝東。凡所經歷。一如前願。旬餘至家。妻子兄弟拜迎于門。側有江亭晚望詩。題于書齋云。立向江亭滿目愁。十年前事信悠悠。田園已逐浮雲散。鄉里半隨逝水流。川上莫逢諸釣叟。浦邊難得舊沙鷗。不緣齒髮未遲暮。吟對

遠山堪白頭。此夕謂其妻曰。吾試期近。不可久留。即當進棹。乃吟一章別其妻云。月斜寒露白。此夕去留心。酒至添愁飲。詩成和淚吟。離歌棲鳳管。別鶴怨瑤琴。明夜相思處。秋風吹半衾。將登舟。又留一章別諸兄弟云。謀身非不早。其奈命來遲。舊友皆霄漢。此身猶路岐。北風微雪後。晚景有雲時。惆悵清江上。區區趂試期。一更後。復登葉舟。泛江而逝。兄弟妻屬慟哭於濱。謂其鬼物矣。一葉漾漾。遵舊途至于渭濱。乃賃乘。復遊青龍寺。宛然見山翁擁褐而坐。季卿謝曰。歸則歸矣。得非夢乎。翁笑曰。後六十日方自知。而日將晚。僧尚不至。翁去。季卿還主人。後二月。季卿之妻子賫金帛自江南來。謂季卿厭世矣。故來訪之。妻曰。某月某日歸。是夕作詩於西齋。并留別二章。始知非夢。明年春。季卿下第東歸。至禪窟及關門蘭若。見所題兩篇。翰墨尚新。後年季卿成名。遂絕粒。入終南山去。（出纂異記）

陳生

茅山陳生者。休糧服氣。所居草堂數間。偶至延陵。到傭作坊。求人負擔藥物。却歸山居。以價錢多不肯。有一夫壯力。然神少頓。若癡者。疥瘡滿身。前拜曰。去得。遂令挈囊而從行。其直多少亦不問也。既至。因願留採薪。都不計其價。與陳生約曰。五束陳生

曰。吾辟穀。無飯與飡。曰。某是貧窮人。何處得食。但劚草根食亦可矣。遂每日斫柴十束。五束留於房內。自燒五束。供陳生。會山下有衣冠家妻患齒。詣陳生覓藥。其家曰求之。又令小婢送粢果餅子之類。陳生休糧。果食亦不食也。每至則被傭者接而食之。仍笑謂曰。明日更送來。我當有藥。如此者數四。一日。傭者并送柴十束。納陳生處為兩日用。夜後。遂扃門熾火。攜一小鍋入陳生室。窺之。見于葫蘆中瀉水銀數合。煎之攪如稀餳。投一丸藥。乃為金矣。傭者撚兩丸。以紙裹置懷中。餘作一金餅。窯竇出門去。明日日高。起求藥者已至。乃持丸者付之。令患齒者含之一丸。未半。乃平復矣。痛止。第出蟲數十。陳生伺傭者出。于房內搜而覩之。得書二卷。不喻其旨。遂藏之。傭者至。大怒。罵陳生。生不敢隱。却還之。曰。某今去矣。遂出門入水沐浴。乃變為美少年。無復瘡疥也。拜訖。跳入深澗中。遂不知所之。（出逸史）

張定

張定者。廣陵人也。童幼入學。天寒月曉。起早。街中無人。獨行百餘步。有一道士行甚急。顧見之。立而言曰。此可教也。因問汝何所好。答曰。好長命耳。道流曰。不難。汝有仙骨。求道必成。且教汝變化之術。勿泄於人。十年外。吾自迎汝。因以口訣教之。定謹

訥小心。於家甚孝。亦嘗私為此術。召鬼神。化人物。無不能者。與父母往連水省親。至縣。有音樂戲劇。眾皆觀之。定獨不往。父母曰。此戲甚盛。親表皆去。汝何獨不看耶。對曰。恐尊長要看。兒不得去。父母欲往。定曰。此又青州大設。亦可看也。即提一水瓶。可受二斗以來。空中無物。置於庭中。禹步遶三二匝。乃傾於庭院內。見人無數。皆長六七寸。官僚將吏。士女看人。喧闐滿庭。即見無比設廳戲場。局筵隊仗。音樂百戲。樓閣車棚。無不精審。如此宴設一日。父母與看之。至夕。復側瓶於庭。人物車馬。千群萬隊。邐迤俱入瓶內。父母取瓶視之。亦復無一物。又能自以刀劍剪割手足。剜剔五臟。分掛四壁。良久自復其身。晏然無苦。每見圖障屏風有人物音樂者。以手指之。皆能飛走歌舞。言笑趨動。與真無異。父母問其從何學之。曰。我師姓樂。海陵山神仙也。已錫昇天之道。約在十年。今七年矣。辭家入天柱潛山。臨去白父母曰。若有意念兒。自歸來。無深慮也。如是父母念之。即便還家。尋復飛去。一日。謂父母曰。十六年後廣陵為亂礫矣。可移家海州。以就福地。留丹二粒與父母曰。服之百餘年無疾。自此不復歸。父母服丹。神氣輕爽。飲食嗜好。倍於少壯者。遂移居海州。乾符中。父母猶在。（出仙傳拾遺）

石旻

有石旻者不知何許人也浪迹江湖之間有年數矣道術玄妙殆不可測長慶中客于宛陵郡有雷氏子常為宣城部將一日與友人數輩會飲於郡南別墅旻亦在座其家僮網得一魚長數尺致于舍是日雷氏與客俱深醉諸客盡去獨旻宿雷氏別墅時夏暑方甚及明日視其魚已敗爛不可食矣家僮將棄之旻謂之曰此魚雖敗吾有良藥尚可活之安可棄耶雷生笑曰先生妄矣誠有良劑安能活此魚耶曰吾子幸觀之於是衣中出一小囊囊有藥數粒投于敗魚之上僅食頃其魚鮮潤如初俄而搖鬣振鱗若在洪流中雷生驚異再拜謝曰先生之術可謂神矣某塵俗輩瞖望先生高踪若井鮒之與雲鵠焉得而為伍乎先是雷生有癥疾積年既而求旻衣中之丹餌旻辭其久笑旻不可且曰吾之丹至清至廉彌曾俗人嗜好無節臟腑之內腥羶委集設使以吾丹餌求置其中則臟腑之氣與藥力相攻若水火之交戰寧有全人乎慎不可食旻又言神仙不難得但塵俗多累若檻猿籠鳥徒有騫翔超騰之心安可致乎會昌中卒于吳郡也（出宣室志）

唐武宗朝術士

唐武宗皇帝好神仙異術海內道流方士多至輦下趙歸真探賾玄機以制鉛汞見之者無不躍然請於禁中築望仙臺高百尺以為鶩鸞馭鶴可刻期而往常云飛鍊須得生銀詔使於樂平山收採既而大役工徒所出皆頑石礦無從而得歸真乃齋醮數朝以御札致于巖穴俄有老人杖策而至曰山川寶物蓋為有道而出況明主以修真為念是何感應不臻尊師無復懷憂明日當從諸龍而出莫知所之是夕有聲如雷山鏁豁開數十丈銀液塗然而湧與入用之數相符禁中修煉至多外人少知其術復有金陵人許元長王瓊者善書符幻變近于役使鬼神會昌中召至京國出入宮闈武皇謂之曰吾聞先朝有明崇儼善於符籙常取羅浮柑子以資御果萬里往來止於旬日我師得不建先朝之術比其崇儼乎元長起謝曰臣之受法未臻玄妙若涉越山海恐誣聖德但千里之間可不日而至武宗曰東都常進石榴時已熟矣卿是今夕當致十顆元長奉詔而出及旦寢殿始開以金盤貯石榴置于御榻俄有中使進奏亦以所失之數上聞靈驗響通皆此類也王瓊妙於祝物無所不能方冬以藥封桃杏數株一夕繁英盛發芳芬撲鼻月餘方謝及武皇厭代歸真與瓊俱竄遐徼惟元長遁去莫知所在（出列仙譚錄）

楊居士

海南郡有楊居士亡其名以居士自目往往遊南海枝郡常寄食於人亦不知其所止謂人曰我有奇術汝輩庸人固不得而識矣後常至郡會太守好奇者聞居士來甚喜且厚其禮命飲之而宴遊未嘗不首召居士居士亦以此自負一日以酒忤太守太守不能容後又會宴於郡室閱妓樂而居士不得預時有數客亦不在太守召中因謂居士曰先生嘗自負有奇術某向者仰望之不暇一日過先生於此誠幸矣雖然今聞太守大宴客於郡齋而先生不得預其間即不能設一奇術以動之乎必先生果無奇術耶居士笑曰此末術耳君試觀我我為君召其妓可以佐酒皆曰願為之居士因命具酒使諸客環席而坐又命小童閉西廡空室久之乃啟之有三四美人自廡下來裝飾華煥攜樂而至居士曰某之術何如諸客人大異之殆不可測乃命列坐奏樂且歌客或訊其術居士但笑而不答時昏晦至夜分居士謂諸妓曰可歸矣于是皆起入西廡下空室中客相目駭歎然尚疑其鬼神妖惑明日有郡中吏曰太守昨夕宴郡閣妓樂列坐無何皆仆地瞬息暴風起飄其樂器而去迨至夜分諸妓方寤樂器亦歸于故所太守質問衆妓皆云黑無所見竟不窮其由諸客皆大驚因盡以事對或告於太守太守歎異即謝而遣之不敢留于郡中時開成初也（出宣室志）

張士平

唐壽州刺史張士平中年以來夫婦俱患瞽疾歷求方術不能致遂退居別墅杜門自責唯禱醮星辰以祈神之佑年久家業漸虛精誠不退元和七年壬辰八月十七日有書生詣門請謁家人曰主公夫婦抱疾不接賓客久矣書生曰吾雖書生亦攻醫術聞使君有疾故來此耳家人入白士平士平忻然曰久病不接賓客脫有方藥願垂相救書生曰但一見使君自有良藥士平聞之扶病相見謂使君曰此疾不假藥餌明日請丁夫十人鍬鍤之屬為開一井眼當自然立愈如其言而備焉書生即選勝地自辰穿井至夕見水士平眼疾頓輕及得新水洗目即時明淨平復如初十年之疾一旦豁然夫妻感而謝之厚遺金帛書生曰吾非世間人太白星官也以子抱疾數年不忘於道精心禱醮上感星辰五帝星君使我降受此術以祛重疾答子修奉之心金帛之遺非吾所要也因留此法令轉教世人以救疾苦用增陰德其要以子午之年五月戊寅十一月卯辰為吉丑未之年六月戊亥十二月辰巳寅申之

年七月亥子正月巳午卯酉之年八月子丑二月午未辰戌之年九月申未三月寅丑巳亥之年十月申酉四月寅卯取其方位年月日時即為福地浚井及泉必有良效矣士平再拜受之言訖昇天而去（出神仙感遇傳）

馮漸

河東馮漸名家子以明經入仕性與俗背後棄官隱居伊水上有道士李君以道術聞尤善視鬼朝士皆慕其能李君後退歸汝潁適遇漸於伊洛間知漸有奇術甚重之大歷中有博陵崔公者與李君為僚甚善李君寓書於崔曰當今制鬼無過漸耳是時朝士咸知漸有神術數往往道其名別後長安中人率以漸字題其門者蓋用此也（出宣室志）

潘老人

嵩山少林寺元和中常因風歇有一老人杖策扣門求宿寺人以關門訖更不可開乃指寺外空室二間請自止宿亦無牀席老人即入屋二更後僧人因起忽見寺門外大明怪而視之見老人所宿屋內設茵褥翠幕異常華盛又見陳列殽饌老人飲啖自若左右亦無僕從訝其所以又不敢開門省問但衆伺之至五更後老人睡起自盥洗訖懷中取一葫蘆子大如拳遂取牀席帳幕凡是用度悉納其中無所不受收訖以葫蘆子內懷中空屋如故寺僧駭異開門相與謁問老人辭謝而已僧固留之住問其姓名云姓潘氏從南嶽北遊太原其後時有見者（出原化記）

王先生

有王先生者家于烏江上隱其跡由是里人不能辨由以為妖妄一日里中火起延燒廬舍生即往視之厲聲呼曰火且止火且止於是火滅里人始奇之長慶中有弘農楊晦之自長安東遊吳楚行至烏江聞先生高躅就門往謁先生戴玄綃巾衣褐衣隱几而坐風骨清美晦之再拜備禮先生拱揖而已命晦之坐其側其議論玄暢迥出意表晦之愈健慕於是留宿是日乃八月十二日也先生召其女七娘者乃一老嫗也年七十餘鬢髮盡白扶杖而來先生謂晦之曰此我女也惰而不好道今且老矣既而謂七娘曰汝為吾刻紙狀今夕之月置于室東垣上有頃七娘以紙月施于垣上夕有奇光自發洞照一室纖毫盡辨晦之驚歎不測及曉將去先生以杖擊之畢俄有塵起天地盡晦久之塵斂視其庭則懸崖峻險山谷重疊前有積石盡目晦之悽然背汗毛髮豎立先生曰陵谷遷遷吾子安所歸乎晦之益恐洒泣言曰誠不

知一旦有桑田之變豈仙都瞬息而塵世已千歲乎先生笑曰子無懼也所以為娛耳於是持篲掃其庭又有塵起有頃塵斂門庭如舊晦之喜即馳馬而去（出宣室志）

一說唐長慶初山人楊隱之在郴州常尋訪道者有唐居士土人謂百歲人楊謁之因留楊宿及夜呼其女曰可將一箇弦月子來其女遂帖月於壁上如片紙耳唐即起祝之曰今夕有客可賜光明言訖室朗若張燭（出酉陽雜俎）

周生

唐太和中有周生者廬于洞庭山時以道術濟吳楚人多敬之後將抵洛穀之間遂次廣陵舍佛寺中會有三四客皆來時方中秋其夕霽月澄瑩且吟且望有說開元時明皇帝遊月宮事因相與歎曰吾輩塵人固不得至其所矣奈何周生笑曰某常學於師亦得焉且能挈月致之懷袂子信乎或患其妄或喜其奇生曰吾不為明則妄矣因命虛一室翳四垣不使有纖隙又命以筯數百呼其僮繼而架之且告客曰我將梯此取月去聞呼可來觀乃閉戶久之數客步庭中且伺焉忽覺天地曛晦仰而視之即又無纖雲俄聞生呼曰某至矣因開其室生曰月在某衣中耳請客觀焉因以舉之其衣中出月寸許忽一室盡明寒逼肌骨生曰子不信我今信乎客再拜謝之願收其光因又閉戶其外尚昏晦食頃方如初（出宣室志）

韓志和

韓志和者本倭國人也中國為飛龍衛士善彫木為鸞鶴鳥雀之形置機捩于腹中發之則飛高三二百尺數百步外方始却下又作龍牀為御榻足一履之則鱗鬣爪角皆動夭矯如生又於唐憲皇前出蠅虎子五六十頭分立隊令舞涼州曲皆中曲度致詞時殷殷有聲曲畢則累累而退若有尊卑等級焉帝大悅賜金帛加等志和一出宮門盡施散他人後忽失之（出仙傳拾遺）

張辭

咸通初有進士張辭下第後多遊淮海間頗有道術常養氣絕粒好酒耽棋鄙人以爐火藥術為事一旦觀之乃大哂命筆題其壁云爭那金烏何頭上飛不住紅爐漫燒藥玉顏安可駐今年花發枝明年葉落樹不如且飲酒朝暮復朝暮人咸異之性不喜裝飾多歷旗亭好酒故也或人召飲若合意則索紙剪蛺蝶二三十枚以氣吹之成列而飛如此累刻以指收之俄皆在手見者求之即以他事為阻嘗遊鹽城多為酒困非類輩欲乘其酒而試之相競較力邑令偶見繫之既醒乃述德陳情詩

二律以獻令令乃立釋之所記一篇云門風常有蕙蘭馨鼎族家傳霸國名谷寂靜懸秋月彩文章高振海濤聲訟堂無事調琴軫郡閣何妨醉玉觥今日東漸（音尖）橋下水一條從此鎮常清自後邑宰多張之才次求其道日夕延接欲傳其術張以明府勳貴家流年少而宰劇邑多聲色狗馬之求未暇志味玄奧因贈詩以開其意云何用梯媒向外求長生只合內中修莫言大道人難得自是行心不到頭他日將欲離去乃書琴堂而別後人多云江南上昇初去日來酒醉因求片楮剪二鶴於廳前以水噀之俄而翔翥乃曰汝可先去我即後來時邑令亦醉不暇拘留張遂得去其所題云張辭張辭自不會天下經書在腹內身即飛騰處世間心即逍遙出天外至今為江淮好事者所說（出桂苑叢談）

崔言

崔言者隸職於左親騎軍一旦得疾而目昏闇咫尺不辨人物眉髮自落鼻梁崩倒肌膚生瘡如疥皆目為惡疾勢不可救因為駱谷子午歸寨使遇一道流自谷中出不言姓名授其方曰皂莢刺採一二升燒之為灰大黃九蒸九曝杵之為末食上濃煎大黃湯以末七調而服之旬日鬚髮再生肌膚充潤所疾頓愈眼明倍於尋常道流傳此方訖却入山去不知所之（出神仙感遇傳）

卷七十六　方士一

子韋

子韋宋景公之史當景公之世有善星文者許以上大夫位處於層樓延閣之上以望氣象設以珍食施以珍衣食則有渠餘之鳧煎以桂醴叢庭之鵠承以蜜滓淇漳之醴脯以青茄九江之珠燧爨以闌穌華清夏結鹿以纖縞（華清井水之澄華也）餐人視時而扣鍾伺食而擊磬（言每賓飯擊鍾磬也）懸四時之衣春夏以金玉為飾秋冬以翡翠為溫燒異香于壇臺之上忽有野人被草笈扣關而進曰聞君愛陰陽五行玄象經緯之祕請見景公延之崇堂語則及未來之兆次及已往之事萬不失一夜則觀星望氣晝則執算披圖不服寶衣不甘奇食景公謝曰今宋國喪亂微君何以輔之野人曰德之不均亂將及矣修德以乘仁則天應之祥人仰其化景公服其言賜姓曰子氏名之曰韋也錄曰宋子韋世司天部妙觀星律抑亦梓慎裨竈之徒也景公待之若神禮以上列服以絕世之衣膳以殊方之味雖復三清天廚之旨異龍袞之服斯固為陋矣春秋生以賜姓亦緣事顯族乃號為司星氏至國之末著陰陽之書其事出班固藝文志也（出王子年拾遺記）

趙廓

武昌趙廓齊人也學道於吳永石公三年廓求歸公曰子道未備安可歸哉乃遣之及齊行極方止息同息吏以為法犯者將收之廓走百餘步變為青鹿吏逐之遂走入曲巷中倦甚乃蹲憩之吏見而又逐之復變為白虎急奔見聚糞入其中變為鼠吏悟曰此人能變斯必是也遂取鼠縛之則廓形復焉遂以付獄法應棄市永石公聞之歎曰吾之咎也乃往見齊王曰吾聞大國有囚能變形者王乃召廓勒兵圍之廓揆前化為鼠公從坐翻然為老鴟攫鼠而去遂飛入雲中（出列仙傳）

樊英

漢樊英善圖緯洞達幽微永建中見帝因向西南噀之詔問其故對曰成都今日火後蜀郡言火災正符其日又云時有雨從東北來故火不大為害英嘗忽被髮拔刀斫擊舍中妻怪問其故英曰郗生遇賊郗生者名巡是英弟子時遠行後還說於道中逢賊賴一被髮老人相救故得全免永建時殿上鐘自鳴帝甚憂之公卿莫能解乃問英英曰蜀岷山崩母崩子故鳴非聖朝災也尋奏蜀山崩（出英列傳）

楊由

後漢楊由善占候郡文學掾曾從人飲敕御者曰酒若三行便宜嚴駕既而趨去後主人舍忽有鬭相殺者或問何以先知之由曰向者社木上鳩鬭此鬭兵之象也其言多類此（出漢書）

介象

吳介象字元則與吳王論膾何者最美象曰海中鯔魚為上請於殿前作方坎汲水滿之象垂綸於坎中食頃得鯔魚作膾（出建康實錄）

郭璞

晉陳述字嗣祖有美名為大將軍掾甚見愛重及亡郭璞往哭之甚哀乃呼曰嗣祖焉知非福俄而大將軍作亂如其言（出世說新語）

庾詵

齊新野庾詵少孤以讀書自業玄象算數皆所妙絕武獻公蕭穎胄疾篤謂詵曰推其歷數當無事否答曰鎮星在襄陽荊州自少福明府歸終於亂代齊名伊霍凡貴子孫有何恨哉公曰君得之矣但吾主在虛人思堯舜恨不見清廓天下息馬華山

也。歔欷而終。果如其言。顒冑亦介之子。（出談藪）

張子信

齊琅琊王儼殺和士開也。武衛奚永洛與河內人張子信對坐。忽有鵲鳴鬬于庭而墮。子信曰。鵲聲不善。向夕若有風從西南來。歷樹間。拂堂角。必有口舌事。今夜若有人相召。慎不得往。子信既去。果有風至。儼使召永洛。且云敕喚。永洛欲赴。其妻勸令勿出。因稱馬墜折腰。遂免於難。（出三國典略）

管輅

魏管輅嘗至郭恩家。忽有飛鳩來止梁上。鳴甚悲。輅云。當有客從東來相探候。攜豕及酒。因有小故。耳至晚一如其言。恩令節酒慎燔。既而射雞作食。箭發從籬間誤中數歲女子。流血驚怖。（出魏志）

籌禪師

隋煬帝宴秘書少監諸葛穎於觀文殿。帝分御杯以賜穎。乃曰。朕昔有籌禪師。為之合諸藥。總納一竹筒內。取以帽簪插銅樂中。七日乃拔取。以對賓客飲酒。盃至。取簪以畫酒中斷。飲一邊。盡一邊。尚滿。以勸賓客。觀者皆以為大聖稀有之事。（出大業拾遺）

李淳風

唐太史李淳風校新曆。太陽合朔當蝕。既於占不吉。太宗不悅曰。日或不蝕。卿將何以自處。曰。如有不蝕。臣請死之。及期。帝候於庭。謂淳風曰。吾放汝與妻子別之。對曰。尚早。刻日指影于壁。至此則蝕。如言而蝕。不差毫髮。太史與張率同侍帝。更有暴風自南至。李以為南五里當有哭者。張以為有音樂。左右馳馬觀之。則遇送葬者。有鼓吹。又嘗奏曰。北斗七星當化為人。明日至西市飲酒。宜令候取。太宗從之。乃使人往候。有婆羅門僧七人。入自金光門。至西市酒肆。登樓。命取酒一石。持椀飲之。須臾酒盡。復添一石。使者登樓。宣敕曰。今請師等至宮。胡僧相顧而笑曰。必李淳風小兒言我也。因謂曰。待窮此酒。與子偕行。飲畢下樓。使者先下。回顧已失胡僧。因奏聞。太宗異焉。初僧飲酒。未入其直。及收具。於座下得錢二千。（出國史異纂及紀聞）

袁天綱

唐則天之在襁褓也。益州人袁天綱能相。士彠令相妻楊氏。天綱曰。夫人當生貴子。乃盡召其子相之。謂元慶元爽曰。可至刺史。終亦屯否。見韓國夫人曰。此女大貴。不利其夫。則天時在懷抱。衣男子衣服。乳母抱至。天綱舉目一視。大驚曰。龍睛鳳頸。貴

之極也。若是女。當為天下主。（出感定錄）

安祿山術士

唐安祿山多置道術人。謂術士曰。我對天子。亦無恐懼。唯見李相。則神機悚戰。即李林甫。術士曰。公有陰兵五百人。皆銅頭鐵額。常在左右。何得畏李相公。又謂祿山曰。吾安得見之。祿山因表請宴宰相。令術士於簾下窺之。驚曰。吾初見報相公來。有雙髻二青衣捧香爐先入。僕射侍衛銅頭鐵額之類。皆穿屋踰垣而走。某亦不知其故。當是仙官暫謫居人間也。（出逸史）

桑道茂

唐盛唐令李鵬遇桑道茂。曰。長安只此一邑而已。賢郎二人。大者位極人臣。次者殆於數鎮。子孫百世。後如其言。長子石出入將相。子孫二世及第。至次子福歷七鎮。終於使相。凡八男。三人及第。至尚書給諫郡牧。諸孫皆朱紫。建中元年。道茂請城奉天為王者居。列象魏。別內分六街。德宗素神道茂言。遂命京尹嚴郢發眾數千。與六軍士雜往城之。時屬盛夏。而土功大起。人不知其故。至播遷郡彼。乃驗。朱泚之亂。德宗幸奉天時。沿邊藩鎮皆已舉兵扈蹕。泚自率兇渠。直至城下。有西明寺僧陷在賊中。

性甚機巧。教造攻城雲梯。高九十餘尺。上施板屋樓櫓。可以下瞰城中。渾瑊李晟奏曰。賊鋒既熾。雲梯甚壯。若縱近城。恐不能禦。及其尚遠。請以銳兵挫之。遂率王師五千列陣而出。時束縕居後。約戰酣而燎。風勢不便。火莫能舉。二公酹酒祝詞曰。賊泚包藏禍心。竊弄凶德。敢以狂孽。來犯乘輿。今擁眾脅君。將逼城壘。某等誓輸忠節。志殄妖氛。若社稷再安。威靈未泯。當使雲梯就爇。逆黨冰銷。於是詞情慷慨。人百其勇。俄而風勢遽迴。鼓噪而進。火烈風猛。烟埃漲天。梯燼賊奔。德宗御城樓以觀。中外咸稱萬歲。及克京國。二公勳績為首。寵錫茅土。匡扶社稷。終始一致。李西平有子四人。皆分節制。忠崇勳顯。初晟於左貴劾職。久未遷超。聞桑道茂善相。賫絹一疋。凌晨而往。時傾信者甚眾。造詣多不即見之。聞李在門。親自迎接。施設殽醲。情意甚專。既而謂曰。他日建立勳庸。貴甚無比。或事權在手。當以性命為託。李莫測其言。但慚唯而已。請回所貺絹。換李公身上汗衫。仍請於衫上書名。云他日見此相憶。及泚叛。道茂陷賊庭。既克京師。從亂者悉皆就戮。時李受命斬決。道茂將欲就刑。請致詞。遂以汗衫為請。李公奏以非罪。特原之。司徒杜佑曾為楊炎判官。故盧杞見忌。欲出之。杜見道茂曰。年內出官。則福壽無疆。既而自某官九十餘日。出為某官。官名遺忘。福壽

果然。（出劇談錄）

鄉校叟

唐宰相竇易直。初名秘。家貧。就鄉校授業。而叟有道術。人不之知。一日向暮。風雪暴至。學徒歸不得。宿于漏屋下。寒爭附火。惟竇寢于側。夜分。叟自扶竇起曰。竇秘君。後為人臣貴壽之極。勉勵自愛也。及德宗幸奉天。方舉進士。亦隨駕而西。乘蹇驢至開遠。人稠路隘。城扉將閉。公懼勢不可進。忽一人叱驢。兼捶其後。得疾馳而出。顧見二黑衣卒呼曰。秀才已後莫忘閻情。及升朝。訪得其子。提挈于吏中甚達。（出因話錄）

相骨人

唐貞元末。有相骨山人。瞽雙目。人求相。以手捫之。必知貴賤。房次卿方勇於趨進。率先訪之。及出戶時。後謁者盈巷。覩次卿已出。迎問之曰。如何。答曰。不足言。不足言。且遣箇瘦長杜秀才。位極人臣。何必更云。或有退者。後杜循果帶相印鎮西蜀也。（出嘉話錄）

田良逸蔣含弘

唐元和初。南嶽道士田良逸、蔣含弘。皆道業絕高。遠近欽敬。時號田蔣。君以虛無為心。和煦待物。不事浮飾。而天格清峻。人見者褊恡盡去。侍郎呂渭、楊憑。相繼廉問湖南。皆北面師事。潭州大旱。祈雨不獲。或請邀致。楊曰。田先生豈為人祈雨者耶。不得已迎之。先生蓬首弊服。欣然就車。到郡。亦終無言。即日雨降。所居岳觀建黃籙壇場。法具已陳列。而天陰晦。弟子請祈晴。田亦無言。岸幘垂髮而坐。及行齋。左右代整冠履。扶升壇。天即開霽。常有村姥。持碧綃襦以奉。對衆便服之。坐者竊笑。不以介意。楊常迎至潭州。田方洗足。使至。乘小舟便行。侍者以履襪追及於衙門。即坐階砌着襪。傍若無人。楊再拜。亦不止之。時喜飲酒。而言不及吉凶是非。及楊自京尹謫臨賀尉。使候田。遺銀器受之。便悉付門人作法會。使還曰。報汝阿郎。勿深憂也。未幾量移杭州長史。未嘗干人。人至。亦不逆。性不多記人官位姓第。與呂渭分最深。後郎中呂溫刺衡州。因來謁之。左右先告以使君是侍郎之子。及溫入下牀。拊其背曰。你是呂渭兒子耶。溫泫然降階。田亦不止。其真朴如此。母為喜王寺尼。尼衆皆呼先生為師。常日負薪而來奉母。或有故不及往。即弟子代送之。或傳寺尼早起見一虎在田媼門外走。因以告媼曰。止應是小師使送柴來。不足畏也。蔣君混元之器。雖不及田。而修持趣尚亦相類。兄事於田。號為莫逆。蔣始善符術。自晦其道。人莫之知。後居九真觀。曾命弟子至縣市齋物。不及期還。詰其故。云於山口見一巨獸當路。良久不去。以故

遲滯。蔣曰。我在此庇伊已多時。何敢如是。即以一符置所見處。明日獸踣符下。蔣聞之曰。我本以符卻之。使其不來。豈知不能自脫。既以害物。安用術為。取符本焚之。自此絕不復留意。有歐陽平者。行業亦高。又兄事蔣於田君。即升入室。平一夕夢三金爐自天而下。若有所召。既寤。潛告人曰。二先生不久去矣。我繼之。俄而田蛻去。蔣次之。平亦遊桐柏山。陳寡言、徐靈府、馮雲翼三人。皆田之弟子。衡山周混沌。蔣之門人。陳徐在東南。品第比田蔣。而馮在歐陽之列。周自幼入道。制法清嚴。今為南嶽首冠。（出因話錄。）

太平廣記第五冊終

卷七十七　方士二

宋　李　昉編

杜生

唐先天中許州杜生善卜筮言走失官祿皆驗如神有亡奴者造杜問之生曰汝但尋驛路歸逢驛使有好鞭者叩頭乞之彼若不與以情告云杜生教乞如是必得如其言果遇驛使以杜生語告乞鞭其使異之曰鞭吾不惜然無以撾馬汝可道左折一枝見代予與汝鞭遂往折之乃見亡奴伏於樹下擒之問其故奴曰適循道走逢見郎故潛于斯復有亡奴者見杜生生曰歸取五百錢於官道候之見進鷂子使過求買其一必得奴矣如言候之俄有鷂子使至告以情求市其一使者異之以副鷂子與焉將至手鷂忽飛集于灌叢乃往取奴果伏在其下遂執之言入祿位中者至多茲不縷述（出紀聞）

泓師

唐張敬之在則天朝每思唐德謂子冠宗曰吾今佩服乃莽朝服耳累官至春官侍郎當入三品其子將道由歷於天官有僧泓師善陰陽算術與敬之有舊謂敬之曰侍郎無煩求三品敬之曰弟子無所求此兒子意耳敬之弟訥之為司禮博士時有疾甚危殆指訥之曰八郎得三品敬之曰憂其疾亟豈望三品也曰八郎今日如臨萬仞淵必不墜矣皆如其言泓復與張燕公說置買永樂東南第一宅有求土者戒之曰此宅西北隅最是王地慎勿於此取土越月泓又至謂燕公此宅氣候忽然索漠甚必恐有取土于西北隅者公與泓偕行至宅西北隅果有取土處三數坑皆深丈餘泓大驚曰禍事令公富貴止一身而已更二十年外諸郎君皆不得天年燕公大駭曰填之可乎泓曰客土無氣與地脈不相連今總填之亦猶人有瘡痏縱以他肉補之終無益燕公子均垍皆為祿山委任授賊大官克復後三司定罪肅宗時以減死論太上皇召肅宗謂曰張均弟兄皆與逆賊作權要官就中張垍更與賊毀阿奴家事犬彘之不若也其罪無赦肅宗下殿叩頭再拜曰臣比在東宮被人誣譖三度合死皆張說保護得全首領以至今日張說兩男一度合死臣不能力爭脫死者有知臣將何面目見張說於地下嗚咽俯伏太上皇命左右曰扶皇帝起乃曰與阿奴處置張垍宜長流遠惡處竟終于嶺表張均宜棄市更不要苦救這箇也肅宗掩泣奉詔故均遇害皆如其言（出大唐新語及戎幕閒談）

羅思遠

唐羅思遠多祕異術最善隱形明皇樂隱形之法就思遠勤求而學之思遠雖傳授不盡其要帝每與思遠同為之則隱沒人不能知若自試則或餘衣帶或露幞頭腳宮中人每知帝所在也帝多方賜賚或懼以死而求之終不盡傳帝怒命力士裹以油襆置於油榨下壓殺而埋瘞之不旬日有中官自蜀道回逢思遠於路乘驢而笑謂使者曰上之為戲一何虐也（出開天傳信記）

張景藏

中書令河東公裴光庭開元中居相位張景藏能言休咎一日忽詣公以一幅紙大書台字授公公曰余見居台司此何意也數日貶台州刺史（出尚書故實）

葉法善

唐玄宗於正月望夜上陽宮大陳影燈設庭燎自禁門望殿門皆設蠟炬連屬不絕洞照宮室熒煌如晝時尚方都匠毛順心多巧思結構繒綵為燈樓十二間高百五十尺懸以珠玉金銀每微風一至鏘然成韻仍以燈為龍鳳虎豹騰躍之狀似非人力有道士葉法善在聖真觀上促命召來既至潛引法善觀於樓下人莫知者法善謂上曰影燈之盛天下固無與比惟涼州信為亞匹上曰師頃嘗遊乎法善曰適自彼來便蒙召上異其言曰今欲一往得否法善曰此易耳于是令上閉目約曰必不得妄視若有所視必當驚駭上依其言閉目距躍身在霄漢已而足及地法善曰可以觀覽既視燈燭連亘十數里車馬駢闐士女紛雜上稱其善久之法善曰觀覽畢可回矣復閉目與法善騰虛而上俄頃還故處而樓下歌吹猶未終法善至西涼州將鐵如意質酒肆異日上命中官托以他事使涼州因求如意以還法善又嘗引上遊於月宮因聆其天樂上自曉音律默記其曲而歸傳之遂為霓裳羽衣曲法善生隋大業丙子終於開元壬申凡一百七十年矣寧州有人卧疾連年求法善飛符以制之令於居宅井南七步掘約五尺許得一古曲几几上有十八字歌曰歲年永悲羽翼殆歸哀哉罹殃苦今我不得飛疾者遂愈案孔燁會稽記云葛玄得仙後几遂化為三足獸至今上虞人往往於山中見此案几蓋欲飛騰之兆也金陵六朝記曰吳帝赤烏七年八月十七日葛玄於方山上得道白日昇天至今有煮藥鐺山有洗藥池見在又白仲都葛玄弟子亦白日昇天至今祠壇見在白都山下又姚光亦葛玄弟子自言得為火仙吳大帝積薪焚之光安坐火中手閱素書一卷法善盡傳符

錄尤能厭鬼神先是高宗曾檢校諸術士黃白之法遂出九十餘人曾於東都凌空觀設壇醮士女往觀之俄有數十人自投火中人大驚師曰皆鬼魅吾法攝之也卒謚越國公（出廣德神異錄）

錢知微

唐天寶末術士錢知微嘗至洛居天津橋賣卜云一卦帛十疋歷旬人皆不詣之一日有貴公子意其必異命取帛如數卜焉錢命蓍而卦成曰予筮可期一生君何戲焉其人曰卜事甚切先生豈悞乎錢請為韻語曰兩頭點土中心虛懸人足踏跡不肯下錢其人本意賣天津橋給之其精如此（出酉陽雜俎）

胡盧生

唐劉闢初登第詣卜者胡蘆生筮卦以質官祿生雙瞽卦成謂闢曰自此二十年祿在西南然不得善終闢留束素與之釋褐從韋皋於西川至御史大夫軍司馬既二十年韋病命闢入奏請益東川如開元初之制詔未允闢乃微服單騎復詣胡蘆生筮之生揲蓍成卦謂闢曰吾二十年前嘗為一人卜乃得无妄之隨今復前卦得非曩賢乎闢聞之即依阿唯諾生曰若審其人禍將至矣闢甚不信乃歸蜀果叛憲宗

皇帝擒戮之宰相李藩嘗漂寓東洛妻即庶子崔謙女年近三十未有名宦多寄託崔氏待之亦不甚盡禮時胡蘆生在中橋李患足瘡欲挈家居揚州甚悶與崔氏兄弟同往候之生好飲酒詣者必攜一壺李與崔各攜酒賫錢三鐶往焉生方負暄在幕屋倚蒲團已半酣矣崔兄弟先至生不為之起但伸手請坐而已曰須臾當有貴人來顧小童曰掃地方畢李生至級下蘆生笑迎執手而入曰郎君貴人也何問李公曰某且老矣復病又欲以家往數千里外何有如此貴人也曰更遠亦可公在雨紗籠中豈畏此厄李公詢紗籠之由終不復言遂往揚州居參佐橋而李公閑談多合居之左近有高員外素相善時李疾不出高已來謁至晚又報高至李甚怪及見云朝來看公歸到家困甚就寢夢有人召出城荊棘中行見舊使莊客亡已十數年矣謂某曰員外不合至此為物所誘且須臾急返某送員外去遂即引至城門某謂曰汝安得在此曰為陰吏家差當直李三郎某曰何李三郎也曰住參佐橋知員外與三郎往還故此祗候某曰李三郎安得如此曰是紗籠中人詰之不肯言因云飢甚員外能賜少酒飯銀錢否此城不敢入請于城外致之某曰就李三郎宅得否其人驚曰若如此是殺某也遂覺特來報此好消息李公笑而謝之心異紗籠之說後數年張建封鎮徐州奏李為巡官校書郎會有新羅僧能相人言張公不得為宰相甚不快因令使院看諸判官有得為宰相否及至曰並無張尤不快曰某妙擇賓僚豈無一人至相座者因更問曰莫有判官更入院否報李巡官便令促召至僧降階迎謂張公曰判官是紗籠中人僕射不及張大喜因問紗籠事曰宰相冥司必潛以紗籠護之恐為異物所撓餘官不得也方悟蘆生及高公所說李公竟為相滎陽鄭子少貧廣有才學不遇晚年近四十將獻書策求祿仕鄭遂造之請占後事謂鄭曰此卦大吉七日內將祿皆達鄭既欲干祿求婚皆被擯斥以卜者謬已即告云吾將死矣請審之胡蘆生曰豈欺誑言哉必無致疑也鄭自度無因而致請其由生曰君明日晚自乘驢出永通門信驢而行不用將從者隨二十里內的見其驗鄭依言明日信驢行十七八里因倦下驢驢忽驚走南去至疾鄭逐一里餘驢入一莊中頃聞莊內叫呼云驢踏破醬甕驢索主忽見鄭求驢其家奴僕訴詈鄭子甚謝之良久日向暮聞門內語云莫辱衣冠即主人母也遂問姓名鄭具對因叙家族乃鄭之五從姑也遂留宿傳語史無大子弟姑即自出見郎君延鄭廳內須臾列燈火備酒饌夫人年五十餘鄭拜謁叙寒暄兼言驢事慙謝姑曰小子隔濶都不知聞不因今日

何由相見遂與歡洽詢問中外無不識者遂問婚姻鄭云未婚初姑似喜少頃慘容曰姑薄韋家不幸兒女幼小偏露一子纔十餘歲一女去年事鄭郎選授江陰尉將赴任至此身亡女子孤弱更無所依郎即未宦若能就此親便赴官任即亦姑之幸也鄭私喜又思卜者之神遂謝諾之姑曰赴官須及程限五日內須成親郎君行李一切我備果不出七日婚宦兩全鄭厚謝蘆生攜妻赴任（出原化記）

卷七十八　方士三

李秀才

唐虞部郎中陸紹元和中嘗謁表兄於定水寺因為院僧具蜜餌時果鄰院僧亦陸所熟也遂令左右邀之良久僧與李秀才偕至環坐笑語頗劇院僧顧弟子煮新茗巡將匝而不及李陸不平曰茶初未及李秀才何也僧笑曰如此秀才亦要知茶味且以餘茶飲之鄰院僧曰秀才乃術士座主不可輕言其僧又言不逞之子弟何所憚秀才忽怒曰我與上人素未相識焉知予不逞徒也僧復大言望酒旗翫變場者豈有佳者乎李乃白座客某不免對貴客作造次矣因奉手袖中據兩膝叱其僧曰麤行阿師爭敢輒無禮拄杖何在可擊之僧房門後有筇杖子忽跳出連擊其僧時

衆亦為[illegible]護杖伺人隙捷中若有物執持也李復叱曰捉此僧向墻僧乃負墻拱手色青短氣唯言乞命李又曰阿師可下階僧又趨下自投無數衄鼻敗顙不已衆為請之李徐曰緣對衣冠不能殺此為累因揖客而去僧半日方能言如中惡狀竟不之測也（出酉陽雜俎）

王山人

唐太尉衛公李德裕為并州從事到任未旬月有王山人詣門請謁與之及席乃曰某善按冥數初未之奇因請虛正寢備几案紙筆香水而已令垂簾靜伺之生與之偕坐于西廡下頃之王生曰可驗之矣紙上書八字甚大且有楷注曰位極人臣壽六十四生遽請歸竟亦不知所去及會昌朝三策至一品薨于海南果符王生所按之年（出松窗錄）

王瓊

唐元和中江淮術士王瓊嘗在段君秀家令坐客取一瓦子畫作龜甲懷之一食頃取出乃一龜放於庭中循垣而行經宿却成瓦子又取花含默封於密器中一夕開花（出酉陽雜俎）

王固

唐于頔在襄州嘗有山人王固謁見頔性快見其拜伏遲鈍不甚禮之別日游讌復不得預王殊怏怏因至使院造判官曾叔政頗禮接之王謂曾曰予以相公好奇故不遠而來今實乖望予有一藝自古無者今將歸且荷公之厚聊為一設遂詣曾所居懷中出竹一節及小鼓規纔運寸良久去竹之塞折枝擊鼓筒中有蠅虎子數十枚列行而出分為二隊如對陣勢擊鼓或三或五隨鼓音變陣天衡地軸魚麗鶴列無不備也進退離附人所不及凡變陣數十復作隊入筒中曾觀之大駭乃言於于已潛去于悔恨令物色求之不獲（出酉陽雜俎）

符契元

唐上都昊天觀道士符契元閩人也德行法術為時所重長慶初中夏晨告門人曰吾習靜片時慎無喧動乃扃户晝寢既而道流四人邀延出門心欲有詣身即輒至離鄉三十餘年因思一到俄造其居室宇摧落園圃荒蕪舊識故人子遺殆盡時果未熟乃有鄰里小兒攀緣採摘契元護惜咄叱曾無應者契元忿恚傳道流止之曰熟與未熟同歸摘拾何苦掛意也又曾居條山錬藥乃亦思一遊忽已至矣恣意歷覽遍歷巖谷道流曰日色晚可歸矣因同行入京道上忽逢鳴騶導引甚盛契元遽即避路道流曰陽官不宜避陰官但遵路而行須臾前導數輩望契元即狼狽奔避及官至諦視之乃僕射馬總時方為刑部尚書素善契元馬亦無恙與契元晤心獨異之日已夕矣遲明即詣開化坊訪馬而與兵部韓侍郎對奕因留連竟日而旁察辭氣神色曾無少異私怪其故有頃聞中疾不旬日而殁又給事李忠敏云此是閩天活有道術者中朝奉道者多歸之天活本安南人非閩人也能于入靜日多神遊諸岳馬公事人皆知之（出集異）

白皎

河陽從事樊宗仁長慶中客遊鄂渚因抵江陵途中頗為駕舟子王升所侮宗仁方舉進士力不能制每優容之至江陵具以事訴於在任因得重笞之宗仁以他舟上峽發荆不旬日而所乘之舟汎然失纜篙檣皆不能制舟人曰此舟已為仇人之所禁矣昨水行豈常有所忤哉今無術以進不五百里當歷石灘險阻艱難一江之最計其奸心度我船適至則必觸碎沉溺不如先備焉宗仁方與僕登岸以巨索縶舟循岸隨之而行翌日至灘所船果奔駭狂觸恣縱升沉須臾瓦解賴其有索人雖無

傷物則湯盡峽路深僻上下數百里皆無居人宗仁即與僕輩陸于林下糧餼卧具絕無所有羈危辛苦憂悶備至雖發人告于土官去二日不見返飢餒遂絕其夜因積薪起火宗仁洎僮僕皆環火假寐夜深忽寤見山獠五人列坐態貌殊異皆挾利兵瞻顧睢盱言語兇譎假令揮刃則宗仁輩束手延頸矣覩其勢逼因大語曰爾輩家業應此山中吾不幸舟船破碎萬物俱沒洄然古岸俟為豺狼之餌爾輩圖首橫目曾不傷急而乃瞷然笑侮幸人危禍一至此哉吾今絕糧已逾日矣爾家近者可遽歸營飲食以濟吾之將死也山獠相視遂令二人起未晚負米肉鹽酪而至宗仁賴之以俟廻信因示舟破之由山獠曰峽中行此術者甚衆而遇此難者亦多然他人或有以解唯王升者紀之非没溺不已則不知果是此子否南山白皎者法術通神可以延之遣召行禁我知皎處試為一請宗仁因懇祈之山獠一人遂行明日皎果至黃冠野服杖策躡屐姿狀山野禽獸為祖宗仁則又示以窮寓之端皎笑曰瑣事耳為君召而斬之因雜草剪木規地為壇仍列刀水而皎立中央夜闌月曉水碧山青杉桂朦朧溪聲悄然時聞皎引氣呼叱召王升雅聲清長激響遐絕達曙無至者宗仁私語僕使曰豈七百里王升而可一息致哉皎又詢宗仁曰物沉舟碎果如

所言莫不自為風水所害耶宗仁暨舟子又實告皎曰果如是王升安所逃形哉又謂宗仁所使曰然請郎君三代名諱方審其術耳僕人告之皎遂入深遠別建壇墠暮夜而再召之長呼之聲又若昨夕良久山中忽有應皎者咽絕因風始聞久乃至皎處則王升之魄也皎於是責其奸蠹數以罪狀升求哀俯伏稽顙流血皎謂宗仁曰已得甘伏可以行戮矣宗仁曰原其奸兇尤甚實為難恕便行誅斬則又不可宜加以他苦焉皎乃叱王升曰全爾腰領當百日血痢而死升號泣而去皎告辭宗仁解衣以贈皎皎笑而不受有頃舟船至宗仁得進發江陵詢訪王升是其日皎召致之夕在家染血痢十旬而死（出異聞集）

賈耽

唐宰相賈耽秉政直道事君有未萌之禍必能制除至於陰陽象緯無不洞曉有村人失牛詣余國師卜之卦成國師謂曰爾之牛是賈相國偷將置于巾帽笥中爾但候朝時突前告之叟乃如其言所請公詰之具以卜者語告公公於馬上笑為發巾笥取式盤據鞍運轉以視之良久謂失牛者曰相公不偷爾牛要相公知牛去處但可於安國觀三門後大槐樹之梢鵲巢探取之村叟逕詣三門上見槐樹杪果有鵲巢都無所復乃下樹低頭見失牛在樹根繫之食草次是盜者家（出芝田錄）

茅安道

唐茅安道廬山道士能書符役鬼幻化無端從學者常數百人曾授二弟子以隱形洞視之術有頃二子皆以歸養為請安道遣之仍謂曰吾術傳示盡資爾學道之用即不得道情而衒其術也茍違吾教吾能令爾之術臨事不驗耳二子授命而去時韓晉公滉在潤州深疾此輩二子徑往修謁意者脫為晉公不禮即當遁形而去及召入不敬二子因弛誕縱傲攝衣登階韓大怒即命吏卒縛之於是二子乃行其術而法果無驗皆被擒縛將加誅戮二子曰我初不敢若是蓋師之見誤也韓將併絕其源即謂曰爾但知爾師之姓名居處吾或釋汝之死二子方欲陳述而安道已在門矣卒報公公大喜謂得悉加戮焉遽令召入安道龐眉美髯姿狀高古公望見不覺離席延之對坐安道曰聞弟子二人愚騃干冒尊嚴今者命之短長懸于指顧然我請詰而愧之然後俟公之行刑也公即臨以兵刀械繫甚堅召至階下二子叩頭求哀安道語公之左右曰請水一器公恐其得水遁術固不與之安道欣然遽就公之硯水飲之而噀二子當時化為雙黑鼠亂走於庭前安道奮迅忽變為巨鳶每足

攫一鼠冲飛而去晉公驚駭良久終無奈何（出集異記）

駱山人

唐田弘正之領鎮州三軍殺之而立王廷湊即王武俊之部曲也廷湊生於別墅嘗有鳩數十朝集庭樹暮集簷下有里人駱德播異之及長駢脅喜陰符鬼谷之書歷軍職得士心曾使河陽迴在中路以酒困寢於路隅忽有一人荷策而過熟視之曰貴當列土非常人也僕者寤以告廷湊馳數里及之致敬而問自云濟源駱山人也向見君鼻中之氣左如龍而右如虎二氣交王應在今秋子孫相繼滿一百年又云家之庭合有大樹樹及於堂是其兆也是年果為三軍扶立後歸別墅而庭樹婆娑睹庇舍矣墅有飛龍山神廷湊往祭之將及祠百步有人具冠冕恭要於中路廷湊及入廟神像已側坐因而面東廟宇至今尚存廷湊清儉公正勤于朝廷惠於軍民子孫世嗣為鎮帥至朱梁時王鎔封趙王為部將張文禮滅之（出北夢瑣言）

石旻

唐石旻有奇術在揚州段成式數年不隔旬必與之相見至開成初在城親故間往往說石旻術不可測盛傳寶歷中石隨尚書錢徽至湖州學院子弟皆在時暑月獵者進一兔錢命作湯方共食旻笑曰可留兔皮聊志一事遂釘皮於地壘墼塗之上朱書一符獨言曰恨校遲恨校遲錢氏兄弟詰之石曰欲共請君共記卯年也至太和九年錢可復鳳翔遇害歲在乙卯也（出集異記）

卷七十九　方士四

慈恩僧

唐王蒙與趙憬布衣之舊知其吏才及趙入相自前吉州新淦令來謁大喜給郵甚厚時容府官頗闕德宗每難其授而趙授之一日偶詣慈恩氣色僧占之曰觀君色殊無喜兆他年當得一年邊上御史矣蒙大笑而歸翌日趙乘間奏御史府殊闕人就中監察尤為急要欲擇三數人德宗曰非不欲補此官須得孤直茂實者充料卿祗應取輕薄後生中朝子弟耳不如不置趙曰臣之愚見正如聖慮欲於錄事參軍縣令中求上大喜曰如此即是朕意卿有人未遂舉二人既出逢裴延齡時以度支次對曰相公奏何事稱意喜色充溢趙不之對延齡慍詈而去云看此老兵所為得行否奏事畢因問趙憬向論請何事上曰趙憬極公心因說御史事延齡曰此大不可陛下何故信之且趙憬身為宰相豈請州縣官績効向二人又為人所稱說憬何

由自知之必私也陛下但詰其所自即知矣他日果問云卿何以知此二人曰一是故人一與臣斂親知之上無言他日延齡入上曰趙憬所請果如卿料遂寢行蒙卻歸故林而趙竟於相位後數年遷師葬為從事得假御史焉（出因話錄）

朱悅

唐鄂州士將陳士明幼而俊健常鬬雞為事多畜於家始雛知其後之勇怯聞其鳴必辨其毛色時里有道者朱翁悅得縮地術居於鄂築室穿池環布果藥手種松桂皆成十圍而未嘗遊於城市與士明近鄰為友因與之遊而士明褻狎於翁多失敬翁曰爾孺子無賴以吾為東家邱吾戲試爾可否士明之居相去三二百步翁以酒飲之使其歸取雞鬬自辰而還至酉不達家度其所行逾五十里及顧視不越百步士明亟返拜翁求恕翁笑曰孺子更侮於我乎士明去過於中途已疲詎敢復爾因垂涕翁乃釋之後敬事翁之禮與童孫齒焉士明至元和中戍於巴邱遂別朱翁（出廣德神異記）

王生

唐韓晉公滉鎮潤州以京師米貴進一百萬石且請敕陸路觀察節度使發遣時宰相以為鹽鐵使進奉不合更煩累沿路州縣帝又難違滉請遂下兩省議左補闕穆質曰鹽鐵使自有官使勾當進奉不合更煩累沿路州縣方御度使亂打殺二十萬人猶得何惜差一進奉官半中人竊聞滉滉遂令軍吏李栖華就諫院詰穆公滉云不曾相負何得如此即到京與公廷辯遂離鎮過汴州扶劉玄佐促行勢傾中外穆懼不自得潛衣白衫詣興趙王生卜與之束素王謝曰勞致重幣為公夜蓍占之穆乃留韓年命并自留年命明日令妹夫畏往請卦王謂畏曰此中一人年命大盛其間威勢盛於王者是誰其次一命與前相剋太甚頗有相危害意然前人必不見明年三月卦今已是十一月縱相害亦不成韓十一月入京穆曰韓爪距如此犯著即碎如何過得數月又質王生終云不畏韓至京威勢愈盛日以橘木棒殺人判按郎官每候見皆奔走公卿欲謁逡巡莫敢進穆愈懼乃歷謁韓諸子皋群等求解皆莫敢為出言者時滉命三省官集中書視事人皆謂與廷辯或勸穆稱疾穆懷懼不決及衆官非至乃曰前日除張嚴常州刺史昨日又除常州刺史緣張嚴曾犯贓所以除替恐公等不諭告公等知諸人皆賀穆非是廷辯無何穆有事見滉未及通閽中有大聲以穆質爭敢如此賀者不覺走出以告質質懼明日度支員外齊抗五更走馬謂質曰公以左除邵州邵陽尉公好去無言握手留戀促騎而去質又令裴冏

王生生曰韓命祿已絕不過後日明日且有國故可萬全無失矣至日晚內宣出王龔鄭綱明日制書不下後日韓入班倒牀舁出遂卒朝廷中有惡韓而好穆者遂不放穆敕下并以邵陽書與穆（出異聞集）

賈籠

穆質初應舉試畢與楊憑數人會穆策云防賢甚於防姦楊曰公不得矣今天子方禮賢豈有防賢甚於防姦穆曰果如此是矣遂出謁鮮于弁弁待穆甚厚食未竟僕報云尊師來弁奔走具靴笏遂命徹食及至一眇道士爾質怒弁相待之薄且來者是眇道士不為禮安坐如故良久道士謂質曰豈非供奉官耶曰非也又問莫曾上封事進書策求名否質曰見應制已過試道士曰面色大喜兼合官在清近是月十五日午後當知之矣果是第三等官是左補闕故先奉白質辭去至十五日方過午聞扣門聲即甚厲遣人應問曰五郎拜左補闕當時不先唱第三等便兼官一時拜耳故有此報後鮮于弁詣質質怒前不為畢饌不與見弁復來質見之乃曰前者賈籠也言事如神不得不往謁之質遂與弁俱往籠謂質曰後三月至九月勿食羊肉當得兵部員外郎知制誥德宗嘗賞質曰每愛卿對敵言事多有行者質已貯不次之望意甚薄知制誥仍私謂人曰人生自有豈有不吃羊肉便得知制誥此誕道士妖言也遂依前食羊至四月給事趙憬忽召質云同尋一異人及到即前眇道士也趙致敬如弟子禮致謝而坐道士謂質曰前者勿令食羊肉至九月得制誥何不相取信今否矣災更有災否曰有危質曰莫至不全乎曰初意過於不全緣識聖上得免死矣質曰何計可免曰今無計矣質又問若遭貶幾時得歸曰少是十五年補闕却迴貴道不見執手而別遂不復言無何宰相李泌奏穆質盧景亮於大會中皆自言頻有章奏諫曰國有善即言自己出有惡事即言苦諫上不納此足以惑衆合以大不敬論請付京兆府決殺德宗曰景亮不知穆質曾識不用如此又進決六十流崖州上御筆書令與一官遂遠貶後至十五年憲宗方徵入賈籠即賈貞言之父也（出異聞集）

軒轅集

唐宣宗晚歲酷好長年術廣州監軍吳德鄘離京日病足頗甚及罷已三載矣而疾已平宣宗詰之且言羅浮山人軒轅集醫之遂驛詔赴京既至館山亭院後放歸拜朝散大夫廣州司馬堅不受臨別宣宗問理天下當得幾年集曰五十年宣宗大悅及至晏駕春秋五十（出感定錄）

杜可筠

唐僖宗末，廣陵貧人杜可筠，年四十餘，好飲不食，多云絕粒。每酒肆巡座求飲，亦不見醉。人有憐與之酒，又終不多飲，三兩杯即止。有樂生頭事在街西，常許或陰雨往他所不及，即約詣此，率以為常。一旦大雪，詣樂求飲，值典事者白樂云：既已嚙損，即須據物賠前人。樂不喜其說。杜問曰：何故？樂曰：有人將衣服換酒，收藏不謹，致為鼠嚙。杜曰：此間屋院幾何？曰：若干。杜曰：弱年曾記得一符，甚能却鼠，即不知今有驗否，請以試之。或有徵，當可盡此室宇永無鼠矣。樂得符，依法焚之，自此遂絕鼠跡。杜屬秦彥畢師鐸重圍廣，容貌不改，皆為絕糧故也。後孫儒渡江，乃寓毗陵，犯夜禁，為刃死。傳其劍解矣。（出桂苑叢談）

許建宗

唐濟陰郡東北六里右山龍興古寺前路西第一院井，其水至深，人不可食，腥穢甚，色如血。鄭還古曰：可以同詣之。及窺其井，曰：某與回此水味何如？還古及院僧曰：幸甚。遂命朱甌紙筆，書符置井中，更無他法，遂宿此院。二更後，院風雨黯黑，還古於牖中窺之，電光間有一力夫，自以釣索於井中，如有所釣，凡電三發光，洎四電光，則失之矣。及旦，建宗封其井，三日後，甘美異於諸水，至今不變。還古意建宗得道者，遂求之，云某非道者，偶得符術。求終不獲，後去太山，不知所在。（出纂異記）

向隱

唐天復中，成汭鎮江陵，監軍使張特進元隨溫克修司藥庫，在坊郭稅舍止焉。張之門人向隱北都，隱攻歷算，仍精射覆，無不中也。一日，白張曰：特進副監小判官已下，皆帶災色，何也？張曰：人之年運不同，豈有一時受災，吾不信矣。於時城中多犬吠，隱謂克修曰：司馬元戎某年失守，此地化為邱墟，子其誌之。他日，復謂克修曰：此地更變，且無定主，五年後東北上有人依稀圖覬，一鎮此邦，二十年不動，子誌之。他日又曰：東北來者二十年後，更有一人，五行不管，此程更遠，但請記之。溫以為憑虛，殊不介意。復謂溫曰：子他時婚娶無男，但生一隊女也，到老郡作當人。後果密敕誅北司，張特進與副監小判官同日就戮，方驗其事。成汭鄂渚失律不還，江陵為朗人雷滿所據。襄州舉兵棄之，以趙匡明為留後。大梁代襄州，匡明棄城自固，為梁將賀瓌所據，而威望不著，朗營侵凌，不敢出城，自固而已。梁主署武信王高季昌自潁州刺史為荊南兵馬留後，下車日，雖數騎至沙頭，朗軍懾懼，稍稍而退。先是武信王賜姓朱。

後復本姓，果符圖覬之說。克修失主，流落渚宮，收得名方，仍善修合，賣藥自給，亦使行醫。娶婦後，唯生數女，素如向言。唐明宗天成二年丁亥，天軍圍江陵，出府攘災，溫克修上城，白文獻王具道此事，文獻未之全信。溫以前事累驗，必不致敗。俄而朝廷抽軍，來年武信薨，凡二十一年，而文獻嗣位，亦二十一年，遂至南平王，即此程更遠，果在茲乎。（出北夢瑣言）

趙尊師

趙尊師者，本遂州人，飛符救人疾病，於鄉里間年深矣。又善役使山魈，令挈書袋席帽。故所居前後百里內，絕有妖怪鬼物為人患者。有民阮瓊女，為精怪所惑，每臨夜別梳妝，似有所伺，必迎接忻喜，言笑自若。召人醫療，即先知姓名。瓊乃齎請尊師救解。趙曰：不勞親去，但將吾符貼於戶牖間，自有所驗。乃白絹朱書大符與之。瓊貼於戶。至一更，聞有巨物中舉之聲，如氷墜地，遂擭燭照之，適一巨鼉宛轉在地，逡巡而死。符即不見，女乃醒然自悟，驚駭涕泣。瓊遂碎鼉之首，棄於壑間，却詣尊師備陳其事。趙慰勞之，又與小符，令女吞之，自後無恙。大符即却歸於按上。（出野人閑話）

權師

唐長道縣山野間有巫曰權師，善死卜。至於邪魅鬼怪，隱伏逃亡，地秘山藏，生期死限，罔不預知之。或人請命，則焚香呼請神，僵仆於茵褥上，奄然而逝。移時方喘息，瞑目而言其事。奏師之貌曰：郭九舅豪俠強梁，積金甚廣，妻卧病數年，將不濟，召令卜之。閉目而言曰：君堂屋後有伏屍，其數九。遂令斸之，依其尺寸獲之，不差其一。旋遣去除之，妻立愈。贈錢百萬，却而不受，强之，方受一二萬，云神不令多取。又一日，卧於民家，瞑目輪十指，云算天下死簿，數其邇遍州縣死數甚多，次及本州村鄉，亦十餘人合死者，內有豪士張夫子名行儒與焉。人有急告行儒者，聞而懼，遂命之至，謂張曰：可以奉為牒問罪由免之。於是閉目於紙上書之，半如篆籀，祝焚之。既訖，張以含胎馬奔奉之。巫曰：神只許其母，子即奉還，以俟異日。所言本州十餘人算盡者，應期而殁，惟張行儒免之。及北跌駒，遂還其主。其牝呼為和尚，云此馬曾為僧不了，有是報。自爾為人延算者不少，為人掘取地下隱伏者亦多。言人算盡者，不差晷刻。以至其家大富，取民家牛馬資財，遍山盈室。（出玉堂閒話）

卷八十　方士五

周隱克

唐道士周隱克有術數。將相大僚。咸敬如神明。宰相李宗閔。修弟子禮。手狀留云。然前宰相段文昌鎮淮南。染疾。曰。尊師去年云我有疾。須卧六日。段公與賓客博戲飲茶。周生連喫數椀。段起旋溺不已。良久。驚語尊師曰。乞且放。虛憊交下。不自持。笑曰。與相公為戲也。蓋飲茶溺起。遣段公代之。（出逸史）

張士政

唐王潛在荊州。百姓張士政善治傷折。有軍人損脛。求張治之。張飲以一藥酒。破肉。取碎骨一片。大如兩指。塗膏封之。數日如舊。經二年餘。脛忽痛。復問於張。張曰。前君所出骨。寒則痛。可遽覓也。果獲於牀下。令以湯洗。貯於絮中。其痛即愈。王子弟與之狎。嘗祈其戲術。張取草一掬。再三挼之。悉成燈蛾飛。又畫一婦女於壁。酌滿杯飲之。酒無遺滴。逡巡。畫婦人面赤。半日許。其術終不傳人。（出逸史）

陳休復

唐李當鎮興元。褒城縣處士陳休復。號陳七子。狎於博徒。行止非常。李以其妖誕。械之。而市井中又有一休復。無何。殞於桎梏。屍都腐敗。所司收而瘞之。爾後宛在褒城。李驚異。不敢復問。一旦。愛女暴亡。妻追悼成疾。無能愈者。幕客白曰。陳處士真道者。必有少君之術。能祈之乎。李然之。因敬而延召。陳曰。此小事爾。於月夜。惟設壇炬。畫作一門。請夫人下簾屏氣。至夜分。亡者自畫門入堂中。行數遍。夫人過慟失聲而哭。亡魂倏然滅矣。然後戒勉令其抑割。李由是敬之。（出北夢瑣言）

費雞師

唐蜀有費雞師。目赤無黑睛。本濮人。段成式長慶初見之。已年七十餘。或為人解疾。必用一雞。設祭於庭。又取江石如雞卵。令疾者握之。乃踏步作氣噓叱。雞旋轉而死。石亦四破。成式舊家人永安。初不信。嘗謂曰。爾有大厄。因丸符。逼令吞之。復去其左足鞋及襪。符展在足心矣。又謂奴滄海。爾將病。令袒而負戶。以筆再三畫於外。大言曰。過。過。墨跡遂透背焉。（出酉陽雜俎）

岳麓僧

唐廣南節度下元隨軍將鍾大夫。忘其名。晚年流落於[illegible]陵州。多止佛寺。仁壽縣主簿歐陽衎。敬其衰老。皆延待之。三伏間。患腹疾。卧於歐陽舍。踰月不食。慮其旦夕溘然。欲陳牒州衙。希取鍾公一狀。以明行止。鍾曰。病即病矣。死即未也。既此奉煩。何妨申報。於是聞官。爾後疾愈。孫光憲時為郡倅。鍾惠然來訪。因詢所苦之由。乃曰。嘗在湘潭。遇干戈不進。與同行商人數輩。就岳麓寺設齋。寺僧有新合知命丹者。且云服此藥後。要退。即飲海藻湯。或大期將至。即肋下微痛。此丹自下。便須指揮家事。以俟終焉。遂各與一緡。吞一丸。他日入蜀。至樂溫縣。遇同服丹者商人。寄寓樂溫。得與話舊。且說所服之效。無何。此公來報肋下痛。不日其藥果下。急區分家事。後凡二十日卒。某方神其藥。用海藻湯下之。香水洗沐。却吞之。昨來所苦。藥且未下。所以知未死。兼出藥相示。然鍾公面色紅潤。強飲啗。似得藥力也。他日不知其所終。以其知命有驗。故記之焉。（出北夢瑣言）

强紳

唐鳳州東谷。有山人强紳。妙於三戒。尤精雲氣。屬王氏初併秦鳳。張簣於通衢。强公指而謂孫光憲曰。更十年。天子數員。又曰。并汾而來。悠悠梁蜀。後何為哉。於時蜀兵初攻岐山。謂其旦夕屠之。强曰。秦王久思妄動。非四海之主。雖然。死於牖下。乃其分也。蜀人終不能尅秦。而秦川亦成邱墟矣。爾後大閹與王鳳翔不翦。秦王令終。王氏絕祚。果叶强生言。有鹿盧蹻術。自云老夫耄矣。無人可傳。其書藏在深隱處古杉樹中。因與孫光憲俯而開樹皮。發蠟緘取出一通絹書。選吉辰以授。為强嫗止之。謂孫少年矣。慮致發狂。仰服膺三年。方議可否。（出北夢瑣言）

彭釘筋

唐彭濮間有相者彭魁明。號彭釘筋。言事多驗。人以其必中。是有釘筋之名。九隴村民唐氏子。家富穀食。彭謂曰。唐郎即世。不挂一縷。唐氏曰。我家粗有田疇。衣食且豐。可能裸露而終哉。後一日。江水泛漲。潭上有一兔。在水中央。唐謂必致之。乃脫衣泅水。無何。為汎波漂沒而卒。所謂一縷不挂也。其他皆此類。繁而不載。（出北夢瑣言）

崔无斁

偽王蜀先主時。有道士李暠。亦唐之宗室。生於徐州而遊三蜀。詞辯敏捷。頗有文章。因捿陽平化。為妖人扶持。上有紫氣。乃聚眾舉事而敗。妖黨星散。而暠偶罹其禍。先是李暠有書召玉局仙楊德輝赴齋。有老道士崔无斁。自言患聾。有道而託算術。往往預知吉凶。楊德輝聞曰。將欲北行。如何。令崔書地作字。乃書北千兩箇字。崔公以千插北。成乖字。曰。去即乖覺。楊果不果去。而暠翌日就擒。道士多罹其禍。楊之幸免。由崔之力也。（出北夢瑣言）

蜀士

僞王蜀有王氏子承協。幼稱敏。有文武才。性聰明。通於音律。門下常養一術士。潛授戰陣之法。人莫知之。術士縫縷弊衣。亦不受承協之資餽。承協後因蜀主講武於星宿山下。怒於主前。呈一鐵鎗。重三十餘斤。請試之。由是介馬盤鎗。星飛電轉。萬人觀之。咸駭其神異。又入城。又請盤城門下鐵關。五十餘斤。兩人舁致馬上。當街馳之。亦如電閃。大賞之。擢爲龍捷指揮使。其諸家兵法。三令五申。悉之口吻。以其年幼。終不付大兵柄。奇異之術。信而有之。（出王氏見聞）

陳岷

後唐莊宗世子魏王繼岌伐蜀。迴軍在道。而有鄴都之變。莊宗東。劉后命内臣張漢賓齎詔。所在促魏王歸闕。張漢賓與驛倍道急行。至興元西縣。逢魏王宣傳詔旨。王以本軍方討漢州康延孝。相次繼來。欲候之出山。以陳凱歌。漢賓皆之有軍謀陳岷。此事須與漢賓議。密問張曰。天子改換。且是何人。張色莊曰。我當面奉宣詔魏王。況大軍在行。說何容易。陳岷曰。久參知聞。故敢諮問。兩日來有一信風。新人已即位矣。復何形迹。張乃說來時聞李嗣元過河。未知近事。岷曰。魏王且請盤桓。以觀其勢。未可前邁。張以莊宗命嚴。不敢遷延。皆令進發。魏王至渭南遇害。（出王氏見聞）

鄭山古

僞蜀王先主時。有軍校黃承真。就糧於廣漢綿竹縣。遇一叟曰鄭山古。謂黃曰。此國於五行中少金氣。有刹金之號曰金婸。𠒇此年蜀宮大火。至甲申乙酉。則殺人無數。我授汝秘術。詣朝堂陳之。儻行吾教。以禳鎮厭。變滅於殺伐。救活之功。道家所重。延生試於我而救之。然三隊此術。如不允行。則止。亦不免蓋殃於陰機也。子能從我乎。黃亦好奇。乃曰。苟稟至言。死生以之。乃齋授文詣蜀。三上不達。乃嘔血而死。其大火與乙酉亡國殺戮之事果驗。孫光憲與承真相識。竊得窺其秘緯。題云黃帝陰符。與今陰符不同。凡五六千言。黃云受於鄭叟。一畫一點。皆以五行屬配。通暢豐贍。實奇書也。然漢代數言生於綿竹。妙於讖記之學。所云鄭叟。豈黃扶之流乎。（出北夢瑣言）

馬處謙

僞王蜀葉逢少明悟。以詞筆求知。常與孫光憲皆詣術士馬處謙問命通塞。馬曰。四十已後。方可圖之。未間或先得。於壽不永。於時州府交辟。以多故參差不成其事。後充湖南通判官。未除官之前。夢見乘船赴任。江上候吏齊年而至。迎入石窟。覺後話於廣成先生杜光庭。次忽報敕下。授檢校水部員外郎。廣成曰。昨宵之夢。豈小川

之謂乎。自是解維。覆舟於犍爲郡青衣灘而死。即處謙之先知。葉逢之山夢。何其效哉。光憲自蜀沿流。一夕夢葉生云。子於青衣亦不得免。覺而異之。洎發嘉州。取陽山路。乘小舟。以避青衣之險。無何篙折。爲沉流吸入青衣。幸而獲濟。豈鬼神尚能相戲哉。（出北夢瑣言）

趙聖人

僞蜀有趙溫圭。善袁許術。占人災祥。無不神中。蜀謂之趙聖人。武將王暉事蜀先主。累有軍功。爲性凶悍。至後主時。爲一二貴人擠抑。久沉下位。王深銜之。嘗一日於朝門逢趙公。見之驚愕。乃屏人告之曰。今日見君面有殺氣。懷兵刃欲行陰謀。但君將來當爲三任郡守。一任節制。自是晚達。不宜害人以取殃禍。王大駭。乃於懷中探一匕首擲於地。泣而言曰。今日比欲刺殺此子。便自引決。不期逢君爲開釋。請從此而止。勤勤拜謝而退。王尋爲郡。遷桼州節度。蜀亡。老於咸陽。宰相范質親王話其事。（出玉堂閒話）

黃萬戶

僞王蜀時。巫山高唐觀道士黃萬戶。本巴東萬戶村民。學白虎七變術。又云學六丁法於道士張君。常持一鐵鞭療疾。不以財物介懷。然好與鄉人爭訟。州縣不之重也。戎州刺史文思輅亦有戲術。曾剪紙魚。投於盆内而活。萬戶投符化獺而食之。其鐵鞭爲文思輅收之。歸至涪州。亡其鞭。而卻歸黃矣。有楊希古欲傳其術。坐未安。忽云子家中已有喪穢。不果傳。俄得家訃。母亡。又蜀先主召入宮。列示諸子。俾認儲后。萬戶乃指後主。其術他皆做此。唯一女爲巫山民妻。有男傳授秘訣。將卒。家人勿殮。經七八日。再活。不久卻殞也。青城縣舊有馬和尚。宴坐三十五年。道德甚高。萬戶將卒。謂家人曰。青城馬和尚來。我遂長逝也。是年。馬師亦遷化。（出北夢瑣言）

何奎

僞王蜀時。閬州人何奎。不知何術。而言事甚效。既非卜相。人號何見鬼。蜀之近貴。咸神之。鬻銀肆有患白癩者。傳於兩世矣。何見之謂曰。爾所苦。我知之矣。我爲嫁聘。少鐶釧釵篦之屬。爾能致之乎。即所苦立愈矣。癩者欣然許之。因謂曰。爾家必有他人舊功德或供養之具在焉。亡者之魂所依。故遣爲此祟。但去之。必瘳也。患者歸視。功德堂内。本無他物。忖思久之。老母曰。佛前紗窗。乃重圍時。他人之物。曾取而置之。得非此乎。遽撤去。仍修齋懺。疾遂痊。見受其鐶釧之贈。何生未遂。不汲汲於官宦。末年祈於大官。自布衣除興元少尹。金紫兼妻邑號。子亦賜緋。不之任。便歸閬州而卒。願

知死期也。雖術數通神。而名器踰分。識者知後主政。悉此類也。（出北夢瑣言）

孫雄

嘉州夾江縣人孫雄。號孫卯齋。其言事亦何奎之流。偽蜀主歸命時。內官宋愈昭將軍數員。舊與孫相善。亦神其術。將赴洛都。咸問將來昇沉。孫俛首曰。諸官記之。此去無災無福。但行及野狐泉已來。稅駕處曰。孫雄非聖人耶。此際新舊使頭皆不見矣。諸官咸疑之。爾後量其行邁。合在咸京左右。後主罹偽詔之禍。莊宗遇鄴都之變。所謂新舊使頭皆不得見之驗也。（出北夢瑣言）

李漢雄

李漢雄者。嘗為欽州刺史。罷郡。居池州。善風角推步之術。自言當以兵死。天祐丙子歲。遊湖西。始入府而歎曰。府中氣候甚惡。當有兵亂。期不遠矣。吾必速迴。既見府公。厚待之。留旬日。未得遽去。一日。晚出逆旅。四顧而歎曰。禍在明日。吾不可留。翌日晨入府辭。坐客位中。良久曰。禍即今至。速出猶或可。遽出至府門。遇軍將周交作亂。遂遇殺害於門下。（出稽神錄）

卷八十一　異人一

韓稚

漢惠帝時。天下太平。干戈偃息。遠國殊鄉。重譯來貢。時有道士韓稚者。終之裔也。越海而來。云是東海神君之使。聞聖德洽於區宇。故悅服而來庭。時東極扶桑之外。有泥離國。亦來朝於漢。其人長四尺。兩角如繭。牙出於脣。自腰以下。有垂毛自蔽。居於深穴。其壽不可測也。帝云。方士韓稚解絕國言。問人壽幾何。經見幾代之事。答云。五運相因。遞生遞死。如飛塵細雨。存歿不可論算。問女媧已前可聞乎。對曰。蛇身已上。八風均。四時序。不以威悅攪乎精運。又問燧人以前。答曰。自鑽火變腥以來。父老而慈。子壽而孝。犧軒以往。屑屑焉以相誅滅。浮靡囂薄。淫於禮。亂於樂。世俗澆偽。淳風墜矣。稚具以聞。帝曰。悠哉杳昧。非通神達理者。難可語乎斯道矣。稚亦以斯而退。莫之所知。（出王子年拾遺記）

幸靈

晉幸靈者。豫章建昌人也。立性少言。與人居。被人侵辱。而無慍色。邑里皆號為癡。父兄亦以為癡。嘗使守稻。有牛食稻。靈見而不驅。待牛去。乃整理其殘亂者。父見而怒之。靈曰。夫萬物生天地之間。各得其意。牛方食。柰何驅之。父愈怒曰。即如汝言。復用理壞者何為。靈曰。此稻又得終其性矣。時順陽樊長賓為建昌令。發百姓作官船。令人作稈一雙。靈作訖而未輸。俄而被人竊。竊者心痛欲死。靈曰。爾無竊吾稈子乎。竊者不應。須臾痛甚。靈曰。爾不以情告我者。死。竊者急。乃首應。靈於是以水飲之。病乃愈。船成。以數千人引一艘。不動。靈助之。船乃行。從此人皆畏之。或稱其神。有樊仲儒女病積年。氣息纔屬。靈以水噀之。應時大愈。又呂猗母黃氏。痿痹一十餘年。靈去黃氏數尺而坐。瞑目寂然。有頃。謂猗曰。扶夫人起。猗曰。得疾累年。不可卒起。靈曰。試扶起。於是兩人扶以立。又令去扶人。即能自行。乃留水一器。令飲之。高悝家內有鬼怪言語。器物自行。大以巫祝厭之。而不能絕。靈至門。見符甚多。曰。以邪救邪。豈得已乎。並使焚之。其鬼怪遂絕。從爾已後。百姓奔赴如雲。靈救愈者多。不取報謝。立性至柔。見人即先拜。輒自稱名。凡草木之夭傷於山林者。必起理之。器物傾覆於途路者。必舉正之。（出豫章記）

趙逸

後魏崇義里。有杜子休宅。地形顯敞。門臨御路。時有隱士趙逸者。云是晉武時人。晉朝舊事。多所記錄。正光初。來至京師。見子休宅。歎息曰。此是晉朝太康寺也。時人未之信。問其由。答曰。龍驤將軍王濬平吳後。立此寺。本有三層浮圖。用塼為之。指子休園曰。此是故處。子休掘而驗之。果得塼數萬。并有石銘云。晉太康六年。歲次乙巳。九月甲戌朔八日辛巳。儀同三司襄陽侯王濬敬造。時園中果菜豐蔚。林木扶疏。乃服逸言。號為聖人。子休遂捨宅為靈應寺。所得之塼。造三層浮圖。好事者問晉朝京師何如今日。逸曰。晉朝民少於今日。王侯第宅與今日相似。又云。自永嘉已來二百餘年。建國稱王者十有六君。吾皆遊其都鄙。目見其事。國滅之後。觀其史書。皆非實錄。莫不推過於人。引善自向。苻生雖好勇嗜酒。亦仁而不殺。觀其沿典。未為凶暴。及詳其史。天下之惡皆歸焉。苻堅自是賢主。賊君取位。妄書生惡。凡諸史官。皆此類也。人皆貴遠賤近。以為信然。當今之人。亦生愚死智。惑已甚矣。問其故。逸曰。生時中庸之人耳。及其死也。碑文墓誌。莫不窮天地之大德。生民之能事。為君共堯舜連衡。為臣與伊尹等跡。牧民之官。浮虎慕其清塵。執法之吏。埋輪謝其梗直。所謂生為盜跖。死為夷齊。妄言傷正。華詞損實。當時作文之士。慚逸此言。步兵校尉李登問曰。太尉府前塼浮圖形製甚古。未知何年所造。逸云。晉義熙十二年。劉裕伐姚泓。軍人所作。汝南王聞而異之。因問何所服餌。以致延年。逸云。吾不閑養生。自然長壽。郭璞常為吾

莊公壽年九百歲今始餘半帝給步挽車一乘遊於市里所經之處多說舊跡三年已後適去莫知所在（出洛陽伽藍記）

梁四公

梁天監中有蜀闖（上昌滿下探夫）灖杰（上萬下宗）魆巂（上肯下滿）仉骨（上掌下貺）四公謁武帝帝見之甚悅因命沈隱侯約作覆將與百寮共射之時太史適獲一鼠約匣而緘之以獻帝筮之遇蹇䷦（艮下坎上）之噬嗑䷔（震下離上）帝占成羣臣受命獻卦者八人有命待成俱出帝占決賓諸青蒲中命闖公揲蓍對曰聖人布卦其象吉矣依象辯物何取異之請從帝命卦時八月庚子日巳時闖公奏請沈約舉帝卦上一蓍以授臣既撰占成置於青蒲而退讀帝占曰先蹇後噬嗑是其時內艮外坎是其象坎為盜其鼠也居蹇之時動其見噬嗑其拘繫矣噬嗑六爻四无咎一利艱貞非盜之事上九荷校滅耳凶是因盜彼戾必死鼠也羣臣蹈舞呼萬歲帝自矜其中頗有喜色次讀八臣占詞或辯於色或推於氣或取於象或演於爻或依為獸龜龍陰陽飛伏其文雖多遑然皆無中者末啓闖公占曰時日王相必生鼠矣且陰陽晦而入文明從靜止而之震動失其性必就擒矣金盛之月制之必金子為鼠長與艮合體坎為盜又為隱伏隱伏為盜是

必生鼠也金數於四其數必四離為文明南方之卦日中則昃況陰類乎晉之繇曰死如棄如實其事也日歛必死既見生鼠百寮失色而尤闖公曰占辭有四今者唯一何也公曰請剖之帝性不好殺自恨不中及至日昃鼠且死矣因令剖之果姙三子是日帝移四公於五明殿西閣示更親近其實因之唯朔望伏臘得於義賢堂見諸學士然有軍國疑議莫不參預焉大同中盤盤國丹丹國扶昌國高昌國遣使獻方物帝令有司設充庭法駕雅樂九關百寮具朝服如元正之儀帝聞四公異國來廷爵命高下欲以上公秩加之闖公曰成王太平周公輔政越裳氏重譯來貢不聞爵命及之春秋邾楚之君爵不加子設使其君躬聘依禮經位止子男若加以上公恐非稽古帝固請闖公更詳定之俄屬暴風如旋輪曳帝褶帶帝又問其事公曰明日亦未果請他日議之帝不懌學士羣誹之向夕帝女塋闇而死禮竟不行後詰之對曰旋風襲衣愛子暴殞更何疑焉

高昌國遣使貢鹽二顆顆如斗大狀白似玉乾蒲桃刺蜜凍酒白麥麪王公士庶皆不之識帝以其自萬里絕域而來獻數年方達文字言語與梁國略同經三日朝廷無祇對者帝命杰公迓之謂其使曰鹽一顆自南燒羊山月望收之者一是北燒羊山非月望收之者蒲桃七是洿林三是無半凍酒非八風谷所凍者又以高寧酒和之刺蜜是鹽成所生非南平城者白麥麪是宕昌者非昌壘真物使者具陳實情麪為經年色敗至宕昌貿易填之其年風災蒲桃刺蜜不熟故駮雜鹽及凍酒奉王急命故非時爾因又問紫鹽醫珀云自中路遭北涼所奪不敢言之帝問杰公羣物之異對曰南燒羊山鹽文理粗北燒羊山鹽文理密月望收之者明徹如冰以氈橐煮之可驗蒲桃洿林者皮薄味美無半者皮厚味苦酒是八風谷凍成者終年不壞今臭其氣酸洿林酒滑而色淺故云然南平城羊刺無葉其蜜色明白而味甘鹽城羊刺葉大其蜜色青而味薄昌壘白麥麪烹之將熟潔白如新今麪如泥且爛由是知審麥之偽耳交河之間平磧中掘深數尺有末鹽如紅如紫色鮮味甘食之止痛更深一丈下有瑿珀黑逾純漆或大如車輪末而服之攻婦人小腸癥瘕諸疾彼國珍異必當致貢是以知之

杰公嘗與諸儒語及方域云東至扶桑扶桑之蠶長七尺圍七寸色如金四時不死五月八日嘔黃絲布於條枝而不為繭脆如綖燒扶桑木灰汁煮之其絲堅韌四絲為係足勝一鈞蠶卵大如燕雀卵產於扶桑下齎卵至句麗國蠶變小如中國蠶耳

其王宮內有水精城可方一里天未曉而明如晝城忽不見其月便蝕西至西海海中有島方二百里島上有大林林皆寶樹中有萬餘家其人皆巧能造寶器所謂拂林國也島西北有坑盤坳深千餘尺以肉投之鳥銜寶出大者重五斤彼云是色界天王之寶藏因海西北無慮萬里有女國以蛇為夫男則為蛇不噬人而穴處女為臣妾官長而居宮室俗無書契而信咒詛直者無他曲者立死神道設教人莫敢犯南至火洲之南炎崑山之上其土人食蝤蠐蛇以辟熱毒洲中有火木其皮可以為布炎丘有火鼠其毛可以為褐皆焚之不灼汙以火浣北至黑谷之北有山極峻達天四時冰雪意燭龍所居晝無日北向更明夜直上觀北極西有酒泉其水味如酒飲之醉人北有漆海毛雨染之皆黑西有乳海其水白滑如乳三海間方七百里水土肥沃大鳥生人男死女活鳥自銜其女飛行哺之銜不勝則負之女能跬步則為酋豪所養女皆殊麗美而少壽為人姬媵未三十而死有兔大如馬毛潔白長尺餘有貂大如狼毛純黑亦長尺餘服之禦寒朝廷聞其言拊掌笑謔以為誑妄曰鄒衍九州王嘉拾遺之談耳司徒左長史王筠難之曰書傳所載女國之東蠶崖之西狗國之南羌夷之別種一女為君無夫蛇之理與公說不同何也公

曰。以臣所知。女國有六。何者。北海之東。方夷之北。有女國。天女下降爲其君。國中有男女。如他恒俗。西南夷板楯之西。有女國。其女悍而男恭。女爲人君。以貴男爲夫。置男爲妾媵。多者百人。少者匹夫。昆明東南絕徼之外。有女國。以猿爲夫。生男類父。而入山谷。晝伏夜遊。生女則巢居穴處。南海東南有女國。舉國惟以鬼爲夫。夫致飲食禽獸以養之。勃律山之西。有女國。方百里。山出台虺之水。女子浴之而有孕。其女舉國無夫。并蛇六矣。昔狗國之南。有女國。當漢章帝時。其國王死。妻代知國。近百年時稱女國。後子孫還爲君。若犬夫猿夫鬼夫水之國。博知者已知之矣。故略而不論。俄而扶桑國使使貢方物。有黃絲三百斤。即扶桑蠶所吐。扶桑灰汁所煮之絲也。帝有金爐。重五十斤。係六絲以懸爐。絲有餘力。又貢觀日玉。大如鏡。方圓尺餘。明徹如琉璃。映日以觀。見日中宮殿。皎然分明。帝令杰公與使者論其風俗土地物產城邑山川。并訪往昔存亡。又識使者祖父伯叔兄弟。使者流涕拜首。具言情實。問歲南海商人齎火浣布三端。帝以雜布積之。令杰公以他事召至於市所。杰公遙識曰。此火浣布也。二是緝木皮所作。一是績鼠毛所作。以詰商人。具如杰公所說。因問木鼠之異。公曰。木堅毛柔。是何別也。以陽燧火山陰柘木熱之。木皮改常。試之果驗。明年冬。扶南大舶從西天竺國來。賣碧玻璃鏡。面廣一尺五寸。重四十斤。內外皎潔。置五色物於其上。向明視之。不見其質。問其價。約錢百萬貫。文帝令有司算之。傾府庫償之不足。其商人言。此色界天王。有福樂事。天澍大雨。衆寶如山。納之山藏。取之難得。以大獸肉投之藏中。肉爛黏寶。一鳥銜出。而即此寶焉。舉國不識。無敢酬其價者。以示杰公。公曰。上界之寶信矣。昔波羅尼斯國王有大福。得獲二寶鏡。鏡光所照。大者三十里。小者十里。至玄孫。福盡天火燒宮。大鏡光明。能禦災火。不至焚爇。小鏡光微。爲火所害。雖光彩昧暗。尚能辟諸毒物。方圓百步。蓋此鏡也。時王賣得金二千餘斤。遂入商人之手。後王福薄。失其大寶。收斂此鏡。却入王宮。此王十世孫失道。國人將謀害之。此鏡又出。當是大臣所得。其應入於商賈。其價千金。傾竭府庫不足也。因命杰公與之論鏡。由是信伏。更問此是瑞寶。王令貨賣。即應大秦波羅奈國。失羅國諸大國王大臣所取。汝輩胡客何由得之。必是盜竊至此耳。胡客逡巡未對。俄而其國遣使追訪至梁。云其鏡爲盜所竊。果如其言。後有魏使頻至。亦言黑貂白兔鴨馬女國往往入京。梁朝卿士始信杰公周遊六合。出入百代。言不虛說。皆爲其談。故其多聞强識。博物辯惑。雖仲尼之洋大實。子產之說臺駘。亦不是過矣。後魏天平之歲。當大同之際。魏

此俗卑時康。賢才鼎盛。其朝廷專對。稱人物士流。及應對禮賓。則督公獨預之。爲問答皆得先鳴。所以出使外鄉。妻曾賓客使彼落其術內。動掉詞鋒。機不虛發。舉無遺策。督公之力也。魏興和二年。遣崔敏陽休之來聘。敏字長謀。清河東武城人。博學贍文。當朝第一。與太原王延業齊名。加以天文律曆醫方藥品不論。既至。帝選碩學沙門十人。於御對百寮與之談論。多屈於敏。帝賜敏書五百餘卷。他物倍之。四公進曰。崔敏學問疏淺。不足上軫沖襟。命臣嘗敵之。必死。帝從之。初江東論學有十二沙門論。以條疏徵辯有中觀論。以乘寄蕭然言名理者。宗仰其術。北朝有如實論。質定宗禮。有迴諍論。借機破義。敏總南北二業。皆精。又桑門所尊。唯在釋氏。若儒之與道。蔽於未聞。敏兼三教而禮之。頗有德色。督公嘗於五天竺國。以梵語精理問論中分別論。大無畏論。因明論。皆窮理盡妙。督公貌寢形陋。而聲氣淸暢。敏既頻勝。辱僧。而乃傲形於物。其日。帝於淨居殿。命督公與敏談論。至若三光四氣。五行十二支十干。八宿。風雲氣候。金丹玉液。藥性。針道。六性。五蘊。陰陽曆數。韜略機權。飛伏孤虛。鬼神情狀。始自經史。終於老釋。凡十餘日。辯揚六藝百氏。與敏互爲主客。立旗絕倒。觀者莫不盈量忘歸。然敏詞氣事沮於督。不自得。因而成病。輿疾北歸。未達中路而卒。（出梁四公記）

卷八十二　異人二

陸法和

陸法和。隱於江陵百里洲。衣食居處。與沙門同。自號居士。不至城郭。容色常定。人莫測也。侯景始降於梁。法和謂南郡朱元英曰。貧道應共檀越擊侯景。爲國立效。元英問擊之何也。法和曰。正自如此。及景渡江。法和時在清溪山。元英往問之曰。侯景今圍城。其事云何。法和曰。宜待熟時。不撩自落。檀越但待侯景熟。何勞問也。因問赴不。乃曰。亦赴亦不赴。景遣將任約。衆號五萬。侵湘東王於江陵。兵將逼。法和乃出詣湘東云。自有兵書。乞征任約。召諸蠻弟子八百人。在江津。二日便發。王遣胡僧祐領千餘人與之同行。法和登艦大笑曰。無量兵馬。江陵多神祠。人俗常所祈禱。自法和軍出。無復一驗。人以爲諸神皆從行故也。至赤洲湖。與任約相對。法和乘輕舟不介冑。沿流而下。去約軍一里。乃遠謂將士曰。觀彼龍睡不動。吾軍之龍。甚自踴躍。即攻之。縱火舫於前。而逆風不便。法和執白羽扇以麾風。風勢即反。約衆皆見梁兵步於水上。於是大潰。皆投水。約逃竄不知所之。法和曰。明日午時當得。及期未得。人問之。法和曰。吾前於此洲水乾時。建一刹語檀越等。此雖爲刹。實是賊標。今何不向標下求賊

也如其言果見任約在水中抱刹柱頭纔出鼻遂擒之約言求就師目前死法和曰檀越有相必不死且於王有緣決無他慮王於後微得檀越力果釋用為郡守又西圍江陵約以兵赴救力戰焉法和既平任約乃還謂湘東王曰侯景自然平矣一無可慮蜀賊將至法和乃請守巫峽待之乃總諸軍而往先運石以填江三日水遂分流橫之以鐵鏁蕭紀果遣蜀將渡峽口勢蹙進退不可王琳與法和經略一戰而殲之山中多毒蟲猛獸法和授其禁戒不復噬螫所近江湖必於岸側結草云此處放生漁者皆無所得時將兵猶禁諸軍漁捕有竊為者中夜猛獸必來欲噬之有弟子戲截蛇頭來詣法和法和曰汝何意殺蛇因指以示之弟子乃見蛇頭齚袴襠而不落又有人以牛試刀一下而頭斷來詣法和法和曰有一斷頭牛就卿徵命殊急若不為作功德一月內報至其人不信數日果死其言多驗元帝以法和為郢州刺史法和不稱臣其啓文印名上自稱居士後乃自稱司徒帝謂僕射王褒曰我未嘗有意用陸為三公而自稱何也褒曰彼既以道術自命容是先知帝曰法和功業稍重遂就拜為司徒後大聚兵艦欲襲襄陽而入武關帝使止之法和乃盡致其兵謂使者曰法和求道之人尚不希釋梵天下豈窺人主之位但與主有香火因緣救援耳今既被疑是業定不可改也於是設供養具大䭔薄餅及西魏舉兵法和赴江陵帝使人逆之曰此自能破賊但鎮郢州不須動也法和乃還州堊其城門著麤白布衫布袴邪巾大繩束腰坐葦席終日乃脫之及聞梁滅復取前凶服著之受弔梁人西入魏果見䭔餅焉（出渚宮舊事）

王梵志

王梵志衞州黎陽人也黎陽城東十五里有王德祖當隋文帝時家有林檎樹生癭大如斗經三年朽爛德祖見之乃剖其皮遂見一孩兒抱胎而德祖收養之至七歲能語曰誰人育我復何姓名德祖具以實語之因名曰林木梵天後改曰梵志曰王家育我可姓王也梵志乃作詩示人甚有義旨（出史遺）

王守一

唐貞觀初洛城有一布衣自稱終南山人姓王名守一常負一大壺賣藥人有求買之不得者病必死或急趁無疾人授與之者其人旬日後必染沈痼也柳信者世居洛陽家累千金唯有一子既冠後忽於眉頭上生一肉塊歷使療之不能除去及聞此布衣遂躬自禱請既至其家乃出其子以示之布衣先焚香命酒脯猶若祭祀後方於壺中探一丸藥嚼傅肉塊復請其樽俎須臾間肉塊破有小蛇一條突出在地約長五寸五色爛然漸漸長及一丈已來其布衣乃盡飲其酒叱蛇一聲其蛇騰起雲霧昏暗布衣忻然乘蛇而去不知所在（出大唐奇事）

李子牟

李子牟者唐蔡王第七子也風儀爽秀才調高雅性閑音律尤善吹笛天下莫比其能江陵舊俗孟春望夕尚列影燈其時士女緣江軿闐縱觀子牟客遊荊門適逢其會因謂朋從曰吾吹笛一曲能令萬衆寂爾無譁於是同遊贊成其事子牟即登樓臨軒迴奏清聲一發百戲皆停行人駐憩坐者起聽曲罷良久衆聲復喧而子牟恃能意氣自若忽有白叟自樓下小舟行吟而至狀貌古峭辭韻清越子牟洎坐客爭前致敬叟謂子牟曰向者吹笛豈非王孫乎天格絶高惜者樂器常常耳子牟則曰僕之此笛乃先帝所賜也神鬼異物則僕不知音樂之中此為至寶平生視僕過萬數方僕所有皆莫能知而叟以為常常豈有說乎叟曰吾少而習焉老猶未倦如君所有非吾敢知王孫以為不然當為一試子牟以授之而叟引氣發聲聲成而笛裂四座駭愕莫測其人子牟因叩頭求哀希逢珍異叟對曰吾之所貯君莫能吹即令小僮自舟齎至子牟就視乃白玉耳叟付子牟令其發調氣力殆盡纖響無聞子牟彌不自寧虔恭備極叟乃授之微弄座客心骨冷然叟曰吾愍子志尚試為一奏清音激越遐韻泛溢五音六律所不能偕曲未終風濤奔騰雲雨昏晦少頃開霽則不知叟之所在矣（出集異記）

呂翁

開元十九年道者呂翁經邯鄲道上邸舍中設榻施席擔囊而坐俄有邑中少年盧生衣短裘乘青駒將適於田亦止邸中與翁接席言笑殊暢久之盧生顧其衣裝敝褻乃歎曰大丈夫生世不諧而困如是乎翁曰觀子膚極腧體胖無恙談諧方適而歎其困者何也生曰吾此苟生耳何適之為翁曰此而不適而何為適生曰當建功樹名出將入相列鼎而食選聲而聽施族益茂而家用肥然後可以言其適吾志於學而游於藝自惟當年朱紫可拾今已過壯室猶勤田畝非困而何言訖目昏思寐是時主人蒸黃粱為饌翁乃探囊中枕以授之曰子枕此當令子榮適如志其枕瓷而竅其兩端生俛首就之寐中見其竅大而明朗可處舉身而入遂至其家娶清河崔氏女女容甚麗而產甚殷由是衣裘服御日已華侈明年舉進士登甲科解褐授

校書郎。應制舉授渭南縣尉。遷監察御史。起居舍人。為制誥。三年即真。出典同州。尋轉陝州。生好土功。自陝西開河八十里。以濟不通。邦人賴之。立碑頌德。遷汴州嶺南道採訪使。入京。為京兆尹。是時神武皇帝方事夷狄。吐蕃斷諸羅龍莽布。攻陷大沙。節度使王君㚟。新被殺。投河隍戰恐。帝思將帥之任。遂除朱御史中丞。河西隴右節度使。大破戎虜七千級。開地九百里。築三大城。以防要害。北邊賴之。以石紀功焉。歸朝策勳。恩禮極崇。轉御史大夫。吏部侍郎。物望清重。羣情翕翕。大為當時宰相所忌。以飛語中之。貶端州刺史。三年徵還。除戶部尚書。未幾拜中書侍郎。同中書門下平章事。與蕭令嵩。裴侍中光庭。同掌大政。十年。嘉謀密令。一日三接。獻替啓沃。號為賢相。同列者害之。遂誣與邊將交結。所圖不軌。下獄。府吏引徒至其門。追之甚急。生惶駭不測。泣其妻子曰。吾家本山東。良田數頃。足以禦寒餒。何苦求祿。而今及此。思復衣短褐。乘青駒。行邯鄲道中。不可得也。引刀欲自裁。其妻救之。得免。共罪者皆死。生獨有中人保護。得減死論。出授驩牧。數歲。帝知其冤。復起為中書令。封趙國公。恩旨殊渥。備極一時。生有五子。傳。倜。儉。位。倚。傳為考功員外。儉為侍御史。位為太常丞。季子倚最賢。年二十四。為右補闕。其姻媾皆天下族望。有孫十餘人。凡兩竄嶺表。再登台鉉。出入中外。徊翔臺閣。三十餘年間。崇盛赫奕。一時無比。末節頗奢蕩。好逸樂。後庭聲色。皆第一。前後賜良田甲第。佳人名馬。不可勝數。後年漸老。屢乞骸骨。不許。及病。中人候望。接踵於路。名醫上藥。畢至焉。將終。上疏曰。臣本山東書生。以田圃為娛。偶逢聖運。得列官序。過蒙榮獎。特授鴻私。出擁旄鉞。入昇鼎輔。周旋中外。綿歷歲年。有忝恩造。無裨聖化。負乘致寇。履薄戰兢。日極一日。不知老之將至。今年逾八十。位歷三公。鐘漏並歇。筋骸俱耄。彌留沉困。殆將溘盡。顧無誠效。上答休明。空負深恩。永辭聖代。無任感戀之至。謹奉表稱謝以聞。詔曰。卿以俊德。作余元輔。出雄藩垣。入贊緝熙。昇平二紀。實卿是賴。比因疾累。日謂痊除。豈遽沈頓。良深憫默。今遣驃騎大將軍高力士就第候省。其勉加針灸。為余自愛。庶冀無妄。期于有喜。其夕卒。盧生欠伸而寤。見方偃於邸中。顧呂翁在傍。主人蒸黃粱尚未熟。觸類如故。蹶然而興曰。豈其夢寐耶。翁笑謂曰。人生之事。亦猶是矣。生然之。良久謝曰。夫寵辱之數。得喪之理。生死之情。盡知之矣。此先生所以窒吾欲也。敢不受教。再拜而去。（出異聞集）

管子文

李林甫為相。初年。有一布衣請謁之。閽吏謂曰。朝廷新命相國。大僚尚未敢及門。何

布衣容易謁之耶。布衣執刺待於路傍。高聲自稱曰。業八體書生管子文。欲見相國伸一言。林甫召之於賓館。至夜靜月下。揖之。生曰。僕實老於書藝。亦仿少遊圖籍之圃。嘗竊見古昔興亡明主賢臣之事。故願謁公以伸一言。林甫曰。僕偶備位於輔弼。實非才器。已恐不勝大任。福過禍隨也。君幸辱玉趾。敢受教於君。君其無惜藥石之言。以惠鄙人。生曰。古人不容易而談者。蓋知談之易。聽之難也。必能少覽容易之言。而不容易而聽。則涓塵皆可以裨海岳也。況聖哲云。一言可以興邦。一言可以喪邦。公若聞一言。即欲奉而行之。臨一事。即恣心狗意。如此則雖日納獻言之士。亦無益也。林甫乃容恭意謹而言曰。君但一言教僕。僕當書紳而永為箴誡。生曰。君聞美言必喜。聞惡言必怒。僕以美言譽君。則無裨君之事。以惡言諷君。必犯君之顏色。既犯君之顏色。君復怒我。即不得盡伸惡言矣。美言拘而攝。惡言直而益。君當悉察之。容我之言。勿復加怒。林甫不覺膝席而聽。生曰。君為相。相天子也。相天子。安宗社。保國也。宗社安。萬國寧。則天子無事。天子無事。則君之無事。設或天下有一人失所。即罪在天子。罪在天子。焉用君相。夫為相之道。不必獨任天下事。當舉文治天下之民。舉武定天下之亂。則仁人撫疲瘵。用義士和蠻貊。自修節儉以諷上。以化下。自守忠貞。以事主。以律人。固不暇躬勤庶政也。庶政得人即治。苟不得人。雖才如伊呂。亦不治。噫。相國慎之。林甫聽之。駭然。遽起拜謝之。生又曰。公知斯運之通塞耶。林甫曰。君當盡教我。我當終身不忘。生曰。夫治生亂。亂生治。今古不能易也。我國家自隋亂而治。至於今日。亂將生矣。君其記之。林甫又拜謝。至曉。欲聞於上。庶以一爵祿。令在右濟守之。堅求退曰。我本祇欲達一言於公。今得竭愚悃。而人幸見納。又何用區野人之歸也。林甫堅留之。不得。遂去。林甫令人暗逐之。生至南山中一石洞。其人尋亦入石洞。遽不見生。唯有故舊大筆一。其人攜以白林甫。林甫以其筆置於書閣。焚香拜祝。其夕。筆忽化為一五色禽飛去。不知所之。（出大唐奇事）

袁嘉祚

唐寧王傅袁嘉祚。為人正直不阿。能行大節。犯顏悟主。雖死不避。後為鹽州刺史。以清白尤異昇聞。時岑羲蕭至忠為相。授嘉祚開州刺史。嘉祚恨之。頻言其屈。二相大怒。詬嘉祚曰。愚夫。叱令去。嘉祚方惆悵。飲馬於義井。有一人背井坐。以水濯手故濺水數點嘉祚馬。嘉祚答之罵曰。吳卒伍何事驚馬。其人顧嘉祚曰。眼看使於蠛蠓圖。未知死所。何怒我焉。嘉祚愚其言。不能解。異之。明復至朝。果為二相所詰。迎謂曰。知

公跡紊高要公銜朝命光使今以公為衛尉少卿。往蝴蝶國報聘。可乎。嘉辭以不才。二相日行文下。嘉祚大恐。行至義井。復遇非驢馬人。謂嘉祚曰。現宰相欲令使遠國信乎。嘉祚下馬拜之。異人曰。公無憂也。且止不行。其二相頭已懸槍刃矣。焉能怒公。言畢。不知所之。閒一日。二相皆誅。宗如異人言矣。其蝴蝶國在大秦國西數千里。自古未嘗通。二相死。嘉祚竟不去。

鄭相如

鄭虔工詩嗜酒。性甚閒放。玄宗愛其曠達。欲致之郎署。又以其不事事。故特置廣文館。命虔為博士。名籍甚著。門庭車馬。無非才俊。有鄭相如者。滄州人。應進士舉入京。聞虔重名。以宗姓因謁虔。虔因之敘叔姪。見其老倒。未甚敬之。後數日謁虔。獨與坐。問其藝業。相如笑謂虔曰。叔未知相如。應以凡人遇。然人未易知。既見問。敢不盡其詞。相如若在孔門。當處四科。猶居游夏之右。若叔在孔門。不得列為四科。今生不遇時。而應此常調。但銷聲晦跡而已。虔聞之。甚驚。請窮其說。相如曰。孔子稱其或繼周者。雖百世可知之也。今相如亦知之。然國家至開元三十年。當改年號。後十五年。當有難。天下至此兵革興焉。賊臣僭位。當此時。叔應授偽官。列在朝省。仍為其累。願守臣節。可以免焉。此後蒼生塗炭未已。相如今年進士及第。五選得授衢州信安尉。至三考。死於衢州。官祿如此。不可強致也。其年果進士及第。辭虔歸鄉。及期而選。見虔京師。為吏部。一注信安尉。相如有喜色。於是辭虔赴任。初一考。問衢州考吏。曰。鄭相如何。曰甚善。問其政。曰。如古人。二考。又問之。曰無恙。三考。又問之。考吏曰。相如校考後。暴疾不起。虔甚驚歎。方思其言。又天寶十五年。祿山反。遣兵入京城。收諸官吏赴洛陽。虔時為著作郎。抑授水部郎中。及賊復。貶衢州司戶。至任而暴死。一如相如之言也。

卷八十三　異人三

續生

漢陽郡有續生者。莫知其來。身長七八尺。肥黑剪髮。留二三寸。不著褌袴。破衫齊膝而已。人遺財帛。轉施貧窮。每四月八日。市場戲處。皆有續生。郡人張孝恭不信。自在戲場。對一續生。又遣奴子往諸處看驗。奴子來報。場場悉有。以此異之。天旱。續生入泥塗偃展。久之必雨。土人謂之豬龍。市內有大坑。水潦停注。常有羣豬止息其間。續生向夕來卧。冬月飛霜著體。睡覺則汗氣衝發。無何夜中。有人見北市竈火洞赤。俄往視之。有一蟒蛇。身在竈裏。首出在竈外。大於豬豚。兼有兩耳。伺之平曉。乃是續生。拂灰而出。後不知所之。（出廣古今五行記）

張佐

開元中。前進士張佐。常為叔父言。少年南次鄠杜郊行。見有老父乘青驢。四足白。腰背鹿革囊。顏甚悅懌。旨趣非凡。始自斜逕合路。佐甚異之。試問所從來。叟但笑而不答。至再三。叟忽怒叱曰。年少子乃敢相逼。吾豈盜賊椎埋者耶。何必知從來。佐遜謝曰。嚮慕先生高躅。願從事左右耳。何賜深責。叟曰。吾無術教子。但壽永者。子當嗤吾濩倒耳。遂復乘促走。佐亦撲馬趁之。俱至逆旅。叟枕鹿囊。寢未熟。佐乃賖貰白酒將飲。試就請曰。單醪期先生共之。叟跳起曰。此正吾之所好。何子解吾意耶。飲訖。佐見翁色悅。徐請曰。小生寡昧。願先生賜言。以廣聞見。他非所敢望也。叟曰。吾之所見。梁隋陳唐耳。賢愚治亂。國史已具。然請以身所異者語子。吾宇文周時居岐。扶風人也。姓申名宗。慕齊神武。因改宗為歡。十八從燕公子謹。征梁元帝於荊州。州陷。大將軍族夢青衣二人謂余曰。呂走天年。人向主壽不千。吾乃詣占夢者於江陵市。占夢者謂余曰。呂走。迴字也。人向主。住字也。豈子住乃壽也。時留兵屯江陵。吾遂陳情於挍尉拓跋烈。許之。因卻詣占夢者曰。住即可矣。壽有術乎。占者曰。汝前生。梓潼薛君胄也。好服朮蒸歡。多尋異書。日誦黃老一百紙。徙居鶴鳴山下。草堂三間。戶外駢植花竹。泉石縈繞。八月十五日。長嘯獨飲。因酣暢大言曰。薛君胄疏澹若此。豈無異人降者。忽覺兩耳中有車馬聲。因頹然思寢。頭纔至席。遂有小車。朱輪青蓋。駕赤犢。出耳中。各高二三寸。亦不覺出耳之難。車有二童。綠幘青帔。亦長二三寸。憑軾呼御者。踏輪扶下。而謂君胄曰。吾自兜玄國來。向聞長嘯月下。韻甚清激。私心奉慕。願接清論。君胄大駭曰。君適出吾耳。何謂兜玄國來。二童子曰。兜玄國在吾耳中。君耳安能處我。君胄曰。君長二三寸。豈復耳有國土。儻若有之。國人當盡焦螟耳。二童曰。胡為其然。吾國與汝國無異。不信。盍從吾遊。或能便留。則君離生死苦矣。一童因傾耳示君胄。君胄覘之。乃別有天地。花卉繁茂。甍棟連接。清泉縈繞。巖岫杳冥。因捫耳投之。已至一都會。城池樓堞。窮極壯麗。君胄彷徨。未知所之。顧見向之二童。已在其側。謂君胄曰。此國大小於君國。既至此。盍從吾謁蒙玄真伯。蒙玄真伯居大殿。牆垣階陛。盡飾以金碧。垂翠簾帷帳。中間獨坐。真伯身衣雲霞日月之衣。冠通天冠。垂旒。皆與身等。玉童四人。立侍左右。一執白拂。一執犀如意。二人既入。拱手不敢仰視。有高冠長裾

綠衣人。寘青紙剳曰。肇分太素。國既有億。爾淪下土。賤卑萬品。聿臻于如此。實由冥合。況爾清乃躬。誠叶於真宰。大官厚爵。俾宜享之。可為主籙大夫。君胄拜舞出門即有黃帔三四人。引至一曹署。其中文簿。多所不識。每月亦無請受。但意有所念。左右必先知。當便供給。因暇登樓遠望。忽有歸思。賦詩曰。風軟景和煦。異香馥林塘。登高一長望。信美非吾鄉。因以詩示二童子。童子怒曰。吾以君質性沖寂。引至吾國。鄙俗餘態。果乃未去。鄉有何憶耶。遂疾逐君胄。如陷落地。仰視乃自童子耳中落。已在舊去處。隨視童子。亦不復見。因問諸鄰人。云失君胄已七八年矣。君胄在彼如數月。未幾而君胄卒。生於君家。即今身也。占者又云。吾前生乃出耳中童子。以汝前生好道。以得到兜玄國。然俗態未盡。不可長生。然汝自此壽千年矣。吾受汝符。即驗。因吐朱絹尺餘。令吞之。占者遂復童子形而滅。自是不復有疾。周行天下名山。迨茲向二百餘歲。然經所見異事甚多。並記在鹿革中。因啓囊出二軸。書甚大字頗細。佐不能讀。請叟自宣。略述十餘事。其半昭然可紀。其夕。將佐略寢。及曉。已失叟。後數日。有人於炭谷湫見之。叟曰。為我致意於張君。佐遽尋之。已復不見。（出玄怪錄。）

陸鴻漸

竟陵僧。有於水邊得嬰兒者。育為弟子。稍長。自筮得蹇之漸。繇曰。鴻漸于陸。其羽可用為儀。乃姓陸。字鴻漸。名羽。羽有文學。多意思。狀一物。莫不盡其妙。茶術最著。鞏縣陶者。多為瓷偶人。號陸鴻漸。買十茶器。得一鴻漸。市人沽茗不利。輒灌注之。羽於江湖稱竟陵子。於南越稱桑苧公。貞元末卒。（出國史補。）

賈耽

賈耽相公鎮滑臺日。有部民家富於財。而父偶得疾。身體漸瘦。糜粥不通。日飲鮮血半升而已。其家憂懼。乃多出金帛。募善醫者。自兩京及山東諸道。醫人無不至者。雖接待豐厚。率皆以無效而旋。後有人自劍南來。診候旬日。亦不識其狀。乃謂其子曰。某之醫。家傳三世矣。凡見人之疾。則必究其源。今觀叟則惘然無知。豈某之藝未至。而叟天降之災乎。然某聞府帥博學多能。蓋異人也。至於卜筮醫藥。罔不精妙。子能捐五十千乎。其子曰。何用。曰。將以遺御吏。候公之出。以車載叟於馬前。使見之。儻有言。則某得施其力矣。子如其言。公果出。行香。見之。注視將有言。為監軍使白事。不覺馬首已過。醫人遂辭去。其父復語子曰。吾之疾是必死之候。今頗煩躁。若厭人語。爾可載吾城外有山水處置之。三日一來省吾。如死。則葬之於彼。其子不獲已。載去。得一磐石近池。置之。悲泣而歸。其父忽見一黃犬來池中。出沒數四。狀如沐浴。既去。其水即香。叟渴欲飲。而氣喘力微。乃肘行而前。既飲。則覺四體稍輕。飲之不已。即能坐。子驚喜。乃復載歸家。則能飲食。不旬日而愈。他日賈帥復出。至前所置車處。問曰。前度病人在否。吏報今已平復。公曰。人病固有不可識者。此人是亂瘕。世間無藥可療。須得千年木梳燒灰服之。不然。即飲黃龍浴水。此外無可治也。不知何因而愈。遣吏問之。叟具以對。公曰。此人天與其疾。而自致其藥。命矣夫。時人聞之。咸服公之博識。則醫工所謂異人者。信矣。（出會昌解頤。）

治針道士

德宗時。有朝士墜馬傷足。國醫為針腿。去針。有氣如烟出。夕漸困憊。將至不救。國醫惶懼。有道士詣門云。某合治得。視針處。責國醫曰。公何容易。死生之穴。乃在分毫。人血脈相通。如江河。針灸在思其要津。公亦好手。但誤中孔穴。乃令舁牀就前。於左腿氣滿處下針曰。此針下。彼針跳出。當至於檐板。言訖。遂針入寸餘。舊穴之針。拂然躍至檐板。氣出之所。泯然而合。疾者當時平愈。朝士與國醫拜謝。以金帛贈遺。道士不受。啜茶一甌而去。竟不知所之矣。（出逸史。）

貞元末布衣

貞元末。有布衣於長安中。遊酒肆。吟詠以求酒。飲至夜。多酣醉而歸。旅舍人或以為狂。寄寓半載。時當素秋。風肅氣爽。萬木凋落。長空寥廓。塞雁連聲。布衣忽慨然而四望。淚下沾襟。一老叟怪而問之。布衣曰。我來天地間。一百三十之春秋也。每見春日煦。春風和。花卉芳菲。鶯歌蝶舞。則不覺喜且樂。及至此秋也。未嘗不傷而悲之也。非悲秋也。悲人之生也。韶年即兒若春。及老耄。卻如秋。因朗吟曰。陽春時節天地和。萬物芳盛人如何。素秋時節天地肅。榮秀叢林立衰促。有同人世當少年。壯心儀貌皆儼然。一旦形羸又髮白。舊遊空使淚漣漣。老叟聞吟是詩。亦泣下沾襟。布衣又吟曰。有形皆朽孰不知。休吟春景與秋時。爭如且醉長安酒。榮華零悴總奚為。老叟乃歎美。與布衣攜手同醉於肆。後數日。不知所在。人有於西蜀江邊見之者。（出瀟湘錄。）

柳城

貞元末。閬州軍將冉從長輕財好士。儒生道者多依之。有畫人寗采。圖為竹林會。甚工。坐客郭萱、柳城二秀才。每以氣相軋。柳忽眄圖謂主人曰。此畫巧於體勢。失於意趣。今欲為公設薄伎。不施五色。令其精彩殊勝。如何。冉驚曰。素不知秀才。此藝然不

假五色。其理安在。柳歎曰。我當出入畫中治之。董拊掌曰。君欲紿三尺童子乎。柳因要其賭。郭請以五千抵負。冉亦為保。柳乃騰身赴圖而滅。坐客大駭。圖表於壁。衆摸索不獲。久之。柳忽語曰。郭子信未。聲若出畫中也。食頃。瞥自圖上墜下。指阮籍像曰。工夫祇及此。衆視之。覺阮籍圖像獨異。昏若方嘯。冉采觀之。不復認。冉意其得道。與郭俱謝之。數日。竟他去。宋存壽處士在冉家時。目擊其事。（出酉陽雜俎）

蘇州義師

蘇州貞元中。有義師。狀如風狂。有百姓起店十餘間。義師忽運斤壞其簷。禁之不止。主人素知其神。禮曰。弟子活計賴此。顧曰。爾惜乎。乃擲斤於地而去。其夜。市火。唯義師所壞簷屋數間存焉。常止於廢寺殿中。無冬夏常積火。燒幡木像悉火之。好活燒鯉魚。不具湯而食。垢面不洗。洗之輒雨。其中以為雨候。將死。飲灰汁數斛。乃念佛坐。不復飲食。百姓日觀之。坐七日而死。時盛暑。色不變。支不摧。（出酉陽雜俎）

吳堪

常州義興縣有鰥夫吳堪。少孤。無兄弟。為縣吏。性恭順。其家臨荊溪。常於門前以物遮護溪水。不曾穢汚。每縣歸。則臨水看玩。敬而愛之。積數年。忽於水濱得一白螺。遂

拾歸。以水養。自縣歸。見家中飲食已備。乃食之。如是十餘日。然堪謂鄰母哀其寡獨故為之執爨。乃卑謝鄰母。母曰。何必辭。君近得佳麗修事。何謝老身。堪曰。無。因問其母。母曰。子每入縣後。便見一女子。可十七八。容顏端麗。衣服輕艷。具饌訖。即却入房。堪意疑白螺所為。乃密言於母曰。堪明日當稱入縣。請於母家自隙窺之。可乎。母曰可。明旦詐出。乃見女自堪房出。入廚理爨。堪自門而入。其女遂歸房不得。堪拜之。女曰。天知君敬護泉源。力勤小職。哀君鰥獨。敕余以奉媲。幸君垂悉。無致疑阻。堪敬而謝之。自此彌將敬洽。閭里傳之。頗增駭異。時縣宰豪士。聞堪美妻。因欲圖之。堪為吏恭謹不犯。答責宰謂堪曰。君熟於吏能久矣。今要蝦蟆毛及鬼臂二物。晚衙須納。不應此物。罪責非輕。堪唯而走出。度人間無此物。求不可得。顏色慘沮。歸述於妻。乃曰。吾今夕殞矣。妻笑曰。君憂餘物。不敢聞命。二物之求。妾能致矣。堪聞言。憂色稍解。妻因辭出取之。少頃而到。堪得以納令。令視二物。微笑曰。且出。然終欲害之。後一日。又召堪曰。我要蝸斗一枚。君宜速覓此。若不至。禍在君矣。堪承命奔歸。又以告妻。妻曰。吾家有之。取不難也。乃為取之。良久。牽一獸至。大如犬。狀亦類之。曰。此蝸斗也。堪曰。何能。妻曰。能食火。其獸也。君速送。堪將此獸上宰。宰見之。怒曰。吾索蝸斗。此乃犬也。又曰。此何所能。曰。食火。其糞火。宰遂索炭燒之。遣食。食訖。糞之於地。皆火也。宰怒曰。用此物奚為。令除火埽糞。方欲害堪。吏以物及糞。應手洞然。火飈暴起。焚爇牆宇。烟焰四合。彌亘城門。宰身及一家。皆為煨燼。乃失吳堪及妻。其縣遂遷於西數步。今之城是也。（出原化記）

卷八十四　異人四

苗晉卿

苗晉卿困於名場。一年似得。復落第。春景暄妍。策蹇驢出都門。貰酒一壺。藉草而坐。酣醉而寐。久之。既覺。有老父坐其傍。因揖敘以餘杯飲老父。媿謝曰。郎君憂悒邪。寧要知前事邪。晉卿曰。某應舉已久。有一第分乎。曰大有事。但更問。苗曰。某困於窮。然愛一郡宰可及乎。曰。更向上。曰。廉察乎。曰。更向上。苗公乘酒猛問曰。將相乎。曰。更向上。苗公怒。全不信。因肆言曰。將相更向上。作天子乎。老父曰。天子真者即不得。假者即得。苗都以為怪誕。揖之而去。後果為將相。德宗昇遐。攝冢宰三日。（出幽閒鼓吹）

義寧坊狂人

元和初。上都義寧坊有婦人風狂。俗呼為五娘。常止宿於永穆牆下。時中使茹大夫

使於金陵。金陵有狂者。衆名之信夫。或歌或哭。往往驗未來事。盛暑擁絮。未嘗沾汗。沍寒袒露。體無皴坼。中使將返。信夫忽扣馬曰。我有妹五娘在城。今有少信。必為我達也。中使素知其異。欣然許之。乃探懷中一襆。納中使靴中。仍曰。謂語五娘無事速歸也。中使至長樂坡。五娘已至。攔馬笑曰。我兄有信。大夫可見還。中使遽取信授之。五娘因發襆。有衣三事。乃衣之而舞。大笑而歸。復至牆下。一夕而死。其坊率錢葬之。經年。有人自江南來。言信夫與五娘同日死矣。（出酉陽雜俎）

張儼

元和末。鹽城腳力張儼。遞牒入京。至宋州。遇一人。因求為伴。其人朝宿鄭州。因謂張曰。君受我料理。可倍行數日。乃掘二小坑。深五六寸。令張背立。垂踵坑口。針其兩足。張初不知痛。又自膝下至骭。再三捋之。黑血滿坑中。張大覺舉足輕捷。纔午至汴。復要於陝州宿。張辭力不能。又曰。君可暫卸膝蓋骨。且無所苦。當行八百。張懼辭之。其人亦不強。乃曰。我有事。須暮及陝。遂去。行如飛。頃刻不見。（出酉陽雜俎）

奚樂山

上都通化門長店。多是車工之所居也。廣備其財。募人集車。輪轅輻轂。皆有定價。每

治片輞。通鑿三窠。懸錢百文。雖敏手健力。器用利銳者。日止一二而已。有奚樂山者。攜持斧鑿。詣門自售。視操度繩墨頗精。徐謂主人。幸分別輞材。某當併力。主人訝其貪功。笑指一室曰。此有六百斤。甘任意施為。樂山曰。或欲通宵。請具燈燭。主人謂其連夜當倍常功。固不能多辦矣。所請皆依。樂山乃閉戶屏人。丁丁不輟。及曉。啓主人曰。並已畢矣。願受六十緡而去也。主人洎鄰里大奇之。則視所為精妙。錙銖無失。衆共驚駭。即付其錢。樂山謝辭而去。主人密候所之。其時嚴雪累日。都下薪米翔貴。樂山遂以所得。遍散與寒乞貧窶不能自振之徒。俄頃而盡。遂南出都城。不復得而見矣。（出集異記。）

王居士

有常樂王居士者。耄年鶴髮。精彩不衰。常持珠誦佛。施藥里巷。家屬十餘口。豐儉適中。一日。遊終南山之靈應臺。臺有觀音殿基。詢其僧。則曰。梁棟欒櫨悉已具矣。屬山路險峻。輦負上下。大役工徒。非三百緡不可集事。居士許諾。期旬日齎鏹而至。入京乃託於人曰。有富室危病醫藥不救者。某能活之。得三百千。則成南山佛屋矣。果有延壽坊鬻金銀珠玉者。女歲十五。遘病甚危。衆醫拱手不能措。願以其價療之。居士則設盟於賤期之必效。且曰。滯工役已久。今留神丹。不足多慮。某先馳此鏹付所主僧。冀獲更濟。鬻金者亦本釋教。因許之。留丹於小壺中。齎緡而往。涉旬無耗。女則物化。其家始營喪具。居士杖策而廻。乃詬罵。因拘將送於邑。且曰。某藥大妄。安敢復來。請入戶視之。則殭絕久矣。乃命于密室。焚槐柳之潤者。滿烟於其間。人不可通。中平一榻。屍其上。碾藥數粒。雜置於頂鼻中。又以銅器貯溫水。置於心上。則謹戶屏衆伺之。及曉。烟盡藥黔其室。居士染指於水。曰。尚可救。亟命取乳。碎丹數粒。滴於脣吻。纔頃流入口中。喜曰。無憂矣。則以纖纊蒙其鼻。復以溫水置於心。及夜。又執燭以候。銅壺下漏數刻。鼻纊微嘘。又數刻。心水微溫。則以前藥復滴於鼻。須臾忽嚏。黎明胎息蘇矣。一家驚異。號謝王生。生乃更留藥而去。或許再來。竟不復至。後移家他適。不知所從。女適人。育數子而卒。（出闕史。）

俞叟

江陵尹王潛。有吏才。所在致理。但薄於義。在江陵日。有京兆呂氏子。以飢寒遠謁潛。潛不為禮。月餘。在逆旅。求東還。有市門監俞叟者。見呂生往來有不足色。召而問之。呂曰。我居渭北。貧苦未達。無以奉親。府帥王公。中表丈也。以親舊自遠而來。雖入謁。

未嘗一見。亦命之所致耶。叟曰。吾亦田者。無以賙吾子之急。今夕可泊我宇下。展宿食之敬。呂諾之。延入。權舊破牖。致席於地。坐語且久。所食陶器脫粟而已。叟曰。吾嘗事道於四明山。偶觸於此道。闕王公忘舊。甚訝之。圖覆一缶於地。俄頃乃舉以視之。有一紫衣人。長五寸許。叟指之謂呂曰。此王公也。呂熟視酷類焉。叟因戒曰。呂生爾之中表姪也。以旨甘無朝夕之給。自輦下千里而至。爾宜厚其館穀。當金帛為贈。何憒憒意較之如是耶。紫衣者卑揖。若受教之狀。遂不復見。及旦。叟促呂歸其逆旅。潛召呂館之。宴語累日。將戒途。助以僕馬。橐裝甚厚。（出補錄記傳。）

衡嶽道人

衡嶽西原。近朱陵洞。其山嶮絕。多大木猛獸。人到者。率迷路。或遇巨蛇。不得進。長慶中。有頭陀悟空。常裹糧持錫。夜入山林。越兕侵虎。初無所懼。至朱陵原。遊覽累日。捫蘿垂踵。無幽不跡。因是跰跳。憩於巖下。長吁曰。飢渴如此。不遇主人。忽見前巖有道士坐繩牀。僧詣之。不動。遂責其無賓主意。復告以饑困。道士欻起。指石地曰。此有米。及钁斸石深數寸。令僧探之。得陳米斗餘。即置於釜。承瀑水。敲火煑飯。勸僧食一口未盡。辭以未熟。道士笑曰。君食止此。可謂薄食。我當畢之。遂喫硬飯。又曰。我為客設戲。乃處木末枝。投蓋危石。猿懸鳥跂。真捷閃目。有頃。又旋繞繩牀。遂轉甚急。但覩衣色成規。倏忽失所。僧尋路歸寺。數月不復飢渴。（出酉陽雜俎。）

李業

李業舉進士。因下第。過陝虢山路。值暴雷雨。投村舍避之。鄰里甚遠。村家只有一小童看舍。業牽驢拴於簷下。左軍李生與行官楊鎮。亦投舍中。李有一馬。相與入止舍內。及稍霽。已暮矣。小童曰。阿翁即欲歸。不喜見賓客。可去矣。業謂曰。此去人家極遠。日勢已晚。固不可前去也。須臾老翁歸。見客欣然。異禮延接。留止宿。既晚。懇留欲備饌。業媿謝再三。因言曰。孫子云。阿翁不愛賓客。某又疑夜前去不得。甚憂怪。及不意遇禮周旋。何以當此。翁曰。某家貧。無以佇賓。慙於接客。非不好客也。然三人皆節度使。某何敢不祗奉耶。業曰。三人之中。一人行官耳。言之過矣。翁曰。行官領節鉞。在兵馬使之前。秀才節制在兵馬使之後。然秀才五節鉞。勉自愛也。既數年不第。業從戎幕矣。明年楊鎮為仇士良開府擢用。累職至軍使。除涇州節度使。李興鎮同時為軍使。領邠州節度。業以党項功。除振武邠涇凡五鎮旄鉞。一如老翁之言。（出集異記。）

石旻

會昌中。有石旻者。雅至術。嘗遊宛陵。宿雷氏林亭。時雷之家傭網獲一巨魚。以雷宴客醉卧。未及啓之。値天方蒸暑。及明日。其魚已敗。將棄去。旻曰。吾有藥可令活。何棄之有。雷則請焉。旻遂以藥一粒。投魚口中。俄而鱗尾皆動。鮮潤如故。雷大奇之。因拜請延年之餌。旻曰。吾之藥。至清至潔。爾曹嗜欲無節。臟腑之內。諸穢委集。若遽食之若水火相攻。安能全其人乎。但神仙可學。人自多累。如籠禽檻猿。徒有騫翔騰躍之志。安可致焉。（出補錄記傳）

管涔山隱者

李德裕嘗云。三遇異人。非卜祝之流。皆遯世者也。初掌記北門。有管涔山隱者。謂德裕曰。君明年當在人君左右。爲文翰之職。然須値少主。德裕聞之愕眙。灑然變色。隱者似悔失言。避席求去。德裕問曰。何爲而事少主。對曰。君與少主。已有累世因緣。是以言之。德裕其年秋登朝。至明年正月。穆宗纂緒。召公禁苑。及中丞。有閩中隱者。叩門請見。德裕下榻與語。曰。時事非久。公不早去。冬必作相。禍將至矣。若亟請居外。代公者受患。公後十年。終當作相。自西而入。是秋出鎮吳門。經歲入覲。尋又伏鉞南燕。秋暮有邑子于生。引鄴郡道士而至。纔升賓階。未及命席。謂德裕曰。公當受西南節

制。孟冬望舒前。符節至矣。三者皆與言協。不差歲月。自憲闈竟十年居相。由西蜀而入。代德裕執憲者俄亦竄逐。唯再謫南服。未嘗有前知之士。爲德裕言之。豈禍患不可前告。神道所秘。莫得預聞乎。（出窮愁志）

宋師儒

宋師儒者。累爲鹽鐵小職。預知吉凶之事。淮南王太尉璠。甚重之。時淮南有僧常監者。言事亦有中。常監在從事院。話道師儒。續入。常監甚輕之。微不爲禮。師儒不樂曰。和尚有重厄。厄在歲盡。常監瞋目曰。有何事。莫相恐嚇。吾運自轉東西。師儒曰。和尚厄且至。但記取去歲數日。莫出城。莫騎駿馬子。常監勃然而去。後數月。從事鄭侍御新買一駿馬。甚豪駿。將迎常監。常監曰。此非宋師儒之言駿馬子。且要騎來。未行數里。下橋。會有負巨竹束者。擲之於地。正當馬前。驚走入隘巷中。常監身曳於地。足懸於鐙。行數里。人方救得。臏破血流。被體。食頃不知人事。昇歸寺。太尉及從事召宋君曰。此可免乎。曰。彼院竹林中有物未去。須慎空隙之所。常監飲藥酒。服地黃太多。因腹疾。夜起如廁。弟子不知。被一黑物推之。陷於廁中。叫呼良久。弟子方來。自頸已下。悉被沾汚。時正寒。淋洗凍凜。又少頃。不知人事。王太尉與從事疾召宋君。大是奇事。今復得免否。曰。須得鄰近有僧暴卒者方可。王公尋令人伺之。其西屋老僧疾困而斃。王公曰。此免矣。曰。須得強壯無疾者。此不得免。數日。有少僧剃頭。傷刀中風。一疾而卒。宋君曰。此則無事也。王公益待以厚禮。常監因與宋君親善。（出逸史）

會昌狂士

會昌開成中。含元殿換一柱。勑右軍采造。選其材合法度者。軍司下盩厔山場。彌年未構。懸重賞。有工人貪賞。探幽捫險。人跡不到。猛獸成群。遇一巨材。徑將袤丈。其長百餘尺。正中其選。伐之倒。以俟三伏。潦水潤流。方及谷口。千百夫運曳。始及砥平之處。兩軍相賀。奏聞矣。淨材以俟有司。選日之際。欻有一狂士。狀若術人。遶材太息。惋咨。唧唧聲甚厲。守衛者叱責。欲縻之。其人畧無所懼。儆須主者執之。聞於君主。中外異之。聽其所說。須當中鋸解。至二尺。見驗矣。解一尺八寸。但訝霏色紅殷。至二寸。血流矣。急命千百人推曳渭流。聽下。其人云。深山大澤。實生龍蛇。此材中是巨蟒。更十年。當出樹杪而去。未間長養於中。若爲殿柱。十年後必載此殿而之他國。吁。可畏也。言訖。失人所在。（出芝田錄）

唐慶

壽州唐慶中丞。棲泊京都。偶疾得月作人。頗極卑謹。常不言錢。冬首暴處雪中。覩從外至。見卧雪中。呼起。雪厚數寸。都無寒色。與唐君話。深異之。唐後爲權鹽使。過河中。乃別歸。唐曰。汝極勤勞。吾方請厚俸。得以報爾。又懇請。唐固留不許。行至蒲津。酒醉與人相毆。節帥令嚴。決脊二十。唐君救免不得。無結便發。厚卹酒肉。纔出城。乃至唐曰。汝爭得來。曰。來別中丞。唐令袒背視之。並無傷處。驚甚。因語雪卧之事。遂下馬與語曰。某所不欲經河中過者。爲有此報。今已償了。別中丞去。與錢絹。皆不受。置於地再拜而逝。（出逸史）

盧鈞

盧相國鈞。初及第。頗窘於牽費。俄有一僕。願爲月傭。服飾鮮潔。謹幹不與常等。覩鈞之乏。往往有所資。時俯及關宴。鈞未辦醵率。撓形於色。於是僕輒請罪。鈞具以實告。對曰。極細事耳。幾郎可以處分。最先合勾當何事。鈞初疑其妄。旣而將覘之。紿而命之曰。爾若有技。吾當主宴。第一要一大第。爲備宴之地。次即徐圖。其僕唯然而去。頃刻乃迴白鈞曰。已稅得宅矣。請幾郎檢校。翌日。鈞彊爲觀之。旣而朱門甲第。擬於宮禁。鈞不覺忻然。又曰。會宴處即大如法。此尤不易張陳。對曰。弟請選日。啓聞侍郎。張

陳某請專掌。鈎始慮其為非。反覆詰問。但微笑不對。或意其非常人。亦不固於猜疑。暨宴除之日。鈎止於是。俄覩幕帷茵毯。華煥無比。此外松竹花卉皆稱是。鈎之醵率畢至。由是公卿間靡不誇詫。詰朝。其僕請假給還諸色假借什物。因之一去不反。始去旬日。鈎異其事。馳往舊遊訪之。則向之花竹。一無所有。但頹垣壞棟而已。議者以鈎之仁。感通神明。故為曲贊一春之盛。而成終身之美也。（出杜言）

卷八十五　異人五

趙知微

九華山道士趙知微。乃皇甫玄真之師。少有凌雲之志。入茲山。結廬於鳳凰嶺前。諷誦道書。鍊志幽寂。蕙蘭以為服。松柏以為糧。逾數十年。遂臻玄牝。由是好奇之士多從之。玄真既中弟子禮。服勤執敎亦十五年。至咸通辛卯歲。知微以山中鍊丹。須西土藥者。乃使玄真來京師。寓於玉芝觀之上清院。皇甫枚時居蘭陵里第。日與相從。因詢趙君事業。玄真曰。自吾師得道。人不見其慍容。常云分杯結霧之術。化竹釣鯔之方。吾久得之。固恥為耳。去歲中秋。自朔霖霪。至於望夕。玄真謂同門生曰。堪惜良宵而值苦雨。語頃。趙君忽命侍人曰。可備酒果。遂遍召諸生謂曰。能昇天柱峰翫月否。諸生雖唯應。而竊議以為濃陰駃雨如斯。若果行。將有墊巾角折屐齒之事。少頃趙君曳杖而出。諸生景從。既闢荊扉。而長天廓清。皓月如晝。捫蘿援篠。及峯之巔。趙君處玄豹之茵。諸生藉芳草列侍。俄舉危酒。詠郭景純遊仙詩數篇。諸生有清嘯者。步虛者。鼓琴者。以至寒蟾隱於遠岑。方歸山舍。既各就榻。而淒風飛雨宛然。衆方服其奇致。玄真甚格無敵。黃白術復得其要妙。壬辰歲春三月。歸九華。後亦不更至京洛。（出三水小牘）

擊竹子

擊竹子。不言姓名。亦不知何許人。年可三十餘。在成都酒肆中。以手持二竹節相擊。鏗然鳴響。有聲可聽。以唱歌應和。乞丐於人。宛然詞旨皆合道意。得錢多飲酒。人莫識之。如此則十餘年矣。一旦。自詣東市賣生藥黃氏子家。從容謂曰。余知長者好道。復多義氣有日矣。今欲將誠素奉託。得否。黃氏子曰。君有事。但得言之。擊竹子謂曰。我乞丐之人也。在北門外七里亭橋下盤泊。今病甚多。恐不濟。若終焉之後。敢望特與燒然。今自畜錢兩貫文。充買柴用。慎勿觸我之心肝。是所託也。陰騭自有相報。因留其錢。黃氏辭不取。則固留而去。黃氏子翌日至橋下。果見擊竹子卧於蒹葭之上。

見黃氏子來。欣然感謝。徐曰。余疾不起。復與黃氏子金二斤。又曰。昨言不用令人觸我心肝。則幸也。珍重且辭。言訖而逝。黃氏子亦惆然出涕。太息者久之。遂令人易衣服。備棺斂。將出於郊野。堆積柴炭。祭而焚之。即聞異香馥郁。林鳥鳴叫。至晚只餘其心。終不燃燼。復又其大如斗。黃氏子收以歸城。遽語令人以杖觸之。或聞炮烈。其聲如雷。人馬皆駭。逸逃。有人長尺餘。自烟焰中出。迺擊竹子也。手擊其竹。嘹然有聲。杳而上。黃氏子悔過作禮。衆人皆數奇異。於戲。得非不觸其心。復在人間乎。觸其心。使可上賓乎。復欲於黃氏子顯其蛻化乎。始知成都乃神仙所聚之處。如擊竹子者。亦以多矣。大凡不可以貧賤行乞之士而輕易者焉。（出野人閒話）

張濬

黃巢犯闕。僖宗幸蜀。張濬白身未有名第時。在河中永樂莊居。里有一道人。或麻衣。或羽帔。不可親狎。一日。張在郵路中行。後有喚張三十四郎。駕前待爾破賊。迴顧乃是此道人。濬曰。一布衣爾。何階緣而能破賊乎。道者勉其入蜀。時濬母有疾。未果南行。道者乃遺兩粒丹曰。服此可十年無恙。濬得藥奉親。所疾痊復。徵歷登台輔。道者亦不復見。破賊之說何其驗哉。（出北夢瑣言）

金州道人

金統水在金州。巢寇犯闕之年。有崔某為安康守。大駕已幸岷峨。惟金州地僻。戶口晏如。忽有一道人詣崔言事曰。方今中原板蕩。乘輿播遷。宗社陵夷。鞠為茂草。使君豈無心殄寇乎。崔曰。泰山既頹。一木撐之可乎。客曰。不然。所言殄者。不必以劍戟刀鋒力戰原野。崔曰。公將如何。客曰。使君境內有黃巢谷金統水。知之乎。曰。不知。詰詢其州人。州人曰。有之。客曰。巢賊稟此而生。請使君差丁役齎畚鍤。同往掘之。必有所得。乃去州數百里深山中。果有此名號者。客遂令尋源而斷之。乃使斷其山岡。窮其泉源。泉源中有一窟。窟中有一黃腰人。既逼之。遂舉身自撲。呦然而卒。穴中又獲寶劍一。客又曰。吾為天下破賊訖。崔遂西向進劍及黃腰。未逾劍利。聞巢賊已平。大駕復國矣。（出王氏見聞錄）

李生

中和末。有明經李生應舉如長安。途遇道士。同行宿數日。言意相得。入關相別。因言黃白之術。道士曰。點化之事。神仙淺術也。但世人多貪。將以濟其侈。故仙道祕之。夫至道不煩。仙方簡易。今人或貴重其藥。艱難其事。皆非也。吾觀子性靜而寡欲。似可

殺耆。今以方授子。趣以濟乏絕而已。如遂能不仕。亦當不匱衣食。如得祿。則勿復爲。爲之則貪也。仙道所不許也。因手疏方。授之而別。方常藥草數種而已。每遇乏絕。依方爲之。無不成者。後及第。歷州縣官。時時爲之。所得轉少。及爲南昌令。復爲之。絕不成。棄殺于智修爲沙門。事以數凡與之。智修復遊鍾離。止賣藥家。燒銀得二十兩。以易衣。時劉仁軌爲刺史。方訪其事。爲人所告。遁而獲免。（出稽神錄）

徐明府

金鄉徐明府者。隱而有道術。人莫能測。河南劉崇遠。崇龜從弟也。有妹爲尼。居楚州。常有一客尼寓宿。忽病勞。瘦甚且死。其妹省之。衆共見病者身中有氣。如飛蟲。入其姊衣中。遂不見。病者死。姊亦病。餞而劉氏舉院皆病。病者輒死。劉氏既函崇遠求於明府。徐曰。爾有別業在金陵。可致金陵絹一匹。吾爲爾療之。如言送絹。訖。翌日。劉氏夢一道士執簡而至。以簡遍撫其身。身中白氣騰上如炊。既寤。遂輕爽能食。異於常日。頃之。徐封絹而至。曰。置絹席下。寢其上。即差矣。如其言。遂愈。已而視其絹。乃畫一持簡道士。如所夢者。（出稽神錄）

華陰店嫗

楊彥伯。廬陵新淦人也。童子及第。天復辛酉歲。赴選至華陰。舍於逆旅。時京國多難。朝無親識。選事不能如期。意甚憂悶。會豫章邸吏姓楊。鄉里舊知。同宿於是。因教已云。凡行旅至此。未嘗不禱金天。必獲夢寐之報。縱無夢。則此店之嫗。亦能知方來事。茍獲一言。亦可矣。彥伯因留一日。精意以禱之。爾夕竟無夢。既曙。店嫗方迎送他客。又無所言。彥伯愈怏怏。將行。復失其所著鞋。詰責童僕甚喧。既即路。嫗乃從而呼之曰。少年何其喧耶。彥伯因具道其事。嫗曰。嘻。此即神告也。夫將行而失其鞋。是事皆不諧矣。非徒如此而已也。京國將有亂。當不可復振。君當百艱備歷。然無憂也。子之爵祿。皆在江淮。官當至門下侍郎。彥伯因思之。江淮安得有門下侍郎。遂行至長安。適會大駕西幸。隨至岐隴。梁寇圍城三年。彥伯辛苦備至。駕既出城。彥伯逃還吉州。刺史彭珍厚遇之。累攝縣邑。僞吳平江西。復見選用。登朝至戶部侍郎。會臨軒策命齊王。彥伯攝門下侍郎行事。既受命。思店嫗之言。大不悅。數月遂卒。（出稽神錄）

李客

李客者。不言其名。嘗披蓑戴笠。繫一布囊。在城中賣殺鼠藥。以一木鼠記。或有人買藥。即曰。此不惟殺鼠。兼能療人衆病。但將餅餌之。即愈。人患其鼠藥。少有服餌者。有

百姓張贊。賣書爲業。父年七十餘。久患風疾。一日因鼠齧其文字數卷。贊甚怒。買藥將以飼鼠。贊未寢。燈下見大鼠數頭。出爭食之。嘗言必中其毒。倏忽俄見皆有羽翼。望門飛出。贊深異之。因就李客語之。客曰。應不是鼠。汝勿譏言。嘗更求藥。言已盡矣。從此遁去。其父取鼠殘食之。頓覺四體能屈伸。下牀履步如舊日。（出野人閑話）

蜀城賣藥人

前蜀嘉王頊爲親王。鎮使理廨。掘得一鐵鏡。下有篆書十二字。人莫能識。命工磨拭。光可鑒物。挂於臺上。百里之內。並見。復照見市內有一人。弄刀鑷賣藥。遂喚問此人云。只賣藥丸。不弄刀鑷。嘉王曰。吾有鐵鏡。照見爾賣藥。者遂不諱。仍請鏡看。以手劈破肚。內鏡於肚中。足不著地。冉冉昇空而去。竟不知何所人。其篆列之如左。隴飛世飆濺尤能龍鄧弘乂迅頡。（出玉谿編事）

劉處士

張易在洛陽。遇處士劉某。頗有奇術。易恒與之遊。劉嘗賣銀與市中人。久其直。劉從易往索之。市人既不酬直。且大罵劉。劉歸謂易曰。彼愚人不識理。於是吾當小懲之。不爾。必將爲土地神靈之所重譴也。既夜。滅燭就寢。劉牀前熾炭燒藥。易寐未熟。暗中見一人。就爐吹火。火光中識其面。乃向之市人也。迨曙不復見。易後求之。問市人云。一夕夢人召去。逼使吹火。氣殆不續。既寤。脅腫氣乏。旬日乃愈。劉恒爲河南尹張全義所禮。會與梁太祖食。思魚膾。全義曰。吾有客能立致之。即召劉。劉使掘小坎。汲水滿之。垂釣良久。即獲魚數頭。梁祖大怒曰。妖妄之甚者也。即杖背二十。械繫於獄。翌日將殺之。其夕亡去。劉友人爲登封令。其日至縣。謂令曰。吾有難。從此逝矣。遂去。不知所之。（出稽神錄）

張武

張武者。始爲廬江道中一鎮副將。頗以拯濟行旅爲事。嘗有老僧過其所。武謂之曰。師年老。前店尚遠。今夕止吾廬中可乎。僧忻然。其鎮將聞之。怒曰。今南北交戰。間諜如林。知此僧爲何人。而敢留之也。僧乃求去。武曰。吾業已留師。行又益晚。但宿無苦也。武室中唯有一牀。即以奉其僧。已即席地而寢。盥濯之備。皆自具焉。夜數起視之。至五更。僧乃起而歎息。謂武曰。少年乃能如是耶。吾有藥贈子十丸。每正旦。吞一丸。可延十年之壽。善自愛。珍重而去。出門忽不見。武今爲常州團練副使。有識者。記其年已百歲。常自稱七十。輕健如故。（出稽神錄）

茅山道士

茅山道士陳某壬子歲遊海陵宿於逆旅雨雪方甚有同宿者身衣單葛欲與同寢而嫌其垢弊乃曰寒雪如此何以過夜答曰君但臥無以見憂既皆就寢陳竊視之見懷中出三角碎瓦數片鍊條貫之燒於燈上俄而火熾一室皆煖陳去衣被乃得寢未明而行竟不復也（出稽神錄）

逆旅客

大梁逆旅中有客不知所從來恒賣皂莢百莖於市其莢豐大有異於常日獲百錢輒飲而去有好事者知其非常人乃與同店而宿及夜穴壁窺之方見鉏治牀前數尺之地甚熟既而出皂莢實數枚種之少頃即生時窺之轉復滋長向曙則已垂實矣即自采摘伐去其樹剉而焚之及明攜之而去自是遂出莫知所之（出稽神錄）

教坊樂人子

教坊樂人有兒年十餘歲恒病黃瘦尤甚忽遇一道士於路謂之曰汝病食癥耳吾能療之因袖中出藥數丸使吞之既而復視袖中曰噫誤矣此辟穀藥也自此當不食然病亦瘳矣爾必欲食當取小木耳食之吾他日復以食癥藥遺爾也遂去兒歸一二日病愈然其父母恒以不食爲憂竟遣使餌木耳遂飯啖如故已而自悔曰我餌仙藥而不自知道士許我復送藥來會當再見乎因白父母求徧歷名山尋訪道士母不許其父許之曰向使不愈今亦死矣既志堅如此我當有分也遂遣之今不知所在（出稽神錄）

蔣舜卿

光州檢田官蔣舜卿行山中見一人方採林檎一二枚與之食因爾不饑家人以爲得鬼食不治將病求醫甚切而不能愈後聞壽春有叟善醫乃往訪之始行一日宿一所旅店有老父問以所患具告之父曰吾能救之無煩遠行也出藥方寸匕服之吐二林檎如新父收之去舜卿之飲食如常既歸他日復訪之店與老父俱不見矣（出稽神錄）

卷八十六　異人六

黃萬祐

黃萬祐修道於黔南無人之境累世常在每三二十年一出成都賣藥言人災禍無不神驗蜀王建迎入宮盡禮事之問其服食皆秘而不言曰吾非神仙亦非服餌之

士但虛心養氣仁其行省其過而已問其齒則曰吾只記夜郎侯王蜀之歲蠶叢氏都郫之年時被請出爾後烏兔交馳花開木落竟不記其甲子矣忽一日南望嘉州曰彼爲之地何其炎熾請道人赴之如其言使至嘉州市肆已爲瓦礫矣後堅辭歸山建泣留不住問其後事皆不言之既去於所居壁間見題處曰莫交牽動青猪足動即炎炎不可撲驚獸不欲兩頭黃黃即其年天下哭智者不能詳之至乙亥年起師東取秦鳳諸州報捷之際宮內延火應是珍寶帑藏並爲煨燼矣乃知太歲乙亥是爲青猪爲焚爇之期也後三年歲在戊寅土而建殂方知寅爲驚獸于與納音俱是土土黃色是以言驚獸兩頭黃此言不差毫釐（出錄異記）

任三郎

鳳州省祐王鄩員外時在相國滿存幕中善畫省任最爲相善有客任三郎者在焉府中眷屬咸與之相識而獨親於王居無何忽謂王曰或有小失意即吾子之福也又旬月王忽失主公意因稱疾百餘日主公致於度外音問杳絕任亦時來一日謂王曰此地將受災官街大樹自枯事將逼矣葉墮之時事行也速求尋醫以脫此禍王以主公之怒未息深以爲不可任曰但三責啟事必有指揮如其言數日內三責啟乞於鬮籠已來尋蒙果使人傳旨相勉遣以出院例錢匹段相遺倍厚於常王乃入謝留宴又遣綵綢錦繡之物及其家不旬即促行北去滿相於郊外宴餞臨歧之際僅二百餘人五六日至吳山縣館居又十日至鳳州人言已軍變矣滿公歸褒中同院皆死於難王獨免其禍又其年至長安開化坊西北角酒肆中復見任公問其所舍再往謁之失其所在矣（出錄異記）

黃齊

黃齊者蜀之偏裨也常好道行陰功有歲年矣於朝天嶺遇一老人髭髮皎白顏色孾孺肌膚如玉與之語曰子既好道五年之後當有大厄吾必相救勉思陰德無退前志其後爲下峽舟船覆溺至灘上如有人相拯得及於岸視之乃前所遇老人也尋失所往自是往往見之忽於什邡縣市中相見召齊過其所居出北郭外行欏林中可三二里即到其家山川林木境趣幽勝留止一宿及明相送出門已在後城山內去縣七十餘里既歸亦話於人（出錄異記）

王處回

王侍中處回常於私第延接布素之士一旦有道士龐眉大鼻布衣襤褸山童從後

攀拄杖藥囊而已。造詣王公。於竹葉上大書道士王挑杖奉謁。王公素重士。得以相見。因從容致酒。觀其談論。清風颯然。虔回曰。弟子有志清閒。願於青城山下。致小道院。以適閒性。道士曰。未也。因於山童處取劍。細點階前土。廣尺餘。囊中取花子二粒種之。令以盆覆於上。逡巡去盆。花已生矣。漸漸長大。破長五尺。已來。層層有花。爛然可愛者兩苗。尊師曰。聊以寓目適性。此則仙家旌節花也。命食。不食。唯飲數杯而退。曰。珍重善為保愛。言訖而去。出門不知所之。後王公果除二節鎮。方致仕。自後往往有人收得其花種。（出野人閒話）

天自在

利州市廊中。有一人被髮跣足。衣短布襦。與人語。多說天上事。或遇紙筆。則欣然畫樓臺人物。執持樂器。或雲龍鸞鳳之像。夜則宿神廟中。人謂之天自在。州之南。有市人甚闐咽。一夕火起。焰焰亘天。天自在於廟中獨語曰。此方人為惡日久。天將殺之。遂以手掬階前石盆中水。望空澆灑。逡巡。有異氣自廟門出。變為大雨。盡滅其火。掌廟者往往與人說之。天自在遂潛遁去。其後居人果為大水漂蕩。始信前言有徵。（出野人閒話）

掩耳道士

利州南門外。乃商賈交易之所。一旦有道士羽衣襤褸。來於稠人中賣葫蘆子種。云一二年間。甚有用處。每一苗只生一顆。盤地而成。兼以白土畫樣於地。以示人。其模甚大。逾時竟無買者。皆云狂人。不足可聽。道士又以兩手掩耳急走。言風水之聲何太甚耶。巷陌孩童競相隨而笑侮之。時呼為掩耳道士。至來年秋。嘉陵江水一夕泛漲。漂數百家。水方渺瀰。眾人遙見道士。在水上。坐一大瓢。出手掩耳。大叫水聲風聲何太甚耶。泛泛而去。莫知所之。（出野人閒話）

抱龍道者

灌口白沙。有太山府君廟。每至春三月。蜀人多往設齋。廼至諸州醫卜之人。亦嘗集會。時有一人。鶉衣百結。顏貌憔悴。亦往廟所。眾人輕之。行次江際。眾人憩於樹陰。貧士亦坐石上。逡巡謂人曰。此水中有一龍睡。眾不之應。嘗有一叟曰。何得見。貧士曰。我則見。眾曰。我等要見如何。貧士曰。亦不難。遂解衣入水。抱一睡龍出。腥穢頗甚。深閉兩目。而爪牙鱗角悉備。雲霧旋合。風起水湧。眾皆驚走。遂謂之聖人。遂卻沉龍於水底。自掛鶉衣而行。謂眾人曰。諸人皆以醫卜為業。救人疾急。知人吉凶。亦近於道也。切不得見貧素之士。便輕侮之。眾人慚謝而已。復回行十里。瞥然不見。（出野人閒話）

何昭翰

偽蜀度支員外郎何昭翰。曰。翰嘗從知於黔南。暇日。因閑步野徑。於水際見釣者。謂翰曰。子可判官乎。曰。然。曰。我則野人張涉也。余比與子交知久矣。子今忘我也。翰懵然不醒。因藉草坐。謂翰曰。子有數任官。然終於青城縣令。我則住青城山也。待君官滿。與君同歸山中。今不及到君公署也。遂辭而去。翰深志之。後累歷官。及出為青城縣令。有憂色。釣者亦常來往。何甚重之。一旦大軍到城。劫賊四起。釣者與翰相攜入山。何之骨肉盡在城內。賊眾入縣。害殺縣令。臠而食之。賊首之子。自號小將軍。其日尋覓不見。細視縣宰之首。即小將軍之首也。賊於是自相殘害。莫知縣令所之。後有人入山。見何與張同行。何因寄語妻子曰。吾本不死。却歸舊山。爾等善為生計。無相追憶也。自此人不復見。莫知所之。（出野人閒話）

盧延貴

盧延貴者。為宣州安仁場官。赴職中塗阻風。泊大江次。數日。因登岸閑步。不覺行遠。遙望大樹下。若有屋室。稍近。見室中一物。若人若獸。見人即行起而來。延貴怖而却走。此物連呼無懼。吾乃人也。即往就之。狀貌奇偉。裸袒而通身有毛。長數寸。自言商賈也。頃歲泛舟。至此遇風。舉家沒溺。而身獨得就岸。數日。食草根。飲澗水。因得不死。歲餘。身乃生毛。自爾乃不飲不食。自傷孤獨。無復世念。結廬於此。已十餘年矣。因問獨居於此。得無虎豹之害乎。答曰。吾已能騰空上下。虎豹無奈何也。延貴留久之。又問有所須乎。對曰。亦有之。每浴於谿中。恒患身不速乾。得數尺布為巾。乃佳也。又得小刀以掘藥物益善。君能致之耶。延貴延之至船。固不肯。乃送巾與刀而去。罷任復尋之。遂迷失路。復無有遇之者。（出稽神錄）

杜魯賓

建康人杜魯賓。以賣藥為業。嘗有客自稱豫章人。恒來市藥。未嘗還直。魯賓善待之。一日復至。市藥甚多。曰。吾欠君藥錢多矣。今更從君求此。吾將還西天市販本比及再和足以併酬君矣。杜許之。既去。久之乃還。贈杜山桃木十條。委之而去。莫知所之。杜得之。不以介意。轉移親友。所存三條。偶命工人剖之。其中得小鐵杵臼一具。高可五六寸。臼有八足。間作獸頭。製作精巧。不類人力。杜亦凡人。不知所用。竟為人取。今失所在。杜又常治舍。有賣土者。自言金壇縣人。來往甚數。杜亦厚資給之。治舍畢。賣土者將去。留方尺之土。曰。以此為別。遂去不復來。其土堅緻。有異於常。杜置藥肆中。

不以為貴數年杜之居為火所焚屋壞土裂視之有小赤蛇在其隙中剖之蛇縈繞一白石龜大可三二寸蛇去龜存至今寶於杜氏（出稽神錄）

建州狂僧

建州有僧不知其名常如狂人其所言動多有徵驗邵武縣前臨溪有大磐石去水猶百步一日忽以墨畫其石之半因坐石上持竿為釣魚之狀明日山水大發適至其墨畫而退癸卯歲盡斫去臨路樹枝之向南者人問之曰免礙旗幡又曰要歸一邊及吳師之入皆行其下又城外僧寺大署其壁某某等若干人處書之及軍至城下分據僧寺以為柵所安置人數一無所差其僧竟為軍士所殺初王氏之季閩建多難民不聊生或問狂僧曰時世何時當安答曰儂去即安矣及其既死閩嶺克平皆如其言（出稽神錄）

劉甲

有人姓劉在朱方不得共語若與之言人必遭禍難或本身死疾唯一士謂無此理偶值人有屯塞耳劉聞之忻然而往自說被謗君能見明答云世人雷同何足恤須臾火發資畜服玩蕩盡於是舉世號為鴟鴞脫遇諸塗皆閉車走馬掩目奔避劉亦杜門自守歲時一出則人驚散過於見鬼（出異苑）

盧嬰

淮南有居客盧嬰者氣質文學俱為郡中絕人悉以盧三郎呼之但甚奇蹇若在羣聚中主人必有橫禍或小兒墮井幼女入火既久有驗人皆捐之時元伯和為郡守始至愛其材氣特開中堂設宴衆客咸集食畢伯和戲問左右曰小兒墮井乎曰否小女入火乎曰否伯和謂坐客曰衆君不勝故也頃之合飲羣客相目惴惴然是日軍吏圍宅擒伯和棄市時節度使陳少遊甚異之復見其才貌謂曰此人一舉非摩天不盡其才即厚以金帛寵薦之行至潼關西望烟塵有東馳者曰朱泚作亂上幸奉天縣矣（出獨異志）

趙鶯奴

趙鶯奴者合州后鏡人也居大雲寺地中初其母孕數月產一虎棄於江中復孕數月產一巨鼈又棄之又孕數月產一夜叉長尺餘棄之復孕數月而產鶯奴眉目耳鼻口一一皆具自項已下其身如斷瓠亦有肩髀兩手足各長數寸無肘臂腕掌於圓肉上各生六指纔寸餘爪甲亦具其下布兩足一二寸亦皆六指既產不忍棄之及長只長二尺餘善入水能乘舟性甚伎巧詞喙辯給頗好殺戮以捕魚宰豚為業每鬬船驅儺及歌竹枝詞較勝必為首冠市肆交易必為牙保常髡髮緇衣民間呼為趙師晚歲但禿頭白衫而已或拜跪跳躍倒路于地形倮露人多笑之或乘驢遠適只使人持之橫臥鞍中若衣囊焉有二妻一女衣食豐足或擊室家力不可制乾德初年僅六十腰腹數圍面目如常人無異其女右手無名指長七八寸亦異於人（出錄異記）

卷八十七　異僧一

釋摩騰

釋摩騰本中天竺人也美風儀解大小乘經常遊化為狂昔經往天竺附屬小國講金光明經會敵國侵境騰惟曰經云能說此法為地神所護使所居安樂今鋒鏑方始曾是為益乎乃誓以罄身躬往和勸遂二國交歡由是顯譽逮漢永平中明帝夜夢金人飛空而至乃大集羣臣以占所夢通事傅毅奏曰臣聞西域有神其名曰佛陛下所夢將必是乎帝以為然即遣郎中蔡愔博士弟子秦景等使往天竺尋訪佛法愔等於彼遇見摩騰要還漢地騰誓志弘通不憚疲苦冒涉流沙至于雒邑明帝甚加賞接於城西門外立精舍以處之漢地有沙門之始也但大法初傳人未皈信故蘊其深解無所宣述後少時卒於雒陽有記云騰譯四十二章經一卷初緘在蘭臺石室第十四間中騰所住處今雒陽城西雍門外白馬寺是也相傳云外夷國王嘗毀破諸寺唯招提寺未及毀壞夜有一白馬繞塔悲鳴即以啟王王即停毀諸寺因改招提以為白馬故諸寺立名多取則焉（出高僧傳）

竺法蘭

竺法蘭中天竺人也自言誦經論數萬章為天竺學者之師時蔡愔既至彼國蘭與摩騰共契遊化遂相隨而來會彼學徒留礙蘭乃間行而至之既達雒陽與騰同步時便善漢言愔於西域獲經即為翻譯所謂十地斷結佛本僧法海藏佛本行四十二章等五部會移都寇亂四部失本不傳江左唯四十二章經今見在可二千餘言漢地見存諸經唯此為始也愔又於西域得畫釋迦倚像是優田王旃檀像師第四作既至雒陽明帝即令畫工圖寫置清涼臺中及顯節陵上舊像今不復存焉又昔漢武穿昆明池底得黑灰問東方朔朔云可問西域梵人後法蘭既至衆人追問之蘭云世界終盡劫火洞燒此灰是也朔言有徵信者甚衆蘭後卒於雒陽春秋六十

餘矣（出高僧傳）

康僧會

康僧會其先康居國人世居天竺其父因商賈移于交趾會年十餘歲二親並亡以至性奉孝服畢出家勵行甚峻為人弘雅有識量篤志好學明解三藏博覽六經天文圖緯多所綜涉辯於樞機頗屬文翰時孫權已制江右而佛教未行先有優婆塞支謙字恭明一名越本月支人來遊漢境初漢桓靈之世有支讖譯出衆經有支亮字紀明亮學於讖謙又受業於亮博覽經籍莫不諳究世間伎藝多所綜習遍學異書通六國語其為人細長黑瘦眼多白而睛黃時人為之語曰支郎眼中黃形軀雖細是智囊漢末遇亂避地于吳孫權聞其才慧召見之日拜為博士使輔道東宮與韋曜諸人共盡匡益但生自外域故吳志不載謙以大教雖行而經多梵文未盡翻譯已妙善方言乃欲集衆本譯為漢文從吳黃武元年至建興中所出維摩大般若泥洹法句瑞應本起等四十九經曲得聖儀辭旨文雅又依無量壽中本起製菩薩連句梵唄三契并注了本生死經等皆行於世時吳地初染大法風化未全僧會欲使道振江左興立圖寺乃杖錫東遊以吳赤烏十年初達建業營立茅茨設像行道時吳國以初見沙門服形未及其道疑為矯異有司奏曰有異人入境自稱沙門容服非恒事應察檢權曰昔漢明夢神號稱為佛彼之所事豈其遺風耶即召會詰問有何靈驗會曰如來遷迹忽逾千載遺骨舍利神曜無方昔阿育王起塔及八萬四千夫塔寺之興以表遺化也權以為誇誕乃謂會曰若能得舍利當為造塔苟其虛妄國有常刑會請期七日乃謂其屬曰法之興廢在此一舉今不至誠後將何及乃共潔齋靜室以銅瓶加几燒香禮請七日期畢寂然無應求申二七亦復如之權曰此欺誑將欲加罪會更請三七日權又特聽會請法侶曰宣尼有言文王既沒文不在茲乎法靈應降而吾等無感何假王憲當以誓死為期耳三七日暮猶無所見莫不震懼既入五更忽聞瓶中鏗然有聲會自往視果獲舍利明旦權自手執瓶瀉於銅盤舍利所衝盤即破碎權大肅然驚起而曰希有之瑞也會進而言曰舍利威神豈直光相而已乃劫燒之火不能焚金剛之杵不能碎權命令試之會更誓曰法雲方被蒼生仰澤願更垂神迹以廣示威靈乃置舍利於鐵砧上使力者擊之于是砧碓俱陷舍利無損權大嗟伏即為建塔以始有佛寺故號建初寺因名其地為陀里由是江左大法遂興至孫皓即位法令苛虐廢棄淫祠及佛寺並欲毀壞皓曰此又何由而興若其義教貞正與聖典相應者當存奉其道如其無實皆悉焚之諸臣僉曰佛之威力不同於神康會感瑞大皇創寺今若輕毀恐貽後悔皓遣張昱詣寺詰會昱雅有才辯難問縱橫會應機騁辭文理鋒出自旦之夕昱不能屈既退會送于門時寺側有淫祠在昱曰玄化既敷此輩何故近而不革會曰震霆破山聾者不聞非音之細苟在理通則萬里懸應如其阻塞則肝膽楚越昱還歎會材明非臣所測願天鑒察之皓大集朝賢以車馬迎會會既坐皓問曰佛教所明善惡報應何者是耶會對曰夫明主以孝慈訓世則赤烏翔而老人見仁德育物則醴泉涌而嘉苗出善既有瑞惡亦如之故為惡於隱鬼得而誅之為惡於顯人得而誅之易稱積善餘慶詩詠求福不回雖儒典之格言即佛教之明訓皓曰若然則周孔已明何用佛教會曰周孔所言略示近迹至於釋教則備極幽微故行惡則有地獄長苦修善則有天宮永樂舉茲以明勸沮不亦大哉皓當時無以折其言皓雖聞正法而昏暴之性不勝其虐後使宿衛兵入後宮治園於地得一金像高數尺呈皓皓使著不淨處以穢汁灌之共諸羣臣笑以為樂俄爾之間舉身大腫陰處尤痛叫呼徹天太史占言犯大神所為即祈祀諸廟求福命綵女即迎像置殿上香湯洗數十遍燒香懺悔皓叩頭于地自陳罪狀有頃痛間遣使至寺請會說法會即隨入皓具問罪福之由會為敷析辭甚精要皓先有才解忻然大悅因求看沙門戒會以戒文禁秘不可輕宣乃取本業百三十五願分作二百五十事行住坐臥皆願衆生皓見慈願廣普益增善意即就會受五戒旬日疾瘳乃於會所住更加修飾宣示宗室莫不畢奉會在吳朝亟說正法以皓性凶麤不及妙義唯敘報應近事以開其心會於建初寺譯出衆經所謂阿難念彌鏡面王察微王梵皇經等又出小品及六度集雜譬喻等經並妙得經體文義允正又傳泥洹唄聲清靡哀亮一代模式又注安般守意法鏡道樹等三經并製經序辭趣雅俊義旨微密並見行於世吳天紀四年四月皓降晉九月會遘疾而終是歲晉武太康元年也至晉成帝咸和中蘇峻作亂焚會所建塔司空何充復更修造平西將軍趙誘世不奉法傲蔑三寶入此寺謂諸道人曰久聞此塔屢放光明虛誕不經所謂能信若必目覩所不能耳言竟塔即出五色光照耀堂刹誘肅然毛竪由此信敬於寺東更立小塔遠由大聖神感近亦康會之力也故圖寫厥像傳之於今爾（出高僧傳）

支遁

支遁字道林。本姓關氏。陳留人。或云河東林慮人。幼有神理。聰明秀徹。晉時初至京師。太原王濛甚重之。曰。造微之功。不減輔嗣。陳郡殷融嘗與衛玠交。謂其神情雋徹。後進莫有繼之者。及見遁。歎息。以為重見若人。家世事佛。早悟非常之理。隱居餘杭山。沈思道行之品。委曲惠印之經。卓焉獨拔。得自天心。年二十五出家。每至講肆。善標宗會。而章句或有所遺。時為守文者所陋。謝安聞而喜之。曰。乃比古人之相馬也。畧其玄黄。而取其駿也。時謝安殷浩等並一代名流。皆著塵外之狎。遁嘗在白馬寺。與劉系之等談莊子逍遙篇。遁曰。不然。夫桀跖以殘害為性。若適性為得者。彼亦逍遙矣。於是退而注逍遙篇。羣儒舊學。莫不歎伏。後還吳。住支硎山寺。晚欲入剡。謝安在吳。與遁書曰。思君日積。計辰傾遲。知欲還剡自治。甚以悵然。人生如寄耳。頃風流得意之事。殆為都盡。終日慼慼。觸事惆悵。唯遲君來。以晤言消之。一日當千載耳。此多山水。山縣閑靜。差可養疾。事不異剡。而醫藥不同。必思此緣。副其積想也。王羲之時在會稽。素聞遁名。未之信。謂人曰。一狂僧耳。何足言。後遁既還剡。經遊于郡。王故往遁。觀其風力。既至。王謂遁曰。逍遙篇可聞乎。遁乃作數千言。標揭新理。才藻驚絶。王遂披襟解帶。留連不能去。仍請住靈嘉寺。意存相近。俄又投迹剡山。於沃州小嶺立寺行道。僧衆百餘。常隨稟學。時或有惰者。遁乃著座右銘以勗之。時論以遁才堪經贊。而潔已拔俗。有違兼濟之道。遁乃作釋曚論。晚過石城山。又立棲光寺。宴坐山門。遊心禪苑。木食澗飲。浪志無生。乃註安般四禪諸經。及即色遊玄論。遁淹留建業。涉將三載。乃還東山。上書告辭。優詔許之。資給發遣。事事豐厚。一時名流。並餞離於征虜亭。時蔡子叔前至。近遁而坐。謝萬石後至。值蔡暫起。謝便移就其處。蔡還。復欲據謝坐地。謝不以介意。其為時賢所慕如此。既而收迹剡山。畢命林澤。人嘗有遺遁馬者。遁受而養之。時或有譏之者。遁曰。愛其神駿。聊復畜耳。後有餉鶴者。遁曰。爾冲天之物。寧為耳目之翫乎。遂放之。遁幼時。嘗與師共論物類。謂雞卵生用。未足為殺。師不能屈。師尋亡。忽見形。投卵於地。殼破雛行。頃之俱滅。遁乃感悟。由是蔬食終身。遁先經餘姚塢山中住。至於晚年。猶還塢中。或問其意。答云。謝安石昔數來見。輒移旬日。今觸情舉目。莫不興想。後病甚。移還塢中。以晉太和元年閏四月四日。終于所住。春秋五十有三。即窆於塢中。厥塚存焉。或云終剡。未詳。郄超為之序傳。袁宏為之銘贊。周曇寶為之作誄焉。（出高僧傳）

卷八十八　異僧二

佛圖澄

佛圖澄者。西域人也。本姓帛氏。少出家。清真好學。誦經數百萬言。以晉懷帝永嘉四年。來適洛陽。志弘大法。善念神呪。能役使鬼物。以麻油雜胭脂塗掌。千里外事。皆徹見掌中。如對面焉。亦能令潔齋者見。又聽鈴音以言事。無不效驗。欲於洛陽立寺。值劉曜寇斥洛臺。帝京擾亂。澄立寺之志遂不果。乃潛身草野。以觀世變。時石勒屯兵葛陂。專以殺戮為威。沙門遇害者甚衆。澄憫念蒼生。欲以道化勒。于是杖策到軍門。勒大將郭黑略素奉法。澄即投止略家。略從受五戒。崇弟子之禮。略後從勒征伐。輒預剋勝負。勒疑而問曰。孤不覺卿有出衆智謀。而每知行軍吉凶何也。略曰。將軍天挺神武。幽靈所助。有一沙門。術智非常。云將軍當略有區夏。已應為師。臣前後所白。皆其言也。勒喜曰。天賜也。召澄問曰。佛道有何靈驗。澄知勒不達深理。正可以道術為教。因言曰。至道雖遠。亦可以近事為證。即取器盛水。燒香呪之。須臾生青蓮華。光色曜目。勒由此信伏。澄因諫曰。夫王者德化洽於宇內。則四靈表瑞。政弊道消。則彗孛見於上。恒象著見。休咎隨行。斯乃古今之常理。天人之明戒。勒甚悅之。凡應被誅殘蒙其益者。十有八九。於是中州之胡。皆願奉佛。時有痼疾。世莫能知者。澄為醫療。應時瘳損。陰施默益者。不可勝記。勒自葛陂還河北。過坊頭。人夜欲斫營。澄語黑略曰。須臾賊至。可令公知。果如其言。有備故不敗。勒欲試澄。夜冠冑衣甲。執刀而坐。遣人告澄云。夜來不知大將軍所在。使人始至。未及有言。澄逆問曰。平居無寇。何故夜嚴。勒益敬之。勒後因忿。欲害諸道士。并欲苦澄。澄乃避至黑略舍。語弟子曰。若將軍使至。問吾所在者。報云不知所之。使人尋至。覓澄不得。使還報勒。勒驚曰。吾有惡意向聖人。聖人捨我去矣。通夜不寐。思欲見澄。澄知勒意悔。明旦造勒。勒曰。昨夜何行。澄曰。公有怒心。昨故權避。公今改意。是以敢來。勒大笑曰。道人謬耳。襄國城塹水源在城西北五里。其水源暴竭。勒問澄何以致水。澄曰。今當勑龍取水。勒字世龍。謂澄嘲已。答曰。正以龍不能致水。故相問耳。澄曰。此誠言。非戲也。水泉之源。必有神龍居之。往以教語告之。水必可得。乃與弟子法首等數人至故泉源上。其源故處久已乾燥。坼如車轍。從者心疑致水難得。澄坐繩床。燒安息香。呪願數百言。如此三日。水泫然微流。有一小龍長五六寸許。隨水來出。諸道士競往視之。澄曰。龍有毒。勿臨其上。有頃。水大至。隍塹皆滿。澄閑坐歎曰。後二日當有一小人驚動此下。既而襄國人薛合有二子。既小且驕。輕侮鮮卑奴。奴忿。抽刀刺殺其弟。執兄于室。以刀擬心。若人入

屋便欲加手謂薛合曰送我還國我活汝兒不然共死於此內外驚愕莫敢往觀勒乃自往視之謂薛合曰送奴以全卿子誠為善事此法一開方為後害卿且寬情國有常憲命人取奴奴遂殺兒而死鮮卑段末波攻勒其衆甚盛勒懼問澄澄曰昨日寺鈴鳴云明旦食時當擒段末波與勒登城望波軍不見前後失色曰豈可獲是公安我辭耳更遣夔安問澄澄曰已獲波矣時城北伏兵出遇波執之澄勸勒宥波遣還本國勒從之卒獲其用時劉載已死載從弟曜簒襲偽立稱元光初光初八年曜遣從弟中山王岳將兵攻勒勒遣石虎率步騎拒之大戰洛西岳敗保石梁塢虎堅柵守之澄與弟子自宮寺至中寺始入寺門歎曰劉岳可憫弟子法祚問其故澄曰昨亥時岳已被執果如所言光初十一年曜自率兵攻洛陽勒欲自往拒曜內外僚佐無不畢諫勒以訪澄澄曰相輪鈴音云秀支替戾岡僕谷劬禿當此羯語也秀支替戾岡出也僕谷劉曜胡位劬禿當捉也此言軍出捉得曜也時徐光聞澄此言苦勸勒勒乃留長子石弘共澄以鎮襄國自率中軍步騎直指洛城兩陣纔交曜軍大潰曜馬沒水中石堪生擒之送勒澄時以物塗掌觀之見有大衆中縛一人朱絲約其肘因以告弘當爾之時正生擒曜也時平之後勒乃僭稱趙天王行皇帝事改元建平是歲晉成皇帝咸和二年也勒登位已後事澄益篤時石蔥叛其年澄戒勒曰今年蔥中有蟲食必害人可令百姓無食蔥也勒頒告境內慎無食蔥到八月石蔥果走勒益加尊重有事必諮而後行號大和尚石虎有子名斌後勒以為子勒愛之甚重忽暴病而亡已涉二日勒曰朕聞虢太子死扁鵲能生大和尚國之神人可急往告必能致福澄乃取楊枝呪之須臾能起有頃平復由是勒諸稚子多在佛寺中養之每至四月八日勒躬自詣寺灌佛像而發願至建平四年四月天靜無風而塔上一鈴獨鳴澄謂衆曰鈴音云國有大喪不出今年矣是歲七月勒死太子弘襲位少時虎廢弘自立遷都于鄴改元建武傾心事澄又重於勒乃下書曰和尚國之大寶榮爵不加高祿不受榮祿匪顧何以旌德從此已往宜衣以綾錦乘以雕輦朝會之日和尚升殿常侍已下悉助舉輦太子諸公扶翼而上主者唱大和尚衆坐皆起以彰其尊又勑偽司空李農旦夕親問太子諸公五日一朝表朕敬焉澄時止鄴城內中寺遣弟子法常北至襄國弟子法佐從襄國還相遇在梁基城下共宿對車夜談言及和尚比旦各去法佐至始入覲澄澄逆笑曰昨夜爾與法常交車共說汝師耶先民有言不曰敬乎幽而不改不曰慎乎獨而不怠幽獨者敬慎之本爾不識乎佐

愕然愧懺於是國人每共相語曰莫起惡心和尚知汝及澄之所在無敢向其方而涕唾便利者時太子石邃有二子在襄國澄語邃曰小阿彌比當得疾可往迎之邃即馳信往視果已得疾太醫殷騰及外國道士自言能治澄告弟子法常曰正使聖人復出不愈此疾況此等乎後三日果死石邃荒酒將圖為逆謂內豎曰和尚神通儻發吾謀明日來者當先除之澄月望將入覲虎謂弟子僧會曰昨夜天神呼我曰明日若入還勿過人我儻有所過汝當止我澄常入必過邃邃知澄入要候甚苦澄將上南台僧慧引衣澄曰事不得止坐未安便起邃固留不住所謀遂止還寺歎曰太子作亂其形將成欲言難言欲忍難忍乃因事從容箴虎虎終不解俄而事發方悟澄言後郭黑略將兵征長安北山羌墮羌伏中時澄在堂上坐弟子法常在側澄忽慘然改容曰郭公陷狄令衆生呪願澄又自呪願須臾更曰若東南出者活餘向則困復更呪願有頃曰脫矣後月餘日黑略還說墮羌圍中東南走馬乏正遇帳下人推馬與之曰公乘此小人乘公馬濟與不濟任命也略得其馬故獲免推驗日時正是澄呪願時也偽大司馬燕公石斌虎以為幽州牧鎮有羣兇湊聚因以肆暴澄戒虎曰天神昨夜言疾牧馬還至秋齊當爛爛虎不解此語即勅諸處牧馬送還其秋有人譖斌於虎虎召斌鞭之三百殺其所生齊氏虎彎弓捻矢自視行斌罰罰輕虎乃手殺五百人澄諫曰心不可縱死不可生禮不親殺以傷恩也何有天子親行罰乎虎乃止後晉軍出淮泗隴北瓦城皆被侵逼三方告急人情危擾虎乃瞋曰吾之奉佛而更致外寇佛無神矣澄明旦早入虎以事問澄因讓虎曰王過世經為大商主至罽賓寺嘗供大會中有六十羅漢吾此身亦預斯會時得道人謂吾曰此主人命盡當更化身後晉王地今王為王豈非福耶疆場軍寇國之常耳何為怨謗三寶夜興毒念乎虎乃信悟跪而謝焉虎常問澄佛法不殺朕為天下之主非刑殺無以肅清海內既違戒殺生雖復事佛詎獲福耶澄曰帝王事佛當在體恭心順顯揚三寶不為暴虐不害無辜至於兇暴無賴非化所遷有罪不得不殺有惡不得不刑但當殺可殺當刑可刑耳若暴虐恣意殺害非罪雖復輕刑事法無解殃禍願陛下省欲興慈廣及一切則佛教永隆福祚方遠虎雖不能盡從而為益不少虎尚書張離張良家富事佛各起大塔澄謂曰事佛在於清靜無欲慈矜為心檀越雖儀奉大法而貪悋未已遊獵無度積聚不窮方受現世之罪何福報之可希耶離等後並被戮滅時又久旱自正月至六月虎遣太子詣臨漳西釜口祈雨久而不降虎令澄自行

即有白龍二頭降於祠所。其日大雨，方數千里。其年大收。戎貊之徒，先不識法，聞澄神驗，皆遥向禮拜，並不言而化焉。澄常遣弟子向西域中市香，既行，澄告餘弟子：掌中見買香弟子在某處被劫垂死。因燒香呪願，遥救護之。弟子後還，云某月某日某處為賊所劫，垂當見殺，忽聞香氣，賊無故自驚曰：救兵已至。棄之而走。虎於臨漳修治舊塔，少承露盤，澄曰：臨淄城內有古阿育王塔，地中有承露盤及佛像，其上林木茂盛，可掘取之。即畫圖與使，依言掘取，果得盤像。虎每欲伐燕，澄諫曰：燕國運未終，卒難可尅。虎屢行敗績，方信澄戒。澄道化既行，以人多奉佛，皆營造塔廟，相競出家，真偽混淆，多生愆過。虎下書問中書曰：佛號世尊，國家所奉，里閭小人無爵秩者，為應得事佛與不？又沙門皆應高潔貞正，行能精進，然後可為道士。今沙門甚衆，或有奸宄避役，多非其人，卿可同議。偽中書著作郎王度奏曰：夫王者郊祀天地，祭奉百神，載在祀典，禮有常饗。佛出西域，外國之神，功不施民，非天子諸華所應祠奉。往者漢明感夢，初傳其道，唯聽西域人得立寺都邑，以奉其神，漢人皆不得出家。魏承漢後，制亦循前軌。今大趙受命，率由舊章，華戎制異，人神流別，外不同內，饗祭殊禮，荒下服禮不宜雜錯，國家可斷趙人悉不聽詣寺燒香禮拜，以尊典禮。其百辟卿士下逮衆隸，例皆禁之。其有犯者，與淫祀同罪。趙人為沙門者，還從四民之服。偽中書令王波同度所奏。虎下書曰：度議云，佛是外國之神，非天子諸華所可宜奉。朕生自邊壤，忝當期運，君臨諸下，至於饗禮，應兼從本俗。佛是戎神，正所應奉。夫制由上行，永世作則，苟事允無虧，何拘前代。其夷趙百蠻，有捨其淫禮，樂事佛者，悉聽為道。於是慢戒之徒因之以厲。黄河中舊不生黿，忽得一以獻虎。澄見而歎曰：桓温其入河不久。温字元子。後果如言也。時魏縣有一流民，莫識氏族，恒著麻襦布裳，在魏縣市中乞丐，時人謂之麻襦。言語卑越，狀如狂病，乞得米穀不食，輒散置大路，云飼天馬。趙興太守籍拔收送詣虎。先是澄謂虎曰：國東二百里某月某日當送一非常人，勿殺之也。如期果至。虎與共語，了無異言，唯道陛下當終一柱殿下。虎不解此語，令送以詣澄。麻襦謂澄曰：昔在元和中會，奄至今日。有戎受玄命，絕歷終有期，金離銷于壞，還荒不能尊，驅除靈期，迹莫已已之。懿裔尚苗葉繁，其來方積，休期如何，期永以歎之。澄曰：天廻運極，否將不支，九木水為難，無可以術學，玄哲雖存，世莫能基，必頹久遊閻浮利，擾擾多此患，行登凌霄宇，會於虛遊間。澄與麻襦講語終日，人莫能解。有竊聽者，唯得此數言，推計似如論數百年事。虎遣馬驛送還本縣，既出城外，辭能步行，云

我當有所過，未便得發。至合口橋，可留見待。使如言馳去，未至合口，而麻襦已在橋上。考其行步，有若飛也。澄有弟子道進，學通內外，為虎所重。嘗言及隱士，虎謂進曰：有楊軻者，朕之民也。徵之十餘年，不恭王命，故往省視，傲然而卧。雖不得君臨萬邦，乘輿所向，天沸地涌，雖不能令木石屈膝，何匹夫而長傲耶？昔太公之齊，先誅華士，太公賢哲，豈其謬乎？進對曰：昔舜優蒲衣，禹造伯成，魏飾干木，漢美周黨，管寧不應曹氏，皇甫不屈晉世，二聖四君共嘉其節，將欲激厲貪競，以峻清風，願陛下遵舜禹之德，勿效太公用刑。君舉必書，豈可令趙史遂無隱遁之傳乎？虎悅其言，即遣軻還其所止，遣十家供給之。進還具以白澄，澄欣然笑曰：汝言善也，但軻命有所懸矣。後秦州兵亂，軻弟子以牛負軻西奔，戍軍追擒，并為所害。虎嘗晝寢，夢見羣羊負魚從東北來。寤已訪澄，澄曰：不祥也，鮮卑其有中原乎？慕容氏後果都之。澄嘗與虎共處中堂，澄忽驚曰：幽州當火災。仍取酒灑之，久而笑曰：救已得矣。虎遣驗幽州，云爾日火從四門起，西南有黑雲來，驟雨滅之，雨亦頗有酒氣。至虎建武十四年七月，石宣、石韜將圖相殺，宣時到寺，與澄同坐。浮圖一鈴獨鳴，澄謂宣曰：解鈴音乎？鈴云：胡子洛度。宣變色曰：是何言與？澄謬曰：老胡為道，不能山居無言，重茵美服，豈非洛度乎？石韜後至，澄熟視良久，韜懼而問澄，澄曰：怪公血臭，故相視耳。至八月，澄使弟子十人齋于別室，澄時暫入東閤。虎與后杜氏問訊澄，澄曰：脅下有賊，不出十日，自佛圖以西，此殿以東，當有流血，慎勿東行也。杜后曰：和尚耄耶？何處有賊？澄即易語云：六情所受，皆悉是賊。老自應耄，但使少者不惛。遂便寓言，不復章的。後二日，宣果遣人害韜於佛寺中，欲因虎臨喪，仍行大逆。虎以澄先戒，故獲免。及宣事發被收，澄諫虎曰：既是陛下之子，何為重禍耶？陛下若忍怒加慈者，尚可六十餘歲；如必誅之，宣當為彗星下掃鄴宮也。虎不從，以鐵鏁穿宣頷，牽上薪積而焚之。收其官屬三百餘人，皆車裂支解，投之漳河。澄乃敕弟子罷別空齋也。後月餘日，有一妖馬，鬣尾皆有燒狀，入中陽門，出顯陽門，東首東宮，皆不得入，走向東北，俄爾不見。澄聞而歎曰：災其及矣。至十一月，虎大饗羣臣於太武前殿，澄吟曰：殿乎殿乎，棘子成林，將壞人衣。虎令發殿石下視之，有棘生焉。澄還寺，視佛像曰：悵恨不得莊嚴。獨語曰：得三年乎？自答不得不得。又曰：得二年、一年、百日、一月乎？自答不得。乃無復言。還房謂弟子法祚曰：戊申歲禍亂漸萌，己酉石氏當滅，吾及其未亂，先從化矣。即遣人與虎辭曰：物理必遷，身命非保，貧道焉幻之軀，化期已及，既荷恩殊重，故逆以仰聞。虎愴然曰：不聞和

尚有疾乃怱爾告終即自出至寺而慰諭焉澄謂虎曰出入生死道之常也修短分定非所能言夫道重行全德貴無怠苟業操無虧雖亡若在違而獲延非其所願今意未盡者以國家心存佛理奉法無吝興起寺廟崇顯壯麗稱斯德也宜享休祉而布政猛烈刑罰酷濫顯違聖典幽背法戒以不自懲終無佛祐若降心易慮惠此下民則國祚延長道俗慶賴畢命就盡沒無遺恨虎悲慟嗚咽知其必逝即為鑿壙營墳至十二月八日卒於鄴宮寺是歲晉穆帝永和四年也士庶悲哀號赴傾國春秋一百一十七年矣仍窆於臨漳西紫陌即虎所創塚也俄而梁犢作亂明年虎死冉閔篡戮石種都盡閔小字棘奴澄先所謂棘子成林者也澄左乳旁先有一孔圍四五寸通徹腹內有時光從中出或以絮塞孔夜欲讀書輒拔絮則一室洞明又齋日輒至水邊引腸洗之還復內中澄身長八尺風姿甚美妙解深經旁通世論講說之日正標宗致使始末文言昭然可了加復慈洽蒼生拯救危苦二石兇強虐害非道若不以與澄同日孰可言哉但百姓蒙益日用而不知耳佛天須菩提等數十名僧出自天竺康居不遠數萬之路足涉流沙詣澄受訓樊沔釋道安中山竺法雅並跨越關河聽澄講說皆妙達精理研測幽微澄自說生處去鄴九萬餘里棄家入道一百九年酒不踰齒過中不食非戒不履無欲無求受業追隨常有數百前後門徒幾且一萬所歷州郡興立佛寺八百九十三所弘法之盛莫與先矣初虎殮澄以生時錫杖及鉢內棺中後冉閔篡位開棺唯得鉢杖不得見屍或言澄死之日有人見澄於流沙虎疑其不死因發墓開棺視之唯見一石虎曰石者朕也師葬我而去矣未幾虎死後慕容儁都鄴處石虎宮中每夢見虎嚙其臂意謂石虎為祟乃募覓虎屍於東明館掘得之屍殭不毀儁蹋之罵曰死胡敢怖生天子汝作宮殿成而為汝兒所圖況復他耶鞭撻毀辱投之漳河屍倚橋柱不移秦將王猛乃收而葬之麻襦所言一柱殿也後苻堅征鄴儁子暐為堅大將郭神虎所執實先夢虎之驗也田融趙記云澄未亡數年自營塚壙澄既知塚必開又屍不在中何容預作恐融之謬矣澄或言佛圖澄或言佛屠澄皆取梵音之不同耳（出高僧傳）

太平廣記第六册終

太平廣記第七册

卷八十九　異僧三

宋李昉編

釋道安

釋道安姓魏氏常山扶柳人也家世為儒早失覆蔭為外兄孔氏所養年七歲讀書再覽能誦鄉鄰嗟異至年十二出家神性聰敏而形貌甚陋不為師之所重數歲之後方啟師求經與辯意經一卷可五千言安齎經入田因休息就覽暮歸以經還師更求餘者師曰昨經未讀今復求耶答曰即以闇誦師雖異之而未言也復與成具光明經一卷不減一萬言齎之如初暮復還師師執覆之不差一字師大驚嗟敬而異之後為受戒具恣其遊學至鄴遇佛圖澄因事澄為師及石氏將亂與弟子慧遠等四百餘人渡河南遊夜行值雷雨乘電光而進前行得人家見門裏有一馬栫之間懸一馬兜可容一斛安使呼林百升百升謂是神人厚相資接既而弟子問何以知其姓字安曰兩木為林兜容百升也既達襄陽復宣佛法時襄陽習鑿齒鋒辯天逸籠罩當時其先藉安高名及聞安至止即往修造既坐稱言四海習鑿齒安曰彌天釋道安時人以為名答時苻堅素聞安名每云襄陽有釋道安是神器方欲致之以輔朕躬後遣苻丕南攻襄陽安與朱序俱獲於堅堅謂僕射權翼曰朕以十萬之師取襄陽唯得一人半翼曰誰耶堅曰安公一人習鑿齒半人也既至住長安五重寺初堅承石氏之亂至是戶民殷富四方略定唯建業一隅未能抗伏每與侍臣談語未嘗不欲平一江左堅弟平陽公融及朝臣石越原紹等並切諫終不能迴眾以安為堅所信敬乃共請曰主上將有事東南公何能不為蒼生致一言耶會堅出東苑命安外輦同載僕射權翼諫曰臣聞天子法駕侍中陪乘道安毀形寧可參廁堅勃然作色曰安公道德可尊朕以天下不易輿輦之榮未稱其德即敕僕射扶安登輦俄而顧謂安曰朕將與公南遊吳越整六師而巡狩陟會稽以觀滄海不亦樂乎安對曰陛下應天御世有八州之富居中土而制四海宜棲神無為與堯舜比隆今欲以百萬之師求厥田下之土且東南一隅地卑氣厲禹遊而不反舜狩而殂秦王適而不歸以貧道觀之非愚心所同也平陽公懿戚石越重臣謂並不可猶尚見距貧道輕淺言必不允既荷厚遇故盡丹誠耳堅曰非為地不廣民不足治也將簡天心明大運所在耳順時巡狩亦著前典若如師言則先帝王無省方之文乎安曰若鑾駕必動可先幸洛陽抗威蓄銳傳檄江南如其不伏伐之未晚堅不從遣平陽公

融等精銳二十五萬為前鋒。堅躬率步騎六十萬至項城。晉遣征虜將軍謝石。徐州刺史謝玄距之。堅前軍大潰於八公山。晉軍逐北三十餘里。堅單騎而遁。如所諫焉。安註諸經恐不合理。乃誓曰。若所說不甚遠理。願見瑞相。乃夢見道人。頭白眉長。語安云。君所註經殊合道理。我不得入泥洹。住在西域。當相助通。可時時設食。後十誦律至。遠公乃知和尚所夢賓頭盧也。後至秦建元二十一年正月二十七日。忽有異僧。形色庸陋。來寺寄宿。寺房既窄。處之講堂。時維那直殿。夜見此僧從窗而出入。遽以白安。安驚起禮訊。問其來意。答云。特相為來。安曰。自惟罪深。詎可度脫。答云。甚可以度耳。安請問來生所生之處。彼乃以手虛撥天之西北。即見雲開。備觀兜率妙勝之報。安至其年二月八日。忽告眾曰。吾當去矣。是日齋畢。無疾而卒。葬城內五級寺中。是歲晉太元元年也。（出高僧傳）

鳩摩羅什

鳩摩羅什。此云童壽。天竺人也。善經律論。化行於西域。及東遊龜茲。龜茲王為造金獅子座一處之。時苻堅僭號關中。有外國前部王及龜茲王弟並來朝堅。堅引見。二王說堅云。西域多產珍奇。請兵往定。以求內附。至堅建元十三年正月。太史奏云。有星見外國分野。當有大德智人。入輔中國。堅曰。朕聞西戎有鳩摩羅什。襄陽有沙門道安。將非此耶。即遣使求之。至十七年二月。鄯善王前部王等又說堅請兵西伐。十八年九月。堅遣驍將呂光。凌江將軍姜飛。將前部王及車師王等。率兵七萬。西伐龜茲。臨發。堅餞光於建章。謂光曰。夫帝王應天而治。以子愛蒼生為本。豈貪其地而伐之。正以懷遠之人故也。朕聞西域有鳩摩羅什。深解法相。善閑陰陽。為後學之宗。朕甚思之。賢哲者國之大寶。若剋龜茲。即馳驛送什。光軍未至。什謂龜茲王白純曰。國運衰矣。尚有勍敵從東方來。宜恭承之。勿抗其鋒。純不從而戰。光遂破龜茲。殺純。立純弟震為主。光既獲什。未測其智量。見年齒尚少。乃以凡人戲之。強妻以龜茲王女。什距而不受。辭甚苦至。光曰。道士之操。不踰先父。何所固辭。乃飲以醇酒。同閉密室。什被逼既至。遂虧其節。或令騎牛及乘惡馬。欲使墮落。什常懷忍辱。曾無異色。光慚愧而止。光還中路。置軍於山下。將士已休。什曰。不可在此。必見狼狽。宜徙軍隴上。光不納。至夜果有大雨。洪潦暴起。水深數丈。死者數千。光始密而異之。什謂光曰。此凶亡之地。不宜淹留。推運揆數。應速言歸。中路必有福土可居。光從之。至涼州。聞苻堅已為姚萇所害。光三軍縞素。大臨城南。於是竊號關外。年稱太安。太安二年正月。姑

臧大風。什曰。不祥之風。當有姦叛。然不勞自定也。俄而梁謙彭晃相係而叛。尋亦殄滅。至光龍飛二年。張掖臨松盧水胡沮渠男成及從弟蒙遜反。推建康太守段業為主。遣庶子秦州刺史太原公纂率眾五萬討之。時論謂業等烏合。纂有威聲。勢必全剋。光以訪什。什曰。觀察此行。未見其利。既而纂敗績於合黎。俄有郭馨作亂。纂委大軍輕還。為馨所敗。僅以身免。光中書監張資。文翰溫雅。光甚器之。資病。光博營救療。有外國道人羅叉。云能差資疾。光喜。給賜甚重。什知叉誑詐。告資曰。叉不能為。徒煩費耳。冥運雖隱。可以事試也。乃以五色絲作繩結之。燒為灰末。投水中。灰若出水還成繩者。病不可愈。須臾。灰聚浮出。復繩本形。既叉治無效。少日資亡。頃之光又卒。子紹襲位。數日。光庶子纂殺紹自立。稱元咸寧。咸寧二年。豬生子。一身三頭。龍出東箱井中。到殿前蟠臥。比旦失之。纂以為美瑞。號大殿為龍翔殿。俄而有黑龍升於當陽九宮門。纂改為龍興門。什奏曰。此日潛龍出遊。豕妖表異。龍者陰類。出入有時。而今屢見。則為災眚。必有下人謀上之變。宜剋己修德。以答天戒。纂不納。與什博戲殺棋曰。斫胡奴頭。什曰。不能斫胡奴頭。胡奴將斫人頭。此言有旨。而纂終不悟也。光弟保有子名超。超小字胡奴。後果殺纂斬首。立其兄隆為主。時人方驗什之言也。什住涼積年。呂光父子既不弘道。故蘊其深解。無所宣化。苻堅已亡。竟不相見。及姚萇僭有關中。亦挹其高名。虛心要請。呂以什智計多解。恐為姚謀。不許東入。及萇卒。子興襲位。復遣敦請。興弘始三年三月。有樹連理生于廟庭。逍遙園蔥變為茝。以為美瑞。謂智人應入。至五月。興遣隴西公碩德西伐呂隆。隆軍大破。至九月。隆上表歸降。方得迎什入關。以其年十二月二十日至于長安。興待以國師之禮。甚見優寵。自大法東被。始於漢明。涉歷魏晉。經論漸多。而支竺所出。多滯文格義。興少崇三寶。銳志講集。什既至止。仍請入西明閣及逍遙園。譯出眾經。什既率多諳誦。無不究盡。轉能漢言。音譯流便。既覽舊經。義多紕僻。皆由先度失旨。不與梵本相應。于是興使沙門僧䂮。僧遷。法欽。道流。道恒。道標。僧叡。僧肇等八百餘人。諮受什旨。更令出大品。什持梵本。興執舊經。以相讎校。其新文異舊者。義皆圓通。眾心愜伏。莫不欣讚。什為人神情鑒徹。傲岸出群。應機領會。鮮有其匹。且篤性仁厚。汎愛為心。虛己善誘。終日無倦。姚興常謂什曰。大師聰明超悟。天下莫二。若一旦後世。何可使法種無嗣。遂以妓女十人逼令受之。自爾已來。不住僧坊。別立廨舍。供給豐盈。每至講說。常先自說譬。譬如臭泥中生蓮華。但採蓮華。勿取臭泥也。什初在龜茲。從卑摩羅叉律師受律。卑摩後

入關中。什聞至欣然。師敬盡禮。卑摩未知被通之事。因問什曰。汝於漢地。大有重緣受法弟子可有幾人。什答云。漢境經律未備。新經及諸論等。多是什所傳出。三千徒衆。皆從什受法。但什累業障深。故不受師敬耳。又杯渡比丘在彭城。聞什在長安。乃歎曰。吾與此子戲別三百餘年。杳然未期。遲有遇於來生耳。什未終少日。覺四大不愈。乃口出三番神呪。令外國弟子誦之以自救。未及致力。轉覺危殆。于是力疾與衆僧告別曰。因法相遇。殊未盡心。方復後世。惻愴何言。自以闇昧。謬充傳譯。凡所出經論三百餘卷。唯日誦一部。未及刪繁。存其本旨。必無差失。願凡所宣譯。傳流後世。咸共弘通。今於衆前發誠實誓。若所傳無謬者。當使焚身之後。舌不焦爛。以偽秦弘始十一年八月二十日。卒於長安。是歲晉義熙五年也。即於逍遙園。依外國法以火焚屍。薪滅形碎。唯舌不灰耳。（出高僧傳）

法朗

晉沙門康法朗。學于中山。永嘉中。與一比丘西入天竺。行過流沙千有餘里。見道邊敗壞佛圖。無復堂殿。蓬蒿沒人。法朗等下拜瞻禮。見有二僧各居其旁。一人讀經。一人患痢。穢污盈房。其讀經者。了不營視。朗等惻然興念。留為煑粥。掃除浣濯。至六日。病者稍困。注痢如泉。朗等共料理之。其夜朗等並謂病者必不起。至明晨往視之。容色光悅。病狀頓除。然屋中穢物。皆是華馨。朗等乃悟是得道之士。以試人也。病者曰。隣房比丘。是我和尚。久得道。惠可往禮覲。法朗等先嫌讀經沙門無營愛心。聞已乃作禮悔過。讀經者曰。請君誠契。並至同當入道。朗公宿學業淺。此世未得願也。謂朗伴云。惠若植根深。當現世得願。因而留之。法朗後還山中。為大法師。道俗宗之。（出冥祥記）

李恒沙門

晉李恒。字元文。譙國人。少時有一沙門造恒。謂曰。君福報對至。而復對來。隨之者能守貧修道。不仕宦者。福增對滅。君其勉之。恒性躁。又寒門。但問仕宦當何所至。了不尋究修道意也。沙門與一卷經。恒不肯取。因問榮進貴賤何如。沙門曰。當帶金紫。極於三郡。若能於一郡止者。亦為善適。恒曰。且當富貴。何顧後患。因留宿。恒夜起。見沙門身滿一牀。入呼家人闚視。復變為大鳥。蹲屋梁上。天曉而形如舊。恒送出門。忽不復見。知是神人。因此事佛。而亦不能精至。後為西陽江夏廬江太守。加龍驤將軍。太興中。預錢鳳之亂被誅。（出法苑珠林）

卷九十　異僧四

杯渡

杯渡者。不知姓名。常乘木杯渡水。因而為號。初在冀州。不修細行。神力卓越。世莫測其由。嘗於北方寄宿一家。家有一金像。渡竊而將去。家主覺而追之。見渡徐行。走馬逐之。不及。至於孟津河。浮木杯於水。憑之渡河。不假風棹。輕疾如飛。俄而渡岸。達于京師。見時可年四十許。帶索襤褸。殆不蔽身。言語出沒。喜怒不均。或剖冰扣凍而洗浴。或著履上山。或徒行入市。唯荷一蘆圌子。更無餘物。嘗住延賢寺法意道人處。意以別房待之。後欲往瓜步江。於江側就航人告渡。不肯載之。復累足杯中。顧眄吟詠。杯自然流。直渡北岸。向廣陵。遇村舍李家八關齋。先不相識。乃直入齋堂。而坐置圌於中庭。衆以其形陋。無恭敬之心。李見蘆圌當道。欲移置墻邊。數人舉不能動。渡食竟。提之而去。笑曰。四天王李家。于時有一豎子。窺其圌中。有四小兒。並長數寸。面目端正。衣裳鮮潔。于是追覓。不知所在。後三日。乃見在西界蒙籠樹下坐。李禮拜請還家。日日供養。渡不甚持齋。飲酒噉肉。至於辛膾。與俗不殊。百姓奉上。或受不受。沛國劉興伯為兗州刺史。遣使要之。負圌而來。興伯使人舉視。十餘人不勝。伯自看。唯見一敗衲及一木杯。後李家復住二十餘日。清旦忽云欲得一袈裟。中時令辦。李即經營。至中未成。渡云暫出。至暝不返。合境聞有異香。疑之為怪。處處覓渡。乃見在北巖下。敷敗袈裟於地。臥之而死。頭前脚後。皆生蓮華。極鮮香。一夕而萎。邑共殯葬之。後日有人從北來。云見渡負蘆圌。行向彭城。乃共開棺。唯見敗衣。既至彭城。遇有白衣黃欣。深信佛法。見渡禮拜。請還家。至貧。但有麥飯而已。渡食之怡然。止得半年。忽語欣云。可覓蘆圌三十六枚。吾須用之。答云。此間止可有十枚。貧無以買。恐不盡辦。渡曰。汝但檢覓。宅中應有。欣即窮檢。果得三十六枚。列之庭中。雖有其數。亦多破敗。命欣次第執視。皆已新完。渡密封之。因語欣令開。乃見錢帛皆滿。可堪百許萬。識者謂杯渡分身他土。所得䞋施。迴以施欣。欣受之。皆為功德。經一年許。渡辭出。欣為辦糧食。明晨見糧食皆存。不知渡所在。經一月許。復至京師。時潮溝有朱文殊者。少奉佛法。渡多來其家。文殊謂渡云。弟子脫捨身沒後。願見救濟。脫在好處。願為法侶。渡不答。文殊喜佛法默然。已為許矣。後東遊入吳郡。路見釣魚師。因就乞魚。魚師施一餧者。渡手弄反覆。還投水。遊活而去。又往見師。更從乞魚。魚師瞋罵不與。渡乃拾取兩石子。擲水中。俄而有兩水牛鬭其網中。網碎敗不復見牛。渡亦已隱。行至松江。乃仰蓋於水中。乘而渡岸。經涉會稽剡縣。登天台山。數月而反京師。少時遊止無定。請召

或住不御時南州有陳家頗有衣食渡往其家甚見迎奉聞都下復有一杯渡陳父子五人咸不信故下鄉看之果於其家杯渡形相一種陳設一合蜜薑及刀子熏香等伺渡渡即食蜜薑都盡餘物宛在膝前其父子五人恐是其家杯渡即留二弟停都守視餘三人還家見杯渡如舊膝前亦有香刀子等但不噉蜜薑為異爾乃語陳云刀子鈍可為磨之二弟還都云杯渡已移靈鷲寺其家忽求黃紙兩幅作書不成字合同其背陳問上人作何券書渡不答竟莫測其然時吳部民朱靈期使高麗還值風舶飄經九日至一洲邊洲上有山山甚高大入山採薪見有人於路靈期乃將數人隨路告乞行十餘里聞磬聲香烟於是共稱佛禮拜須臾見一寺甚光麗多是七寶莊嚴又見十餘石人乃共禮拜還反行少許聞唱道聲還往更看猶是石人靈期等相謂此是聖僧吾等罪人不能得見因共竭誠懺悔更往乃見真人為期等設食食味是菜而香美不同衆食竟共叩頭禮拜乞速還至鄉有一僧云此間去都乃二十餘萬里但令至心不憂不速也因問期云識杯渡道人不答言甚識因指北壁有一壺掛錫杖及鉢云此是杯渡住處今因君以鉢與之并作書著函中別有一青竹杖謂期言但擲此杖置舶前水中閉目靜坐不假勞力必令速至於是辭別令一沙彌送至門上語曰此道去行七里至船不須從先路去也如言西轉行七里許至船即具如所示唯聞舫從山頂樹木上過都不見水經三日至石頭淮而住亦不復見竹杖所在舫入淮至朱雀乃見杯渡騎大航蘭以捶捶之曰馬何不行觀者甚多靈期等在舫遙禮之渡乃自下舫取書并鉢開書視之字無人識者渡大笑曰使我還耶取鉢擲雲中還接之曰我不見此鉢四千年矣渡多在延賢寺法意處時世以此鉢異物競往觀之一說云靈期舫漂至一窮山遇見一僧來云是渡弟子昔持師鉢而死治城寺今因君以鉢還師但令一人擎鉢舫前自安穩至也期如所教果獲全濟至南州杯渡期當騎蘭之日爾日早出至晚不還陳氏明旦見門扇上有青書六字云福徑門靈人降字勁可識其家杯渡遂絕迹矣都下杯渡往來山邑多行神呪時庾常婢偷物而叛四追不擒乃問渡云已死在城江邊空塚中往看果如所言孔寧子時以黃門侍郎在家患痢遣信請渡呪竟云難差見有四鬼皆被傷截寧子泣曰昔孫恩作亂家為軍人所破二親及叔皆被痛酷寧子果死又有齊諧妻胡母氏病衆治不愈被請僧設齋坐有僧勸迎杯渡渡既至一呪病者即愈齊諧伏事為師因為作傳記其從來神異不可備紀元嘉三年九月辭諧入東留一萬錢物寄諧

請為營齋於是別去行至赤山湖患痢而死諧即為營齋并棲屍還葬建康覆舟山至四年有吳興邵信者甚奉法遇傷寒病無人敢看乃悲泣念觀音忽見一僧來云是杯渡弟子語云莫憂家師尋來相看答云渡久已死何容得來道人云來復何難便衣帶頭出一合許散與服之病即差又有杜僧哀者住在南岡下昔經伏事杯渡兒病甚篤乃思念恨不得渡與念神呪明日忽見渡來言語如常即為呪病者便愈至五年三月渡復來齊諧家呂道惠聞而怛之杜天期水丘熙等並見皆大驚即起禮拜渡語衆人言年當大凶可勤修福業法意道人甚有德可往就之修立故寺以禳災禍也須臾門上有一僧喚渡便辭去云貧道當向交廣之間不復來也齊諧等拜送慇懃於是絕迹頃世亦言時有見者（出高僧傳）

釋寶誌

釋寶誌本姓朱金城人少出家止江東道林寺修習禪業至宋大始初忽如僻異居止無定飲食無時髮長數寸常跣行街巷執一錫杖杖頭挂剪刀及鏡或挂一兩匹帛齊建元中稍見異迹數日不食亦無飢容與人言始若難曉後皆效驗時或賦詩言如讖記江東士庶皆共事之齊武帝謂其惑衆收駐建康既旦人見其入市還檢獄中誌猶在焉誌語獄吏門外有兩轝食來金鉢盛飯汝可取之既而齊文惠太子竟陵王子良並送食餉誌果如其言建康令呂文顯以事聞武帝即迎入帝居之後堂一時屏除內宴誌亦隨衆出既而景陽山上猶有一誌與七僧具帝怒遣推檢其所閽吏啟云誌久出有省方以墨塗其身時僧正法獻欲以一衣遺誌遣使於龍光罽賓二寺求之並云昨宿且去又至其常所造屬侯伯家尋之伯云誌昨在此行道旦眠未覺使還以告獻方知其分身三處宿焉誌常盛冬袒行沙門寶亮欲以衲衣遺之未及發言誌忽來引衲而去後假齊武帝神力使見高帝於地下常受錐刀之苦帝自是永廢錐刀武帝又常於華林園召誌誌忽著三重布帽以見俄而武帝崩文惠太子及豫章王相繼而薨永明中常住東宮後堂一旦平明從門出入忽云門上血污衣褰衣走過及鬱林見害車載出此帝頸血流於門限齊衛尉胡諧疾請誌誌疏云明日竟不往是日諧亡載屍還宅誌曰明日屍出也齊太尉司馬殷齊之隨陳顯達鎮江州辭誌誌畫紙作樹樹上有鳥語云急時可登此後顯達逆節留齊之鎮州及敗齊之叛入廬山追騎將及齊之見林中有一樹樹上有鳥如誌所畫悟而登之鳥竟不飛追者見鳥謂無人而反卒以見免齊屯騎桑偃將欲謀反往誌遂見

而走大呼云圍臺城欲反逆斫頭破腹後有旬事發假狂往來方為人所得求斫頭破腹梁鄱陽忠烈王嘗屈誌至第忽令覓荊子甚急既得安於門上莫測所以少時王出為荊州刺史其預鑒之明此類非一誌多往來興皇淨名兩寺及梁武即位下詔曰誌公迹均塵垢神遊冥漠水火不能焦濡蛇虎不能侵懼語其佛理則聲聞無上談其隱淪則道行高蒼豈得以俗士凡情空相拘制何其鄙陋一至於此自今行來隨意出入勿得復禁誌自是多出入禁中長於臺城對梁武帝喫鱠昭明諸王子皆侍側食訖武帝曰朕不知味二十餘年矣師何謂爾誌公乃吐出小魚依依鱗尾武帝深異之如今秣陵尚有鱠殘魚也天監五年冬旱雩祭備至而未降雨忽上啟云誌病不差就官乞活若不啟白官應得鞭杖願於華光殿講勝鬘經請雨梁武即使沙門法雲講勝鬘竟夜便大雨誌又云須一盆水加刀其上俄而天雨大降高下皆足梁武嘗問誌云弟子煩惑未除何以治之答云十二識者以為十二因緣治惑藥也又問十二之旨答云在書字時節刻漏中識者以為書之在十二時中又問弟子何時得靜心修習答云安樂禁識者以為禁者止也至安樂時乃耳後法雲於華林講法華經至假使風墨誌忽問之有無答云世帝故有第一義則無也誌往復三四反便笑云若體是假有此亦不可解難可解其辭旨隱沒類皆如此有陳征虜者舉家事誌甚篤誌常為其見真形光相如菩薩像焉誌知名顯奇四十餘載士女供事者不可勝數然好用小便濯髮俗僧闇有譏笑者誌亦知眾僧多不斷酒肉譏之者飲酒食猪肚誌勃然謂曰汝笑我以溺洗頭汝何為食盛糞袋譏者懼而慙服晉安王蕭綱初生日梁武遣使問誌誌合掌云皇子誕育幸甚然冤家亦生於後推尋歷數與侯景同年月日而生也會稽臨海寺有大德常聞揚州都下有誌公語言顛狂放縱自在僧云必是狐狸之魅也願向都下覓獵犬以逐之於是輕船入海趨浦口欲西上忽大風所飄意謂東南六七日始到一島中望見金裝浮圖干雲秀出遂尋徑而往至一寺院宇精麗花卉芳菲有五六僧皆可年三十美容色並著貝錦袈裟倚杖於門樹下言語僧云欲向都下為風飄蕩不知上人此處何州國今四望環海恐本鄉不可復見答曰必欲向揚州即時便到今附書到鍾山寺西行南頭第二房覓黃頭付之僧因閉目坐船風聲定開眼如言奄至西岸入數十里至都便往鍾山寺訪問都無有黃頭者僧具說委曲報云西行南頭第二房乃風病道人誌公雖言配在此寺在都下聚集處百日不一度來房空無人也開答之牖不覺誌公已在

寺厨上乘醉索食人以齋過日晚未與闘便奮身惡罵寺僧試遣沙彌視厨側溲叫黃頭誌公忽云阿誰喚我即遣沙彌來到僧處謂曰汝許將獵狗捉我何為空來僧知是非常人頂禮懺悔授書與之誌公看書云方丈道人喚我不久亦當自還誌公遂屈指云某月日去便不復共此僧語眾但記某月日至天監十三年冬於臺城後堂謂人曰菩薩將去未及旬日無疾而終屍體香軟形貌熙悅臨亡然一燭以付後閤舍人吳慶慶即啟聞梁武嘆曰大師不復留以燭者將以後事屬我乎因厚加殯送葬於鍾山獨龍之阜仍於墓所立開善寺勑陸倕製銘於塚內王筠勒碑文於寺門傳其遺像處處存焉初誌顯迹之始年可無五六十許而終亦不老人誠莫測其年有餘捷道者居於京師九日臺北自言是誌外舅弟子誌四年計誌亡時應年九十七矣又後魏有沙門寶公者不知何處人也形貌醜陋心識通達過去未來預覩三世發言似讖不可得解事過之後始驗其實胡太后問以世事寶公把粟與雞喚朱朱時人莫解建義元年後為爾朱榮所害始驗其言時有洛陽人趙法和請占早晚當有爵寶公曰大竹箭不須羽東廂屋急手作時人不曉其意經月餘法和父亡大竹箭者苴杖東廂屋者倚廬初造十二辰歌終其言也此寶公與江南者未悉是一人也兩人也（出高僧傳及洛陽伽藍記）

卷九十一　異僧五

求那跋摩

求那跋摩者西域僧也宋元嘉中東遊渡江居於金陵祇園寺宋文帝嘗謂之曰弟子恒願持齋不殺生命以身徇物不獲其志法師不遠萬里來化此國將何以教之對曰道在心不在事法由己非由人且帝王與凡庶所修亦有殊矣若凡庶者身賤名微德不及遠其教不出於門庭其言不行於僕妾若不苦身刻己行善持誠將何以用其心哉帝王以四海為家萬民為子出一嘉言則士庶咸悅布一善政則人神以和刑清則不夭其命役簡則無勞其力然後辨鐘律正時令鐘律辨則風雨調政令時則寒暑節如此則持齋亦已大矣不殺亦已眾矣安在乎缺一時之膳全一禽之命然後乃為弘濟也文帝撫几嗟歎稱善者良久乃曰俗人迷於遠理沙門滯於近教迷遠理者謂為虛說滯近教者拘戀章句如法師者真所謂開悟明達可以言天人之際矣（出劇談錄）

法度

釋法度黃龍人也南齊初遊於金陵高士齊郡名僧紹隱居瑯琊之攝山挹度清真待以師友及亡捨所居山爲棲霞寺先是有道士欲以寺地爲觀住者輙死後爲寺猶多恐懼自度居之羣妖皆息經歲餘忽聞人馬鼓角之聲俄見一人投刺於度曰靳尚度命前之尚形甚閑雅羽衛亦衆致敬畢乃言弟子主有此山七百餘年矣神道有法物不得於前後棲託或非真實故死病繼之亦其命也法師道德所歸謹捨以奉給并願受五誡永結來緣度曰人神道殊無容相屈且檀越血食世祀此最五戒所禁尚曰若備門庭輙先去殺於是辭去明旦一人送錢一萬并香燭等疏云弟子靳尚奉供至其月十五日度爲設會尚又來同衆禮拜行道受誡而去既而攝山廟巫夢神告曰吾已受誡於度法師矣今後祠祭者勿得殺戮由是廟中薦獻菜飯而已（出圖經）

通公

梁末有通公道人者不知其姓氏居處無常所語狂譎然必有應驗飲酒食肉遊行民間侯景甚信之揚州未陷之日多拾無數死魚頭積於西明門外又拔青草荆棘栽市里及侯景渡江先屠東門一城盡斃置其首於西明門外爲京觀焉市井破落所在荒蕪通公言說得失於景不便景惡之又憚非常人不敢加害私遣小將于子悅將武士四人往候之景謂子悅云若知殺則勿害不知則寄捉之子悅立四人於門外獨入見通脫衣燎火逆謂子悅曰汝來殺我我是何人汝敢輙殺子悅作禮拜云不敢於是馳往報景景禮拜謝之卒不敢害景後因宴名僧通僧通取肉揾鹽以進於景問曰好否景曰大鹹僧通曰不鹹則爛及景死數日衆以鹽五石置腹中送尸於建康市百姓爭屠膾噉食之皆盡後竟不知所去（出廣古今五行記）

阿專師

侯景爲定州刺史之日有僧不知氏族名阿專師多在州市閙人有會社齋供嫁娶喪葬之席或少年放鷹走狗追隨宴集之處未嘗不在其間鬬爭喧囂亦曲助朋黨如此多年後正月十五日夜觸他長幼坐席惡口聚罵主人欲打死之市道之徒救解將去其家兄弟明旦捕見正見阿專師騎一破墻上坐嘻笑謂之曰汝等此間何厭賤我我捨汝去捕者奮杖欲擲前人復遮約阿專師復云定厭賤我我去以杖擊墻口唱叱叱所騎之墻一堵忽然升上可數十仞舉手謝鄉里曰好住百姓見者無不禮拜悔咎須臾映雲而滅可經一年聞在長安還如舊態於後不知所終（出廣古今五行記）

阿禿師

北齊初并州阿禿師者亦不知鄉土姓名所出爾朱未滅之前已在晉陽遊諸郡邑不居寺舍出入民閒語譎必有徵驗每行市里人衆圍繞之因大呼以手指胷曰憐你百姓無所知不識并州阿禿師人遂以此名焉齊神武遷鄴之後以晉陽兵馬之地王業所基常鎮守并州時來鄴下所有軍國大事未出帷幄者禿師先於人衆閒泄露末年執置城內遣人防守不聽輙出若其越逸罪及門司當日并州三門各有一禿師還出遮執不能禁未幾有人從北州來云禿師四月八日於雁門郡市捨命郡下大家以香花送之埋於城外并州人怪笑此語謂之曰禿師四月八日從汾橋過東出一脚有鞋一脚徒跣但不知入何巷坊人皆見之何云雁門死也此人復往北州報語鄉邑衆共開塚看之唯有一隻鞋耳後還遊并州齊神武以制約不從浪語不出應動民庶遂以祆惑戮之沙門無髮以繩鉤首伏法之日舉州民衆詣寺觀之禿師含笑更無言語刑後六七日有人從河西部落來云逢禿師形狀如故但背負一繩籠禿師欲與語不應急走西去（出廣古今五行記）

稠禪師

北齊稠禪師鄴人也初落髮爲沙彌時輩甚衆每休暇常角力騰趕爲戲而禪師以劣弱見凌紿侮毆擊者相繼禪師羞之乃入殿中閉戶抱金剛足而誓曰我以羸弱爲等類輕負爲辱已甚不如死也汝以力聞當佑我我捧汝足七日不與我力必死於此無還志約既畢因至心祈之初一兩夕恒爾念益固至六日將曙金剛形見手執大鉢滿中盛筋謂稠曰小子欲力乎曰欲念至乎曰至能食筋乎曰不能神曰何故稠曰出家人斷肉故耳神因操鉢舉匕以筋視之禪師未敢食乃怖以金剛杵稠懼遂食斯須入口神曰汝已多力然善持教勉旃神去且曉乃還所居諸同列問曰豎子頃何至稠不答須臾於堂中會食食畢諸同列又戲毆禪師曰吾有力恐不堪於汝同列試引其臂筋骨強勁殆非人也方驚疑禪師曰吾爲汝試因入殿中橫蹋壁行自西至東凡數百步又躍首至於梁數四乃引重千鈞其拳捷驍武動駭物聽先輕侮者俯伏流汗莫敢仰視禪師後證果居於林慮山入山數千里構精廬殿堂窮極土木諸僧從其禪者常數千人齊文宣帝怒其聚衆因領驍勇數萬騎躬自往討將加白刃禪師是日領僧徒谷口迎候文宣問曰師何遽此耶稠曰陛下將殺貧道恐山中血污伽藍故至谷口受戮文宣大驚降駕禮謁請許其悔過禪師亦

無言。文宣命設齋。施畢。請曰。聞師金剛處祈得力。今欲見師致少力。可乎。稠曰。昔力者人力耳。今為陛下見神力。欲見之乎。文宣曰。請與同行寓目。先是禪師造寺。諸方施木數千根。卧在谷口。禪師咒之。諸木起空中自相搏擊。聲若雷霆。鬭觸摧折。繽紛如雨。文宣大懼。從官散走。文宣叩頭請止之。因敕禪師度人造寺。無得禁止。後於并州營幢子。未成。遘病。臨終數曰。夫生死者人之大分。如來尚所未免。但功德未成。以此為恨耳。死後願為大力長者。繼成此功。言終而化。至後三十年。隋帝過并州。見此寺。心中渙然記憶。依似舊修行處。頂禮恭敬。無所不為。處分并州。大興營葺。其寺遂成。時人謂帝為大力長者云。（出紀聞及朝野僉載）

釋知苑

唐幽州沙門知苑。精練有學識。隋大業中。發心造石室。一切經藏。以備法滅。既而於幽州西山鑿巖為石室。即摩四壁。而以寫經。又取方石。別更摩寫。藏諸室內。每一室滿。即以石塞門。鎔鐵固之。時隋煬帝幸涿郡。內史侍郎蕭瑀。皇后弟也。性篤信佛法。以其事白后。后施絹千匹。瑀施絹五百匹。朝野聞之。爭共捨施。故苑得成功。苑常以役匠既多。道俗奔湊。欲於巖前造木佛堂并食堂寐。而念木瓦難辦。恐繁經費。未能起作。忽一夜暴雷震電。明旦既晴。乃見山下有大木松柏數千萬。為水所漂。積於道次。道俗驚駭。不知來處。於是遠近歎服。苑乃使匠擇取其木。餘皆分與邑里。邑里喜悅。而助造堂宇。頃之畢成。如其志焉。苑所造石經已滿七室矣。貞觀十三年卒。弟子繼其功焉。（出冥報錄）

法喜

隋煬帝時。南海郡送一僧名法喜。帝令宮內安置。於時內造一堂新成。師忽升堂觀看。因驚走下階。迴顧云。幾壓殺我。其日中夜天大雨。堂崩。壓殺數十人。其後又於宮內環走。索羊頭。帝聞而惡之。以為狂言。命鏁著一室。數日。三衛於市見師。還奏云。法喜在市內慢行。敕責所司檢驗。所禁之處。門鏁如舊。守者亦云師在室內。於是開戶入室。見袈裟覆一叢白骨。鏁在項骨之上。以狀奏聞。敕遣長史王恒驗之。皆然。帝由是始信非常人也。敕令勿驚動。至日暮。師還室內。或語或笑。守門者奏聞。敕所司脫鏁。放師出外。隨意所適。有時一日之中。凡數十處齋供。師皆赴會。在在見之。其間亦飲酒噉肉。俄而見身有疾。常卧牀。去薦席。令人於牀下鋪炭火。甚熱。數日而命終。火炙半身皆焦爛。葬於香山寺。至大業四年。南海郡奏云。法喜見還在郡。敕開棺視之。

則無所有。（出拾遺記）

法琳

唐武德中。終南山宣律師修持戒律。感天人韋將軍等十二人自天而降。旁加衛護。內有南天王子張璵。常侍於律師。時法琳道人飲酒食肉。不擇交遊。至有妻子。律師在城內。法琳過之。律師不禮焉。天王子謂律師曰。自以為何如人。律師曰。吾頗聖也。王子曰。師未聖。四果人耳。法琳道人。即是聖人。律師曰。彼破戒如此。安得為聖。王子曰。彼菩薩地位。非師所知。然彼更來。師其善待之。律師乃改觀。後法琳醉。猝造律師。直坐其牀。吐於牀下。臭穢雖甚。律師不敢嫌之。因以手攫造功德錢納之袖中。徑去。便將沽酒市肉。錢盡復取。律師見即與之。後唐高祖納道士言。將滅佛法。法琳與諸道士競論。道士慚服。又犯高祖龍顏。固爭佛法。佛法得全。琳之力也。佛經護法菩薩。其琳之謂乎。（出感通記）

徐敬業

唐則天朝。徐敬業揚州作亂。則天討之。軍敗而遁。敬業先養一人。貌類於己。而寵遇之。及敬業敗。擒得所養者。斬其元。以為敬業。而敬業實隱大孤山。與同伴數十人結廬。不通人事。乃削髮為僧。其侶亦多削髮。天寶初。有老僧法名住括。年九十餘。與弟子至南嶽衡山寺。訪諸僧而居之。月餘。忽集諸僧徒。懺悔殺人罪咎。僧徒異之。老僧曰。汝頗聞有徐敬業乎。則吾身也。吾兵敗。入於大孤山。精勤修道。今命將終。故來此寺。令世人知吾已證第四果矣。因自言死期。果如期而卒。遂葬於衡山。（出紀聞）

駱賓王

唐考功員外郎宋之問。以事累貶黜。後放還。至江南。遊靈隱寺。夜月極明。長廊行吟。且為詩曰。鷲嶺鬱岧嶢。龍宮鏁寂寥。第一聯搜奇覃思。終不如意。有老僧點長命燈。坐大禪牀。問曰。少年夜久不寐。而吟諷甚苦。何耶。之問答曰。弟子業詩。適遇欲題此寺。而興思不屬。僧曰。試吟上聯。即吟與之。再三吟諷。因曰。何不云樓觀滄海日。門對浙江潮。之問愕然。訝其遒麗。又續終篇曰。桂子月中落。天香雲外飄。捫蘿登塔遠。刳木取泉遙。霜薄花更發。冰輕葉未凋。待入天台路。看余度石橋。僧所贈句。乃為一篇之警策。遲明更訪之。則不復見矣。寺僧有知者曰。此駱賓王也。之問詰之。答曰。當徐敬業之敗。與賓王俱逃。捕之不獲。將帥慮失大魁。得不測罪。時死者數萬人。因求類二人者函首以獻。後雖知不死。不敢捕送。故敬業得為衡山僧。年九十餘乃卒。賓王

赤落髮徧遊名山至靈隱以周歲卒當時雖敝且以興復唐朝爲名故人多獲脫之（出本事詩）

卷九十二　異僧六

玄奘

沙門玄奘俗姓陳偃師縣人也幼聰慧有操行唐武德初往西域取經行至罽賓國道險虎豹不可過奘不知爲計乃鏁房門而坐至夕開門見一老僧頭面瘡痍身體膿血牀上獨坐莫知來由奘乃禮拜勤求僧口授多心經一卷令奘誦之遂得山川平易道路開闢虎豹藏形魔鬼潛跡遂至佛國取經六百餘部而歸其多心經至今誦之初奘將往西域於靈巖寺見有松一樹奘立於庭以手摩其枝曰吾西去求佛教汝可西長若吾歸即却東迴使吾弟子知之及去其枝年年西指約長數丈一年忽東迴門人弟子曰教主歸矣乃西迎之奘果還至今衆謂此松爲摩頂松（出獨異志及唐新語）

萬迴

萬迴師閿鄉人也俗姓張氏初母祈於觀音像而因娠迴迴生而愚八九歲乃能語父母亦以豚犬畜之年長父令耕田迴耕田直去不顧口但連稱平等因耕一壠耕數十里遇溝坑乃止其父怒而擊之迴曰彼此總耕何須異相乃止擊而罷耕迴兄戍役於安西音問隔絕父母謂其死矣日夕涕泣而憂思焉迴顧父母感念之甚忽跪而言曰涕泣豈非憂兄耶父母且疑且信曰然迴曰詳思我兄所要者衣裘糗糧巾履之屬請悉備焉某將往之忽一日朝齎所備而往夕返其家告父母曰兄平善矣視之乃兄迹也一家異之弘農抵安西蓋萬餘里以其萬里迴故號曰萬迴也先是玄奘法師向佛國取經見佛龕題柱曰菩薩萬迴謫向閿鄉地教化奘師馳驛至閿鄉縣問此有萬迴師無令呼之萬迴至奘師禮之施三衣瓶鉢而去復則天追入內語事多驗時張易之大起第宅萬迴常指曰將作人莫之悟及易之伏誅以其宅爲將作監常謂韋庶人及安樂公主曰三郎斫汝頭韋庶人以中宗第三恐帝生變遂鴆之不悟爲玄宗所誅也又睿宗在藩邸時或遊行人間萬迴於聚落街衢中高聲曰天子來或曰聖人來其處信宿間睿宗必經過徘徊也惠莊太子即睿宗第二子也初則天曾以示萬迴萬迴曰此兒是西域大樹精養之宜兄弟後生申王儀形瓌偉善於飲啖景龍中時時出入士庶貴賤競來禮拜萬迴披錦袍或笑罵或擊鼓

然後隨事爲驗太平公主爲造宅於己宅之右景雲中卒於此宅臨終大呼遣求本鄉河水弟子徒侶覓無萬迴曰堂前是河水衆於堦下掘井忽河水湧出飲竟而終此坊井水至今甘美（出譚賓錄及兩京記）

一行

僧一行姓張氏鉅鹿人本名遂唐玄宗既召見謂曰卿何能對曰唯善記覽玄宗因詔掖庭取宮人籍以示之周覽既畢覆其本記念精熟如素所習讀數幅之後玄宗不覺降御榻爲之作禮呼爲聖人先是一行既從釋氏師事普寂於嵩山師嘗設食於寺大會羣僧及沙門居數百里者皆如期而至且聚千餘人時有盧鴻者道高學富隱於嵩山因請鴻爲文讚歎其會至日鴻持其文至寺其師授之致於几案上鐘梵既作鴻請普寂曰某爲文數千言況其字僻而言怪盍於羣僧中選其聰悟者鴻當親爲傳授乃令召一行既至伸紙微笑止於一覽復致於几上鴻輕其疎脫而竊怪之俄而羣僧會於堂一行攘袂而進抗音興裁一無遺忘鴻驚愕久之謂寂曰非君所能教導也當縱其遊學一行因窮大衍自此訪求師資不遠數千里嘗至天台國清寺見一院古松數十步門有流水一行立於門屏間聞院中僧於庭布算其聲簌簌既而謂其徒曰今日當有弟子求吾算法已合到門豈無人導達耶即除一算又謂曰門前水合却西流弟子當至一行承言而入稽首請法盡授其術焉而門水舊東流忽改爲西流矣邢和璞嘗謂尹愔曰一行其聖人乎漢之洛下閎造大衍曆云後八百歲當差一日則有聖人定之今年期畢矣而一行造大衍曆正在差謬則洛下閎之言信矣一行又嘗詣道士尹崇借揚雄太玄經數日復詣崇還其書崇曰此書意旨深遠吾尋之積年尚不能曉吾子試更研求何遽見還也一行曰究其義矣因出所撰大衍玄圖及義訣一卷以示崇崇大嗟伏謂人曰此後生顏子也初一行幼時家貧鄰有王姥前後濟之約數十萬一行常思報之至開元中一行承玄宗敬遇言無不可未幾會王姥兒犯殺人獄未具姥詣一行求救一行曰姥要金帛當十倍酬也君上執法難以情求如何王姥戟手大罵曰何用識此僧一行從而謝之終不顧一行心計渾天寺中工役數百乃命空其室內徙一大甕於中央密選常住奴二人授以布囊謂曰某坊某角有廢園汝向中潛伺從午至昏當有物入來其數七者可盡掩之失一則杖汝如言而往至酉後果有羣豕至悉獲而歸一行大喜令真甕中覆以木蓋封以六一泥朱題梵字數十其徒莫測詰朝中使叩門急召至便殿

玄宗迎問曰。太史奏昨夜北斗不見。是何祥也。師有以禳之乎。一行曰。後魏時失熒惑。至今帝車不見。古所無者。天將大警於陛下也。夫匹婦匹夫不得其所。則隕霜赤旱。盛德所感。乃能退舍。感之切者。其在葬枯出繫乎。釋門以瞋心壞一切喜。慈心降一切魔。如臣曲見。莫若大赦天下。玄宗從之。又其夕太史奏北斗一星見。凡七日而復。至開元末。裴寬爲河南尹。深信釋氏。師事普寂禪師。日夕造焉。居一日。寬詣寂。寂云。方有少事。未暇款語。且請遲回休憩也。寬乃屏息止於空室。見寂潔滌正堂。焚香端坐。坐未久。忽聞扣門。連云天師一行和尚至矣。一行入。詣寂作禮。禮訖。附耳密語。其貌絕恭。寂但頷云無不可者。語訖禮。禮訖又語。如是者三。寂唯云是是無不可者。一行語訖。降階入南室。自闔其戶。寂乃徐命弟子云。遣鐘。一行和尚滅度矣。左右疾走視之。一如其言。滅度後。寬乃服衰絰葬之。自徒步出城送之。（出開天傳信記及明皇雜錄酉陽雜俎）

無畏

唐無畏三藏。初自天竺至。所司引謁於玄宗。玄宗見而敬信焉。因謂三藏曰。師不遠而來。故倦矣。欲於何方休息耶。三藏進曰。臣在天竺。常時聞大唐西明寺宣律師持律第一。願往依止焉。玄宗可之。宣律禁戒堅苦。焚修精潔。三藏飲酒食肉。言行麤易。往往乘醉喧競。穢污絪席。宣律頗不能甘之。忽中夜。宣律捫蝨。將投於地。三藏半醉。連聲呼曰。律師律師。撲死佛子耶。宣律方知其異人也。整衣作禮而師事焉。宣律精苦之甚。常夜後行道。臨階墜墮。忽覺有人捧承其足。宣顧視之。乃一少年也。宣遽問弟子何人。中夜在此。少年曰。某非常人。即毗沙門天王子那吒太子也。以護法之故。擁護和尚時已久矣。宣律曰。貧道修行。無事煩太子。太子威神自在。西域有可以作佛事者。願太子致之。太子曰。某有佛牙。寶事雖久。然頭目猶捨。敢不奉獻。宣律得之。即今崇聖寺佛牙是也。（出開天傳信記）

明達師

明達師者。不知其所自。於閿鄉縣住萬迴故寺。往來過客。皆謁明達。以問休咎。明達不答。但見其旨趣而已。曾有人謁明達。問曰。欲至京謁親。親安否。明達授以竹杖至京。而親亡。又有謁達者。達取寺家馬令乘之。使南北馳驟而去。其人至京。授採訪判官。乘驛無所不至。又有謁達者。達以所持杖畫地爲堆阜。以杖撞築地爲坑。其人不曉。至京。背發癰。割之血流。殆死。李林甫爲黃門侍郎。扈從西還。謁達。加秤於其肩。至京而作相。李雍門爲湖城令。達忽請其小馬。雍門不與。間一日。乘馬將出。馬忽蹶中

入立雍門墜馬死。如此頗衆。達又常當寺門北望言曰。此川中兵馬何多。又長歎曰。此中觸處總是軍隊。及後哥舒翰擁兵潼關拒逆胡。關下閿鄉盡爲戰場矣。（出紀聞）

惠照

唐元和中。武陵郡開元寺。有僧惠照。貌衰體羸。好言人之休戚。而皆中。性介獨。不與羣狎。常閉關自處。左右無侍童。每乞食於里人。里人有年八十餘者云。照師居此六十載。其容狀無少異於昔時。但不知其甲子。後有陳廣者。由孝廉科爲武陵官。廣好浮圖氏。一日。因謁寺。盡訪羣僧。至惠照室。見廣且悲且喜曰。陳君何來之晚耶。廣愕然。自以爲平生不識照。則謂曰。未嘗與師遊。何見訝來之晚乎。照曰。此非立可盡言。當與子一夕靜語耳。廣異之。後一日。仍詣照宿。因請其事。照乃曰。我劉氏。彭城人。宋孝文帝之玄孫也。曾祖鄱陽王休業。祖士弘。並詳于史氏。先人以文學自負。爲齊竟陵王子良所知。子良招召賢俊文學之士。而先人預焉。後仕齊梁之間。爲會稽令。吾生于梁普通七年夏五月。年三十。方仕於陳。至宣帝時。爲卑官。不爲人知。與吳興沈彥文爲詩酒之交。後長沙王叔堅與始興王叔陵皆廣聚賓客。大爲聲勢。各恃權寵。有不平心。吾與彥文俱在長沙之門下。及叔陵被誅。吾與彥文懼長沙之不免。則禍且相及。因偕遁去。隱於山林。用橡栗食。衣一短褐。雖寒暑不更。一日。有老僧至吾所居。曰。子骨甚奇。當無疾耳。彥文亦拜請其藥。僧曰。子無劉君之壽。奈何。雖餌吾藥。亦無補耳。遂告去。將別。又謂我曰。塵俗以名利相勝。竟何有哉。唯釋氏可以捨此矣。吾敬佩其語。自是不知人事。凡十五年。又與彥文俱至建業。時陳氏已亡。宮闕盡廢。臺城牢落。荊榛蔽路。景陽結綺。空基尚存。衣冠文物。闃無所覩。故老相遇。捧袂而泣曰。後主驕淫。爲隋氏所滅。良可悲乎。吾且泣不能已。又問後主及陳氏諸王。皆入長安。即與彥文挈一囊。乞食于路。以至關中。吾長沙之故客也。恩遇甚厚。聞其遷於瓜州。則又徑往就謁。長沙少長綺紈。而又早貴。雖流放之際。尚不事生業。時方與沈妃酣飲。吾與彥文再拜於前。長沙悲慟久之。灑泣而起。乃謂吾曰。一日家國淪亡。骨肉播遷。豈非天耶。吾自是留瓜州。數年而長沙殂。又數年。彥文亦亡。吾因髠髮爲僧。遁跡會稽山佛寺。凡二十年。時已百歲矣。雖容狀枯瘠。而筋力不衰。尚日行百里。因與一僧同至長安。時唐帝有天下。建號武德。凡六年矣。吾自此或居京洛。或遊江左。至於三蜀五嶺。無不往焉。迨今二百九十年矣。雖烈寒盛暑。未嘗有微恙。貞元末。于此寺嘗夢一丈夫。衣冠甚偉。視之乃長沙王也。吾迎延坐話舊。傷感如平生。而謂吾曰。

後十年。我之六世孫廣當官於此郡。師其念之。吾因問曰。王今何爲。曰。冥官甚尊。旣而泣曰。師存而我已六世矣。悲夫。吾旣覺。因紀君之名於經笥中。至去歲凡十年。乃以君之名氏訪於郡人。尚訝君之未至。昨因乞食里中。遇邑吏訪之。果得焉。及君之來。又依然長沙之貌。然自夢及今十一年矣。故訝君之晚也。已而悲惋泣下數行。因出經笥示之。廣乃再拜。願執屨錫爲門弟子。照曰。君且去。翌日當再來。廣受教而還。明日至居而照已遁去。莫知其適。時元和十一年。至大和初。廣爲巴州掾。於蜀道忽逢照。驚喜再拜。曰願棄官從吾師爲物外之遊。照許之。其夕偕舍於逆旅氏。天未曉。廣起而照已去矣。自是竟不知所往。然照自梁普通七年生。按梁史普通七年。歲在丙午。至唐元和十年乙未。凡二百九十年。則與照言果符矣。愚常以梁陳二史校其所説頗有同者。由是益信其不誣矣。（出宣室志）

卷九十三　異僧七

宣律師

大唐乾封二年春二月。西明寺道律師逐靜在京師城南故淨業寺修道。律師積德高遠。抱素日久。忽有一人來至律師所致敬申禮。具敘暄涼。律師問曰。檀越何處姓字誰耶。答曰。弟子姓王名璠。是大吳之蘭臺臣也。會師初至建業。孫主即未許之。令感希有之瑞。爲立非常之廟。於時天地神祇咸加靈祐。於三七日。遂感舍利。吳王手執銅瓶。傾銅盤內。舍利所衝。盤即破裂。乃至大燒鎚試。俱不能損。闞澤張昱之徒。亦是天人護助。入其身中。令其神爽通徹。答對諧允。今業在天。弘護佛法爲事。弟子是南方天王韋將軍下之使者。將軍事務極多。擁護三洲之佛法。有鬬爭凌危之事。無不躬往和喻。令解。今附和南天。欲即至前事擁鬧。不久當至。具令弟子等共師言。不久復有人來云。姓羅氏。是蜀人也。言作蜀音。廣説律相。初相見時。如俗禮儀敘述緣由。多有次第。遂用忽忘。次又一人云。姓費氏。禮敬如前。云弟子迦葉佛時生在初天。在韋將軍下。諸天貪欲所醉。弟子以宿願力。不交天欲。清淨梵行。偏敬毗尼。韋將軍童真梵行。不受天欲。一王之下。有八將軍。四王三十二將。周四天下。往還護助諸出家人。四天下中。北天一洲少有佛法。餘三天下。佛法大弘。然出家之人多犯禁戒。少有如法。東西天下人少黠慧。煩惱難化。南方一洲雖多犯罪。化令從善。心易調伏。佛臨涅槃。親受付囑。並令守護。不使魔嬈。若不守護。如是破戒。誰有行我之法教者。故佛垂誡。不敢不行。雖見毀禁。愍而護之。見行一善。萬過不咎。事等忘瑕。不存往失。且人中臭氣。上熏空界四十萬里。諸天清淨。無不厭之。但以受佛付囑。令護佛法。尚與人同止。諸天不敢不來。韋將軍。三十二將之中。最存弘護。多有魔子魔女。輕弄比丘。道力微者。並爲惑亂。將軍棲遑奔至。應機除剪。故有事至須往四王所。時王見皆起。爲韋將軍修童真行。護正法。故弟子性樂戒律。如來一代所制毗尼。並在座中聽受。戒法因問律中諸隱文義。無不決滯。然此東華三寶素有山海水石。往往多現。但謂其靈而敬之。顧訪失由。莫知投詣。遂因此緣隨而諮請。且洗真之相。以理括之。未曾持觀。不可以語也。宣師又以感通記問天人。云益州成都多寶石佛者。何代時像。從地湧出。答曰。蜀都元基青城山上。今之成都大海之地。昔迦葉佛時。有人於西洱河造之。擬多寶佛全身相也。在西洱河鷲山寺。有成都人往彼興易。請像將還。至今多寶寺處。爲海神蹋船所沒。初取像人見海神於岸上遊。謂是山鬼。遂即殺之。因爾神瞋。覆沒人像。俱溺。同在一船。其多寶舊在鷲頭山寺。古基尚在。仍有一塔。常有光明。令向彼土道由郎州過。大小不算。三千餘里。方達西洱河。河大潤。或百里。或五百里。中有山洲。亦有古寺。經像尚存。而無僧住。經同此文。時聞鐘聲。百姓殷實。每年二時供養古塔。塔如戒壇。三重石砌上有覆釜。其數極多。彼土諸人但言神冢。每發光明。人以蔬食祭之。求其福祚也。其地西北去嶲州二千餘里。問去天竺非遠。往往有至彼者。自下云云。至晉時。有僧於此地見土墳。隨出隨除。怪不可平。後見圻開。深怪其爾。乃深掘丈餘。獲像及人骨在船。其髏骨肘胜悉皆麤大數倍。過於今人。即迦葉佛時閻浮人壽二萬歲時人也。今時劫減。命促人小。固其常然。不可怪也。初出之時。事甚難得。弟子化爲老人。指撝方便。須臾至周滅法。暫隱。到隋重興。更復出之。蜀人但知其靈從地而出。亦不測其根源。見其花趺有多寶字。因遂名焉。又名多寶寺。又問多寶字是其隸書。出於亡秦之代。如何迦葉佛時。已有神州書耶。答曰。亡秦李斯隸書。此乃近代遠承隸書之興。興於古佛之世。見今南洲四面千有餘洲。莊嚴閻浮一方百有餘國。文字言音同今唐國。但以海路遼遠。動數十萬里。重譯莫傳。故使此方封守株柱。不足怪也。師不聞乎。梁顧野王太學之大博也。周訪字源。出沒不定。故玉篇序云。有開春申君墓。得其銘文。皆是隸字。檢春申是周代六國。同時隸文。則非吞併之日也。此國篆隸諸書。尚有茫昧。寧知迦葉佛時之事。決非其耳目之所聞見也。又問今西京城西高四土臺。俗諺云是蒼頡造書臺。如何云隸書字古時已有。答曰。蒼頡於此臺上增土造臺。觀鳥跡者。非無其事。且蒼頡之傳。此土罕知其源。或云黃

帝之臣。或云古帝王也。鳥跡之書。時變一途。今所絕有無益之言。不勞述也。又有天人姓陸。名玄暢。來謁律師。云弟子是周穆王時生在初天。本是迦葉佛時天。為通化故周時暫現。所問高四土臺者。其本迦葉佛於此第三會說法度人。至穆王時。文殊目連來化。穆王從之。即列子所謂化人者是也。化人示穆王云。高四臺是迦葉佛說法處。因造三會道場。至秦穆公時。扶風獲一石佛。穆公不識。棄馬坊中。穢污此像。護像神瞋。令公染疾。公又夢遊上帝。極被責疏。覺問侍臣。由余便答云。臣聞周穆王時有化人來此土。云是佛神。穆王信之。於終南山造中天臺。高千餘尺。基址見在。又於蒼頡臺造神廟。名三會道場。公今所患。殆非佛為之耶。公聞大怖。語由余曰。吾近獲一石人。衣冠非今所製。棄之馬坊。得非此是佛神耶。由余聞往視之。對曰。此真佛神也。公取像澡浴。安清淨處。像遂放光。公又怖。謂神瞋也。宰三牲以祭之。諸善神等。擎棄遠處。公又大怖。以問由余。答曰。臣聞佛清淨。不進酒肉。愛重物命。如護一子。所有供養燒香而已。所可祭祀。餅果之屬。公大悅。欲造佛像。絕於工人。又問由余。答曰。昔穆王造寺之側。應有工匠。遂於高四臺南村內。得一老人。姓王名安。年百八十。自云曾於三會道場見人造之。臣今年老。無力能作。所住村北有兄弟四人。曾於道場內為諸匠執作。請追共造。依言作之。成一銅像。相好圓備。公悅。大賞賚之。彼人得財。並造功德。於土臺上造重閣。高三百尺。時人號之高四臺。或曰高四樓。其人姓高。大者名四。或曰兄弟四人同立。故也。或取大兄名以目之。故有高四之名。至今稱焉。又問目連舍利弗佛在已終。如何重見。答曰。同名六人。此目連非大目連也。至宇文周時。文殊師利化為梵僧。來遊此土。云欲禮拜迦葉佛說法處。并住文殊所住之處名清涼山。遍問道俗。無有知者。時有智猛法師。年始十八。反問梵僧。何因知有二聖餘迹。答曰。在秦都城南二十里。有蒼頡造書臺。即其地也。又云。在沙河南五十里。青山北四十里。即其處也。又問沙河青山是何語。答曰。渭水終南山也。此僧便從渭水直南而步。遂得高四臺。便云此是古佛說法處也。於時智猛法師。隨往禮拜。不久失梵僧所在。智猛長大。具為太常韋卿說之。請其臺處依本置寺。遂奏周主。名三會寺。至隋大業。廢入大寺。因被廢毀。配入菩提。今京城東市西平康坊。南門東菩提寺。西堂佛首。即是三會寺。佛釋迦如來得度大迦葉。後十二年中。來至此臺。其下見有迦葉佛舍利。周穆王遊大夏。佛告彼土。見有古塔。可返禮事。王問何方。佛答在鄗京之東南也。西天竺國具有別傳。云歲長年是師子國僧。年九十九。夏是三果阿那含人。聞斯

勝迹。影至禮拜。又奏請欲往北岱清涼山文殊師利菩薩坐處。皇帝聞喜。敕給驛馬內使及弟子官佐二十餘人。在處供給諸官人弟子等。並乘官馬。唯長年一人。少小已來精誠苦行。不乘雜畜。既到岱州清涼山。即便肘行膝步而上。至中臺佛堂。即是文殊廟堂。從下至上。可行三十餘里。山石勁利。入肉到骨。無血乳出。至於七日。五體投地。布面在上。不起不食。七日滿已。忽起踴躍。指揮四方上下空界。具見文殊師利菩薩聖僧羅漢。從者道俗數十人。有見不見。復有一蟒蛇。身長數里。從北而來直上長年。長年見喜。銜師腳邊。變為僧形。諸人懼怕。皆悉四散。唯長年一人心不驚動。種種靈應。不可具述。律師又問天人曰。自昔相傳。文殊在清涼山領五百仙人說法。經中明文殊是久住娑婆世界菩薩。娑婆則大千總號。如何偏在此方。答曰。文殊是諸佛之元帥。隨緣利見。應變不同。大士大功。非人境界。不勞評泊。但知仰信。多在清涼山五臺之中。今屬北岱州西。見有五臺縣清涼府。皇唐已來。有僧名解脫。在巖窟亡來三十餘年。身肉不壞。如入滅盡定。復有一尼。亦入定不動。各經多年。聖迹迦藍菩薩聖僧仙人。仙花屢屢人見。具在別篇。豈得不信。又問今五臺山中臺之東南三十里。見有大孚靈鷲寺。兩堂隔澗。猶存南有花園。可二頃許。四時發彩。色類不同。四周樹圍。人修花伏。別處種植。皆悉不生。唯在園內。方得久榮。人究年月。莫知來由。或云漢明所立。或云魏孝文帝栽植。古老相傳。互說不同。如何為實。答曰。但是二帝所作。昔周穆之時。已有佛法。此山靈異。文殊所居。周穆於中造寺供養。及阿育王亦依置塔。漢明之初。摩騰法師是阿羅漢。天眼亦見有塔。請帝立寺。其山形像似靈鷲山。名曰大孚。孚者信也。帝深信佛法。立寺勸人。元魏孝文。北臺不遠。常來禮謁。見人馬行迹。石上分明。其事可驗。豈唯五臺獨驗。今終南太白太華五嶽名山。皆有聖人為住持佛法。令法久住。有人設供。感討徵應。事在別篇。不煩此述也。又問今涼州西番鄱和縣山裂。像出。何代造耶。答云。迦葉佛時有利賓菩薩。見此山人不信業報。以殺害為業。於時住處有數萬家。無重佛法者。菩薩救之。為立迦藍。大梵天王手造像身初成以後。菩薩神力能令如真佛不異。遊步說法。教化諸人。雖家此道。猶故不信。於時菩薩示行怖畏。手擎大石。可於聚落。欲下壓之。菩薩揚威勸化。諸人便放遐心。敬信於佛。所有殺具變成蓮花。隨處街巷。華如種植。瑞像方攝。神力菩薩又勸諸清信士。令造七寺。南北一百四十里。東西八十里。彌山亘谷。處處僧坊。佛殿皆造。經十三年。方得成訖。同時出家者有二萬人。在七寺住。經三百年。後諸人等現業力大。皆所

造惡。當世輕受。不入地獄。前所害者。在惡趣中。又發惡願。彼害我者。及未成聖我當害之。若不加害。惡業便盡。我無以報。共吐大火。焚燒寺舍。及彼聚落。一時焚蕩。賊盜得活。又以大水漂溺。殺之無一得存。時彼山神。寺未破前。收取此像。遠在空中。寺破已後。下內石室。安置供養。年月既久。石生室滅。至劉薩訶師禮山。遂示像出。其薩訶者。前身元是利賓菩薩。身首別處。更在別篇也。又問江表龍光瑞像。人傳羅什將來。有言扶南所得。如何為定。答曰。此非羅什所得。斯乃宋孝武帝征扶南獲之。昔佛滅後三百年中。北天竺大阿羅漢優婆質那。以神力加工匠。復三百年中。鑿大石山。安置佛窟。從上至下。凡有五重。高三百餘尺。請彌勒菩薩指撝。作檀室處之。玄奘師傳云。百餘尺。聖跡記云。高八丈。足趺八尺。六齋日常放光明。其初作時。羅漢將工人上天。三往方成。第二牛頭旃檀。第三金。第四玉。第五銅像。凡夫今見。止在下重。上四重閉石扃。睒微見人臟腑。第六百年。有佛奈遮阿羅漢。生已母亡。復生扶南國。念母重恩。從上重中取小檀像。令母供養。母終生揚州。出家住新興寺。獲得三果。宋孝武征扶南。獲此像來都。亦是羅漢神力。母今見在。時往羅浮天台西方。諸處昔法威雲無謁者。再往西方。有傳五卷。略述此緣。何忽云羅什法師背負而來耶。宣律師因問什師一代所翻之經。人多諷樂受持轉盛何耶。答曰。其人聰明。善解大乘。已下諸人。同時翻譯者並僞。又一代之寶也。絕後光前。仰之所不及。故其所譯。以悟達為先。得佛遺寄之意也。又問俗中常論。被秦姚興抑破重戒。云何得佛意耶。答曰。此非悠悠凡所評度。何須評論。什師德行在三賢。所在通化。那繫補闕。隨機而作。故大論一部。十分略九。自餘經論例此。可知真祥感應。歷代彌新。深會聖旨。罕遇難遇。又蒙文殊指受。令其刪定。特異恒倫。豈以別室見譏。頓亡玄致者也。又問祁州顯際寺。山出石像者何代所造。答曰。像是秦穆公所造。像元出處。是周穆王造寺處也。佛去世後。育王第四女。又造像塔於此。供養於時。此寺有一二三果人住中。秦相由余。常所奉敬。從者迦葉佛時。亦於此立寺。是彼沙彌顯際造也。仍將本名以顯寺額。又問金玉華宮南檀臺山上。有磚塔。面別四十步。下層極壯。四面石龕。傳有碎磚。又有三十餘窯磚。古老莫知何代。然每聞鐘聲。答曰。此穆王寺也。名曰靈山。至育王時。教山神於此造塔。西晉末亂。五胡控擾。劉曜京都長安。數夢此山佛見在磚塔中坐。語曜曰。汝少飲酒。莫耽色欲。黜去邪佞。進用忠良。曜不能從。後於洛陽酒醉落馬。為石勒所擒。初曜因夢所悟。令人尋山訪之。遂見此像坐小磚塔。與夢符同。便毀小塔。更造大者。高一十九

級。并造寺宇。極存壯麗。寺名法燈。度三百僧住之。曜沒趙後。寺有四十三人。修得三果。山神於今塔後。又造一寺。供三果僧。神往太白採取芝草。供養聖僧。皆投延齡寺今現在。凡人不見。所聞鐘聲。即是寺鐘也。其塔本基。雖因劉曜。仍是穆王立寺之處也。又是迦葉如來之古寺也。至貞觀年。於玉華北慈烏川山上。常見群鹿來集其所。逐去還來。有人異之。於鹿集處掘深一丈。獲一石像。長一丈許。見今供養。又問荊州前大明寺栴檀像者。云是優填王所造。依傳從彼摸來。將至梁朝。今京師復有何者是本。答曰。大明是本像。梁高既崩。像來荊渚。至元帝承聖三年。周平梁後。收薄國寶。皆入北周。其檀像者。有僧珍師藏隱房內。多以財物贈遺使人。像遂得停。至隋開皇九年。文帝遣使人柳顧言往迎。寺僧又求像。令鎮荊楚。顧是鄉人。從之。令別刻檀將往恭旨。當時訪匠。得一婆羅門僧名真達。為造。即今西京大興善寺像是也。亦甚靈異。本像在荊州。僧以漆布漫之。相好不及真者。大明本是古佛住處。靈像不肯北遷故也。近有長沙義法師。天人冥讚。遂悟開發。剔除漆布。真容重顯。大動信心。披覲靈儀。令檀所作。本無補接。光趺殊異。象牙雕刻。卒非人工所成。興善像身。一一乘本。又問涪州相思寺側多有古迹。篆銘勒之。不識其緣。此事云何。答曰。此迦葉佛時有山神姓羅。名子明。蜀人也。舊是持戒比丘。生憎破戒者。發諸惡願。令我死後作大惡鬼。噉破戒人。因願受身作此山神。多有眷屬。所主土地東西五千餘里。南北二千餘里。年噉萬人已上。此神本像為迦葉佛兒。後為弟子。彼佛憐愍故。來教化。種種神變。然始調伏。與受五戒。隨識宿命。因不噉人。恐後心變。故佛留跡。育王於上起塔。在山頂。神便藏於石中。塔是白玉所作。其神現在其郭下寺塔。育王所立。見付囑儀中。又問南海循州北山興寧縣界靈龕寺。多有靈跡。何也。答曰。此乃文殊聖者弟子。為此山神。多造惡業。文殊愍之。便來教化。遂識宿命。請為留跡。我常禮事。得離諸惡。文殊為現。今者是也。於貞觀三年。山神命終。生兜率天。別有一鬼來居此地。即舊神親家也。大造諸惡。生天舊神構之。下請文殊為現小跡。以化後神。又從正法。故今此山大小跡現。莫匪有由。具見付囑儀。又問心州北山石窟佛。常有光明。此像出來久近耶。答曰。此窟迦葉佛律迦佛。二時僧有住。昔周穆王弟子。造迦葉佛像也。又問渭南終南二山。有佛面山。七佛澗者。答曰。此事同於前南山庫谷天藏。此迦葉佛自手所造之藏也。今現有十三緣覺在谷內住。又問此土常傳有佛。是殷時周昭莊王等造。互說不同。如何取定。答曰。皆有所以。弟子夏桀時生天。具見佛之垂化。且佛有三身。法報二身

則非凡鬼並化登地以上唯有化身能該三千百億釋迦隨人所感前後不定或在殷末或在魯莊但在大千之中前後感傳一化感見隨機前後何定若據法報常自湛然不足歎也又問漢地所見諸瑞像多傳育王第四女所造其事幽冥難得其實此事云何答曰此實不疑為育王第四女厥貌非好久而未出常恨其醜乃圖佛形相還如自身成已發願佛之相好挺異於人如何同我之形儀也以此苦邀彌經年月後感佛現忽異本形父具問之述其所願今北山玉華荊州長沙楊都高悝及京城崇敬寺像並是育王第四女造或有書其光趺依梵本書漢人讀者罕識其文育王因將此像令諸鬼神隨緣所感流傳開悟今覩像面其非女形其崇敬寺地本是戰場西晉將末有五胡大起兵戈相殺此地特多地下人骨今掘猶得所殺無辜殘害酷濫故諸神鬼攜以鎮之令諸冤魂得生善念周朝滅法神亦徙之隋祖載隆佛運重起又問幽冥所感俗中常有神去形朽如何重來或經七日多日如生不異答曰人稟七識各有人心識為主主雖前去餘神守識不足怪也如五戒中一戒五神五戒便有二十五神戒破五神去餘者仍在如大僧受戒戒有二百五十神亦戒戒之中感得二百五十防衛比丘若毀一重戒但二百五十神去餘者恒隨律師又問天人曰其蜀地蘭州三學山寺空燈常照因何而有答曰山有菩薩寺迦葉佛正法時初立有歡喜王菩薩造之寺名法燈自然至今常明室表有小菩薩三百人斷粒退齡常住此山此燈又是山神李持繪後供養故至正月處處燃燈以供佛寺云爾（出法苑珠林）

卷九十四　異僧八

華嚴和尚

華嚴和尚學於神秀禪師謂之北祖常在洛都天宮寺弟子三百餘人每日堂食和尚嚴整瓶鉢必須齊集有弟子夏臘道業高出流輩而性頗褊躁時因臥疾不隨衆赴會一沙彌瓶鉢未足來詣此僧頂禮云欲上堂無鉢如何暫借明日當自置之僧不與曰吾鉢已受持數十年借汝必恐損之沙彌懇告曰上堂食頃而歸豈便毀損至於再三僧乃借之曰吾愛鉢如命必若有損同殺我也沙彌得鉢捧持兢懼食畢將歸僧已催之沙彌持鉢下堂不意磚破蹴倒遂碎之少頃僧又催之既懼遂至僧所作禮承過且千百拜僧大叫曰汝殺我也怒罵至甚因之病亟一夕而卒爾後經時和尚於嵩山嶽寺與弟子百餘人方講華嚴經沙彌亦在聽會忽聞寺外山谷若

風雨驟和尚遂招此沙彌令於己背後立須臾見一大蛇長八九丈大四五圍直入寺來努目張口左右皆欲奔走和尚戒之不令動蛇漸至講堂升階睥睨若有所求和尚以錫杖止之云住蛇欲至坐遂俛首閉目和尚誡之以錫杖扣其首曰既明所業今當回向三寶令諸僧為之齊聲念佛與受三歸五戒此蛇宛轉而出時亡僧弟子已有登會者和尚召謂曰此蛇汝之師也修行累年合證果之位為臨終之時惜一鉢破怒此沙彌遂作一蟒蛇適此來者欲殺此沙彌更若殺之當墮大地獄無出期也賴吾止之與受禁戒今當捨此身矣汝往尋之弟子受命而出蛇行所過草木開靡如車路焉行四十五里至深谷間此蛇自以其首叩石而死矣歸白和尚曰此蛇今以受生在裴郎中宅作女亦甚聰慧年十八當亡即却為男然後出家修道裴郎中即我門徒汝可入城為吾省問之其女今已欲生而甚艱難汝可救之時裴寬為兵部郎中即和尚門人也弟子受命入城遙指裴家遇裴請假在宅遂令報云華嚴和尚傳語郎中出見神色甚憂僧問其故云妻欲産已六七日燈燭相守甚危困矣僧曰我能救之遂令於堂門之外淨設牀席僧入焚香擊磬呼和尚者三其夫人安然而産一女後果年十八歲而卒（出原化記）

唐休璟門僧

唐中宗時唐公休璟為相嘗有一僧發言多中好為厭勝之術休璟甚敬之一日僧來謂休璟曰相國將有大禍且不遠數月然可以禳去休璟懼甚即拜之僧曰某無他術但奉一計耳願聽之休璟曰幸吾師教焉僧曰且天下郡守非相國命之乎曰然僧曰相國當於卑冗官中訪一孤寒家貧有才幹者使為曹州刺史其深感相國恩而可以指蹤也既得之願以報某休璟且喜且謝遂訪於親友張君者家甚貧為京卑官即日拜贊善大夫又旬日用為曹州刺史既而召僧謂曰已從師之計得張某矣然則可教乎僧曰張君赴郡之時當令求二犬高數尺而神俊者休璟唯之已而張君荷唐公特達之恩然莫喻其旨及將赴郡告辭於休璟既而謝之曰某名跡幽昧才識疎淺相國拔此沈滯牧守大郡由擔石之儲獲二千石之祿自涸轍而泛東溟出窮谷而陟層霄德固厚矣然而感恩之外竊所憂惕者未知相國之旨何哉休璟曰用君之才耳非他也然嘗聞貴郡多善犬願得神俊非常者二焉張君曰謹奉教既至郡數日乃悉召郡吏告之曰吾受丞相唐公深恩拔於不次得守大郡今唐公求二良犬可致之乎有一吏前曰某家育一犬質狀異常願獻之張大喜即獻

馬既至其犬高數尺而肥其膽廣尺餘神俊異常而又馴擾張君曰相國所求者二也如何吏白曰郡內唯有此他皆常也然郡南十里某村某民家其亦有一焉民極惜之非君侯親往不可取之張君即命駕齎厚直而訪之果得焉其狀與吏所獻者無異而神彩過之張君甚喜即召親吏以二犬獻休璟休璟大悅且奇其狀以為未嘗見遂召僧視之僧曰善育之脫相君之禍者二犬耳後旬日其僧又至謂休璟曰事在今夕願相君嚴為之備休璟即留僧宿是夜休璟坐於堂之前軒命左右十餘人執弧矢立於榻之隅其僧與休璟共處一榻至夜分僧笑曰相君之禍免矣可以就寢休璟大喜且謝之遂徹左右與僧寢焉迫曉僧呼休璟曰可起矣休璟即起謂僧曰禍賊免矣然二犬安所用乎僧曰俱往觀焉乃與休璟偕尋其跡至後圃中見一人仆地而卒矣視其頸有血蓋為物所噬者又見一犬在大木下仰視之見一人袒而匿其上休璟驚且詰曰汝為誰其人泣而指死者曰某與彼俱賊也昨夕偕來且將致害相國蓋遇此二犬環而且吠彼遂為噬而死某懼因匿身於此伺其他去將逃焉迫曉終不去今即甘死於是矣休璟即召左右令縛之曰此罪固當死然非其心也蓋受制於人耳願釋之休璟命解縛其賊拜泣而去休璟謝其僧曰賴吾師不然死於二人之手僧曰此蓋相國之福也豈所能為哉休璟有表弟盧軫在荊門有術士告之君將有災戾當求一善禳厭者為庶可免軫素知其僧因致書於休璟請求之僧即以書付休璟曰事在其中耳及書達荊州而軫已卒其家開視其書徒見一幅之紙並無有文字焉休璟益奇之後數年其僧遯去竟不知其所適（出宣室記）

儀光禪師

長安青龍寺儀光禪師本唐室之族也父瑯琊王與越王起兵伐天后不克而死天后誅其族無遺惟禪師方在襁褓乳母抱而逃之其後數歲天后聞瑯琊王有子在人間購之愈急乳母將至岐州界中傭女工以自給時禪師年已八歲矣聰慧出類狀貌不凡乳母恐以貌取而敗大憂之乃求錢為造衣服又置錢二百於腰下於桑野中具告以其本末泣而謂曰吾養汝已八年矣亡命無所不至今汝已長天后之敕訪不止恐事洩之後汝而與吾俱死今汝聰顯過人可以自立吾亦從此逝矣乳母因與流涕而訣禪師亦號慟不自勝方知其所出乳母既去師莫知其所之乃行至逆旅與諸兒戲有郡守夫人者之夫任處方息於逆旅見禪師與諸兒戲狀貌異於人因憐之召而謂曰郎家何在而獨行在此耶師偽答曰莊舍於此有時而戲夫人食之又賜錢五百師雖幼而有識恐人取其錢乃盡解衣置之於腰下時日已晚乃尋小逕將投村野遇一老僧獨行而呼師曰小子汝今一身家已破滅將何所適禪師驚愕佇立老僧又曰出家閑曠且無憂畏小子汝欲之乎師曰是所願也老僧因攜其手至桑陰下令禮十方諸佛已因削其髮又解衣裝出袈裟令服之大小稱其體因教其披著之法禪師既披法服執持收掩有如舊僧焉老僧喜曰此習性使之然其僧將行因指東北曰去此數里有伽藍汝直詣彼謁寺主云我使爾為其弟子也言畢老僧已亡矣方知是聖僧也師如言趣寺寺主驗其所以因留之向十年禪師已洞曉經律定於禪凝遇唐室中興求瑯琊王後師方為寺僧言之寺僧大駭因出詣岐州牟使君師從父也見之悲喜因舍之於家欲以狀聞師固請不可使君有女年與禪師侔見禪師悅之願致款曲師不許月餘會使君夫人出女盛服多將使者來逼之師固拒萬端終不肯師紿曰身不潔淨沐浴待命女許諾方令沐湯師候女出因之噤門女還排戶不果入自牖窺之師方持削髮刀顧而言曰以有此根故為慾逼今既除此何逼之為女懼止之不可遂斷其根棄於地而師亦氣絕戶既閉不可開女惶遽不知所出俄而府君夫人到女言其情使君令破戶師已復蘇命良醫至以火燒地既赤苦酒沃之坐師於燃地傅以膏數月疾愈使君奏禪師是瑯琊王子有敕命驛置至京引見慰問賞賜優給復以為王禪師曰父母非命鄙身殘毀今還俗為王不願也中宗降敕令禪師廣領徒衆尋山置蘭若恣聽之禪師性好終南山因居于興法寺又於諸谷口造禪蘭若凡數處或入山數十里從者僧俗常數千人迎候瞻侍甚於卿相禪師既證道果常先言將來事是以人益歸之開元二十三年六月二十三日無疾而終先告弟子以修身護戒之事言甚切至因卧頭指北方足指南方以手承頰右脇在下遂亡遺命葬於少陵原之南面鑿原為室而封之柩將發異香芬馥狀貌一如生焉車出城門忽有白鶴數百鳴舞於空中五色彩雲徘徊覆車而行數十里所封之處遂建天寶寺弟子輩留而守之（出紀聞）

玄覽

唐大歷末禪師玄覽住荊州陟屺寺道高有風韻人不可得而親張璪常畫古松於齋壁符載贊之衛象詩之亦一時三絕也覽悉加堊焉人問其故曰無事疥吾壁也僧那即其號為寺之患發瓦探鷇壞牆熏鼠覽未嘗責之有弟子義詮布衣一食覽亦不稱之或有怪之乃題詩於竹上曰欲知吾道廓不與物情違大海從魚躍長空任

鳥飛忽一夕有一梵僧排戶而進曰和尚速作道場覽昔有為之事吾未常作僧熟視而出反手闔戶門扃如舊覽笑謂左右曰吾將歸矣遂遽浴訖隱几而化（出酉陽雜俎）

法將

長安有講涅槃經僧曰法將聰明多識聲名藉甚所在日講僧徒歸之如市法將僧到襄陽襄陽有客僧不持僧法飲酒食肉醉臥至肥所與交不擇人僧徒鄙之見法將至眾僧迎而重之居處精華盡心接待客僧忽持斗酒及一蒸豘來造法將法將方與道俗正開義理共志心聽之客僧逕持酒殽謂法將曰且說勞苦且止說經與我共此酒肉法將驚懼但為推讓客僧因坐戶下以手擘豘裂而食之舉酒滿引而飲之斯須酒肉皆盡因登其牀且寢既夕講經僧方誦涅槃經醉僧起曰善哉妙誦然我亦嘗誦之因取少草布西牆下寢坐草中因講涅槃經言詞明白落落可聽講僧因輟誦聽之每至義理深微常不能解處聞醉僧誦過經心自開解比天方曙遂終涅槃經四十卷法將生平所疑一朝散釋都盡法將方慶希有布座禮之比及舉頭醉僧已滅諸處尋訪不知所之（出紀聞）

卷九十五　異僧九

洪昉禪師

陝州洪昉本京兆人幼而出家遂證道果志在禪寂而亦以講經為事門人常數百一日昉夜初獨坐有四人來前曰鬼王今為小女疾止造齋請師臨赴昉曰吾人汝鬼何以能至四人曰闍梨但行弟子能致之昉從之四人乘馬人持繩牀一足遂北行可數百里至一山山腹有小朱門四人請昉閉目未食頃人曰開之已到王庭矣其宮闕室屋崇峻非常侍衛嚴飾頗侔人主鬼王具衣冠降階迎禮王曰小女久疾今幸而痊欲造小福修一齋是以請師臨顧齋畢自令侍送無慮於是請入宮中其齋場嚴飾華麗僧且萬人佛像至多一如人間事昉仰視空中不見白日如人間重陰狀須臾王夫人後宮數百人皆出禮謁王女年十四五貌獨病色昉為贊禮願畢見諸人持千餘牙盤食到以次布於僧前坐昉於大牀別置名饌饌甚香潔昉且欲食之鬼王白曰師若常住此當食鬼食不敢留師請不食昉懼而止齋畢餘食猶數百盤昉見侍衛臣吏向千人皆有欲食之色昉請王賜之餘食王曰促持去賜之諸官拜謝相顧喜笑口開達於兩耳王因跪曰師既恩顧無他供養有絹五百疋奉師請為受八關齋戒師曰鬼絹紙也吾不用之王曰自有人絹奉師因為受八關齋戒戒畢王又令前四人者依前送之昉忽開目已到所居天猶未曙門人但為入禪不覺所適昉忽開目命火照牀前五百絹在焉弟子問之乃言其故昉既修行業高聲價日盛頃到鬼所但神往耳其形不動未幾晨坐有一天人其質殊麗拜謁請曰南天王提頭賴吒請師至天供養昉許之因敷天衣坐昉二人執衣舉而騰空斯須已到南天王領侍從曲躬禮拜曰師道行高遠諸天願覩師講誦是以輒請師因置高座坐昉其道場崇麗殆非人間過百千倍天人皆長大身有光明其殿堂樹木皆是七寶盡有光彩奪人目睛昉初到天形質猶人也見天王之後身自長大與天人等設諸珍饌皆自然味甘美非常食畢王因請入宮更設供具談話歡至其侍衛天官兼鬼神甚衆後忽言曰弟子欲至三十三天議事請師且少留又戒左右曰師欲遊觀所在聽之但莫使到後園再三言而去去後昉念曰後園有何利而不欲吾到之伺無人之際竊至後園其園甚大泉流池沼樹林花藥處處皆有非人間所見漸漸深入遙聞大聲吽吽不可忍聽遂到其旁見大銅柱徑數百尺高千丈柱有穿孔左右傍達或有銀鐺鏁其頭或穿其胸骨者至有數萬頭皆夜叉也鋸牙鉤爪身倍於天人見禪師至叩頭言曰我以食人故為天王所鏁今乞免我我若得脫但人間求

他食必不敢食人為害為飢渴所逼發此言時口中火出問其鏁早晚或云毗婆師尸佛出世時動則數千萬年亦有三五輩老者志誠懇惻許解其縛而遽還斯須王至先問師頗遊後園乎左右曰否王乃喜坐定昉曰適到後園見鏁衆生數萬彼何過乎王曰師果遊後園然小慈是大慈之賊師不須問昉又固問王曰此諸惡鬼常害於人唯食人肉非諸天防護世人已為此鬼食盡此皆大惡鬼不可以禮待故鏁之昉曰適見三五輩老者發言頗誠言但於人間求他食請免之若此曹不食人餘者亦不可舍也王曰此鬼言不可信昉固請王目左右命解老者三五人來俄而解至叩頭言曰蒙恩釋放年已老矣今得去必不敢擾人王曰以禪師故放汝到人間若更食人此度重來當令若死皆曰不敢於是釋去未久忽見王庭前有神至自稱山嶽川瀆之神被甲面金色奔波而言曰不知何處忽有四五夜叉到人間殺人食甚衆不可制故白之王謂昉曰弟子言何如適語師小慈是大慈之賊此等惡鬼言寧可保王語諸神曰促擒之俄而諸神執夜叉到王怒何違所請命斬其手足以鐵鏁貫腦曳去而鏁之昉乃請還又令前二人送至寺寺已失昉二七日而在天猶如少頃昉於陝城中選空曠地造龍光寺又建病坊常養病者數百人寺極崇麗遠近

道俗歸者如雲則為釋提栢國所請矣昉晨方漱有夜叉至其前左肩頭負五色繩而言曰釋迦天王請師講大涅槃經昉默然還座夜叉遂挈繩牀置於左膊曰請師合目因舉其左手而伸其右足曰請師開目視之已到善法堂禪師既到大堂天光眩目開不能得天帝曰師念彌勒佛昉遽念之於是目開不眩而人身卑小仰視天形不見其際天帝又曰禪師又念彌勒佛身形當大如言念之三念而身三長遂與天等天帝與諸天禮敬言曰弟子聞師善講大涅槃經為日久矣今諸天欽仰敬設道場固請大師講經聽受昉曰此事誠不為勞然病坊之中病者數百侍昉為命常行乞以給之今若流連講經人間動涉年月恐病人餧死今也固辭天帝曰道場已成斯願已久固請大師勿為辭也昉不可忽空中有大天人身又數倍於釋天帝敬起迎之大天人言曰大梵天王有敕天帝憮然曰本欲留師講經今梵天有敕不許然師已至豈不能暫開經卷少講經旨令天人信受昉許之於是置食食器皆七寶飲食香美精妙倍常禪師自己身諸毛孔皆出異光毛孔之中盡能覩見諸物方悟天身勝妙也既登高座敷以天衣昉遂登座其善法堂中諸天數百千萬兼四天王各領從衆同會聽法階下左右則有龍王夜叉諸鬼神非人等皆合掌而聽昉因開

涅槃經首講一紙餘言辭典暢備宣宗旨天帝大稱贊功德開經畢又令前夜叉送至本寺弟子失昉已二十七日矣按佛經善法堂在歡喜園天帝都會天王之正殿也其堂七寶所作四壁皆白銀階下泉池交注流渠映帶其果木皆與樹行相直寶樹花果亦皆奇異所有物類皆非世人所識昉略言其梗槩階下寶樹行必相直每相表裏必有一泉貫緣枝間自葉流下水如乳色味佳於乳下注樹根灑入渠中諸天人飲樹本中泉其溜下者衆鳥同飲以黃金為地地生軟草其軟如綿天人足履之沒至足舉後其地自平其鳥數百千色名無定相入七寶林即同其樹色其天中物皆自然化生若念食時七寶器盛食即至若念衣時寶衣亦至無日月光一天人身光踰於日月須至遠處飛空而行如念即到昉既覩其異備言其見乃請畫圖為屏風凡二十四扇觀者驚駭昉初到寺毛孔之中盡能見物既而弟子進食食訖毛孔皆閉如初乃知人食天食精粗之分如此昉既盡出天中之相人以為妖時則天在位為人告之則天命取其屏兼徵昉昉既至則天問之而不罪也留昉宫中則天手自造食大申供養留數月則天謂昉曰禪師遂無一言教弟子乎昉不得已言曰貧道唯願陛下無多殺戮大損果報其言唯此則天信受之因賜墨敕昉所行之處修造功德吾既得道止昉年過下壽如入禪定遂卒於陝中（出紀聞）

相衛間僧

相衛間有僧自少博習經論善講說每有講筵自謂超絕然而聽者稀少財利寡薄如此積年其僧不懈遂將經論偏歷名山以訪知者後至衡嶽寺憩泊月餘常於寺閒齋獨坐尋繹經論又自咎曰所曉義理無乃乖於聖意乎沈思之次忽舉頭見一老僧杖錫而入曰師習讀何經論窮究何義理僧疑是異人乃述其由兼自咎曰儻遇知者分別此事即鉗口結舌不復開演耳老僧笑曰師識至廣豈不知此義大聖猶不能度無緣之人況其初心乎師只是與衆僧無緣耳僧曰若然者豈終世如此乎老僧曰吾試為爾結緣因問師今有幾許貲糧僧曰自徂南縣歷行萬里糧食所費皆已竭矣今惟大衣七條而已老僧曰只此可矣可賣之以所得直皆作糜餅油食之物僧如言作之約數千人食並相與攜至平野之中散擲焚香長跪呪曰今日食我施者願當來之世與我為弟子我當教之得至菩提言訖鳥雀亂下啄食地上螻蟻復不知數老僧謂曰爾後二十年方可歸開法席今且周遊未用講說也言訖而此僧如言後二十年却歸河北開講聽徒動千萬人皆年二十已下老壯者十無一二（出原化記）

道林

唐調露年中桂州人薛甲常供一僧法號道林道德甚高瞻敬尤切如是供給十有餘年忽一旦辭去云貧道在此撓瀆多年更無所酬今有舊經一函且寄宅中一周年不回即可開展經歲餘開鏁見有金數千兩後賣一半買地造菩提寺并建道林真身供養至今像儀見存薛甲今見有孫爲賓在桂林効職（出桂林風土記）

淨滿

則天朝恒州鹿泉寺僧淨滿有高行衆僧嫉之乃密畫女人居高樓而淨滿引弓射之之狀藏於經笥令其弟詣闕告之則天大怒命御史裴懷古推案便行誅戮懷古執之不屈奏昭德進曰懷古推事疏略請令重推懷古厲聲而言曰陛下法無親疏當與天下畫一奈何使臣誅無辜之人以希聖旨向使淨滿有不臣之狀臣復何顏能寬之乎臣守平典庶無冤濫死無恨矣則天意乃解懷古後副閻知微和親於突厥立知微為南面可汗而入寇趙定懷古因得逃歸素羸弱不堪奔馳乃懇誠告天願投死南土力倦而寢夢一僧如淨滿者引之曰可從此路出覺而從之果獲全人以為忠恕之報（出大唐新語）

法通

長安懿德禪院者。唐中宗爲懿德太子追福改名加飾焉。禪院內有大石臼。重五百斤。隋末。鄠縣沙門法通。自南莊致於此。法通自少出家。初極尫劣。同侶輕之。乃發憤乞願壯健。晝寢樹下。忽口中涎沫流出三升。其母驚。遂呼覺。法通云。忽夢有人遺三馱筋使我喫之。適喫一馱筋。遂覺。便壯健。試舉大石臼不以爲難。有寺僧行戲本稱有力。通於是逐乃竊其所服之袈裟。衆壘柱而壓之。行戲見而驚異。盡力莫能致。通徐舉柱而取。衆大駭之。通力兼百人。時咸服之。以爲神助焉。（出兩京記）

卷九十六　異僧十

僧伽大師

僧伽大師西域人也。俗姓何氏。唐龍朔初來遊北土。隸名於楚州龍興寺。後於泗州臨淮縣信義坊乞地施標。將建伽藍。於其標下。掘得古香積寺銘記并金像一軀。上有普照王佛字。遂建寺焉。唐景龍二年。中宗皇帝遣使迎師入內道場。尊爲國師。尋出居薦福寺。常獨處一室。而其頂有一穴。恒以絮窒之。夜則去絮。香從頂穴中出。烟氣滿房。非常芬馥。及曉。香還入頂穴中。又以絮窒之。師常濯足。人取其水飲之。痼疾皆愈。一日。中宗於內殿語師曰。京畿無雨。已是數月。願師慈悲。解朕憂迫。師乃將瓶水泛灑。俄頃陰雲驟起。甘雨大降。中宗大喜。詔賜所修寺額。以臨淮寺爲名。師請以普照王字爲名。蓋欲依金像上字也。中宗以照字是天后廟諱。乃改爲普光王寺。仍御筆親書其額以賜焉。至景龍四年三月二日。於長安薦福寺端坐而終。中宗即令於薦福寺起塔。漆身供養。俄而大風欻起。臭氣徧滿於長安。中宗問曰。是何祥也。近臣奏曰。僧伽大師化緣在臨淮。恐是欲歸彼處。故現此變也。中宗默然心許。其臭頓息。頃刻之間。奇香郁烈。即以其年五月。送至臨淮。起塔供養。即今塔是也。後中宗問萬迴師曰。僧伽大師何人耶。萬迴曰。是觀音化身也。如法華經普門品云。應以比丘比丘尼等身得度者。即皆現之而爲說法。此即是也。先是師初至長安。萬迴禮謁甚恭。師拍其首曰。小子何故久留。可以行矣。及師遷化後。不數月。萬迴亦卒。師平生化現事跡甚多。具在本傳。此聊記其始終矣。（出本傳及紀聞錄）

迴向寺狂僧

唐玄宗開元末。夢人云。將手巾五百條。袈裟五百領。於迴向寺布施。及覺。問左右並云無。乃遣求覓。後道高者令尋訪。有一狂僧。本無住着。人亦不知其所來。自出應召。曰。某知迴向寺處。問要幾人。曰。但得齎持所物及名香一斤。即可去授之。其僧徑入終南。行兩日。至極深峻處。都無所見。忽遇一磵石。驚曰。此地人遠不到。何有此物。乃於其上焚所攜香。禮祝良祚。自午至夕。良久。谷中霧起。咫尺不辨。近來漸散。當半崖有朱柱粉壁。玲瓏如畫。少頃轉分明。見一寺。若在雲間。三門巨額。歸視之。乃迴向也。僧喜甚。攀陟遂到。時已黃昏。聞鐘磬及禮佛之聲。守門者詰其所從來。遂引入見一老僧曰。唐皇帝萬福。今與人相隨歷房散手巾袈裟。唯餘一分。一房但空榻。香亦無人也。又具言之。僧笑令坐。顧侍者曰。彼房取尺八來。乃玉尺八也。僧曰。汝見彼胡僧否。曰見。僧曰。此是權代汝主也。國內當亂。人死無數。此名磨滅王。其一室是汝主房也。汝主在寺。以愛吹尺八。謫在人間。此常吹者也。今限已滿。即卻歸矣。明日遣就坐齋。齋訖曰。汝當回。可將此玉尺八付與汝主。并手巾袈裟。令自收也。狂僧膜拜而回。童子送出。纔數步。又雲霧四合。及散。則不復見寺所在矣。乃持手巾尺八進於玄宗。及召見。具述本末。玄宗大感悅。持尺八吹之。宛是先所御者。後二十餘年。遂有安祿山之亂。其狂僧所見胡僧。即祿山也。（出逸史）

嬾殘

嬾殘者。唐天寶初衡嶽寺執役僧也。退食即收所餘而食。性嬾而食殘。故號嬾殘也。晝專一寺之工。夜止羣牛之下。曾無倦色。已二十年矣。時鄴侯李泌寺中讀書。察嬾殘所爲。曰。非凡物也。聽其中宵梵唱。響徹山林。李公情頗知音。能辨休戚。謂嬾殘經音。悽惋而後喜悅。必謫墮之人。時將去矣。候中夜。李公潛往謁焉。望席門通名而拜。嬾殘大詬。仰空而唾曰。是將賊我。李公愈加敬謹。惟拜而已。嬾殘正撥牛糞火。出芋啗之。良久乃曰。可以席地。取所啗芋之半以授焉。李公捧承盡食而謝。謂李公曰。慎勿多言。領取十年宰相。公又拜而退。居一月。刺史祭嶽。修道甚嚴。忽中夜風雷。而一峯頹下。其緣山磴道。爲大石所攔。乃以十牛縻絆以挽之。又以數百人鼓噪以推之。力竭而愈固。更無他途可以修事。嬾殘曰。不假人力。我試去之。衆皆大笑。以爲狂人。嬾殘曰。何必見嗤。試可乃已。寺僧笑而許之。遂履石而動。忽轉盤而下。聲若雷震。山路既開。衆僧皆羅拜。一郡皆呼至聖。刺史奉之如神。嬾殘悄然。乃懷去意。寺外虎豹忽爾成羣。日有殺傷。無由禁止。嬾殘曰。授我箠。爲爾盡驅除。衆皆曰。大石猶可推。虎豹當易制。遂與之荊挺。皆躡而觀之。纔出門。見一虎銜之而去。嬾殘既去之後。虎豹亦絕蹤跡。後李公果十年爲相也。（出甘澤謠）

韋皋

唐故劍南節度使太尉兼中書令韋皋既生一月其家召羣僧會食有一胡僧貌甚陋不召而至韋氏家童咸怒之以弊席坐於庭中既食韋氏命乳母出嬰兒請羣僧祝其壽胡僧忽自升階謂嬰兒曰別久無恙乎嬰兒若有喜色衆皆異之韋氏先君曰此子生纔一月吾師何故言別久耶胡僧曰此非檀越之所知也韋氏固問之胡僧曰此子乃諸葛武侯之後身耳武侯當東漢之季為蜀丞相蜀人受其賜且久今降生於世將為蜀門帥且受蜀人之福吾往歲在劍門與此子友善今聞降於韋氏吾固不遠而來韋氏異其言因以武侯字之後韋氏自少金吾節制劍南軍累遷太尉兼中書令在蜀十八年果契胡僧之語也（出宣室志）

釋道欽

釋道欽住陘山有問道者率爾而對皆造宗極劉忠州晏常乞心偈令執爐而聽再三稱諸惡莫作衆善奉行晏曰此三尺童子皆知之欽曰三尺童子皆知之百歲老人行不得至今以為名理又梁元帝雜傳云晉惠末洛中沙門耆域蓋得道者長安人與域食於長安寺流沙人與域食於石人前數萬里同日而見沙門竺法行嘗稽首乞言域升高座曰守口攝意心莫犯戒竺語曰得道者當授所未聽今有八歲沙彌亦以誦之域笑曰八歲而至百歲誦不能行嗟乎人皆敬得道者不知行即自得（出酉陽雜俎）

辛七師

辛七師陝人辛其姓也始為兒時甚謹肅未嘗以狎弄為事其父母異而憐之十歲好浮圖氏法日閱佛書自能辨梵音不由師教其後父為陝郡守先是郡南有瓦窰七所及父卒辛七哀毀甚一日發狂遯去其家僮迹其所往至郡南見辛七在一瓦窰中端坐身有奇光煥然若鍊金色家僮驚異次至一窰又見一辛七在焉歷七窰俱有一辛七在中由是呼為辛七師（出宣室志）

嘉州僧

利州廣福禪院則故戎帥張處釗所創因請長老靈貴主掌以安僧衆經數年矣靈貴好燒鍊忽一日取衆僧小便以大鑊鍊而成霜穢惡之氣充滿衢路堂有一僧元自嘉州來似不得意咄咄厭靈貴之遊請收買衆僧食米莫其少在院內不旬月其僧盡將薄歷錢物就方丈納之云緣有小事暫出近地遂欲辭去其夜於堂內本位跏趺奄然而逝衆僧皆評其無疾告行常儀堂內有僧遷化即例破柴五十束必

普請衆僧人擎一枝送至郊外壘而為柵焚燒訖即歸院集衆以其所有衣鉢盡歸衆用以為常例其名曰坐亡僧於柴柵之上維那十念訖將欲下火其僧忽然驚起謂維那曰有米錢二貫文在監行者處又合掌請衆僧曰來去是常謝諸人遠來相送瞑目斂手端然不動右脇火燃即成灰燼衆咸驚駭是知圓明真性死而不亡或來或去得火自在者信有之矣（出野人閑話）

金剛仙

唐開成中有僧金剛仙者西域人也居於清遠峽山寺能梵音彈舌搖錫而呪物物無不應善囚拘鬼魅束縛蛟螭動錫杖一聲召雷立震是日峽山寺有李朴者持斧翦巨木刳而為舟忽登山見一磐石上有穴覩一大蜘蛛足廣尺餘四虵嚼丹窒其穴而去俄聞林木有聲暴猛吼駭工人懼而緣木伺之果覩枳首之虵長可數十丈屈曲盤怒環其蛛穴東西其首俄而躍西之首吸穴之丹圍而飛去顙脫俱盡後迴東之首大劃其目大呀其口吸其蜘蛛蜘蛛馳出以足擒穴之口翹屈毒丹然若火焌虵之咽喉去虵之目虵懵然而復蘇舉首又吸之蛛不見更毒虵虵遂倒於石而殞蛛躍出緣虵之腹咀肉齧折二頭俱出絲而囊之躍入穴去朴訝之返峽山寺語金剛仙仙乃祈朴驗穴振環杖而呪之蛛即出於僧前儼若神聽及引錫觸之蛛乃殂於穴側及夜金剛仙夢見老人捧匹帛而前曰我即蛛也復能織耳禮金剛仙曰願為福田之衣語畢遂亡僧及覺布已在側其精妙奇巧非世繭絲之所能製也僧乃裂而為衣塵垢不觸後數年僧往番禺泛舶歸天竺乃於峽山金鎖潭畔搖錫大呼而呪水俄而水闢見底矣以澡餅張之有一泥鰍魚可長三寸許躍入瓶中語衆僧曰此龍矣吾將至海門以藥煮為膏塗足則渡海若履坦途是夜有白衣叟挈轉關榼詣寺家人傳經曰知金剛仙好酒此榼一邊美醞一邊毒醪其榼即晉帝曾用耽牛將軍者也今有黃金百兩來公為持此酒毒其僧也是僧無何取吾子欲為膏恨伊之深痛貫骨髓但無計而奈何傳經喜愛金與酒得轉關之法詣金剛仙仙持盃向口次忽有青衣小兒躍出就手覆之曰酒是龍所將來而毒師耳僧大駭詰傳經傳經遂不敢隱僧乃問小兒曰爾何人而相救耶小兒曰吾昔日之蛛也今已離其惡業而託生為人七稔矣吾之魂稍靈於常人知師有難故飛魂奉救言訖而沒衆僧憐之共禮金剛仙求捨其龍子僧不得已而縱之後仙果泛舶歸天竺矣（出傳奇）

鳩鴿和尚

鄧州有老僧。日食鴟鳩。僧俗共非之。老僧終無所避。當餧之際。貧士求飡。分其二足而食。食訖。僧盥漱。雙鳩從口而出。一則能行。一則匍匐在地。貧士驚怪。亦吐其飯。其鳩二脚亦生。僧後不食此味。郡驗。衆加敬之。號曰南陽鴟鳩和尚也。（出雲溪友議）

卷九十七　異僧十一

秀禪師

洛都天宮寺有秀禪師者。俗姓李。汴州陳留人。習禪精苦。初至荊州。後移此寺。深為武太后所敬禮。玄鑒默識。中若符契。長安中。入京。在資聖寺。忽戒禪院弟子滅燈燭。弟子留長明燈。亦令滅之。因說火災難測。不可不備。嘗有寺家不備火燭。佛殿備災。又有一寺。鐘樓遭火。一寺經藏焚爇。殊可痛惜。寺衆不知其意。至夜失火。果焚佛殿。鐘樓及經藏三所。唐玄宗在潘時。常與諸王俱詣作禮。留施一笛。玄宗出後。秀召弟子曰。謹掌此。後有要時。當獻上也。及玄宗登極。達摩等方悟其言。取笛以進。秀師年百歲。卒於此寺。瘞於龍門。山道俗奔赴數千人。燕國公張說為其碑文。（出西京記）

義福

唐開元中。有僧義福者。上黨人也。梵行精修。相好端潔。縉紳士庶。翕然歸依。嘗從駕往東都。所歷郡縣。人皆傾向擅施。巨萬皆委之而去。忽一旦召其學徒。告己將終。兵部侍郎張均。中書侍郎嚴挺之。刑部侍郎房琯。禮部侍郎韋陟。常所禮謁。是日亦同造焉。義福乃昇座。為門徒演法。乃曰。吾沒於是日。當以訣別耳。久之。張謂房曰。某宿歲餌金丹。爾來未嘗臨喪。言訖。張遂潛去。義福忽謂房曰。某與張公遊有數年矣。張有非常之咎。名節皆虧。向來若終法會。足以免難。惜哉。乃攜房之手曰。必為中興名臣。公其勉之。言訖而終。及祿山之亂。張均陷賊。屈授偽署。房琯贊兩朝。竟立大節。（出明皇雜錄）

神鼎

唐神鼎師不肯剃頭。食醬一㪷。每巡門乞物。得粗布破衣亦著。得細錦羅綺亦著。於利貞師座前聽。問貞師曰。萬物定否。貞曰。定。鼎曰。闍梨言若定。何因高岸為谷。深谷為陵。有死即生。有生即死。萬物相糺。六道輪迴。何得為定耶。貞曰。萬物不定。鼎曰。若不定。何不喚天為地。喚地為天。喚月為星。喚星為月。何得為不定。貞無以應之。時張文成見之。謂曰。觀法師即是菩薩行人也。鼎曰。菩薩得之不喜。失之不悲。打之不怒。罵之不嗔。此乃菩薩行也。鼎今乞得即喜。不得即悲。打之即怒。罵之即嗔。以此論之。

去菩薩遠矣。（出朝野僉載）

廣陵大師

唐貞元中。有一僧客於廣陵。亡其名。自號大師。廣陵人因以大師呼之。大師質甚陋。好以酒肉為食。常以緦裘。盛暑不脫。由是蚤蟣聚其上。僑居孝感寺。獨止一室。每夕闔扉而寢。率為常矣。性狂悖。好屠犬彘。日與廣陵少年鬭毆。或醉臥道傍。廣陵人懼以此惡之。有一少年以力聞。常一日。少年與人對博。大師大怒。以手擊其博局盡碎。少年曰。騃兒何敢逆壯士耶。大師且罵而唾其面。於是與少年鬭擊。而觀者千數。少年卒不勝。竟避去。自是廣陵人謂大師有神力。大師亦自負其力。往往剽奪市中金錢衣物。市人皆懼其專。莫敢拒。後有老僧召大師至。曰。僧當死心奉戒。奈何食酒食。殺犬彘。剽奪市人錢物。又與少年同毆擊。豈僧人之道耶。一旦吏執以聞官。汝不羞天耶。大師怒罵曰。蠅蚋徒嗜羶腥耳。安能知龍鶴之心哉。然則吾道亦非汝所知也。且我清其中而混其外者。豈若汝齪齪無大度乎。老僧卒不能屈其詞。後一日。大師自外來歸。既入室。閉戶。有於門隙視者。大師坐於席。有奇光自眉端發。晃然照一室。觀者奇之。具告羣僧。羣僧來見大師眉端之光。相指語曰。吾聞佛之眉有白毫相光。今大師有之。果佛矣。遂相率而拜。至明日清晨。羣僧俱集於庭。候謁廣陵大師。比及闢戶。而廣陵大師已亡去矣。羣僧益異其事。因號大師為大師佛焉。（出宣室志）

和和

唐代國公主。適滎陽鄭萬鈞。數年無子。時有僧和和者。如狂。如愚。衆號為聖。言事多中。住大安寺。修營殿閣。和和常至公主家。萬鈞請曰。吾無嗣。願得一子。惟師降恩可得乎。師曰。遺我三千疋絹。主當誕兩男。鈞如言施之。和和取絹付寺云。修功德。乃謂鈞曰。主有娠矣。吾令二天人下為公主作兒。又曰。公主腹小。能併娠二男乎。吾當使同年而前後耳。公主遂娠。年初歲終。各誕一子。長曰潛曜。少曰晦明。皆美丈夫。博通有識焉。（出紀聞錄）

空如禪師

空如禪師者。不知何許人也。少慕修道。父母抑婚。以刀割其勢。乃止。後成丁。徵庸課。遂以麻蠟裹臂。以火爇之。成廢疾。入陸渾山。坐蘭若。虎不暴。山中偶見野豬與虎鬭。以藜杖揮之曰。檀越不須相爭。即分散。人皆敬之。無敢媟者。（出朝野僉載）

僧些

唐貞元初荊州有狂僧些其名者善歌河滿子常遇伍伯乘醉於途中辱之令歌僧即發聲其詞皆陳伍伯從前隱慝也伍伯驚而自悔（出酉陽雜俎）

阿足師

阿足師者莫知其所來形質癡濁神情不慧時有所言靡不先覺居雖無定多寓闅鄉憧憧往來爭路禮謁山嶽擯施曾不顧瞻人或憂或疾獲其指南者其驗神速時陝州有富室張臻者財積鉅萬止有一男年可十七生而愚騃既攣手足復懵語言惟嗜飲食口如溪壑父母鍾愛盡力事之迎醫求藥不遠千里十數年後家業殆盡或有謂曰阿足賢聖見世諸佛何不投告希其痊除臻與其妻來抵闅鄉叩頭抆淚求其拯濟阿足久之謂臻曰汝冤未散尚須十年愍汝勤虔為汝除去即令選日於河上致齋廣召眾多同觀度脫仍令齋致其男亦赴道場時眾謂神通而觀者如堵跂竦之際阿足則指壯力者三四人扶拽其人投之河流臻泊舉會之人莫測其為阿足顧謂臻曰為汝除災矣久之其子忽於下流十數步外立於水面戢手於其父母曰與汝冤仇宿世緣業賴逢聖者遂此解釋儻或不然未有畢日挺身高呼都不愚癡須臾沈水不知所適（出集異記）

鑒師

唐元和初有長樂馮生者家於吳以明經調選於天官氏是歲見黜於有司因僑居長安中有老僧鑒其名者一日來詣生謂生汝吾姓也因相與往來近歲餘及馮尉於東越既治裝鑒師負笈來告去馮問曰師去安所詣乎鑒師曰我廬於靈巖寺之西廡下且久其後游長安中至今十年矣幸得與子相遇今將歸故居故來告別然吾子尉於東越道出靈巖寺下當宜一訪我也生諾曰謹受教後數月馮生自長安之任至靈巖寺門立馬望曰豈非鑒師所居寺乎即入而詣焉時有一僧在庭生問曰不知鑒師廬安在吾將詣之僧曰吾曹數輩獨無鑒其名者生始疑異默而計曰鑒師信士豈欺我耶於是獨遊寺庭行至西廡下忽見有摩僧畫像其一人狀同鑒師生大驚曰鑒師果異人也且能神降於我因慨然泣下者久之視其題曰馮氏子吳郡人也年十歲學浮圖法以道行聞卒年七十八馮閱其題益異之（出宣室志）

從諫

東都敬愛寺北禪院大德從諫姓張氏南陽人徙居廣陵為土著姓身長八尺眉目魁奇越壯室之年忽頓悟真理遂捨妻子從披削焉於是研精禪觀心境明白不逾十載耆年宿德皆所推服及來洛遂止敬愛寺年德並成緇黃所宗每赴供皆與賓頭盧尊者對食其為人天欽奉若此唐武宗嗣歷改元會昌愛馭鳳驂鶴之儀薄點墨降龍之教乃下郡國毀塔廟令沙門復初諫公乃烏帽麻衣潛於皇甫枚之溫泉別業後岡上喬木駢鬱巨石砥平諫公夏日常於中入寂或補毳事忽一日積雲駛雨震擊石傍大樹雨至諸兄走往林中諫公恬然趺坐若無所聞者諸兄致問徐曰惡畜生而已至大中初宣宗復興內教諫公歸東都故居其子自廣陵來覲適與遇於院門威貌崇嚴不復可識乃拜而問從諫大德所居諫公指曰近東頭其子既去遂閤門不出其割裂情愛又如此咸通丙戌歲夏五月忽遍詣所信鄉家皆謂曰善建福業貧道秋初當遠行故相別耳至秋七月朔清旦盥手焚香念慈氏如來遂右脇而臥呼門人玄章等誡曰人生難得惡道易淪唯有歸命釋尊勵精梵行龍花會上當復相逢生也有涯與爾少別是日無疾奄化年有八十餘矣玄章等奉遺旨送屍於建春門外尸陁林中施諸鳥獸三日復視之肌貌如生無物敢近遂覆以餅餌經宿有狼狐跡唯啗餅餌而豐膚宛然乃依天竺法闍維訖收餘燼起白塔於道傍春秋奉香火之薦焉（出三水小牘）

卷九十八　異僧十二

李德裕

唐相國李德裕為太子少保分司東都嘗召一僧問己之休咎僧曰非立可知願結壇設佛像僧居其中凡三日謂公曰公災戾未已當萬里南去耳公大怒叱之明日又召其僧問焉慮所見未子細請更觀之即又結壇三日告公曰南行之期不旬月矣不可逃公益不樂且曰然則吾師何以明其不妄耶僧曰願陳目前事為驗庶表某之不誣也公曰果有說也即指其地曰此下有石函請發之即命窮其下數尺果得石函啟之亦無覩焉公異而稍信之因問南去誠不免矣然乃遂不還乎僧曰當還耳公訊其事對曰相國平生當食萬羊今食九千五百矣所以當還者未盡五百羊耳公慘然而歎曰吾師果至人且我元和十三年為丞相張公從事於北都嘗夢行於晉山見山上盡目皆羊有牧者十數迎拜我我因問牧者牧者曰此侍御平生所食羊吾嘗記此夢不洩於人今者果知師之說耶乃知陰騭固不誣也後旬日振武節度使米暨遣使致書於公且饋五百羊公大驚即召告其事僧歎曰萬羊將滿公其不還乎公曰吾不食之亦可免耶曰羊至此已為相國所有公戚然旬日貶潮

州司馬。連貶崖州司戶。竟沒於荒裔也。（出宣室志）

齊州僧

史論在齊州時。出獵至一縣界。憩蘭若中。覺桃香異常。訪其僧。僧不及隱。言近有一人施二桃。因從經案下取出獻論。大如飯碗。論時飢。盡食之。核大如雞卵。論因詰其所自。僧笑曰。向實謬言之。此桃去此十餘里。道路危險。貧道偶行腳見之。覺異。因擬數枚。論曰。願去騎。從與和尚偕往。僧不得已。導論出荒棘中。經五里許。抵一水。僧曰。恐中丞不能渡此。論志決往。乃依僧解衣。載之而浮。登岸。又經西北。涉二水。上山越澗數里。至一處。奇泉怪石。非人境也。有桃數百株。枝幹掃地。高二三尺。其香破鼻。論與僧各食一蔕。腹飽矣。論解衣。將盡力包之。僧曰。此域靈境。不可多取。貧道常聽長老說。昔有人亦嘗至此。懷五六枚。迷不得出。論亦疑生非常。取兩顆而返。僧切戒論不言。論至州。使召僧。僧已逝矣。（出酉陽雜俎）

抱玉師

抱玉師以道行聞。居長安中。師而事者千數。每夕獨處一室。闔戶撤燭。嘗有僧於門隙覘之。見有慶雲自口中出。後年九十卒。時方大暑。而其尸無萎敗。唐宰相第五琦

與師善。及卒。來治喪。時以香乳灌其口。已而有祥光自口出。晃然四照。公甚奇之。或曰。僧有慶祥光。今抱玉師有之。真師矣。（出宣室志）

束草師

長安平康坊菩提寺。先有僧不言姓名。常負束藁。坐臥於寺西廊下。不肯住院。經數年。寺綱維或勸其住房。曰。爾厭我耶。其夕遂以束藁焚身。至明。唯灰燼耳。無血膋之臭。衆方知為異人。遂塑灰為僧。於佛殿上。世號為束草師。（出酉陽雜俎）

惠寬

綿州淨慧寺僧惠寬。先時年六歲。隨父設黃籙齋。衆禮石天尊像。惠寬時在不肯禮曰。禮則石像遂倒。不勝致也。既禮。而天尊像果倒。腰已折矣。後出家在寺。寺近池。人多捕魚為業。惠寬與受戒。且曰。爾輩不當以此為給。吾能令汝所得不失於舊。因指其池畔。盡生菌蕈。漁人採之。省力得利。後人呼為和尚蕈也。（出成都記）

素和尚

長安興善寺素和尚院庭。有青桐數株。皆素之手植。唐元和中。卿相多遊此院。桐至夏有汗。污人衣如輠脂。不可浣。昭國鄭相嘗與丞郎數人避暑。惡其汗。謂素曰。弟子為和尚伐此桐。各植一松也。及暮。素戲祝樹曰。我種汝二十餘年。汝以汗為人所惡。來歲若復有汗。我必薪之。自是無汗矣。素公不出院。轉法華經三萬七千部。夜常有狼子聽經。齋時有鳥鵲。就掌取食。長慶初。有僧玄幽題此院詩云。三萬華經三十春。半生不蹋院門塵。當時以為佳句也。（出酉陽雜俎）

懷信

揚州西靈塔。中國之尤峻峙者。唐武宗末。拆寺之前一年。有淮南詞客劉隱之。薄遊明州。夢中如泛海。見塔。東渡海。時見門僧懷信居塔三層。凭闌與隱之言曰。暫送塔過東海。旬日而還。數日。隱之歸揚州。即訪懷信。信曰。記海上相見時否。隱之了然省記。數夕後。天火焚塔。俱盡。白雨如瀉。旁有草堂。一無所損。（出獨異志）

佛陀薩

有佛陀薩者。其籍編於岐陽法門寺。自言姓佛氏。陀薩其名也。常獨行岐隴間。衣黃持錫。年雖老。然其貌類童騃。好揚言於衢中。或詬辱羣僧。僧皆怒焉。其資膳衣紵。俱乞於里人。里人憐其愚。厚與衣食。以故資用獨饒於羣僧。陀薩亦轉均於里中窮餓者焉。里人益憐其心。開成五年。夏六月。陀薩召里中民告曰。我今夕死矣。汝為吾塔

瘞其尸。果端坐而卒。於是里中之人建塔於岐陽之西岡上。漆其尸而瘞焉。後月餘。或視其首髮僅寸餘。弟子即剃去。已而又生。里人大異。遂啟其戶。竟不開焉。（出宣室志）

興元上座

興元縣西縣有蘭若。上座僧常飲酒食肉。羣輩皆效焉。一旦。多作大餅。招羣徒衆。入尸陁林。以餅裹腐尸肉而食。數啖不已。衆僧掩鼻而走。上座曰。汝等能食此肉。方可食諸肉。自此緇徒因成精進也。（出雲溪友議）

趙蕃

唐國子祭酒趙蕃。大和七年。為南宮郎。忽一日。有僧乞食於門。且謂其家僮曰。吾願見趙公。可乎。家僮告蕃。蕃即命延入。於坐。僧乃曰。君將有憂。然亦可禳去。蕃即拜而祈之。僧曰。遺我鐵刀一千五百。庶可脫君之禍。不然。未旬日。當為東南一郡耳。蕃許之。約來日就送焉。且訪其名暨所居。僧曰。吾居青龍寺。法安其名也。言已遂去。明日蕃即辦送之。使者至寺。以物色訪羣僧。僧皆不類。且詢法安師所止。周偏院宇。無影響蹤跡。後數日。蕃出為袁州刺史。（出宣室志）

懷濬

秭歸郡草聖僧懷濬者。不知何處人。唐乾寧初到彼。知來藏往。皆有神驗。愛草書。或經或釋或老。至於歌詩鄙瑣之言。靡不集其筆端。與之語。即阿唯而已。里人以神聖待之。刺史于公以其惑衆。繫而詰之。乃以詩代通狀。曰。家在閩川西復西。其中歲歲有鶯啼。如今不在鶯啼處。鶯在舊時啼處啼。又詰之。復有詩曰。家住閩川東復東。其中歲歲有花紅。而今不在花紅處。花在舊時紅處紅。郡牧異而釋之。詳其詩意。似在海中。得非盃渡之流乎。行旅經過。必維舟而禮謁。告其吉凶。唯書三五行。終不明言。事往果驗。荊南大校周崇賓謁之。書字遺之。曰。付皇都勘爾後入貢。因王師南討。遂縶於南府。竟就戮也。押衙孫道能謁之。書字曰。付竹林寺。其年物故。營葬乃古竹林寺基也。皇甫鉉知州。乃畫一人荷校。一女子在旁。後為娶民家女遭訟。錮身入府。波斯穆昭嗣幼好藥術。隨其父謁之。乃畫一道士乘雲把胡蘆。書云。指揮使高牒衙推。穆生後以醫藥有効。南平王高從誨與巾裹攝府衙推。王師伐荊州。師寄南平王詩云。馬頭漸入揚州路。親眷應須洗眼看。是歲輸誠淮海。獲解重圍。其他不可彈記。或一日。題庭前芭蕉葉上云。今日還債。幸州縣無更勘窮。來日為人所害。尸首宛然。刺史高公為之荼毗之。（出北夢瑣言）

智者禪師

唐越州山陰縣有智禪師。院內有池。恒贖生以放之。有一黿長三尺。恒食其魚。禪師患之。取黿送向禹王廟前池中。至夜還來。禪師咒之曰。汝勿食我魚。即從汝在此。遂於是出外放糞。皆是青泥。禪師每至池上。喚黿即出。於師前伏地。經數十年。漸長七八尺。禪師亡後。黿亦不復見。（出朝野僉載）

法本

晉天福中。考功員外趙洙言。近日有僧自相州來。云貧道於襄州禪院內。與一僧名法本同過夏。朝昏共處。心地相洽。法本常言曰。貧道與相州西山中。住持竹林寺。寺前有石柱。他日有暇。請必相訪。其僧追念此言。因往彼尋訪。泊至山下村中。投一蘭若寄宿。問其村僧曰。此去竹林寺近遠。僧乃遙指孤峰之側曰。彼處是也。古老相傳者。聖賢所居之地。今則但有名存焉。故無院舍。僧疑之。詰朝而往。既至竹林叢中。果有石柱。罔然不知其涯涘。當法本臨別云。但扣其柱。即見其人。其僧乃以小杖扣柱數聲。乃風雨四起。咫尺莫窺。俄然耳目豁開。樓臺對峙。身在三門之下。逡巡法本自內出而見之。甚喜。問南中之舊事。乃引其僧度重門。升秘殿。參其尊宿。尊宿問其故。法本云。早年相州同過夏。期此相訪。故及山門也。尊宿曰。可飯後請出。在此無座位。食畢。法本送至山門相別。既而天地昏暗。不知所進。頃之。宛在竹叢中石柱之側。餘並莫覩。即知聖賢之在世。隱顯難涯。豈金粟如來獨能化見者乎。（出玉堂閒話）

卷九十九　釋證一

僧惠祥

東晉義熙初。金陵長干寺僧惠祥。與法向連堂而居。夜四更中。惠祥遙喚向暫來。向往視。祥仰眠。交手膝上。云可解我手足繩。向曰。並無繩也。惠祥因得轉動。云適有人衆。縛我手足。鞭箠交下。問何故翻亂。又語祥云。若更不止。當入於兩山間磕之。祥自後戒於翻亂焉。（出三教珠英）

阿育王像

長沙寺有阿育王像。相傳是阿育王女所造。太元中。夜浮至江津。漁人見異光如晝。而諸寺以千人迎之。巍然不動。長沙寺翼法師者。操行精苦。乃率十僧至誠祈啟。即時就輦。至齋末。像常夜行。不知者以槊刺之。作銅聲而倒。每南朝大事及災役。必先流汗數日。自像教已來。最為靈應也。（出渚宮遺事）

王淮之

宋王淮之。字元曾。瑯琊人也。世尚儒業。不信佛法。常謂身神俱滅。寧有三世耶。元嘉中。為丹陽令。十年。得病絕氣。少時還復暫蘇。時建康令賀道力省疾。適會下牀。淮之語道力曰。始知釋教不虛。人死神存。信有徵矣。道力曰。明府生平置論不爾。今何見而乃異之耶。淮之斂眉答云。神實不盡。佛教不得不信。語訖而終。（出冥祥記）

惠凝

元魏時洛中崇真寺有比丘惠凝。死七日還活。云閻羅王檢閱。以錯名放免。惠凝具說過去之事。有比丘五人同閱。一比丘云。寶明寺智聖。以坐禪苦行。得昇天堂。有一比丘是般若寺道品。以誦涅槃經四十卷。亦昇天堂。有一比丘。云是融覺寺曇謨最。講涅槃華嚴。領衆千人。閻羅王曰。講經者心懷彼我。以驕凌物。比丘中第一麤行。今唯試坐禪誦經。不問講經。其曇謨最曰。貧身立道已來。唯好講經。實不諳誦。閻羅王令付司。即有青衣十人。送曇謨最向西北門。屋舍皆黑。似非好處。有一比丘。云是禪林寺道弘。自云教化四輩檀越。造一切經人中像十軀。閻羅王曰。沙門之體。必須攝心守道。志在禪誦。不干世事。不作有為。雖造作經像。正欲得他人財物。既得財物。貪

心既起便是三毒不出具足煩惱亦付司仍與曇謨最同入黑門有一比丘云是靈覺寺寶明自云出家之先嘗作隴西太守造靈覺寺成即棄官入道雖不禪誦禮拜不動閻羅王曰卿作太守之日曲理枉法劫奪民財假作此寺非卿之力何勞說此亦付青衣送入黑門時魏太后聞之遣黃門侍郎徐紇依惠凝所說即訪寶明等寺城東有寶明寺城中有般若寺城西有融覺禪林靈覺等三寺并問智聖道品曇謨最道弘寶明等皆實有之即請坐禪僧一百人常在殿中供養之詔不聽持經像在巷路乞索若私用財物造經像者任意惠凝亦入白鹿山隱居修道自此以後京邑之比丘皆事禪誦不復以講經為意（出洛陽記）

靈隱寺

高齊初沙門寶公者嵩山高棲士也旦從林慮向白鹿山因迷失道日將過中忽聞鐘聲尋響而進巖岫重阻登陟而趣乃見一寺獨據深林山門正南赫奕輝煥前至門所看額靈隱寺門外五六犬其大如牛白毛黑喙或踴或臥迴眸眄寶寶怖將返須臾見胡僧外來寶喚不應亦不迴顧直入門內犬亦隨之良久寶見人漸次入門屋宇四周門房並閉進至講堂唯見牀榻高座儼然寶入西南隅床上坐久之忽聞東間有聲仰視見開孔如井大比丘前後從孔飛下遂至五六十人依位坐訖自相借問今日齋時何處食來或言豫章成都長安隴右薊北嶺南五天竺等無處不至動即千萬餘里末後一僧從空而下諸人競問來何太遲答曰今日相州城東彼岸寺鑒禪師講會各各豎義有一後生聰俊難問詞音鋒起殊為可觀不覺遂晚寶本事鑒為和尚既聞此語望得參話因整衣而起白諸僧曰鑒是寶和尚諸僧直視寶頃之已失靈隱寺所在矣寶但獨坐于柞木之上一無所見唯覩巖谷禽鳥翔集喧亂及出山以問於尚統法師法師曰此寺石趙時佛圖澄法師所造者年歲久遠賢聖居之非凡所住或沈或隱遷徙無定今山行者猶聞鐘聲焉（出侯君素旌異記）

侯慶

宋南陽人侯慶有銅像一軀可高尺餘慶有牛一頭擬貨為金色遇有急事遂以牛與他用之經二年慶妻馬氏忽夢此像謂之曰卿夫婦負我金色久而不償今取卿兒醜多以充金色馬氏寤覺而心不安至曉醜多得病而亡慶年五十餘唯有一子悲哀之聲感於行路醜多亡日像忽自有金色光照四鄰鄰里之內咸聞香氣道俗長幼皆來觀矚焉（出法苑珠林）

大業客僧

隋大業中有客僧行至泰山廟求寄宿廟令曰此無別舍唯神廟廡下可宿然而來此寄宿者輒死僧曰無苦也不得已從之為設牀於廡下僧至夜端坐誦經可一更聞屋中環珮聲須臾神出為僧禮拜僧曰聞此宿者多死豈檀越害之耶願見護之神曰遇死者將至聞弟子聲因自懼死非殺之也願師無慮僧因延坐談說如食頃時因問神曰聞世人傳說云泰山治鬼寧有之耶神曰弟子薄福有之豈欲見先亡者乎僧曰有兩同學僧先死願見之神問其名曰一人已生人間一人在獄罪重不可喚來師就見可也僧聞甚悅因起出不遠而至一所見獄火光焰甚盛神將僧入一院遙見一人在火中號呼不能言形變不復可識而血肉焦臭令人傷心師不欲歷觀愍然求出俄而至廟又與神坐因問欲救同學有得理耶神曰可能有為寫法華經者便應得脫既而將曙神辭僧入堂旦而廟令視僧不死怪異之僧因為說仍即時為寫法華經一部經既成莊嚴畢又將經就廟宿其夜神出如初歡喜禮拜慰問來意以事告之神曰弟子知之師為寫經始書題目彼以脫免今出生在人間也然此處不潔不可安經願師還為彼送向在寺中言語久之將曉辭訣而去（出冥報記）

蛤像

隋帝嗜蛤所食必兼蛤味逾數千萬矣忽有一蛤椎擊如舊帝異之安置几上乙夜有光及明肉自脫中有一佛二菩薩像帝悲悔誓不食蛤（出酉陽雜俎）

一說唐文宗皇帝好食蛤蜊一日左右方盈盤而進中有擘之裂者文宗疑其異即焚香祝之俄頃之間其蛤自開中有二人形貌端秀體質悉備螺髻瓔珞足履菡萏謂之菩薩文宗遂置金粟檀香合以玉屑覆之賜興善寺令致敬僧至會昌中毀佛像遂不知所在（出酉陽雜俎）

光明寺

洛陽宜壽里有苞信縣令段暉宅地下常聞鐘聲時見五色光明照於堂宇暉甚異之遂掘地得金像一軀可高三尺并有二菩薩趺上銘云晉泰始二年五月十五日侍中中書監荀勗造暉遂舍宅為光明寺咸云此是荀勗故宅其後盜者欲竊此像像與菩薩合聲喝賊盜者驚怖即時殞倒眾僧聞像叫聲遂擒之（出洛陽伽藍記）

十光佛

興復寺西北隅有隋朝佛堂其壁有畫十光佛者筆勢甚妙為天下之標冠有識者

云。此國手綦生之跡也。綦生隋朝以善畫聞。初建堂宇。既成。有僧以百金募善畫者。得綦生。既畫。謂人曰。吾平生所畫多矣。獨今日下筆。若有鬼神翼而成者。由是長安中盡傳其名。貞觀初。寺僧以此堂年月稍久。慮一旦有摧圮。遂召數工及土木之費。且欲新其製。忽一日。羣僧齋於寺庭。既坐。有僧十人。俱白皙清瘦。貌甚古。相次而來。列於席。食畢。偕起入佛堂中。羣僧亦繼其後。俄而十人忽亡所見。羣僧相顧驚歎者久之。因視北壁十光佛。見其風度。與向者十人果同。自是僧不敢毀其堂。且用旌十光之易也。（出宣室志）

李大安

唐隴西李大安。工部尚書大亮之兄也。武德中。大亮任越州總管。大安自京往省之。大亮遣奴婢數人從兄歸。至穀州鹿橋。宿於逆旅。其奴有謀殺大安者。候大安眠熟。夜已過半。奴以小劍刺大安項。洞之。刃著於牀。奴因不拔而逃。大安驚覺。呼奴。其不叛者奴婢欲拔刃。大安曰。拔刃便死。可先取紙筆作書。書畢。縣官亦至。因為拔刃。洗瘡加藥。大安遂絕。忽如夢者。見一物。長尺餘。闊厚四五寸。形似豬肉。去地二尺許。從戶入來至牀前。其中有語曰。急還我豬肉。大安曰。我不食豬肉。緣何負汝耶。聞戶外有言曰。錯也。此物即還。從戶出。大安仍見庭前有池水。清淺可愛。池西岸上有金像可高五寸。須臾漸大。化為僧。披袈裟甚新淨。語大安曰。被傷耶。我今為汝痛將去。汝當平復還家。念佛修善也。因以手摩大安頭瘡而去。大安視其形狀。見僧有紅繒補袈裟。可方寸許。甚分明。既而大安覺。遂蘇。而瘡亦不復痛。能起坐食。數十日。京宅子弟迎至家。家人親故來視。大安為說被傷由狀及見像之事。有一婢在旁聞說。因言大安之初行也。安妻使婢請匠工。為造一佛。初成。以綵畫其衣。有一點朱污像之背上。當令工去之。不肯。今仍在。形狀如郎君所說。大安因與妻及家人共起觀相。乃同所見無異。其背點朱宛然補處。於是歎異。信知聖教不虛。遂加崇信焉。（出冥報記）

韋知十

唐右金吾衛曹京兆韋知十。於永徽中。煮一羊腳。半日猶生。知十怒。家人曰。用柴十倍於常。不知何意如此。知十更命重煮。還復如故。乃命割之。其中遂得一銅像。長徑寸焉。光明照灼。相好成就。其家自此放生。不敢食酒肉。（出冥報記）

劉公信妻

唐龍朔三年。長安城內通軌坊。三衛劉公信妻陳氏。母先亡。陳因患暴死。見人將入

地獄。備見諸苦。不可具述。末後見一地獄。石門牢固。有兩大鬼。形容偉壯。守門左右。愁目瞋陳曰。汝是何人到此。見石門忽開。亡母在中受苦。不可具述。受苦稍歇。母女近門相見。母語女。言汝遠勞力為吾寫經。女云娘欲寫何經。母曰。為吾寫法華經。言訖。石門便閉。陳還得穌。具向夫說。即憑妹夫趙師子。欲寫法華經。其師子舊解寫經。有一經生。將一部新寫法華經。未裝潢者。轉向趙師子處質錢。且云經主姓范。師子許。乃與父兄云。今既得經在家。幸有此一部法華。兄贖取此經可否。陳夫從之。裝潢既訖。授與其妻。在家為母供養。後夢見母從女索經。云吾先遣汝為吾寫一部法華。何因迄今不得。女報母言。已得娘贖得一部法華。見裝潢了。在家供養。母語女言。止為此經。吾轉受苦。冥道中獄卒。打吾脊破。汝看吾身瘡。獄官語云。汝何因取他范家經。將為已經。汝有何福。大是罪過。女見母說如此。更為母別寫法華。其經未了。女夢中復見母來催經。即見一僧。手提一卷法華。語母云。汝女已為汝寫經。第一卷了。功德已成。何須急急。復寫經成。母來報女。因汝為吾寫經。今已得出冥道。好處受生。得汝恩力。故來報汝。汝當好住。善為婦禮。信心為本。言訖。悲淚共別。後問前贖法華經主。果是姓范。（出法苑珠林）

卷一百　釋證二

長樂村聖僧

開元二十二年。京城東長樂村。有人家素敬佛教。常給僧食。忽於途中得一僧座具。既無所歸。至家則寶之。後因設齋。以為聖僧座。齋畢。眾散。忽有一僧扣門請食。主人曰。師何由知弟子造齋而來此也。僧曰。適到滻水。見一老僧坐水濱。洗一座具。口仍怨曰。請我過齋。袍鉢半於眾僧。汙我座具。苦老身自洗之。吾前禮謁。老僧不止。因問之曰。老闍梨何處齋來。何為自淋。僧具言其由。兼示其家所在。故吾此來。主人大驚。延僧進戶。先是聖僧座。屋上有黃汁。翻汙處。主人乃告僧曰。吾家實卑。辦此齋。施錢少。故眾僧皆三十。佛與聖僧各半之。不意聖僧親臨。而又汙其座具。愚慚莫甚。心既差別。又不謹慎於進退。皆是吾之過也。（出紀聞）

屈突仲任

同官令虞咸。頗知名。開元二十三年。春往溫縣。道左有小草堂。有人居其中。刺臂血朱和用寫一切經。其人年且六十。色黃而羸瘠。而書經已數百卷。人有訪者。必丐焉。或問其所從。亦有助焉。其人曰。吾姓屈突氏。名仲任。即仲將季將兄弟也。父亦典郡。

莊在溫。唯有仲任一子。憐念其少。恣其所爲。性不好書。唯以樗蒱弋獵爲事。父卒時。家僮數十人。資數百萬。莊第亦甚衆。而仲任縱賞好色。荒飲博戲。賣易且盡。數年後。唯溫縣莊存焉。即貨易田疇。拆賣屋宇。又已盡矣。唯莊內一堂巋然。僮妾皆盡。家貧無計。乃於堂內掘地埋數甕。貯牛馬等肉。仲任多力。有僮名莫賀咄。亦力敵十夫。每昏後。與僮行盜牛馬。盜處必五十里外。遇牛即執其兩角。翻負於背。遇馬驢皆繩蓄其頭。亦翻負之。至家投於地皆死。乃皮剝之。皮骨納之堂後大坑。或焚之。肉則貯於地甕。晝日令僮於城市貨之。易米而食。如此者又十餘年。以其盜處遠。故無人疑者。仲任性好殺。所居弓箭羅網叉彈滿屋。馬殺害飛走。不可勝數。目之所見。無得全者。乃至得刺蝟。亦以泥裹而燒之。且熟。除去其泥。而蝟皮以刺皆隨泥而脫矣。則取肉而食之。其所殘酷。皆此類也。後莫賀咄病死。月餘。仲任暴卒。而心下煖。其乳母老矣。猶在守之。未瘞。而仲任復蘇。言曰。初見捕去。與奴僕對事。至一大院。廳事十餘間。有判官六人。每人據二間。仲任所對最西頭。判官不在。立仲任於堂下。有頃。判官至。乃其姑夫鄆州司馬張安也。見仲任驚而引之登階。謂曰。郎在世爲惡無比。其所殺害千萬頭。今忽此來。何方相拔。仲任大懼。叩頭哀祈。判官曰。待與諸判官議之。乃謂諸判官曰。僕之妻姪屈突仲任。造罪無數。今召入對事。其人年命亦未盡。欲放之去。恐被殺者不肯。欲開一路放生可乎。諸官曰。召明法者問之。則有明法者來。碧衣跼蹐。判官問曰。欲出一罪人。有路乎。因以具告。明法者曰。唯有一路可出。然得殺者肯。若不肯。亦無益。官曰。若何。明法者曰。此諸物類爲仲任所殺。皆償其身命。然後託生。合召出來。當誘之曰。屈突仲任今到。汝食啖畢。即託生。羊更爲羊。馬亦爲馬。汝餘業未盡。還受畜生身。使仲任爲人。還依舊食汝。汝之業報無窮已也。今令仲任略還。今爲汝追福。使汝各捨畜生業。俱得人身。更不爲人殺害。豈不佳哉。諸畜聞得人身。必喜。如此乃可放。若不肯。更無餘路。乃鏁仲任於廳事前房中。召仲任所殺生類。到判官庭中。地可百畝。仲任所殺生命。填塞皆滿。牛馬驢騾猪羊麞鹿雉兔。乃至刺蝟飛鳥。凡數萬頭。皆曰。召我何爲。判官曰。仲任已到。物類皆咆哮大怒。騰振蹴蹋之。而言曰。巨盜盡還吾債。方忿怒時。諸猪羊身長大與馬牛比。馬牛亦大倍於常。判官乃使明法入曉諭。畜聞得人身。皆喜。形復如故。於是盡驅入諸畜。乃出仲任。有獄卒二人。手執皮袋兼秘木至。則納仲任於袋中。以木秘之。仲任身血。皆於袋諸孔中流出。灑地。卒秘木以仲任血遍過流廳前。須臾血深至階。可有三尺。然後兼袋投仲任房中。又扃鎖之。

乃召諸畜等。皆起曰。逆賊殺我身。今飲汝血。於是衆飛鳥等盡食其血。血既盡。皆共舐之。庭中土見乃止。當飲血時。畜生盛怒。身皆長大數倍。仍罵不止。既食已。明法又告汝已得債。今放屈突仲任歸。令爲汝追福。令汝爲人身也。諸畜皆喜。各復本形而去。判官然後令袋內出仲任。身則如故。判官謂曰。既見報應。努力修福。若刺血寫一切經。此罪當盡。不然。更來永無相出望。仲任蘇。乃堅行其志焉。（出紀聞）

婺州金剛

婺州開元寺。門有二金剛。世稱其神。鳥雀不敢近。疾病祈禱者累有驗。往來致敬。開元中。州判司於寺門樓上宴會。衆人皆言金剛在此。不可。一人曰。土耳。何能爲。乃以酒肉內口。須臾樓上雲昏電掣。既風且雷。酒肉飛颺。衆人危懼。獨污金剛者。或出樓外數十丈而震死。（出廣異記）

菩提寺猪

唐開元十八年。京菩提寺有長生猪。體柔肥碩。在寺十餘年。其歲猪死。僧焚之。火既燼。灰中得舍利百餘粒。（出紀聞）

李思元

唐天寶五載夏五月中。左清道率府府史李思元暴卒。卒後心煖。家不敢殯。積二十一日。夜中而鼻蘇。即言曰。有人相送來。且作三十人供。又曰。要萬貫錢與送來人。思元父爲署令。其家頗富。因命具饌。且鑿紙爲錢。饌熟。令堂前布三十僧供。思元白曰。蒙恩相送。薄饌單疏。不足以辱文德。須臾若食畢。因令焚五十張紙錢於庭中。又令具二人食。置酒肉。思元向席曰。蒙恩釋放。但懷厚惠。又令焚五千張紙錢。畢。然後偃臥。至天曉漸平和。乃言曰。被捕至一處。官不在。有兩吏存焉。一曰馮江靜。一曰李海朝。與思元同召者三人。兩吏曰。能遺我錢五百萬。當舍汝。二人不對。思元獨許之。吏喜。俄官至。謂三人曰。要使與二人。三人內辯之。官因領思元等至王所。城門數重。防衛甚備。見王居有高樓十間。當王所居三間。高大盡垂簾。思元至。未進。見有一人金章紫綬。形狀甚貴。令投刺謁王。王召見。思元隨而進。至樓下。王命卻簾。召貴人登樓。貴人自階陛方登。王見。起延至簾下。貴人拜。王答拜。謂貴人曰。今既來此。即須置對。不審在生有何善事。貴人曰。無。王曰。在生數十年。既無善事。又不忠孝。今當奈何。因頻蹙曰。可取所司處分。貴人辭下。未數級。忽有大黑風到簾前。直吹貴人將去。遠見貴人在黑風中。吹其身忽長數丈。而狀漸壞。或大或小。漸漸遠去。便失所在。王見仁

立謂階下人曰。此是業風吹此人入地獄矣。官因白思元善。王曰。可捨善定之。因藤下投三尺絹下。令二人開之。二人開絹。皆有當使字。唯思元絹開無有。王曰。留二人舍思元。思元出殿門。門西牆有門東向。門外衆僧數百。持旛花迎思元。云菩薩要見思元。入院。院內地皆於清池。院內堂閣皆七寶。堂內有僧。衣金縷袈裟。坐寶牀。思元之禮謁也。左右曰。此地藏菩薩也。思元乃跪。諸僧皆爲讚歎聲。思元聞之泣下。菩薩告衆曰。汝見此人下淚乎。此人去亦不久。聞昔之梵音。故流淚耳。謂曰。汝見此間事。到人間一一話之。當令世人聞之。改心修善。汝此生無雜行。常正念。可復來此。因令諸僧送歸。思元初蘇。具三十人食。別具二人肉食。皆有贈益。由此也。思元活七日。又設大齋畢。思元又死。至曉蘇云。向人爲菩薩所召。托思元曰。吾令汝具宣報應事。何不言之。將杖之。思元哀請。乃放。思元素不食酒肉。及得再生。遂乃潔淨長齋。而其家盡不過中食。而思元每人集處。必具言冥中事。人皆化之焉。（出紀聞）

僧齊之

勝業寺僧齊之。好交遊貴人。頗曉醫術。而行多雜。天寶五載五月中。病卒。二日而蘇。因移居東禪定寺。院中建一堂。極華飾。長座横列等身像七軀。自此絕交遊。精持戒。自言曰。初死見錄至鬼王庭。見一段肉臭爛在地。王因問曰。汝出家人。何因殺人。齊之不知所對。王曰。汝何故杖殺寺家婢。齊之方悟。先是寺中小僧何馬師與寺中青衣通。青衣後有異志。馬師怨之。因構青衣於寺主。其青衣不臧之人也。寺主亦素怨之。因衆僧堂食未散。召青衣對衆且鞭殺之。齊之諫寺主曰。出家之人。護身口意。戒律之制。進決不可違。而況鞭衆殺乎。馬師贊寺主。寺主大怒。不納齊之。遂鞭朴交至。死於堂下。故齊之悟王之問。乃言曰。殺人者寺主。得罪者馬師。今何爲見問。王前臭肉忽有聲曰。齊之殺我。王怒曰。婢何不起而卧言。臭肉忽起爲人。則所殺青衣。與齊之辯對數反。乃言曰。當死時楚痛悶亂。但聞旁有勸殺之聲。疑是齊之。所以訴之。王曰。追寺主。階吏曰。福多不可追。曰。追馬師。吏曰。馬師命未盡。王曰。且收青衣。放齊之。初齊之入見王座有一僧一馬。及門。僧亦出。齊之禮謁。僧曰。吾地藏菩薩也。汝緣福少。命且盡。所以獨追。今可堅持僧戒。舍汝俗事。住閑靜寺。造等身像七軀。如不能得錢。彩畫亦得。齊之既蘇。遂乃從其言焉。（出紀聞）

張無是

唐天寶十二載冬。有司戈張無是。居在布政坊。因行街中。夜鼓絕。門閉。遂趨橋下而跧。夜半。忽有數十騎至橋。駐馬言。使乙至布政坊。將馬一乘。往取十餘人。其二人。一則無是妻。一則同曲富叟王翁。無是聞之。大驚。俄而取者至。云諸人盡得。唯無是妻誦金剛經。善神護之。故不得。因唱所得人名。皆應曰唯。無是亦識王翁。應聲答曰幾。俄而鼓動。無是歸家。見其妻猶誦經坐待。無是既至。妻曰。汝常不外宿。吾恐汝犯夜。故誦經不眠相待。天曉。聞南鄰哭聲。無是問之。則王翁死矣。無是大懼。因以具告其妻。妻亦大懼。因移出宅。謁名僧。發誓願。長齋。日則誦經四十九遍。由是得免。（出紀聞）

張應

歷陽張應。本是魔家。取佛家女爲婦。妻病。因爲魔事。不差。妻曰。我本佛家女。乞爲佛事。應便往精舍中。見竺曇鎧。鎧曰。佛普濟衆生。但當一心受持耳。曇鎧明當往其家。其夜。應夢見一人。長一丈四五尺。於南面趨走入門。曰此家乃爾不淨。夢中見鎧隨此人後。而白曰。此處如欲發意。未可以一二責之。應眠覺。遂把火作高座。鎧明日食時往應家。高座已成。夫妻受戒。病亦尋瘥。咸康二年。應病甚。遣人呼鎧。速不在。應死得蘇。時說有數人以鐵鉤鉤將北下一板岸。岸下見鑊湯刀山劍樹楚毒之兆。應忘曇鎧字。但喚和尚救我。鉤將去人曰。我是佛子。人曰。汝和尚字何等。應忘其字。但喚

佛而已。俄將近鑊湯。有一人長一丈四五尺。捉金杵欲撞鉤去人。怖散走。長人將應歸。曰汝命盡。不復得生。與汝三日中期。誦三偈。取和尚字。還當令汝生。遂推應著門內。便活。後三日復死。（出神鬼傳）

道嚴

有嚴師者。居於成都寶曆寺。唐開元十四年五月二十一日。於佛殿前軒燃長明燈。忽見一巨手在殿西軒。道嚴悸且甚。俯而不動。久之。忽聞空中語云。無懼無懼。吾善神也。且不敢害師之一毫。何俯而不動耶。道嚴既聞。懼少解。因問曰。檀越爲[illegible]人匿其軀而見其手乎。已而聞空中對曰。天命我護佛寺之地。以世人好唾佛祠地。我即以背接之。受其唾。由是背有瘡。漬吾肌且甚。願以膏油傅其上。可乎。道嚴遂以清油置巨手中。其手即引去。道嚴乃請曰。吾今願見檀越之形。使畫工寫於屋壁。且書其事以表之。冀世人無敢唾佛祠之地者。神曰。吾貌甚陋。師見之無得慄然耶。道嚴曰。檀越但露其身。勿我阻也。見西軒下有一神。質甚異。豐背巨準。嚴目呀口。欃狀魁碩。長數丈。道嚴一見。背汗如沃。其神即隱去。於是具以神狀告畫工。命圖於西軒之壁。（出宣室志）

太平廣記第七册終

太平廣記第八册

卷一百一　釋證三

宋　李　昉　編

邢曹進

唐故贈工部尚書邢曹進。至德已來。河朔之健將也。守職魏郡。因爲田承嗣所壓。曹因討叛。飛矢中肩。左右與之拔箭。而鏃留於骨。微露其末焉。即以鐵鉗。遣有力者拔而出之。其鏃堅然不可動。曹進痛楚。計無所施。妻孥輩但爲廣修佛事。用希慈蔭。不數日。則以索縛身於牀。復命出之。而特牢如故。曹進呻吟忍耐。俟死而已。忽因晝寐。夢一胡僧立於庭中。曹進則以所苦訴之。胡僧久而謂曰。能以米汁注於其中。當自愈矣。及寤。言於醫工。醫工曰。米汁即泔。豈宜漬瘡哉。遂令廣詢於人。莫有論者。明日。忽有胡僧指門乞食。因遽召入。而曹進中堂遽見。乃昨之所夢者也。即延之附近。告以危苦。胡僧曰。何不灌以寒食餳。當知其神驗也。曹進遽悟餳爲米汁。況所見復肖夢中。則取之如法以點。應手清涼。頓減酸疼。其夜其瘡稍癢。即令如前鑷之。鉗繞及瘢。鏃已突然而出。復傳藥。不旬日而瘥矣。吁。西方聖人恩祐顯灼。乃若此之明徵乎。（出集異記）

韋氏子

韋氏子。有服儒而仕於唐元和朝者。自幼宗儒。非儒不言。故以釋氏爲胡法。非中國宜興。有二女。長適相里氏。幼適胡氏。長夫執外舅之論。次夫則反之。常敬佛。舉家攻習其文字。其有不譯之字。讀宜梵音者。則屈舌效之。久而益篤。及韋氏子寢疾。命其子曰。我儒家之人。非先王之教不服。吾今死矣。慎勿爲俗態鑄釋飯僧。祈祐於胡神。負吾平生之心。其子從之。既除服。而胡氏妻死。凶問到相里氏。以其婦臥疾未果訃之。俄而疾殆。其家泣而環之。且屬纊焉。欻若鬼神扶持。驟能起坐。呼其婦曰。妾季妹死已數月。何不相告。因泣下嗚咽。其夫紿之曰。安得此事。賢妹微恙。近聞平復。荒惑之見。未可憑也。勿遽惆悵。今疾甚。且須將息。又泣曰。妾妹在此。自言今年十月死。甚有所見。命吾弟凡衆。將傳示之。昨到地府西曹之中。閒高牖之內。冤楚叫悔之聲。若先君聲焉。覘其上。則火光迸出。焰若風雷。求入禮覲不可。因遽哭呼之。先君隨聲叫曰。吾以平生謗佛。受苦無邊。無曉無夜。略無憩時。此中刑名。言說不及。惟有舉家迴向冥資撰福。可救萬一。輪劫而受。罪希降減。但百刻之中。一刻暫息。亦可略舒氣耳。妹雖宿罪不輕。以夫家積善。不墜地獄。即當上生天宮也。妾以君心若先君。亦當受數百年之責。然委形之後。且當神化爲烏。再七飯僧之辰。可以來此。其夫泣曰。洪爐

變化。物固有之。雀爲蛤。蛇爲雉。雉爲鴿。鳩爲鷹。田鼠爲鴽。腐草爲螢。人爲虎。爲猨。爲魚。爲鼈之類。史傳不絶。爲烏之說。豈敢深訝。然烏羣之來。數皆數十。何以認君之身而加敬乎。曰。尾底毛白者妾也。爲妾謝世人。爲不善者。明則有人誅。暗則有鬼誅。絲毫不差。因其所迷。隨迷受化。不見天寶之人多。而今人寡乎。蓋爲善者少。爲惡者多。是以一廁之內。蟲豸萬計。一塼之下。螻蟻千萬。而昔之名城大邑。曠蕩無人。美地平原。目斷草莽。得非其驗乎。多謝世人。勉植善業。言訖復臥。其夕遂卒。其爲婦也。奉上敬。事夫順。爲長慈。庭下謙。故合門憐之。憫其芳年而變異物。無幼無長。泣以俟烏。及期。烏來者數十。唯一止於庭樹。低枝窺其姑之戶。悲鳴屈曲。若有所訴。老少長觀之。莫不嗚咽。徐驗其尾。果有二毛。白如霜雪。姑引其手而祝之曰。吾新婦之將亡也。言當化爲烏。而尾白。若真吾婦也。飛止吾手。言畢。其烏飛來。馴狎就食。若素養者。食畢而去。自是日來求食。人皆知之。數月之後。烏亦不來。（出續玄怪錄）

塐僧

唐元和十三年。鄭滑節度使司空薛公平。陳許節度使李公光顏。並准詔各就統所部兵。自衛入討東平。抵濮陽南七里。駐軍焉。居人盡散。而村內有窣堵波者。中有塐僧。瞪目而坐。佛衣在身。以物觸之。登時壓散。衆爭集視。填咽衆口。有許卒郝義曰。焉有此事。因以刀刺其心。如椓土壤。義下塔不三四步。捧心大叫。一聲而絶。李公遂令探葩其事。瘞於其下。明日陳卒毛清曰。豈有此乎。昨者郝義因偶會耳。即以刀環築去二齒。清下塔不三四步。捧頭大叫。一聲而絶。李公又令探葩其事。瘞於其下。自是無敢犯者。而軍人祈福乞靈。香火大集。往環三四里。人稠不得入焉。軍人以錢帛衣裝襯施。環一二里而滿焉。司空薛公因令軍卒之戰傷瘡重者。許其落髮。居不旬日。則又從軍東入。而所聚之賄。爲盜賊挈去。則無依矣。至今刀瘡齒缺分明猶在。（出集異記）

雞卵

唐敬宗皇帝御曆。以天下無事。視政之餘。因廣浮屠教。由是長安中緇徒益多。及文宗嗣位。親閱萬機。思除其害於人者。嘗顧左右曰。自吾爲天子。未嘗有補於人。今天下幸無兵革。吾將盡除害物者。使億兆之民。指今日爲堯舜之世足矣。有不能補化而蠹於物者。但言之。左右或對曰。獨浮屠氏不能有補於大化。而蠹於物亦甚。可以斥去。於是文宗病之。始命有司詔中外罷緇徒說佛書義。又有請斥其不修教者。詔命將行。會尚食廚吏修御膳。以鼎烹雞卵。方燃火於其下。忽聞鼎中有聲極微。如人

言者。迫而聽之。乃羣卵呼觀世音菩薩也。聲甚悽咽。似有所訴。尚食吏異之。具其事上聞。文宗命左右驗之。如尚食所奏。文帝嘆曰。吾不知浮屠氏之力乃如是耶。翌日。敕尚食吏無以雞卵為膳。因頒詔郡國。各於精舍塑觀世音菩薩像。（出宣室志）

許文度

岐陽許文度。唐太和中。僑居岐陽郡。後以病熱近月餘。一日臥於榻。若沉醉狀。後數日始寤。初文度夢有衣黃袍數輩。與俱行田野。四望間迥然無雞犬聲。且不知幾百里。其時天景曛晦。悲思如結。有黃袍者謂文度曰。子無苦。夫壽之與夭。固有涯矣。雖聖人安能逃其數。文度忽悟身已死。恐甚。又行十餘里。至一水。盡目無際。波若黑色。杳不知其深淺。黃衣人俱履水而去。獨文度懼不敢涉。已而有二金人。皆長五寸餘。奇光皎然。自水上來。黃衣者望見金人。沮色震慄。即辟易馳去。不敢偷視。二金人謂文度曰。汝何為來地府中。我今挈汝歸生途。慎無恐。文度懼稍解。因再拜謝之。於是金人與文度偕行數十里。俄望見里門。喜不勝。忽聞有厲聲呼文度者。文度悸而醒。見妻子方泣於前。且奇且嘆。而羸憊不能運支體。故未暇語其事。後旬日。疾少間。策而步於庭。忽見二金人。皆長五寸餘。在佛舍下。即昔時夢中所見者。視其儀狀無毫

纖之異。心益奇之。始以其事告於妻。妻曰。昨者以君病且亟。妾憂不解。然常聞釋氏有救苦之力。由是棄資玩鑄二金人之像。每清旦常具食祭之。自是君之苦亦瘳除。蓋其力也。文度感二金人報效之速。不食生牢。常閱佛書。因盡窮其指歸焉。（出宣室志）

玄法寺

長安安邑坊玄法寺者。本里人張頻宅也。頻嘗供養一僧。念法華經為業。積十餘年。張門人譖僧通其婢。因以他事殺之。僧死後。合宅常聞經聲不絕。張尋知其冤。懇悔不及。因舍宅為寺。（出酉陽雜俎）

商居士

有商居士者。三河縣人。年七歲。能通佛氏書。里人異之。後廬於三河縣西田中。有佛書數百遍。手卷目閱。未嘗廢一日。從而師者百輩。往往獨遊城邑。偕其行者。聞居士每運支體。瓏然若戛玉之音。聽者奇之。或曰。居士之骨真鏁骨也。夫鏁骨連絡如蔓。故動搖之。體則有清越之聲。固其然矣。昔聞佛氏書言佛身有舍利骨。菩薩之身有鏁骨。今商居士者。豈非菩薩乎。然葷俗之人。固不可辨也。居士後年九十餘。一日湯沐具冠帶。悉召門弟子會食。因告之曰。吾年九十矣。今旦暮且死。汝當以火燼吾尸。慎無違吾旨。門弟子泣曰。謹聽命。是夕坐而卒。後三日。門弟子焚居士於野。及視其骨。果鏁骨也。支體連貫若紉綴之狀。風一拂。則纖韻徐引。於是里人競施金錢。建一塔。以居士鏁骨瘞於塔中。（出宣室志）

黃山瑞像

魯郡任城野。黃山瑞像。蓋生於石。狀如胚渾焉。昔有採梠者。山中見像。因往祈禱。如願必得。由是遠近觀者數千人。知盜官恐有姦起。因命石工破山石。篳瑞像致之邑中大寺門樓下。於是邑人於寺建大齋。凡會數千人。齋畢。衆散。日方午。忽然大風。黑雲覆寺。雲中火起。電擊門樓。飛雨河注。邑人驚曰。門樓災矣。先是僧造門樓。高百餘丈。未施丹雘。而樓勢東傾。以大木撐之。及雨止。樓已正矣。蓋鬼神以像故而共扶持焉。（出紀聞）

馬子雲

涇縣尉馬子雲為人數奇。以孝廉三任為涇縣尉。皆數月丁憂而去。在官日。充本郡租綱赴京。途由淮水。遇風船溺。凡沉官米萬斛。由是大被拘繫。子雲在繫。乃專心念佛。凡經五年。後遇赦得出。因逃於南陵山寺中。常一食齋。天寶十年。卒於涇縣。先謂

人曰。吾為人坎軻。遂精持內教。今西方業成。當往生安樂世界。爾明日沐浴。衣新衣。端坐合掌。俄而異香滿戶。子雲喜曰。化佛來矣。且迎吾行。言訖而殞。（出紀聞）

雲花寺觀音

長安雲花寺。有觀音堂。在寺西北隅。大中末。百姓屈嚴患瘡且死。夢一菩薩摩其瘡曰。我在雲花寺。嚴驚覺汗流。數日而愈。因詣寺尋檢。至聖畫堂。見菩薩一如其睹。傾城百姓瞻禮。嚴遂立社。建堂移之。（出酉陽雜俎）

李舟

唐虔州刺史李舟。與妹書曰。釋迦生中國。設教如周孔。周孔生西方。設教如釋迦。天堂無則已。有則君子登。地獄無則已。有則小人入。識者以為知言。（出國史補）

惠原

沙門惠原。本姓彝氏。襄陽人也。少以弓弩為業。至武陵山。射一孕麛。將死。能言曰。吾先身只殺汝。汝今遂併殺害我母子。既是緣對。聽為汝死。復向言曰。吾尋當成佛也。汝可行善。生生代代。勿復結冤。惠原即悟前緣。遂落髮於鹿死之處。而置迦藍。名者闍崫山寺。王融別傳言惠死後十年。有人於武當山下見之。（出郎州圖經）

延州婦人

昔延州有婦人白皙頗有姿貌年可二十四五孤行城市年少之子悉與之遊狎昵薦枕一無所却數年而歿州人莫不悲惜共醵具爲之葬焉以其無家瘞於道左大歷中忽有胡僧自西域來見墓遂趺坐具敬禮焚香圍繞讚嘆數日人見謂曰此一淫縱女子人盡夫也以其無屬故瘞於此和尚何敬耶僧曰非檀越所知斯乃大聖慈悲喜捨世俗之欲無不徇焉此即鏁骨菩薩順緣已盡聖者云耳不信即啓以驗之衆人即開墓視遍身之骨鉤結皆如鏁狀果如僧言州人異之爲設大齋起塔焉（出續玄怪記）

鎮州鐵塔

唐天祐中太原僧惠照因夢鎮州南三十里廢相國寺中埋鐵塔特往訪之至界上爲元戎王中令鎔所知延在衙署供養衙將任友義慮是隣道諜人或致不測懇要詰而遣之元戎始疑惠具以尋塔爲對遂差於府南三十里訪之果得相國寺古基掘其殿砌之前得鐵塔上刻三千人姓名悉是見在常山將校親軍唯任友義一人無名乃知冥數前定刻斯塔欲何神異哉（出北夢瑣言）

渭濱釣者

清渭之濱民家之子有好垂釣者不農不商以香餌爲業自壯及中年所取不知其紀極仍得任公子之術多以油煎燕肉置於纖鉤其取鮮鱗如寄之於潭瀨其家數口衣食綸竿是賴忽一日垂釣於水涯破竟日無所得將及日晏忽引其綸覺頗訝沉重遂遽挽之獲一銅佛像既悶甚擲之於潭心遂移釣於別浦亦無所得移時又牽出一銅佛於是折其竿斷其綸終身不復其業（出玉堂閒話）

卷一百二　報應一

盧景裕

後魏盧景裕字仲儒節閔初爲國子博士信釋氏註周易論語從兄神禮據鄉人反敍逼其同力以應西魏繫晉陽獄至心念金剛經枷鏁自脫齊神武作相特見原宥（出報應記）

趙文若

隋趙文若開皇初病亡經七日家人初欲斂忽縮一脚遂停既蘇云被一人來追即隨行入一宮城見王曰卿在生有何功德答云唯持金剛經王曰此最第一卿算雖盡以持經之故更爲申延又曰諸罪中殺生甚重卿以豬羊充飽如何即遣使領文若至受苦之處北行可三二里至高牆下有穴才容身從此穴出登一高阜四望遙澗見一城極高峻煙火接天黑氣溢地又聞楚痛哀叫之聲不忍聽乃掩蔽耳目仰頭求出仍覺心破口中出血使者引迴見王曰卿既噉肉不可空迴即索長釘五枚釘頭及手足痛楚從此專持經更不食肉後因公事至驛忽夢一青衣女子求哀訴問驛吏曰有何物食報云見備一羊甚肥嫩詰之云青羊也文若曰我不喫肉遂贖放之（出報應記）

趙文昌

隋開皇十一年太府寺丞趙文昌忽暴卒唯心上微煖家人不敢殮後復活說云吾初死有人引至閻羅王所王問曰汝一生已來作何福業昌答云家貧無力可營功德唯專心持誦金剛般若經王聞讚合掌低首讚言善哉汝既持般若功德甚大王即使人引文昌向經藏內取金剛般若經文昌向西行五六里見數十間屋甚華麗其中經典遍滿金軸寶帙莊飾精好文昌合掌閉目信手抽取一卷開看乃是金剛般若文昌捧至王所令一人執卷在西文昌東立面經讀誦一字不遺王大歡喜即放昌還家令引文昌從南門出至門首見周武帝在門側房內著三重鉗鏁喚昌云汝是我本國人暫來至此要與汝語文昌即拜之帝曰汝識我否文昌答云臣昔宿衛陛下武帝云卿即是我舊臣今還家爲吾向隋皇帝說吾諸罪並欲辯了唯滅佛法罪重未可得免望與吾營少功德冀茲福祐得離地獄昌受辭而行及出南門見一大糞坑中有人頭髮上出昌問之引人答云此是秦將白起寄禁於此罪猶未了昌至家得活遂以其事上奏帝令天下出口錢爲周武帝轉金剛般若經設大供三日仍錄事狀入於隋史（出法苑珠林）

新繁縣書生

益州新繁縣西四十里王李村隋時有書生姓苟氏善王書而不顯迹人莫能知之嘗於村東空中四面書金剛般若經數日便了云此經擬諸天讀誦人初不之覺也後值雷雨牧牛小兒於書經處立而不沾濕其地乾燥可有丈餘及晚村人怪之餉後每雨小兒常集其中衣服不濕唐武德中有異僧語村人曰此地空中有金剛般若經諸天於上設寶蓋覆之不可輕犯自爾於四周設欄楯以阻人畜履踐每至齋日村人四遠就設佛供常聞天樂聲震響沉繁會盈耳（出三寶感通記）

蒯武安

隋蒯武安。蔡州人。有巨力。善弓矢。常射大蟲。會嵩山南爲暴甚。往射之。漸至深山。忽有異物如野人。手開大蟲皮。冒武安身上。因推落澗下。及起。已爲大蟲矣。惶怖震駭。莫知所爲。忽聞鐘聲。知是僧居。往求救。果見一僧念金剛經。即閉目俯伏。其僧以手摩頭。忽爆作巨聲。頭已破矣。武安乃從中出。即具述前事。又撫其背。隨手而開。既出。全身衣服盡在。有少大蟲毛。蓋先灸瘡之所粘也。從此遂出家。專持金剛經。（出報應記）

陸彥通

陸彥通。隋人。精持金剛經。日課十遍。李密盜起。彥通宰武牢邑。人欲殺之。以懸義旗。彥通先知之。遂投城下。賊拔刀以逐之。前至深澗。迫急躍入。如有人接。右臂置盤石上。都無傷處。空中有言曰。汝爲念經所致。因得還家。所接之臂。有奇香之氣。累日不滅。後位至方伯。九十餘終。（出報應記）

杜之亮

隋杜之亮。仁壽中。爲漢王諒府參軍。後諒於并州舉兵反。敗。亮與僚屬皆繫獄。亮惶懼。日夜涕泣。忽夜夢一僧曰。汝但念誦金剛經。即此厄可度。至曉。即取經專誠習念。及主者並引就戮。亮身在其中。唱者皆死。唯無亮姓名。主典之者皆坐罰。俄而會赦得免。顯慶中。卒於黃州刺史。（出報應記）

慕容文策

慕容文策。隋人。常持金剛經。不喫酒肉。大業七年暴卒。三日復活。云初見二鬼把文牒追至一城門。頗極嚴峻。入行四五里。見有宮殿羽衛。王當殿坐。僧道四衆。不可勝數。使者入見。文策最在後。一一問在生作善作惡。東西令立。乃唱策名。問曰。作何善。對曰。小來持金剛經。王聞。合掌歎曰。功德甚大。且放還。忽見二僧執火引策。即捉袈裟角問之。僧云。緣公持經。故來相衛。可隨炳行。遂出城門。僧曰。汝知地獄處否。指一大城門曰。此是也。策不忍看。求速去。二僧即領至道。有一橫垣塞路。僧以錫扣之。即開。云可從此去。遂活。（出報應記）

柳儉

唐邢州司馬柳儉。隋大業十年。任岐州岐陽宮監。義寧元年。坐誣枉繫大理。等儉至心誦金剛般若經。有兩紙未遍。不覺眠睡。夢一婆羅門僧報云。檀越宜誦經。今遍即應得出。儉忽寤。勤誦不懈。經二日。忽有敕喚。就朝堂放免。又儉別時。夜誦經至三更。

忽聞有異香。散漫滿宅。至曉不絕。蓋感應所致也。儉至終。計誦經得五千餘遍。（出法苑珠林）

蕭瑀

蕭瑀。梁武帝玄孫。梁王巋之子。梁滅入隋。仕至中書令。封宋國公。女煬帝皇后。篤信佛法。常持金剛經。議伐高麗。不合旨。上大怒。與賀若弼高熲同禁。欲寘於法。瑀就其所。八日念金剛經七百遍。明日桎梏忽自脫。守者失色。復爲著至殿前。獨宥瑀二人。即重敬。因著般若經靈驗一十八條。乃造寶塔貯經。檀香爲之。高三尺。感一鍮石像。忽在庭中。舉安塔中。獲舍利百粒。貞觀十一年。見普賢菩薩冉冉向西而去。（出報應記）

趙文信

唐遂州人趙文信。貞觀元年暴死。三日後還蘇。自說云。初死時。被人遮擁驅逐。同伴十人。相隨至閻羅王所。其中有一僧。王先問云。師在世修何功德。師答云。道徒自生以來。唯誦金剛般若經。王聞此語。忽即驚起。合掌讚言善哉善哉。師審誦般若。當得昇天。何因錯來至此。言未訖。忽有天衣來下。引師上天去。王復喚遂州人前曰。汝在生有何功德。其人報言。臣一生以來。不讀佛經。唯好庾信文章集。王言。庾信是大罪人。見此受苦。汝見庾信頗識否。答云。雖讀其文章。然不識其人。王即令引出庾信。乃見是龜身。王又令引去。少時復作人來。語云。我爲生時。好作文章。妄引佛經。雜揉俗書。又非謗佛法。謂言不及孔老之教。今受罪報龜身苦也。此人活已。具述其事。遂州人多好捕獵。及聞所說。共相鑒誡。永斷殺業。各發誠心。受持般若。迄今不絕。（出法苑珠林）

劉弼

唐劉弼。貞觀元年。任江南縣尉。忽一日。有鳥於房前樹上鳴。土人云。是鳥所止爲不祥。弼聞之恐懼。思欲修崇功德。不知何者爲勝。夜夢一僧偏讚金剛般若經。令誦百遍。及寤。依命即誦至百遍。忽有大風從東北來。拔此樹。隔舍遂擲巷外。其拔處土坎。縱廣一丈五尺。察暴風來處。小枝纖葉。並隨風迴靡。風止還起如故。乃知經力不可思議。（出法苑珠林）

袁志通

唐袁志通。天水人。常持金剛經。年二十。被驅爲軍士。敗走巖峪。經日不得食而覺二童子持滿盂飯來與之。志通拜。忽然不見。既食訖。累日不飢。後得還鄉。貞觀八年病死。兩日即蘇。曰被人領見王。王問在生善業。答云常持金剛經。王甚喜。曰且今送出。遂活。（出報應記）

韋克勤

唐韋克勤少持金剛經爲中郎將從軍伐遼沒高麗貞觀中太宗征遼克勤少持金剛經望見官軍乃夜出投之暗不知路乃至心念經俄見炬火前導克勤隨火而去遂達漢軍（出報應記）

沈嘉會

唐沈嘉會貞觀中任校書郎以事配蘭州思歸甚切每日夕常東向拜太山願得生還積二百餘日永徽六年十月三日夜見二童子儀服甚秀云是太山府君之子府君媿公朝夕拜禮故遣奉迎嘉會云太山三千餘里何能可去童子曰先生閉目勿憂道遠即依其言瞬息之間便到宮殿宏麗童子引入謁拜府君即延入曲室對坐談笑無所不知謂嘉會曰人之爲惡若不爲人誅死後必爲鬼得而治無有徼幸而免者也若日持金剛經一遍即萬罪皆滅鬼官不能拘矣又云前府君有過天曹黜之某姓劉嘉會亦不敢問其他也嘗與嘉會雙陸兼設酒肴嘉會起於小廳東見姑臧令慕容仁軌執笏端坐云府君帖追到此已六十日未蒙處分嘉會坐啟府君使令召仁軌入謂曰公縣下有婦人阿趙被縣尉無狀拷殺阿趙來訴遂誤追公庭前有盆水府君今洗面仍遣一小兒送歸嘉會亦辭復令二男送凡在太山二十八日家人但覺其精神昏昧既還如舊嘉會話仁軌於衆長史趙持滿令人驗之無不同自此常持金剛經遍數倍餘（出報應記）

陸懷素

唐吳郡陸懷素貞觀二十年失火屋宇焚燒並從煙滅惟金剛般若波羅蜜經獨存函及標軸亦盡惟經字竟如故聞者莫不驚歎懷素即高陽許仁則妻之兄也仁則當時目覩常與人言之（出冥報記）

卷一百三　報應二

司馬喬卿

唐大理司直河內司馬喬卿天性純謹有志行永徽中爲揚州司戶曹丁母憂居喪毀瘠骨立刺血寫金剛般若經二卷未幾於廬側生芝草二莖九日長尺有八寸綠莖朱蓋日瀝汁一升食之味甘如蜜取而復生喬卿同寮數人並目覩其事（出法苑珠林）

孫壽

唐顯慶中平州人孫壽於海濱遊獵遇野火草木蕩盡唯有一叢茂草獨不焚疑草中有伏獸遂燭之以火竟不爇壽甚怪之入草中窺視乃獲一函金剛般若經其傍又有一死僧顏色不變火不延燎蓋由此也始知經像非凡所測孫壽親自說之（出法苑珠林）

李觀

唐隴西李觀顯慶中寓止滎陽丁父憂乃刺血寫金剛般若心經隨願往生經各一卷自後院中恒有異香非常馥烈鄰側亦常聞之無不稱歎中山郎餘令過鄭州見彼親友具陳其事（出法苑珠林）

豆盧夫人

唐陳國竇公夫人豆盧氏芮公寬之姊也夫人信罪福常誦金剛般若經未盡卷一紙許忽頭痛至夜逾甚夫人自念儻死遂不得終經欲起誦之令婢然燭而火悉已滅婢空還夫人深益歎恨忽見廚中有燭炬漸升堂陛直入臥內去地三尺許而無人執光明若晝夫人驚喜取經誦之有頃家人鑽燧得火燭光即滅自此日誦五遍以爲常法後芮公將死夫人往視公謂夫人曰吾姊以誦經之福當壽百歲生好處也夫人年至八十無疾而終（出法苑珠林）

尼修行

唐龍朔元年洛州景福寺比丘尼修行房中有侍僮伍五娘死後修行爲五娘立靈座經月餘日其姊及弟於夜中忽聞靈座上呻吟其弟初甚恐懼後乃問之答曰我生時於寺中食肉坐此大苦痛我體上有瘡恐污牀席汝可多將灰置牀上也弟依其言置灰後看牀上大有膿血又語弟曰姊患不能縫衣汝太藍縷宜將布來我爲汝作衫及襪弟置布於靈牀上經宿即成又語其姊曰兒小時染患遂殺一螃蠏取汁塗瘡得差今入刀林地獄肉中見有折刀七枚願姊慈愍爲作功德救助之姊煎迫卒難濟辦但隨身衣服無益死者今并未壞請以用之姊未報間乃曰兒自取去良久又曰衣服以來見在牀上其姊試往觀之乃所斂之服也遂送淨土寺寶獻師處憑寫金剛般若經每寫一卷了即報云已出一刀凡寫七卷了乃云七刀並得出訖今蒙福業助即往託生與姊及弟哭別而去吳興沈玄法說淨土寺僧智整所說亦同（出冥報記）

陳文達

唐陳文達梓州郪縣人常持金剛經願與亡父母念八萬四千卷多有祥瑞爲人轉

經悉難皆免銅山縣人陳約嘗為冥司所追見地下築臺問之云此是般若臺待陳文達其為冥司所敬如此（出法苑珠林）

高紙

高紙隋僕射熲之孫也唐龍朔二年出長安順義門忽逢二人乘馬曰王喚紙不肯從去亦不知其鬼使策馬避之又被驅擁紙有兄是化度寺僧欲往寺內至寺門鬼遮不令入紙乃毆鬼一拳鬼怒即拽落馬曰此漢大兇麤身遂在地因便昏絕寺僧即令舁入兄院明旦乃蘇云初隨二使見王王曰汝未合來汝曾毀謗佛法且令生受其罪令左右拔其舌以犁耕之都無所傷王問本走曰彼有何福德如此曰曾念金剛經王稱善即令放還因與客語言次忽悶倒如吞物狀咽下有白脈一道流入腹中如此三度人問之曰少年盜食寺家果子冥司罰令吞鐵丸後仕為翊衛專以念經為事（出報應記）

白仁晳

唐白仁晳龍朔中為虢州朱陽尉差運米遼東過海遇風四望昏黑仁晳憂懼急念金剛經得三百遍忽如夢寐見一梵僧謂曰汝念真經故來救汝須臾風定八十餘人俱濟（出報應記）

竇德玄

竇德玄麟德中為卿奉使揚州渡淮船已離岸數十步見岸上有一人形容憔悴擎一小襆坐於地德玄曰日將暮更無船渡即令載之中流覺其有飢色又與飯乃濟及德玄上馬去其人即隨行已數里德玄怪之乃問汝今欲何去答曰某非人乃鬼使也今往揚州追竇大使曰大使何名云名德玄德玄驚懼下馬拜曰某即其人也涕泗請計鬼曰甚媿公容載復又賜食且放公急念金剛經一千遍當來相報至月餘經數足其鬼果來云經已足保無他慮然亦終須相隨見王德玄於是就枕而絕一宿乃蘇云初隨使者入一宮城使者曰公且住我當先白王使者乃入於屏障後聞王遽語曰你與他作計漏洩吾事遂受杖三十使者却出袒以示公曰喫杖了也德玄再三媿謝遂引入見一著紫衣人下堦相揖云公大有功德尚未合來請公還出墮坑中於是得活其使者續至云飢未食及乞錢財並與之問其將來官祿曰熟記取從此改殿中監次大司憲次太子中允次司元太常伯次左相年至六十四言訖辭去曰更不復得來矣後皆如其言（出報應記）

宋義倫

唐宋義倫麟德中為虢王府典籤暴卒三日方蘇云被追見王王曰君曾殺狗兔鵪令被論君算合盡然適見君師主云君持金剛經不惟滅罪更合延年我今放君君能不喫酒肉持念尊經否義倫拜謝曰能又見殿內牀上有一僧年可五六十披衲義倫即拜禮僧曰吾是汝師故相救可依王語義倫曰諾王令隨使者往看地獄初入一處見大鑊行列其下燃火鑊中煮人痛苦之聲莫不酸惻更入一處鐵牀甚闊人臥其上燒炙焦黑形容不辨西顧有三人枯黑佇立頗似婦人向義倫叩頭云不得食喫已數百年倫答曰我亦自無何可與汝更入一獄向使者云時熱恐家人見斂遂去西南行數十步復呼云無文書恐門司不放出遂得朱書三行字並不識門司果問看了放出乃蘇（出報應記）

李岡

唐兵部尚書李岡得疾暴卒唯心上煖三日復蘇云見一人引見大將軍索令出案看云錯追公有頃獄卒擎一盤來中置鐵丸數枚復舁一鑪致庭中鑪下自然火出鑪中銅汁涌沸煮鐵丸赤如火獄卒進盤將軍以讓岡岡辭云餘將軍吞之既入口舉身洞然又飲銅汁身遂火起俛仰之際吞並盡良久復如故岡乃前問之答云地下更無他餚唯有此物即吸食之若或不飧須臾即為猛火所焚若甚於此唯與寫佛經十部轉金剛經千卷公亦不來吞又辭此岡既復生一依所約深加敬異（出報應記）

王陁

唐王陁為鷹揚府果毅因病遂斷常肉發心誦金剛經日五遍後常痔疾見群鬼來陁即急念經鬼聞便退遙曰王令追汝且止誦經陁即為歇鬼悉向前陁乃昏迷欲絕須臾又見一鬼來云念經人王令權放六月既寤遂一心持誦晝夜不息六月雖過鬼亦不來夜聞空中有聲呼曰汝以持經功德當壽九十矣竟如其言（出報應記）

王令望

唐王令望少持金剛經還邛州臨溪路極險阻忽遇猛獸振怖非常急念經猛獸熟視曳尾而去流涎滿地曾任安州判司過揚子江夜風暴起舸舩數百艘相接蕩沒唯令望船獨全後終亳州譙令（出報應記）

陳惠妻

唐陳惠妻王氏。初未嫁。表兄褚敬欲婚。王氏父母不許。敬詛曰。若不嫁我。我作鬼必相撓。後歸於惠。惠為陵州仁壽尉。敬陰恚之。卒後。王夢敬。旋覺有娠。經十七月不產。王氏憂懼。乃發心持金剛經。晝夜不歇。敬永絕。交鬼胎亦銷。從此日持七遍。（出報應記）

何濕

唐何濕。天授初。任懷州武德令。常持金剛經。至河陽。水漲橋倒。日已夕。人爭上船。岸遠未達。欲溺。濕懼且急。念經。須臾近岸。遇懸蘆攀緣得出。餘溺死八十餘人。（出報應記）

張玄素

唐張玄素。洛陽人。少持金剛經。天授初。任黃梅寧。家有危難。應念而消。年七十。遘疾。忽有花蓋垂空。遂澡浴與家人訣別。奄然而卒。（出報應記）

李卯一

唐李卯一。好鷹狗畋獵。萬歲通天元年。任揚州高郵丞。忽一旦暴死。見兩人來追。一人自云姓陰。時同被追者百餘人。男皆著枷。女即反縛。卯一被鏁前驅。行可十餘里。見大槐樹數十。下有馬槽。段云五道大神。每巡察人間罪福。於此歇馬。卯一方知身死。至王門。段指一廳云。此人姓焦名策。是公本頭。遂被領見王。王曰。汝妄忍無辜。好殺他命以為己樂。須臾。即見所殺禽獸。皆為人語。云乞早處分。焦策進云。卯一未合死。王曰。曾作何功德。云唯曾造金剛經一卷。王卯合掌云。冥間號金剛經最上功德。君能書寫。其福不小。即令焦策領向經藏合驗。至一寶殿。眾經充滿。卯一試抽一卷。果是所造之經。既廻見王。知造有實。乃召所殺生類。令怨隊詶。許造功德。卯一依王命願寫金剛經一百卷。眾歡喜盡散。王曰。放去。焦策領出城門。云盡力如此。豈不相報。卯一許錢三百千。不受。云與造經二十部。至一坑。策推之。遂活。身在棺中。惟聞哭聲。已三日矣。驚呼人至。破棺乃起。旬日寫經三十卷了。焦策來謝。致辭而去。尋百卷亦畢。揚州刺史奏其事。敕加卯一五品。仍充嘉州招討使。（出報應記）

卷一百四　報應三

于昶

唐于昶。天后朝。任并州錄事參軍。每至一更後。即喘息流汗。二更後愈。妻柳氏將召醫工。昶密曰。自無他苦。但晝決曹務。夜判冥司事。力不任耳。每知有災咎。即陰為之備。都不形言。凡六年。後丁母艱。持金剛經。更不復為冥吏。因極言此功德力。令子孫諷轉。後為慶州司馬。年八十四。將終。忽聞異香。非代所有。謂左右曰。有聖人迎我。往

西方言訖而沒。（出報應記）

裴宣禮

唐裴宣禮。天后朝。為地官侍郎。常持金剛經。坐事被繫。宣禮憂迫。唯至心念經。枷鏁一旦自脫。推官親訪之。遂得雪免。御史任植同禁。亦念經獲免。（出報應記）

吳思玄

唐吳思玄。天后朝。為太學博士。信釋氏。持金剛經。日兩遍。多有靈應。後稍怠。日夜一遍。思玄在京病。有巫褚細兒言事如神。星下祈禱。思玄往就。見細兒驚曰。公有何術。鬼見皆走。思玄私負知是經力。倍加精勵。日念五遍。兄疾。醫無效。思玄至心念經三日而愈。思玄曾於渭橋見一老人。年八十餘。著麁縗服。問之。曰為所生母也。思玄怪之。答曰。母年四十三。時有異僧教云。汝欲長壽否。但念金剛經。母即發心日念兩遍。終一百七歲。及鄰母誦之。並過百歲。今遵母業。已九十矣。（出報應記）

銀山老人

饒州銀山。採戶逾萬。並是草屋。延和中火發。萬室皆盡。唯一家居中。火獨不及。時本州揚體幾自問老人。老人對曰。家事佛。持金剛經。（出報應記）

崔文簡

唐崔文簡。先天中。任坊州司馬。屬吐蕃奄至州城。同被驅掠。鏁械甚嚴。至心念經。三日鏁忽自開。虜疑有術。鞭捶。具以實對。問云。汝有何術。答云。念金剛經。復令鏁之。念未終又解。眾皆嘆異。遂送出境。（出報應記）

姚待

唐姚待。梓州人。常持金剛經。并為母造一百部。忽有鹿馴戲。見人不驚。犬亦不吠。遂逝。自去有人牽羊。呼待同食。食了即死。使者引去。見一城門上有額。遂令入見王。王呼何得食肉。待云。雖則食肉。比元持經。王稱善。曰既能持經。何不斷肉。遂得生。為母寫經。有屠兒李廻奴請一卷。焚香供養。廻奴死後。有人見於冥間。枷鏁自脫。亦生善道。（出報應記）

呂文展

唐呂文展。開元三年。任閬中縣丞。雅好佛經。尤專心持誦金剛經。至三萬餘遍。靈應奇異。年既衰暮。三牙并落。念經懇請。牙生如舊。在閬中時。屬亢旱。刺史劉浚令祈雨。僅得一遍。遂獲沛然。又苦霖潦。別駕使祈晴。應時便霽。前後證驗非一。不能備舉。（出報

（應記）

長安縣繫囚

唐長安縣死囚入獄後四十餘日誦金剛經不輟口臨決脫枷枷頭放光長數十丈照耀一縣縣令奏聞玄宗遂釋其罪（出廣異記）

李虛

唐開元十五年有敕天下村坊佛堂小者並折除功德移入側近佛寺堂大者皆令閉封天下不信之徒並望風毀折雖大屋大像亦殘毀之敕到豫州新息令李虛嗜酒倔強行事違戾方醉而州符至仍限三日報虛見大怒便約胥正界內毀折者死於是一界並全虛為人好殺慢戾行必違道當時非惜佛宇也但以忿恨故全之全之亦不以介意歲餘虛病數日死時正暑月隔宿即斂明日將殯母與子繞棺哭之復久哭止聞棺中若指爪戛棺聲初疑鼠未之悟也斯須增甚妻子驚走母獨不去命開棺左右曰暑月恐壞母怒促開之而虛生矣身頗瘡爛於是浴而將養之月餘平復虛曰初為兩卒拘至王前王不在見階前典吏乃新息吏也亡經年矣見虛拜問曰長官何得來虛曰適被錄而至吏曰長官平生唯以殺害為心不知罪福今當

受報將若之何虛聞懼請救之吏曰去歲折佛堂長官界內獨全此功德彌大長官雖死亦不合此間追攝少間王問更勿多言但以此對虛方悟之頃王坐主者引虛見王王曰索李明府善惡簿來即有人持一通案至大合抱有二青衣童子亦隨文案王命啟牘唱罪階吏讀曰專好割羊脚吏曰合杖一百仍割其身肉百斤王曰可今割其肉虛曰去歲有敕折佛堂虛界內獨存之此功德可折罪否王驚曰豈有此否吏曰無新息吏進曰有福簿在天堂可檢之王曰促檢殿前垣南有樓數間吏登樓檢之未至有二僧來至殿前王問師何所有一答曰常誦金剛經一曰常讀金剛經王起合掌曰請法師登階王座之後有二高座右金左銀王請誦者坐金座讀者座銀座坐訖開經王合掌聽之誦讀將畢忽有五色雲至金座前紫雲至銀座前二僧乘雲飛去空中遂滅王謂階下人曰見二僧否皆生天矣於是吏檢善簿到惟一紙因讀曰去歲敕折佛堂新息一縣獨全合折一生中罪延年三十仍生善道言畢罪簿軸中火出焚燒之盡王曰放李明府歸仍敕兩吏送出城南門見夾道並高樓大屋男女雜坐樂飲笙歌虛好絲竹見而悅之兩吏謂曰急過此無顧顧當有損虛見飲處意不能忍行佇立觀之店中人呼曰來吏曰此非善處既不相取信

可任去虛未悟至飲處人皆起就坐奏絲竹酒至虛酬酢畢將飲之乃一杯糞汁也臭穢特甚虛不肯飲即有牛頭獄卒出於牀下以叉刺之洞胸虛遽連飲數杯乃出吏引虛南入荒田小徑中遙見一燈炯然燈旁有大坑昏黑不見底二吏推墜之遂蘇李虛素性兇頑不知罪福而被酒違戾以全佛堂明非己之本心也然猶身得生天火焚罪簿獲福若此非為善之報乎與夫日夜精勤孜孜為善既持僧律常行佛言而不離生死未之有也（出紀聞）

盧氏

唐開元中有盧氏者寄住滑州晝日閑坐廳事見二黃衫人入門盧問為誰答曰是里正奉帖追公盧甚愕然問何故相追因求帖觀見封上作衛縣字遂開文字錯謬不復似人書怪而詰焉吏言奉命相追不知何故俄見馬已備在階下不得已上馬去顧見其屍坐在牀上心甚惡之倉卒之際不知是死又見馬出不由門皆行墻上乃驚愕下泣方知必死恨不得與母妹等別行可數十里至一城城甚壯麗問此何城吏言乃王國即追君所司入城後吏欲將盧見王經一院過問此何院吏曰是御史大夫院因問院大夫何姓名云姓李名某盧驚喜白吏曰此我表兄今吏通刺須

臾使出相見甚喜具言平昔延入坐語大夫謂曰弟之念誦功德甚多良由金剛經是聖教之骨髓乃深不可思議功德者也盧初入院中見數十人皆是衣冠其後大半繫在網中或無衣或露頂盧問此悉何人云是陽地衣冠網中悉緣罪重弟若能為一說法見之者悉得昇天遂命取高座令盧昇坐誦金剛般若波羅密經網中人已有出頭者至半之後皆出地上或褒衣大袖或乘車御雲誦既終往生都盡及入謁見王呼為法師致敬甚厚王云君大不可思議算又不盡歡念誦之功尋令兩吏送之迴既至舍見家人披頭哭泣尸臥地上心甚惆然俄有一婢從庭前入堂吏令隨上堦及前魂神忽已入體因此遂活（出廣異記）

陳利賓

陳利賓者會稽人弱冠明經擢第善屬文詩尤為時輩稱偶長城尉少誦金剛經每至厄難多獲其助開元中賓自會稽江行之東陽會天久雨江水瀰漫賓與其徒二十餘船同發乘風掛帆須臾天色昧暗風勢益壯至界石竇上水決開衆流而下波濤衝擊勢不得泊其前輩二十餘舟皆至竇口而敗舟人擺利賓忙遽誦金剛經至淥流所忽有一物狀如赤龍横出扶舟因得上灘者謂誦經之功（出廣異記）

王宏

王宏者少以漁獵爲事。唐天寶中。嘗放鷹逐兔。走入穴。宏隨探之。得金剛般若經一卷。自此遂不獵云。（出廣異記）

田氏

易州參軍田氏。性好畋獵。恒養鷹犬爲務。唐天寶初。易州放鷹於叢林棘上。見一卷書。取視之。乃金剛經也。自爾發心持誦。數年。已誦二千餘遍。然畋獵亦不輟。後遇疾暴卒。數日。被追至地府。見諸鳥獸周迴數畝。從己徵命。須之。隨到見王。問罪何多也。田無以對。王令所由領往推問。其徒十人。至吏局。吏令就。吏以一丸藥擲口中。便成烈火。遍身須臾灰滅。俄復成人。如是六七輩。至田氏。累三丸。而不見火狀。吏乃怪之。復引見王。具以實白。王問在生作何福業。田氏云。初以畋獵爲業。王重問云。在生之時。於易州棘上得金剛經。持誦已二千餘遍。王云。正此滅一切罪。命左右檢田氏福簿。還白如言。王自令田氏誦經。纔三紙。迴視。庭中禽獸並不復見。誦畢。王稱美之。云誦二千遍。延十五年壽。遂得放還。（出廣異記）

卷一百五　報應四

李惟燕

建德縣令李惟燕。少持金剛經。唐天寶末。惟燕爲餘姚郡參軍。秩滿北歸。過五丈店。屬上虞江埭塘破水竭。時中夜晦暝。四迴無人。此路舊多劫盜。惟燕舟中有吳綾數百疋。懼爲賊所取。因持一劍。至船前誦經。三更後。見堤上兩炬火。自遠而至。惟燕疑是村人衛己。火去船百步。便卻復迴。心頗異之。愈益厲聲誦經。亦竊自思云。火之所爲。得非金剛經力乎。時塘水竭。而塘外水滿。惟燕便心念。塘破當得水助。半夕之後。忽聞船頭有流水聲。驚云。塘洞數丈。何由得破。久之稍覺船浮。及明。河水已滿。對船所一孔。大數尺。乃知誦金剛經之助云。惟燕弟惟玉。見任虔州別駕。見其兄誦經有功。因效之。後泛舟出峽。水急櫓折。船將欲敗。乃力念經。忽見一櫓。隨流而下。遂獲濟。其族人亦常誦金剛經。遇安祿山之亂。伏於荒草。賊將至。思得一鞋以走。俄有物落其背。驚視。乃新鞋也。（出廣異記）

孫明

唐孫明者。鄭州陽武人也。世貧賤。爲盧氏莊客。善持金剛經。日誦二十遍。經二十年。自初持經。便絕葷血。後正念誦次。忽見二吏來追。明意將是縣吏。便隨去。行可五六里。至一府門。門人云。王已出巡。吏因閉明於空室中。其室從廣五六十間。並若禁囚。經七日。王方至。吏引明入廳。王問汝有何福。答云。持金剛經已二十年。王言此大福也。顧謂左右曰。昨得祇洹家牒。論明念誦勤懇。請延二十載。乃知修道不可思議。所延二十載。以償功也。令吏送還。會其家殯明已畢。神雖復體。家人不之知也。會獵者從殯宮過。聞號呼之聲。報其家人。因爾得活矣。天寶末。明活已六七年。甚無恙也。（出廣異記）

三刀師

唐三刀師者。俗姓張。名伯英。乾元中。爲壽州健兒。性至孝。以其父在潁州。乃盜官馬往以迎省。至淮陰。爲守遏者所得。刺史崔昭令出城腰斬。時屠劊號能行刀。再斬。初不傷損。乃換利刀。盡力砍。不損如故。劊者驚曰。我用刀砍至其身。則手懈。不知何也。遽白之。昭問所以。答曰。昔年十五。曾絕葷血。誦金剛經十餘年。自胡亂以來。身在軍中。不復念誦。昨因被不測罪。唯志心念經爾。昭歎息。舍之。遂削髮出家。著大鐵鈴乞食。修千人齋供。一日便辦。時人呼爲三刀師。謂是起敬菩薩。（出廣異記）

宋參軍

唐坊州宋參軍。少持金剛經。及之官。權於司士宅住。舊知宅凶。每夕恒誦經。忽見婦人立於戶外。良久。宋問汝非鬼耶。曰然。又問幽明理殊。當不宜見。得非有枉屈之事乎。婦人便悲泣曰。然。妾身是前司士之婦。司士奉使。其弟見逼。拒而不從。因此被殺。以氈裹屍。投於堂西北角溷廁中。不勝穢積。人來多欲陳訴。俗人怯懦。見形必懼。所以幽憤不達。凶惡嚇聞。執事以持念爲功。當亦大庇含識。春書枉纖。豈不惻之。宋云。己初官位卑。不能獨救。翌日。必爲上白府君。其鬼乃去。及明。具白。掘地及溷。不獲其屍。宋誦經。婦人又至。問何以不獲。答云。西北只校一尺。明當求之。以終惠也。依言。乃獲之。體內但餘骨在。再爲洗濯。移於別所。其夕又來拜謝。歎書謂曰。垂庇過深。難以上答。雖在冥昧。亦有所通。君有二子。大者難養。小者必能有後。且有榮位。兼言宋後數改官祿。又云大媿使君。不知何以報答。宋見府君。具敘所論。府君令問己更何官。至夕。婦人又至。因傳使君意。云一月改官。然不稱意。當遷桂州別駕。宋具白其事。皆有驗。初。宋問身既爲人所殺。何以不報。云前人今尚爲官。命未合死。所以未復云也。（出廣異記）

劉鴻漸

劉鴻漸者。御史大夫展之族子。唐乾元初。遇亂南徙。有僧令誦金剛經。鴻漸日誦經。至上元年。客於壽春。一日出門。忽見二吏云。奉太尉牒令追。鴻漸云。初不識太尉。何以見命。意欲抗拒。二吏忽爾直前拖曳。鴻漸請著衫。吏不肯放。牽行未久。俄過淮至一林。須臾持大麻衫及腰帶。令鴻漸著。笑云。真醋大衫也。因而向北行。路漸梗澀。前至大城。入城。有府舍甚嚴麗。忽見向勸讀經之僧。從署中出。僧後童子識鴻漸。便至其所。問十六郎何以至此。因走白和尚。云劉十六郎適為吏追。以誦經功德。豈不往彼救之。鴻漸尋至僧所。虔禮求救。僧曰。弟子行無苦。須臾吏引鴻漸入詣廳事。隸後有五色浮圖。高三四尺。迴旋轉動。未及考問。僧已入門。浮圖變成美丈夫。年三十許。云是中丞。降階接僧。問和尚何以復來。僧云。劉鴻漸是己弟子。持金剛經。功力甚至。其算又未盡。宜見釋也。王曰。若持金剛經。當願聞耳。因令跪誦。鴻漸誦兩紙。訖。忽然遺忘。廳西有人手持金鈎龍頭幡。幡上碧字書金剛經。示於鴻漸前。令分明誦經畢。都不見人。但餘堂宇閑寂。因爾出門。唯見追吏。忽有物狀如兩日。來擊鴻漸。鴻漸惶懼奔走。忽見道傍有水。鴻漸欲止而飲之。追吏云。此是人膏。澄久上清耳。其下悉是餘皮爛肉。飲之不得還矣。須臾至舍。見骸形臥在牀上。心頗惆悵。鬼自後推之。冥然如入房戶。遂活。鬼得錢乃去也。（出廣異記）

張家猷

廣陵張家猷者。唐寶應初。為明州司馬。遇疾卒。載喪還家。葬於廣陵南郭門外。永泰初。其故人有勞氏者。行至郭南。坐浮圖下。忽見猷乘白馬自南來。見勞。下馬相慰。如平生。然不脫席帽。低頭而語。勞問冥中有何罪福。猷云。罪福昭然。莫不隨所為而得。但我素持金剛經。今得無累。亦當別有所適。在旬月間耳。卿謀為白家兄。令為轉金剛經一千遍。何故將我香爐盛諸惡物。卿家亦有兩卷經。幸為轉誦。增己之福。言訖遂訣而去。勞奇駭久之。方蘇云。（出廣異記）

魏恂

唐魏恂。左庶子尚德之子。持金剛經。神功初。為監門衛大將軍。時京有蔡巢者暴亡。數日方蘇。自云。初至冥司。怪以追人不得。將撻其使者。使者云。將軍魏恂持金剛經。善神擁護。追之不得。即別遣使覆追。須臾還報。並同冥官曰。且罷追恂。聞尤加精進。（出廣異記）

杜思訥

唐潞州銅鞮縣人杜思訥。以持金剛經力。疾病得愈。每至持經之日。必覩神光。（出廣異記）

龍興寺主

唐原州龍興寺。因大齋會。寺主會僧。夏臘既高。是為宿德。坐麗賓頭之下。有小僧者自外後至。以無坐所。唯寺主下獨一位。小僧欲坐。寺主輒叱之。如是數次。小僧恐齋失時。竟來就坐。寺主怒甚。倚柱而坐。以掌摑之。方欲舉手。大袖為柱所壓。不得下。合堂驚駭。小僧慚沮。不齋而還房。衆議恐是小僧道德所致。寺主遂與寺衆同往禮謝。小僧惶懼。自言初無道行。不敢濫受大德禮數。遂逃走去。因問平生作何行業。云二十年唯持金剛經。衆皆讚嘆。謂是金剛護持之力。便於柱所焚香頂禮。咒云。若是金剛神力。當還此衣。於是隨手而出也。（出廣異記）

陳哲

唐臨安陳哲者。家住餘杭。精一練行。持金剛經。廣德初。武康草賊朱潭寇餘杭。哲富於財。將搬移產避之。屬而賊至。哲謂是官軍。問賊今近遠。羣賊大怒曰。何物老狗。敢辱我。爭以劍刺之。每下一劍。則有五色圓光。徑五六尺。以蔽哲身。刺不能中。賊驚嘆謂是聖人。莫不慚懼。捨之而去。（出廣異記）

豐州烽子

唐永泰初。豐州烽子。暮出。為党項縛入西蕃養馬。蕃王令穴肩骨。貫以皮索。以馬數百蹄配之。經半歲。馬息一倍。蕃王賞以羊革數百。因轉近牙帳。贊普子愛其了事。遂令執纛左右。有剩肉餘酪與之。又居半年。因與酪肉。悲泣不食。贊普問之。云有老母。頻夜夢見。贊普頗仁。聞之悵然。夜召帳中語云。蕃法嚴。無放還例。我與爾馬有力者兩匹。於某道縱爾歸。無言我也。烽子得馬極騁。俱乏死。遂晝潛夜走。數日後為刺傷足。倒磧中。忽風吹物窸窣過其前。因攬之。裹足。有頃不復痛。試起步走如故。經宿方及豐州界。歸家。其母尚存。悲喜曰。自失爾。我唯念金剛經。寢食不廢。以祈見爾。今果其誓。因取經。縫斷亡數幅。不知其由。子因道磧中傷足事。母令解足視之。裹瘡乃數幅經也。其瘡亦愈。（出酉陽雜俎）

張鎰

唐丞相張鎰。父齊邱。酷信釋氏。每旦更新衣。執經於像前。念金剛經十五遍。積數十年不懈。永泰初。為朔方節度使。衙內有小將負罪。懼事露。乃扇動軍人數百。定謀反叛。齊邱因衙退。於小廳閑行。忽有兵數十。露刃走入。齊邱左右唯奴僕。遂奔宅門。過

小廳數步迴顧又無人跣足鬼物將及宅其妻女奴婢復呼呼出門云有兩甲士身出廳屋上時衙隊軍健聞變持兵亂入至小廳前見十餘人仡然庭中垂手張口投兵於地衆遂擒得五六人瘖不能言餘者具首云欲上廳忽見二甲士長數丈瞋目叱之初如中惡齊郎聞之因斷酒肉（出酉陽雜俎）

崔寧

唐崔寧大歷初鎮西蜀時會楊林反健兒張國英與戰射中腹鏃沒不出醫曰一夕必死家人將備葬具與同伍泣別國英常持金剛經至夜夢胡僧與一丸藥至曉瀉箭鏃出瘡便合瘥（出報應記）

卷一百六　報應五

太原孝廉

唐大歷中太原偷馬賊誣一孝廉同情拷掠的日苦極強服推吏疑其冤未具獄其人唯念金剛經其聲哀以晝夜不絕一日有竹兩節墜獄中轉止其前他囚爭取之獄卒意藏刃破視內有字兩行云法尚應捨何況非法書跡甚工賊首悲悔具承以售嫌之故誣之也（出酉陽雜俎）

李廷光

唐李廷光者為德州司馬敬佛不茹葷血常持金剛經每念經時即有圓光在前用心若至則光漸大少懈惰則光漸小暗因此砥礪轉加精進（出報應記）

陸康成

唐陸康成嘗任京兆府法曹掾不避強禦公退忽見亡故吏抱案數百紙請押問曰公已去世何得來曰此幽府文簿康成視之但有人姓名甚無他事吏曰皆來年兵刃死者問曰得無我乎有則檢示吏曰有因大驚曰君既舊吏得無情耶曰故我來啟明公耳唯金剛經可託即失之乃遂讀金剛經日數十遍明年朱泚果反著為御史康成叱泚曰賊臣敢平國士泚震怒命數百騎環而射之康成默念金剛經矢無傷者曰儒以忠信為甲冑信矣乃舍去康成遂入隱於終南山竟不復仕（出報應記）

薛嚴

唐薛嚴忠州司馬蔬食長齋日念金剛經三十遍至七十二將終見幢蓋音樂來迎其妻崔氏即御史安儼之姑也屬纊次見嚴隨幢蓋冉冉昇天而去呼之不顧一家皆聞有異香之氣（出報應記）

任自信

任自信嘉州人唐貞元十五年嘗往湖南常持金剛經潔白無點於洞庭湖中有異物如雲冒舟上繖頂而散舟中遂失自信不知所在久之乃凌波而出云至龍宮謁龍王四五人命昇殿念金剛經與珠寶數十斗二僧相送出宮一僧憑附少信至衡岳觀音臺紹真師付之云是汝和尚送來令轉金剛經至南岳訪借果見云和尚滅度已五六年矣（出報應記）

段文昌

唐貞元十七年段文昌自斷入蜀應南康王韋皋辟命洎韋之暮年為賊嬖讒構遂攝尉靈池縣韋皋卒賊闢知留後文昌舊與闢不合闢之逆役離縣至城東門闢尋有帖不令諸縣官離縣其夕陰風及返出郭二里見火兩炬夾道百步為導初意縣吏迎候怪其不前高下遠近不差欲及縣郭方滅及問縣吏尚未知府帖也時文昌念金剛經已五六年數無虛日信乎志誠必感有感必應向之道左右乃經所著迹也後闢逆節漸露詔以袁滋為節度使文昌從弟少從軍知左營事懼及禍與監軍定計以蠟丸帛書通謀於袁事旋發悉為魚肉賊謂文昌知其謀於一時文昌念經夜久不覺因寐門戶悉閉忽聞開戶而入言不畏者再三若物投案暴然有聲驚起之際音尤在耳顧視左右吏僕皆睡俾燭樺四索初無所見向之門扃已開闢矣文昌受持此經十餘萬遍徵應孔著（出酉陽雜俎）

劉逸淮

唐劉逸淮在汴時韓弘為右廂虞候王某為左廂虞候與弘相善或謂二人取軍情將不利於劉劉大怒召詰之弘即劉之甥因控地叩首大言劉意稍解王某年老股戰不能自辯劉叱令拉坐杖三十時新造赤棒頭徑數寸固以筋漆立之不仆數五六當死矣韓意其必死及昏造其家怪無哭聲又謂其不敢哭訪兵門卒即云大使無恙弘素與熟遂至臥內問之云我讀金剛經四十年矣今方得力記初被坐時見巨手如簸箕翕然遮背因袒示韓都無撻痕韓舊不好釋氏由此始與僧往來日自寫十紙及貴計數百軸矣後在中書盛暑有諫官因事見謁韓方洽汗寫經諫官怪問之韓乃具道王某事（出因話錄）

孫咸

唐梁崇義在襄州未阻兵時有小將孫咸暴卒信宿卻蘇言至一處如王者所居儀

衛甚嚴有吏引一僧對事僧法號懷秀亡已經年在生極犯戒及入冥無善可錄乃紿云我常囑孫咸寫法華經故咸被追對初咸不省僧因執之經時不決忽見沙門曰地藏語云若弟子招承亦自獲祐咸乃依言因得無事又說對勘時見一戎王衛者數百自外來冥王降階齊級升殿坐未久乃大風卷去又見一人被考覆罪福此人常持金剛經又好食肉左邊有經數千軸右邊積肉成山以肉多將入重論俄經堆中有火一星飛向肉山頃刻銷盡此人遂履空而去咸問地藏向來外國王風吹何處地藏王云彼王當入無間向來風即業風也因引咸看地獄及門煙焰扇赫聲若風雷懼不敢視臨視鑊湯跳沫滴落左股痛入心髓地藏令一吏送歸不許漏洩冥事及迴如夢妻兒環泣已一日矣遂破家寫經因請出家夢中所滴處成瘡終身不差（出酉陽雜俎）

僧智燈

唐貞元中荊州天崇寺僧智燈常持金剛經遇疾死弟子啟手猶熱不即入木經七日却活云初見冥中若王者以念經故合掌降階因問執曰更容上人十年在世勉出生死又問人間眾僧中後食薔薇仁及藥食此大違本教燈報云律中有開遮條如何云此後人加之非佛意也今荊州僧眾中無有飲藥者（出酉陽雜俎）

王氏

公安潺陵村百姓王從貴妹未嫁常持金剛經唐貞元中忽暴病卒埋已三日其家覆墓聞塚中呻吟遂發視之果有氣舁歸數日能言云初至冥間冥吏以持經功德放還王從貴能治木常於公安靈化寺起造其寺僧曙中嘗見從貴說云（出酉陽雜俎）

左營伍伯

唐南康王韋皋鎮蜀時有左營伍伯於西山行營與同火卒學念金剛經性頑初一日纔得題目其夜堡外拾薪為蕃騎縛去行百餘里乃止天未明遂踣之於地以髮繫橛覆以駝氈寢其上此人唯念經題忽見金一鋌放光止於前試舉首動身所縛悉脫遂潛起逐金鋌走計行未得十餘里遲明不覺已至家家在府東市妻兒初疑其鬼見陳來由到家五六日行營將方申其逃初韋不信以逃日與至家日不差始免之（出酉陽雜俎）

宋衎

宋衎江淮人應明經舉元和初至河陰縣因疾病廢業為鹽鐵院書手月錢兩千娶妻安居不議他業年餘有為米綱過三門者因不識字請衎同去通管簿書月給錢八千文衎謂妻曰今數月不得八千苟一月而致極為利也妻楊氏甚賢勸不令往曰三門舟路頗為險惡身或驚危利亦何救衎不納遂去至其所果遇暴風所擊彼棄船盡沒唯衎入水捫得粟囊一衆漸漂近岸浮囊以出乃活餘數十人皆不救因抱囊以謝曰吾之微命爾所賜也誓存沒不相捨遂抱囊疾行數里有孤姥鬻茶之所茅舍兩間遂詣宿焉具以事白姥憫之乃為設粥及明旦於屋南曝衣解其囊以晒於囊中得一竹筒開之乃金剛經也尋以訊姥且不知其詳姥曰是汝妻自汝來後蓬頭禮念寫經誠切故能救汝衎感泣請歸姥指東南一徑曰但尋此去校二百里可以後日到家也與米二升拜謝遂發果二日達河陰見妻姚謝楊媼驚問曰何以知之盡述根本楊氏怪之衎乃出經楊媼涕泣拜禮頂戴衎曰用何以為記曰寫時執筆者悞羅漢字空維上無四遂詣護國寺禪和尚處請添和尚年老眼昏筆點過濃字皆昏黑但十日來不知其所在驗之果如其說衎更嗚咽拜其妻每日焚香禮經於淨室乃謂楊媼曰河濱之姥不可忘也遣使封茶及絹與之使至其居及人皆不見詰於牧豎曰此水漲無涯際何有人鬻茶復云路亦並無乃神化也數歲相國鄭公絪為東都留守乃召衎及楊媼往問其本末并令將經來與其男武職食月給五千因求其經至今為鄭氏所尊奉故岳州刺史丞相弘農公因覩其事遂敘之名曰楊媼徵驗（出報應記）

陳昭

唐元和初漢州孔目典陳昭因患病見一人著黃衣至牀前云趙判官喚爾昭問所因云至自冥間劉闢與竇懸對事要召為証昭即留坐逡巡又一人手持一物如毬胞前吏怪其遲答曰只緣此候屠行開因笑謂昭曰君勿懼取生人氣須得猪胞君可面東側臥昭依其言不覺已隨二吏行路甚平可十里餘至一城大如府城甲士守門及入見一人怒容可駭即趙判官也語云劉闢敗東川竇懸捕牛四十七頭送梓州稱准劉闢判殺闢又云先無牒君為孔目典合知事實未及對隔壁聞竇懸呼陳昭何在及問兄弟妻子存亡昭即欲參見冥吏云實使君形容極惡不欲相見昭乃具說殺牛實奉劉尚書委曲非牒也紙是麻見在漢州某私房架上即令吏領昭至漢州取之門館扃鎖乃於節竅中出入委曲至闢乃無言趙語昭爾自有一過知否竇懸所殺牛爾取一牛頭昭未及答趙曰此不同人間不可假也須臾見一卒挈

牛頭而至。昭即恐懼求救。趙令檢格。合決一百。考五十日。因謂昭曰。爾有何功德。昭即自陳曾設若干齋畫佛像。趙云。此來生福耳。昭又言曾於表兄家讀金剛經。趙曰。可。合掌請。昭如言。有頃。見黃襆箱經自天而下。住昭前。昭取視之。即表兄所借本也。襆有燒處尚在。又合掌。其經即滅。趙曰。此足以免。使放回。令昭往。一司曰生祿。按檢其修短。吏報云。昭本名釗。是金旁刀。至某年改為昭。更得十八年。昭聞惆悵。趙笑曰。十八年大得作樂事。何不悅乎。乃令吏送昭至半道。見一馬當路。吏云。此爾本屬。可乘此即騎乃活。死半日矣。（出酉陽雜俎）

卷一百七　報應六

王忠幹

唐元和三年。李同捷阻兵滄州。景帝命李祐統齊德軍討之。初圍德州城。城堅不拔。翌日又攻之。自卯至未。傷十八九。竟不能拔。時有齊州衙內八將官健兒王忠幹博野縣人。長念金剛經。積二十餘年。日數不闕。其日忠幹上飛梯。將及堞。身中箭如蝟。為褊將架落。同火卒曳出羊馬城外。置之水濠裏岸。祐以暮夜命抽軍。其時城上矢下如雨。同火忙忘取忠幹尸。忠幹既死。如夢至荒野。遇大河。欲渡無因。仰天哭。忽聞人語聲。忠幹見一人長丈餘。疑其神人。因求指營路。其人云。爾莫怕。我令爾可得渡此河。忠幹拜之。纔頭低未舉。神人把腰擲之空中。久方著地。忽如夢覺。聞賊城上交二更。初不記過水。亦不知瘡。擡手捫面。血塗眉睫。方知傷損。乃舉身強行百餘步。却倒。復見向人持刀叱曰。起起。忠幹驚懼走一里餘。坐歇方聞本軍喝號聲。遂及本營。訪同火卒。方知其身死水濠岸裏。即是夢中所過河也。（出酉陽雜俎）

王偁

王偁家於晉州。性頑鄙。唐元和四年。其家疾疫。亡者十八九。唯偁偶免。方疾。食狗肉目遂盲。不知醫藥。唯禱鬼神。數年無報。忽有一異僧請飯。謂曰。吾師之文。有金剛經能排眾苦。報應神速。居士能受之乎。偁辭愚又無目。固不可記。僧勸寫之。偁從其言。得七卷。請僧誦之。數日。夢前僧持刀決其目。乃驚痛。覺有所見。久而遍明。數月如舊。偁終身轉經不替。（出報應記）

李元一

李元一。唐元和五年。任饒州司馬。有女居別院。中宵忽見神人。驚悸而卒。顏色不改。其夫嚴訥自秦來。至蒼湖。恍惚見其妻行水上。而至訥。驚問之。妻泣曰。某已亡矣。今鬼也。訥駭異之。曰。近此鴈浦村。有嚴夫子教眾學。彼有奇術。公往懇請哀救。某庶得復生矣。訥後果見嚴夫子。拜謁泣訴。盡啟根本。嚴初甚怒郎君風疾。何乃見凌。訥又拜。悲泣久。乃方許曰。殺夫人者王將軍也。葬在此堂內西北柱下。可為寫金剛經。令僧轉讀於其所。祠焉。小娘子必當還也。訥拜謝。疾往郡城。明日。到。具白元一。寫經。逐令讀之。七遍。女乃開目。久之能言。娩謝其夫曰。茲堂某柱下。有王將軍枯骨。抱一短劍。為改葬之。劍請使留以報公德。發之果驗。遂改瘞。留其劍。元一因寫經數百卷以施賓寘。（出報應記）

魚萬盈

魚萬盈。京兆市井粗猛之人。唐元和七年。其所居宅有大毒蛇。其家見者皆驚怖。萬盈怒。一旦持巨棒伺其出。擊殺之。烹炙以食。因得疾。臟腑痛楚。遂卒。心尚微煖。七日復蘇。云初見冥使三四人追去。行暗中十餘里。見一人獨行。其光繞身。四照數尺。口念經。隨走就其光。問姓字。云我姓趙。名某。常念金剛經者。汝但莫離我。使者不敢進。漸失所在。久之至其家。萬盈拜謝曰。向不遇至人。定不回矣。其人授以金剛經。念得遂還。及再生。持本重念。更無遺闕。所疾亦失。因斷酒肉。不復殺害。日念經五十遍。（出報應記）

于李回

于李回舉進士。唐元和八年。下第將歸。有僧勸曰。郎君欲速及第。何不讀金剛經。遂日念數十遍。至王橋宿。因步月。有一美女與言。遂被誘去十餘里。至一村舍。戲笑甚喧。引入升堂。見五六人皆女郎。李回慮是精怪。乃陰念經。忽有異光自口出。羣女震駭奔走。但聞腥穢之氣。蓋狐狸所宅。榛棘滿目。李回茫然不知所適。俄有白犬色逾霜雪。似導李回前行。口中有光。復照路。逡巡達本所。復至數萬遍。（出報應記）

强伯達

唐强伯達。元和九年。家於房州。世傳惡疾。子孫少小。便患風癩之病。二百年矣。伯達纔冠。便患。囑於父兄。疾必不起。慮貽後患。請送山中。父兄裹糧送之巖下。泣涕而去。絕食無幾。忽有僧過。傷之曰。汝可念金剛經內一四句偈。或脫斯苦。伯達既念。數日不絕。方晝有虎來。伯達懼甚。但瞑目至誠念偈。虎乃遍舐其瘡。唯覺涼冷如傅上藥。了無他苦。良久。自看其瘡悉已乾合。明旦僧復至。伯達具說。僧即於山邊拾青草一握以授曰。可以洗瘡。但歸家煎此以浴。乃嗚咽拜謝。僧撫背而別。及到家。父母大驚

異因啓本末浴訖身體解白都無瘡疾從此相傳之疾遂止念偈終身（出報應記）

僧惟恭

唐荊州法性寺僧惟恭三十餘年念金剛經日五十遍不拘僧儀好酒多是非為眾僧所惡遇病且死同寺有僧靈歸其跡類惟恭為一寺二害因他故出去寺一里逢五六人年少甚都衣服鮮潔各執樂器如龜茲部問靈歸惟恭上人何在靈歸即語其處所疑寺中有供也及晚回入寺聞鐘聲惟恭已死因說向來所見其日合寺聞絲竹聲竟無樂人入寺當時名僧曰惟恭蓋承經之力生不動國亦以其迹勉靈歸也靈歸感悟折節緇門（出酉陽雜俎）

王沔

唐元和中嚴司空綬在江陵時岑陽鎮將王沔常持金剛經因使歸州勘事回至咤灘船破五人同溺沔初入水若有人授竹一竿隨波出沒至下牢鎮著岸不死視手中物乃金剛經也咤灘至於下牢鎮三百餘里（出酉陽雜俎）

董進朝

董進朝唐元和中入軍時宿直城東樓上一夕月明忽見四人著黃從東來聚立城下說己姓名狀若追捕因相語曰董進朝常持金剛經以一分功德祝庇冥司我輩蒙惠如何殺之須枉命相待若此人他去我等無所賴矣其一人云董進朝對門有一人同年同姓壽限相埒可以代矣因忽不見進朝驚異之及明聞對門哭聲問其故死者父母云子昨宵暴卒進朝感泣說之因為殯葬供養其母後出家法名慧通住興元寺（出報應記）

康仲戚

康仲戚唐元和十一年往海東數歲不歸其母唯一子日久憶念有僧乞食母具語之僧曰但持金剛經兒疾回矣母不識字令寫得經乃鑿屋柱以陷之加漆其上晨暮敬禮一夕雷霆大震拔此柱去月餘兒果還以錦囊盛巨木以至家入拜跪母母問之仲戚曰海中遇風舟破墜水忽有雷震投此木於波上某因就浮之得至岸某命是其所與敢不尊敬母驚曰必吾藏經之柱即破柱得經母子常同誦念（出報應記）

吳可久

吳可久越人唐元和十五年居長安奉摩尼教妻王氏亦從之歲餘妻暴亡經三載

見夢其夫曰某坐邪見為蛇在皇子陂浮圖下明旦當死願為請僧就彼轉金剛經冀免他苦夢中不信叱之妻怒唾其面驚覺面腫痛不可忍妻復夢於夫之兄曰園中取龍舌草搗傅立愈兄寤走取授其弟尋愈詰旦兄弟同往請僧轉金剛經俄有大蛇從塔中出舉首偏視經終而斃可久歸佛常持此經（出報應記）

升行立

唐升行立陝州人不識字長慶初常持金剛經一卷隨身到處焚香拜禮忽晚貨出同州遇十餘賊行立棄貨而逃不五六十步賊舉之竟不能動相視驚異追行立問之對曰中有金剛經恐是神力賊發囊果有經焉却與百餘千請其去誓不作賊受持終身（出報應記）

僧法正

唐江陵開元寺般若院僧法正日持金剛經三七遍長慶初得病卒至冥司見若王者問師生平作何功德答曰常念金剛經乃揖上殿登繡座念經七遍侍衛悉合掌階下考掠論對皆停息而聽念畢遣一吏引還王下階送曰上人更得二十年在人間勿廢讀誦因隨吏行數十里至一大坑吏因臨坑自後推之若隕空焉死已七日唯面不冷荊州僧常靖親見其事（出酉陽雜俎）

沙彌道蔭

唐石首縣有沙彌道蔭常念金剛經長慶初因他出夜歸中路忽遇虎吼擲而前沙彌知不免乃閉目坐默念金剛經心期救護虎遂伏草守之及曙村中人來往虎乃去視其蹲處涎流於地（出酉陽雜俎）

何老

何老鄂州人常為商專誦金剛經唐長慶中因傭人負貨夜憩於山路忽因寐為傭者剄其首投於淵中取貨而趨市方鬻見何老來惶駭甚何曰我得誦經之力誓不言於人遂相與為僧（出報應記）

勾龍義

勾龍義閬州里人唐長慶中於郪縣傭力自給常以邑人有疾往省之見寫金剛經龍義無故毀棄而止絕之歸即瘖啞醫不能愈頑囂無識亦竟不悔僅五六年忽聞鄰人有念是經者惕然自責曰我前謗真經得此啞病今若悔謝終身敬奉卻能言否自後每聞念經即倚壁專心而聽之月餘疑如念得數日偶行入寺逢一老僧禮

之僧問何事。遂指口中。啞僧遂以刀割舌下。使能語。因與念經。正如鄰人之聲。久而訪僧。都不復見。壁畫須菩提指曰。此是也。乃寫經畫須菩提像。終身禮拜。（出報應記）

趙安

趙安成都人。唐太和四年。常持金剛經日十遍。會蠻寇退。歸安於道中見軍器。輒收置於家。為仇者所告。吏捕至門。涕泣禮經而去。為獄吏所掠。遂自誣服。罪將科斷。到節帥廳枷杻自解。乃詰之。安曰。某不為盜。皆得之巷陌。每讀金剛經。恐是其力。節帥叱之不信。及過次。忽於安名下書一放字。復即云。餘並准法。竟不知何意也。及還。洗浴禮經。開匣視之。其經揉裂折軸。若壯夫之拉也。妻曰。某忽聞匣中有聲。如有所扑。乃安被考訊之時。無差失也。（出報應記）

卷一百八　報應七

何軫

何軫以鬻販為業。妻劉氏少斷酒肉。常持金剛經。先焚香像前。願年止四十五。臨終心不亂。先知死日。至唐太和四年冬。四十五矣。悉捨資裝供僧。欲入歲。徧別親故。何軫以為病魅。不信。至歲除日。請僧授八關。沐浴更衣。獨處一室。趺坐高聲念經。及辨

色悄然。兒女排室看之。已卒。頂熱灼手。軫以僧禮塔葬。在荊州北郭。（出酉陽雜俎）

王殷

蜀左營卒王殷。常讀金剛經。不茹葷飲酒。為賞設庫子。前後為人誤累。合死者數四。皆非意得免。至唐太和四年。郭釗鎮蜀。郭性嚴急。小不如意者死。王殷因呈錦纈。郭嫌其惡弱。令袒背將鞭之。郭有蓄狗。隨郭臥起。非使宅人。逢之輒噬。忽吠聲立抱王殷之背。驅逐不去。郭異之。怒遂解。（出酉陽雜俎）

王翰

唐太和五年。漢州什邡縣百姓王翰。常在市。日逐小利。忽暴卒。經三日却活。云冥中有十六人同被追。十五人散配他處。翰獨至一司。見一青衫少年。稱是己姪。為冥官廳子。遂引見推典。又云是己兄。貌皆不類。其兄語云。有冤牛一頭。訴爾燒畬枉燒殺之。又曾賣竹與殺狗人作箜篌。殺狗二頭。狗亦訴爾。今名未注死籍。猶可以免。為作功德。翰欲為設齋。及寫法華經金光明經。皆曰不可。乃請日持金剛經七遍與之。其兄喜曰。足矣。及活。遂捨業出家。（出酉陽雜俎）

寗勉

寗勉者。雲中人。年少有勇氣。善騎射。能以力格猛獸。不用兵仗。北都守健其勇。署為衙將。後以兵四千。軍於飛狐城。時薊門帥驕悍。棄天子法。反書聞闕下。唐文宗皇帝詔北都守攻其南。詔未至。而薊門兵夜伐飛狐。鉦鼓震地。飛狐人洶然。不自安。謂寗勉曰。薊兵豪健。不可敵。今且至矣。其勢甚急。願空其邑以遁去。不然。旦暮拔吾城。吾不忍父子兄弟盡血賊刃下。悔寧可及。雖天子神武。安能雪吾冤乎。幸熟計之。勉自度兵少。固不能折薊師之鋒。將聽邑人語。慮得罪於天子。欲堅壁自守。又慮一邑之人。悉屠於賊手。憂既甚。而策未決。忽有諜者告曰。賊盡潰矣。有棄甲在城下。願取之。勉即登城垣望。時月明。朗見賊兵北走。顛躓者不可數。若有大兵擊其後。勉大喜。開邑門縱兵逐之。生擒數十人。得遺甲甚多。先是勉好浮圖氏。常閱佛書金剛經。既敗薊師。擒其虜以訊焉。虜曰。向夕望見城上有巨人數四。長二丈餘。雄俊可懼。怒目呿吻。袒裼執劍。薊人見之。慘然汗慄。即走避。又安有鬭心乎。勉悟巨人乃金剛也。益自奇之。勉官御史中丞。後為清塞副使。（出宣室志）

倪勤

倪勤。梓州人。唐太和五年。以武略稱。因典涪州興教倉。素持金剛經。倉有廳事面江。

甚為勝槩。乃設佛像而諷經。其中。六月九日江水大漲。惟不至此廳下。勤讀誦益勵。泊水退。周視數里。室屋盡溺。唯此廳略不沾漬。倉亦無傷。人皆禮敬。（出報應記）

高涉

唐太和七年冬。給事中李石為太原行軍司馬。孔目高涉因宿使院。鼕鼓起時。詣鄰房。忽遇一人。長六尺餘。呼曰。行軍喚爾。涉遂行。行稍遲。其人自後推之。不覺向北。約行數十里。至野外。漸入一谷底。後上一山。至頂四望。邑屋盡在眼下。至一曹司。所追者呼云。追高涉到。其中人多朱綠。當按者似崔行信郎中。判云。付司對。復至一處。數百人露坐。與豬羊雜處。領至一人前。乃涉妹壻杜則也。逆謂涉曰。君初得書手時。作新人局。遣某買羊四口。記得否。今被相責。意甚苦毒。涉遽云。爾時祗使市肉。非羊也。則遂無言。因見羊人立嚙則。逡巡被領他去。倏忽又見一處露架方梁。梁上釘大鐵環。有數百人。皆持刀以繩繫人頭。牽入環中。刳剔之。涉懼走出。但念金剛經。倏忽逢舊相識楊演。云李說尚書時。杖殺賊李英道。為劫賊事。已於諸處受生三十年。今却訴前事。君常記得否。涉辭已年幼不省。又遇舊典段怡。先與涉為義兄弟。逢涉云。弟先念金剛經。莫廢忘否。向來所見。未是極苦處。勉樹善業。今得還。亦經之力。因送

至家。如夢。死已經宿。向推虛數日青膸。（出酉陽雜俎）

張政

張政。邛州人。唐開成三年七月十五日暴亡。初見四人來捉。行半日。至大江。甚濶。度深三尺許。細看盡是膿血。便小聲念金剛經。使者色變。入城見胡僧。長八尺餘。罵使者曰。何不依帖。亂捉平人。盡皆驚拜。及領見王。僧與對坐。曰張政是某本宗弟子。被妄領來。王曰。侍者勘問。僧色怒。王判放去。見使者四人皆著大枷。僧自領政出城。不見所渡之水。僧曰。吾是汝所宗和尚。汝識我否。我是須菩提。乃知是持經之力。再三拜禮。僧曰。弟子合眼。僧以杖一擊。不覺失聲。乃活。死已三日。唯心上煖。（出報應記）

李琚

唐李琚。成都人。大中九年四月十六日。忽患疫疾。恍惚之際。見一人自稱行病鬼王。罵琚云。祇犯我多。未領汝。云明日復共三女人同來。速設酒食。皆我妻也。琚亦酬酢曰。汝何得三妻。但聞呵叱啾唧。不覩人也。却四度來。至二十一日辭去。琚亦拜送。却回便覺身輕。於佛堂作禮。將喫粥。却行次。忽被風吹去。住足不得。乃至一大山。見江海無涯。人畜隨琚立岸邊。不知所向。良久有黃衫人問曰。公是何人。隨我來。才四五步。已見江山甚遠。又問作何善事。若無。適已於水上作豬羊等也。細說恐王問。琚云。在成都府曾率百餘家。於淨衆寺造西方功德一堵。為大聖慈寺寫大藏經。已得五百餘卷。兼慶讚了。使者引去。約五十里。見一大城。入門數里。見殿上僧長六七尺。語王云。此人志心進善。無有欺謟。王詰黃衫人。如何處得文帖。追平人來。答云。山下見領來。無帖追。王云。急送去。便見所作功德在殿上。碑記分明。石壁造廣利方在後。使者領去。又入一院。令坐。向琚說。緣漢州刺史韋某亡。欲令某作刺史。琚都不諭。六七日已來放歸。凡過十二處。皆云王院。悉有侍衛。總云與寫一卷金剛經。遂到家。使人臨別執手亦曰。乞一卷金剛經。便覺頭痛。至一塔下。聞人云。我是道安和尚。作病卑頭兩下。願得爾道心堅固。遂醒。見觀音菩薩現頭邊立笑。自此頻瘥。妻兒環哭云。沒已七日。唯心上煖。寫經與所許。每自誦不怠。（出報應記）

巴南宰

巴南宰韋氏。常念金剛經。唐光化中。至泥溪。遇一女人。著緋衣。挈二子。偕行同登山嶺。行人相駐呼噪。見是赤狸大蟲。三子母也。遂逃與韋分路而去。韋終不覺。是持經之力也。（出報應記）

元初

唐元初。九江人。販薪於市。年七十。常持金剛經。晚歸江北。中流風浪大起。同涉者俱沒。唯初浮於水上。即漂南岸。群舟泊者悉是大商。見初背上光高數尺。意其貴人。既得活。爭以衣服遺之。及更召以與飯。語漸熟。乃知村叟。因詰光所自。云某積金剛經五十年矣。在背者經也。前後厄難。無不獲免。知是經之力也。（出報應記）

兗州軍將

乾符中。兗州節度使崔尚書。法令嚴峻。嘗有一軍將。衙參不到。崔大怒。令就衙門處斬。其軍將就戮後。顏色不變。衆咸懼之。是夜三更歸家。妻子驚駭。謂是鬼物。軍將曰。初遭決斬時。一如醉睡。無諸痛苦。中夜覺身倒街中。因爾還家。妻子因知其由。明旦入謝。崔驚曰。爾有何幻術能致。軍將云。素無幻術。自少讀金剛經。日三遍。昨日誦經所以逾期。崔問。記得斬時否。云初領到戟門外。便如沉醉。都不記斬時。崔又問所讀經何在。云在家鏁函子內。及取到。鏁如故。毀鏁見經。已為兩斷。崔大驚。自悔。慰安軍將。仍賜衣一襲。命寫金剛經一百卷供養。今兗州延壽寺門外。蓋軍將衙門就法并斬斷經之像。至今尚存。（出報應記）

楊復恭弟

唐內臣姓楊。忘其名。復恭之弟也。陷秦宗權鹿晏洪劉巨容賊內。一十餘年。但誦金剛經。雖在城中。未嘗廢。會宗權男為襄陽節度使。楊為監軍使。楊因人心危懼。遂誘麾下將趙德言。攻殺宗權男。發表舉德言為節度使。由是軍府稍定。民復舊業矣。楊於課誦之功。益加精勵。嘗就牙門外柳樹下焚香課誦之次。歘有金字金剛經一卷。自空中飛下。楊拜捧而立。震駭心目。得非信受精虔。獲此善報也。故陷於賊黨二十年間。終能梟巨盜。立殊勳。克保福祿者。蓋佛之冥祐也。（出報應記）

蔡州行者

唐宋汶。牧黃州日。秦宗權阻命作亂。將欲大掠四境。蔡州一行者。念金剛經。行者郡人咸敬之。宗權差為細作。令入黃州探事。行者至黃州。未逾旬。為人告敗。宋汶大怒。令於軍門集衆決殺。忽報有加官使到。將校等上言。方聞喜慶。不欲遽行殺戮。由是但令禁錮。逾月使臣不到。又命行刑。出狴牢。又報使入境。復且停止。使已發引出。就刑。值大將入衙。見之。遽白於宋曰。黃州士馬精強。城壘嚴峻。何懼姦賊窺覘。細作本非惡黨。受制於人。將軍曲貸性命。足示寬恕。汶然之。命髡髮負鉗。緣化財物。造開元新寺。

寺宇將就之一夜。夢八金剛告曰。負鉬僧苦行如此。締構既終。盡釋其鈕。以旌善類。汝覺大異之。遂令釋鉬。侍以珠襹。自後一州悉呼為金剛和尚。（出報應記）

販海客

唐有一富商。恒誦金剛經。每以經卷自隨。嘗賈販外國。夕宿於海島。衆商利其財。共殺之。盛以大籠。加巨石。并經沉於海。平明。衆商船發。而夜來所泊之島。乃是僧院。其院僧每夕則聞人念金剛經聲。深在海底。僧大異之。因命善泅者沉於水訪之。見一老人在籠中讀經。乃牽挽而上。僧問其故。云被殺沉於海。不知是籠中。忽覺身處宮殿。常有人送飲食。安樂自在也。衆僧聞之。悉普加讚歎。蓋金剛經之靈驗。遂投僧削髮。出家於島院。（出報應記）

卷一百九　報應八

沙門靜生

西晉蜀郡沙門靜生。出家以苦行致稱。為蜀三賢寺主。誦法華經。每誦經時。常感虎來蹲前。聽誦訖乃去。又恒見左右有四人為侍。年雖衰老。而精勤彌厲。遂終其業云。（出法苑珠林）

釋曇邃

晉有釋曇邃。未詳何許人。少出家。止河陰白馬寺。蔬食布衣。誦法華經。又釋道經旨。亦為人解說。常於夜中忽聞扣戶。云欲請法師九旬說法。邃不許。固請乃赴之。而猶是睡中。覺已身已在白馬島神祠中。并一弟子。日日密往。餘無知者。後寺僧經祠前過。見有兩高座。邃在北。弟子在南。如有講說聲。又聞有奇香之氣。於是道俗共傳神異。至夏竟。神送白馬一疋。白羊五頭。絹九十疋。呪願畢。於是遂絕。（出法苑珠林）

釋慧慶

宋釋慧慶。廣陵人。出家止廬山寺。學通經律。清潔有戒行。誦法華經十地思益維摩。每夜吟誦。常聞空中有彈指讚嘆之聲。嘗於大雷遇風濤。船將覆沒。慶惟誦經不輟。覺船在浪中。如有人牽之。倏忽至岸。於是篤勵彌復精勤矣。（出法苑珠林）

費氏

宋羅璵妻費氏者。寧蜀人。父悅。為寧州刺史。費少而敬信。誦法華經數年。勤至不倦。後得病。忽苦心痛。闔門惶懼。屬纊待時。費心念我誦經勤苦。宜有善祐。庶不遂致死也。既而睡臥。食頃而寤。乃夢見佛於窗中。授手以摩其心。應時都愈。一堂男女婢僕。悉覩金光。亦聞香氣。璵從妹。於時省疾。牀前亦具聞見。於是大興信悟。虔戒至終。每以此端進化子姪焉。（出述異記）

趙泰

趙泰字文和。清河貝丘人。公府辟不就。精進典籍。鄉黨稱名。年三十五。宋太始五年七月十三日夜半。忽心痛而死。心上微煖。身體屈伸。停尸十日。氣從咽喉如雷鳴。眼開。索水飲。飲訖便起。說初死時。有二人乘黃馬。從兵二人。但言捉將去。二人扶兩腋東行。不知幾里。便見大城。如錫鐵崔嵬。從城西門入。見官府舍。有二重黑門。數十梁瓦屋。男女當五六十。主吏著皂單衫。將泰名在第三十九。須臾將入。府君西坐。斷勘姓名。復將南入黑門。一人絳衣坐大屋下。以次呼名。前問生時所行事。有何罪過。行功德作何善行。言者各各不同。主者言。許汝等辭。恒遣六師督錄。使者常在人間。疏記人所作善惡。以相檢校。人死有三惡道。殺生禱祠最重。奉佛持五戒十善。慈心布施。生在福舍。安穩無為。泰答一無所為。上不犯惡。斷問都竟。使為水官監作吏。將千餘人。接沙著岸上。晝夜勤苦。啼泣悔言。生時不作善。今墮在此處。後轉水官都督。總知諸獄事。給馬。東到地獄按行。復到泥犁地獄。男子六千人。有火樹。縱廣五十餘步。高

千丈。四邊皆有劍。樹上然火。其下十十五五。墮火劍上。貫其身體。云此人呪咀罵詈。奪人財物。假傷良善。泰見父母及一弟在此獄中。涕泣。見二人齎文書來。敕獄吏言有三人。其家事佛。為其寺中懸幡蓋。燒香。轉法華經。呪願救解生時罪過。出就福舍。已見自然衣服。往詣一門。云開光大舍。有三重黑門。皆白壁赤柱。此三人即入門。見大殿。珍寶耀日。堂前有二師子併伏。負一金玉牀。云名師子之座。見一大人。身可長丈餘。姿顏金色。項有日光。坐此牀上。沙門立侍甚衆。四坐名真人菩薩。見泰山府君來作禮。泰問吏何人。吏曰。此名佛。天上天下度人之師。便聞佛言。今欲度此惡道中及諸地獄人。皆令出。應時云有萬九千人。一時得出地獄。即時見呼十人。當上生天。有車馬迎之。升虛空而去。復見一城。云縱廣二百餘里。名為受變形城。云生來不聞道法。而地獄考治已畢者。當於此城受更變報。入北門。見數千百土屋。中央有大瓦屋。廣五十餘步。下有五百餘吏。對錄人名。作善惡事狀。受是變身形之路。從其所趣去。殺者云當作蜉蝣蟲。朝生夕死。若為人常短命。偷盜者作豬羊身。屠肉償人。淫逸者作鶴鶩蛇身。惡舌者作鴟鴞鵂鶹。惡聲人聞皆呪令死。抵債者為驢馬牛魚鱉之屬。大屋下有地房北向。一戶南向。呼從北戶。又出南戶者。皆變身形作鳥獸。又見一

城縱廣百里。其瓦屋安居快樂。云生時不作惡。亦不為善。當在鬼趣。千歲得出為人。又見一城。廣有五千餘步。名為地中。罰謫者不堪苦痛。男女五六萬。皆裸形無服。飢困相扶。見泰叩頭啼哭。泰按行畢。還。主者問地獄如法否。卿無罪。故相觀為水官都督。不爾與獄中人無異。泰問人生何以為樂。主者言唯奉佛弟子精進。不犯禁戒為樂耳。又問未奉佛時。罪過山積。今奉佛法。其過得除否。曰皆除。主者又召都錄使者問趙泰何故死來。使開滕檢年紀之籍。云有算三十年。橫為惡鬼所取。今遣還家。由是大小發意奉佛。為祖及弟懸旛蓋。誦法華經作福也。（出幽明錄）

釋慧進

前齊永明中。揚都高座寺釋慧進者。少雄勇游俠。年四十。忽悟非常。因出家。蔬食布衣。誓誦法華。用心勞苦。執卷便病。乃發願造百部。以悔先障。始聚得一千六百文。賊來索物。進示經錢。賊慙而退。爾後遂成百部。故病亦愈。誦經既廣。情願又滿。迴此誦業。願生安養。聞空中告曰。法願已足。必得往生。無病而卒。八十餘矣。（出冥祥記）

沙門法尚

齊武帝時。東山人握土。見一物。狀如兩脣。其中舌鮮紅赤色。以事奏聞。帝問道俗沙門法尚曰。此持法華者亡。相不壞也。誦滿千遍。其驗徵矣。乃集持法華者。圍繞誦經。纔發聲。其脣舌一時鼓動。見者毛豎。以事奏聞。詔石函緘之。（出梁高僧傳）

釋弘明

齊釋弘明。會稽山陰人也。少出家。貞苦有戒節。止山陰雲門寺。誦法華。習禪定。精勤禮懺。六時不輟。每旦則水瓶自滿。實感諸天童子以為給使也。每明坐禪。虎常伏於室內。（出法苑珠林）

釋志湛

後魏末。齊州釋志湛者。住太山北邃谷中銜草寺。省事少言。人鳥不亂。恒誦法華。將終時。神僧寶誌謂梁武帝曰。北方銜草寺須陀洹聖僧。今日滅度。湛之亡也。無惱而化。兩手各舒一指。有梵僧云。斯初果人也。遷葬山中。後發看之。唯舌如故。衆為立塔表焉。（出法苑珠林）

五侯寺僧

後魏氾陽五侯寺僧。失其名。誦法華為常業。初死。權殯隄下。後改葬。骸骨並枯。唯舌不壞。雍州有僧誦法華。隱白鹿山。感一童子供給。及死。置尸巖下。餘骸並枯。唯舌不朽。（出法苑珠林）

釋智聰

唐潤州攝山棲霞寺釋智聰。嘗住揚州安樂寺。大業之亂。思歸無計。隱江荻中。誦法華經。七日不食。恒有虎遶之。聰曰。吾命須臾。卿須可食。虎忽發言曰。造天立地。無有此禮。忽有一老翁。榜舟而至。翁曰。師欲渡江至棲霞寺。可即上船。四虎一時淚流。聰曰。爾與我有緣耶。於是挾四虎利涉。既達南岸。船及老人不知所在。聰領四虎往棲霞舍利塔西。經行坐禪。衆徒八十。咸不出院。若有所事。一虎入寺鳴號以為恒式。聰至貞觀中遷化。年九十九矣。（出唐高僧傳）

曇韻禪師

唐曇韻禪師。定州人。隋末喪亂。隱於離石北山。常誦法華。欲寫其經。無人同志。如此積年。忽有書生來詣之。仍以寫經為請。禪師大歡喜。清旦食訖。澡浴著淨衣。入淨室。受八戒。口含旃檀。燒香懸旛。寂然抄寫。至暮方出。明復如初。曾不告倦。及繕寫畢。乃至裝褫。一如正法。書生告去。送至門。忽失所在。禪師持誦。曾無暫廢。後遭胡賊。倉卒逃遁。方箱盛其經。置高岩上。經年賊敗。乃尋經於岩下。獲之。巾箱糜爛。應手灰滅。撥朽見經。如舊鮮好。（出法苑珠林）

李山龍

唐李山龍。馮翊人。左監門校尉。武德中暴亡。而心不冷。家人未忍殯斂。至七日而甦。自說云。當死時。見被收錄。至一官曹。甚廣大。庭前有數千囚人。枷鎖杻械。皆北面立。吏將山龍至廳。上大官坐高牀。侍衛如王者。吏呼山龍至階。王問汝平生作何福業。山龍對曰。鄉人每設齋。恒請施物助之。王曰。汝身作何善業。山龍曰。誦法華經日兩卷。王曰。大善。可升階。來北間有高座。王曰。可昇座誦經。王即起立。山龍坐訖。王乃向之而坐。山龍開經曰。妙法蓮華經序品第一。王曰。請法師下。山龍復立階下。顧庭前囚。已盡去矣。王曰。君誦經之福。非唯自利。衆因聞經。皆已獲免。豈不善哉。今放君還。謂吏曰。可將此人歷觀諸獄。吏即引東行百餘步。見一鐵城。甚廣大。城旁多小窗。見諸男女從地飛入窗中。即不復出。山龍怪問之。吏曰。此是大地獄。中有分隔。罪計各隨本業。赴獄受罪耳。山龍聞之。悲懼。稱南無佛。請吏求出。院見有大鑊。火猛湯沸。旁有二人坐睡。山龍問之。二人曰。我罪報入此鑊湯。蒙賢者稱南無佛。故獄中諸罪人皆得一日休息。疲極睡耳。山龍又稱南無佛。吏謂山龍曰。官府數移改。今王放君去。

可白王請抄若不爾恐他官不知更復追錄山龍即謁王請抄王書一行字付史曰為取五道等署吏受命將山龍更歷兩曹各廳事侍衛亦如此吏皆請其官署各書一行訖付山龍出門有三人謂之曰王放君去各希多少見遺吏謂山龍曰彼三人者是前收錄使人一人以赤繩縛君者一人以棒擊君頭者一人以袋吸君氣者今見君還故來求乞山龍惶懼謝曰愚不識公請至家備物但不知何處送之三人曰於水邊古樹下燒之山龍諾吏送歸家見親賓哭經營殯具山龍至屍旁即蘇曰以紙錢束帛并酒食自於水邊燒之忽見三人來謝曰媿君不失信重相贈遺言畢不見（出冥報記）

蘇長

蘇長武德中為巴州刺史赴任至嘉陵江風浪覆舟溺其家六十餘人唯一妾常誦法華經水入船中妾頭戴經函誓與俱溺隨波泛濫頃之著岸逆經函而出開視其經了無濕污獨存其命（出法苑珠林）

尼法信

唐武德時河東有練行尼法信常讀法華經訪工書者一人數倍酬直特為淨室令寫此經一起一浴然香更衣仍於寫經之室鑿壁通加一竹筒令寫經人每欲出息輒含竹筒吐氣壁外寫經七卷八年乃畢供養殷重盡其恭敬龍門僧法端嘗集大眾講法華經以此尼精本經定遣人請之尼固辭不許法端責讓之尼不得已乃自送付法端等開讀唯見黃紙了無文字更開餘卷悉皆如此法端等慚懼即送還尼尼悲泣受以香水洗函沐浴頂戴遶佛行道七日夜不暫休息既而開視文字如初故知抄寫深加潔淨詎來無驗只為不勤敬也（出冥報記）

李氏

唐冀州封邱縣有老母姓李年七十無子孤老唯有奴婢兩人鎮沽酒添灰少量分毫經紀貞觀年中因病死經兩日凶器已具但以心上少溫及甦說云初有兩人並著赤衣門前召出云有上符遣追使即隨去行至一城有若州郭引到側院見一官人衣冠大袖凭案而坐左右甚多階下大有著枷鎖人防守如生官府者遣問老母何因行濫沽酒多取他物擬作法華經已向十年何為不造老母具言酒使婢作董亦是婢經已付錢一千文與隱師即遣追婢須臾婢至即笞四十放還遣問隱師報云其實乃語老母云放汝七日去經了當來得生善處遂爾得活勘校老母初死之

時婢得甦遂久而始蘇腹皆青腫蓋是四十杖遂隱禪師者本是客僧配寺頃卯年向六七十自從出家即頭陀乞食常一食齋未嘗暫輟遠近大德並皆敬慕老母病死之夜隱師夢有赤衣人來問夢中答云造經是實老母乃屈鄉閭眷屬及隱禪師行道顧召經生眾手寫經了正當七日還見往者二人來前母曰使人已來並皆好往聲絕即死隱師見存道俗欽敬（出冥祥記）

徹師

唐絳州南孤山隱泉寺沙門徹禪師嘗行遇癩人在穴中徹師引出山中為鑿穴給食念誦法華經素不識字加又頑鄙句句授之終不辭倦誦經向半夢有教者後稍聰悟已得五六卷瘡漸覺愈一部了鬚眉平復容色如故經云病之良藥斯言驗矣（出冥報拾遺）

悟真寺僧

唐貞觀中有王順山悟真寺僧夜如藍溪忽聞有誦法華經者其聲纖遠時星月迴臨四望數十里閴然無覩其僧慘然有懼及至寺且白其事於羣僧明夕俱於藍溪聽之乃聞經聲自地中發於是以標表其所明日窮表下得一顱骨在積壤中其骨槁然獨脣吻與舌鮮而且潤遂持歸寺乃以石函置於千佛殿西軒下自是每夕常有誦法華經聲在石函中長安士女觀者千數後新羅僧客於寺僅歲餘一日寺僧盡下山獨新羅僧在遂竊石函而去寺僧跡其往已歸海東矣時開元末年也（出宣室志）

釋道俗

唐釋道俗者不測所由止雕泉山原誦法華經為業乃至遍數千貞觀中因疾將終告友人慧廓禪師曰此雖誦經意望有驗吾死之後當以十年為限試發視之若舌朽滅知誦無功若舌如初為起一塔庶生俗信言訖而終至十一年依言發之身肉都盡唯舌不朽一縣士女咸共讚歎乃函盛舌本起塔於甘谷岸上（出法苑珠林）

史阿誓

唐郵南福水之陰有史村史阿誓者誦法華經臘死今史往還步涉未嘗乘騎以依經云哀愍一切故也病終本邑香氣充村道俗驚怪而莫測其緣終後十年其妻死乃發塚合葬見其舌根如本生肉斯誠精誦法華之靈驗也（出法苑珠林）

石壁寺僧

唐并州石壁寺有一老僧禪誦為業精進練行貞觀末有鴿巢其房楹上哺養二鷇

法師每齋餘食。恒就巢哺之。鴝鵒後雖漸長。羽翼未成。因學飛。俱墜地死。僧收瘞之。經旬。僧夜夢二小兒曰。某等為先有小罪。遂受鴝身。比來日聞法師誦法華。既聞妙法。得受人身。兒等今於此寺側十餘里。某村姓名家托生為男。十月之外。當即誕育。僧乃依期往視之。見此家婦果同時誕育二子。因為作滿月。僧呼為鴝兒。並應之曰唯。（出冥報拾遺）

卷一百十　報應九

竇傳

晉竇傳者。河內人。永和中。并州刺史高昌、冀州刺史呂護。各權部曲。相與不和。傳為昌所用。作官長。護遣騎抄擊。為所俘執。同伴六七人。共繫一獄。鎖械甚嚴。剋日當殺之。沙門支道山時在護營中。先與傳相識。聞其執厄。山至獄所候視之。隔戶共語。傳謂山曰。今困厄。命在漏刻。何方得相救。山曰。若能至心歸請。必有感應。傳先亦頗聞觀世音。及得山語。遂專心屬念。晝夜三日。至誠自歸。觀其鎖械。如覺緩解。有異於常。聊試推盪。豁然離體。傳乃復致心曰。今蒙哀祐。已令桎梏自解。而同伴尚多。無心獨去。觀世音神力普濟。當令俱免。言畢。復牽挽餘人。皆以次解落。若有割剔之者。遂開戶走出。於警徼之間。莫有覺者。便踰城還去。行四五里。天明。不敢復進。共逃隱一林中。須臾。護覺失四人。馬絡繹。四出尋捕。焚草踐林。無不備至。唯傳所隱一畝許地。終無至者。遂得免還。鄉里敬信。異常咸信奉佛法。道山後過江。為謝居士敷具說其事焉。（出冥報拾遺）

周璫

晉周璫。會稽剡人也。家世奉法。璫年十六。便蔬食誦經。正月長齋竟。延僧設八關齋。及請其師竺佛密、支法階。佛密令持小品。齋轉讀。三日。僧赴齋。忘持小品。至中食畢。欲讀經。方憶。甚惆悵。璫家在坂怡村。去寺三十里。無人遣取。至人定。燒香畢。本家恨不得經。密益躑躅。有頃。聞叩門者。言送小品經。璫愕然。心喜。開門。見一年少。著單衣袷。先所不識。又非時人。疑其神異。便長跪受經。要使前坐。年少不肯進。曰。斯夜當來聽經。比出不復見。香氣滿宅。既而視之。乃是密經也。道俗驚喜。密經先在廚中緘鑰甚謹。還視其鑰。儼然如故。於是村中十餘家。咸皆奉佛。璫遂出家。字曇遠。諷誦眾經二十萬言。（出冥祥記）

竺法義

晉興寧中。沙門竺法義。山居好學。住在始寧保山。後得病積時。攻治備至。而了不損。日就綿篤。遂不復自治。唯歸誠觀世音。如此數日。晝眠。夢見一道人來候其病。因為治之。刳出腸胃。湔洗腑臟。見有結聚不淨物甚多。洗濯畢。還納之。語義曰。汝病已除。夢覺。眾患豁然。尋得復常。案其經云。或現沙門梵志之象。意者義公夢其是乎。義以太元七年亡。宋尚書令傅亮撰其事跡。亮自云。其先君與義游處。義每說其事。輒凜然增肅焉。（出冥祥記）

王珉妻

晉瑯琊王珉。其妻無子。嘗祈觀世音云。乞兒。珉後路行。逢一胡僧。意甚悅之。僧曰。我死。當為君作子。少時道人果亡。而珉妻有孕。及生。能語。即解西域十六國梵音。大聰明。有器度。即晉尚書王洪明身也。故小名阿練。叔前生時事。事有驗。（出辯正論）

竺長舒

晉有竺長舒者。本天竺人。專心誦觀音經為業。後居吳中。於邑內遭火。屋宇連棟覺簷相繼皆焚。長舒家正往下風。分意燒毀。一心念觀世音。欲至舒家。風迴火滅。合縣驚異之。時有惡少年。訝其靈應。到後夜風急。少年以火投屋。四投皆滅。少年嗟感。至明。乃叩頭首過。舒云。我無神力。常以誦觀音為業。每有事。恒得脫免。（出辯正論）

潘道秀

潘道秀。吳郡人。年二十餘。嘗隨軍北征。既而軍小失利。秀竄逸被掠。經數處作奴。俘虜異域。欲歸無因。少信佛法。恒至心念觀世音。每夢寐輒見像。後既南奔。迷不知道。於窮山中。忽覩真形。如今行像。因作禮。怡然不覺。安行乃得還路。遂歸本土。後精進彌篤。（出冥祥記）

欒荀

晉欒荀。不知何許人也。少奉法。嘗作富平令。先從征盧循。值小失利。船艦遭火垂盡。賊亦交逼。正在中江。風浪駭目。荀恐怖分盡。尤念觀世音。俄見江中有一人。挺然孤立。腰與水齊。荀心知念經有感。便投水就之。體既浮涌。腳似履地。俄而天軍遣船迎接。敗者。於是遂得濟。（出冥祥記）

張崇

晉張崇者。京兆杜陵人也。年少奉法。太元中。苻堅既敗。長安百姓千有餘家。南走歸晉。為鎮戍所拘。謂為游寇。崇與同等五人。手足杻械。置坑中。埋築至腰。各相去二十

步。明日與騎馬射之。崇慮望窮盡。唯潔心念觀世音。夜中械忽自破。因得脫走。路經一寺。乃復稱觀世音名。至心禮拜。以一石置前。發誓願云。今欲過江東。訴辭晉帝。理此冤魂。救其妻息。心願獲果。此石當分為二。崇拜石即破焉。崇至京師。發白虎樽。具列冤狀。帝乃加宥。已為人所略賣者。皆贖為編戶。智生道人目所親見其事者。（出法苑珠林）

釋開達

晉沙門釋開達。隆安二年。登隴採甘草。為羌所執。時年大飢。羌胡相噉。乃置達柵中。將食之。先在柵中十有餘人。羌日夕烹菹。唯達尚存。自達被執。便潛誦觀世音經。不懈於心。及明日當見噉。其晨始曙。忽有大虎。遙逼羣羌。奮怒號吼。羌各駭怖迸走。虎乃前嚙柵木。得成小缺。可容人過。已而徐去。達初見虎嚙柵。謂必見害。柵既穿不入。心疑其異。謂是觀世音力。計諸羌未反。便即穿柵逃走。夜行晝伏。遂得免脫。（出法苑珠林）

竺法純

晉沙門竺法純。山陰顯義寺主也。元興中。起寺買材。路經湖道。材主是婦人。與同船俱行。既入湖。日暮暴風。波浪如山。船小水入。又與婦人俱行。命在瞬息。乃一心誦觀世音經。時既入夜。行旅已絕。俄有大船流至。純即乘度之。而此小船應時淪沒。大舟隨波鼓盪。俄得達岸也。（出法苑珠林）

釋道泰

晉沙門釋道泰。常山衡唐精舍僧。義熙中。嘗夢人云。君命當終六七。泰年至四十二。遇篤疾。慮必不濟。悉以衣鉢之資。屬為福施。又歸誠念誦觀世音。晝夜四日。勤心不替。時所生牀前垂帷。忽於帷下見人。跨戶而入。足趺金色。光明照屋。泰乃褰帷遽視。奄然而滅。驚欣交萃。因大流汗。肌體即輕。所患平差。（出法苑珠林）

郭宣

晉義熙十一年。太原郭宣蜀郡文處茂。先與梁州刺史楊收敬為友。收敬有罪下獄。宣與處茂同被桎梏。念觀世音。十日後。夜夢一菩薩慰喻之。告以大命無憂。俄而鎖械自脫。及曉還著。如是復脫。二人遂發願。若得免罪。各出錢十萬。上明西寺作功德。少日俱免。宣依願送錢向寺。處茂違誓不送。及盧循舉兵。茂於查浦為流矢所中。未死之間。曰我有大罪。語訖而死。（出辯正論）

呂竦

晉呂竦字茂高。兗州人也。寓居始豐縣。其南溪流急岸峭。迴曲如縈。又多大石。白日行者。尤懷危懼。竦自說其父嘗行溪中。去家十餘里。日向暮。大風雨。晦暝如漆。不復知東西。自分覆溺。唯歸心觀世音。且誦且念。須臾。有火光來岸。如人捉炬者。照見溪中了了。逕得歸家。火常在前。導去船十餘步。竦後與郗嘉賓周旋。郗所傳說。（出法苑珠林）

徐榮

晉有徐榮者。瑯琊人也。嘗至東陽。還經定山。舟人不慣。誤墮洄洑中。垂欲沈沒。榮無復計。唯至心呼觀世音名。須臾間。如有數十人齊力引船者。踊出洄洑中。沿江而下。日已暮。天大陰暗。風雨甚駛。不知所向。而湧浪轉盛。榮誦經不輟。忽望見山頭有火燔赫爽。迴舟趣之。逕得達岸。既至。即不復見。明旦問浦中人。昨夜山上是何火。眾愕然。曰風雨如此。豈有火耶。乃知佛力實祐矣。榮後為會稽府督護。謝敷嘗聞榮說。時與榮同船。有沙門支道蘊。謹篤士也。亦具其事。為傅亮言之。與榮所說同。（出法苑珠林）

劉度

劉度。平原聊城人也。鄉里千餘家。並奉大法。造立形像。供養僧尼。值虜主木末。時此縣常有逃走。末大怒。欲盡滅一城。眾皆兇懼。分必殄盡。度乃潔誠。率眾歸命觀世音。頃之。末見物從空下。繞其屋柱。驚視。乃觀世音經。末大歡喜。因省刑戮。於是此城即得免害。（出冥祥記）

南宮子敖

南宮子敖。始平人也。戍新平城。為佛佛虜兒長樂公所破。合城數千人。皆被誅害。子敖雖分必死。而猶至心念觀世音。既而次至子敖。舉刀交下。或高或僻。持刀之人。忽疲懈。四支不隨。爾時長樂公親自臨刑。驚問之。子敖聊爾答云。能作馬鞍。乃令原釋。子敖亦不知所以作此言。時後遂得逃逸。乃造一觀音小像。貯以香函。行則頂戴。（出冥祥記）

徐義

苻秦徐義。高陸人。為尚書。少奉佛法。時兵革蜂起。賊獲義。將加害。乃埋其兩足。編髮於樹。至夜。義專念觀世音。有頃。忽夢人謂之曰。今事亟矣。何暇眠乎。義便驚起。見防守者並疲而寢。乃試自奮。動手髮既解。足亦得脫。而遁。百餘步隱草中。便聞追者交馳。秉炬無見者。迨明。賊散。義歸投鄴寺。遂得免焉。（出冥祥記）

畢覽

苻秦畢覽。東平人。少奉法。隨慕容垂北征。沒虜。單馬逃竄。虜騎追將及。覽至心誦念

觀世音。既得免。脫入山。迷惑失道。又專心持念。中夜見一道人。法服持錫。示以道徑。安然至家。（出冥祥記）

釋法智

沙門釋法智。為白衣時。嘗獨行至大澤中。忽遇猛虎。四方俱起。走路已絕。便至心禮誦觀世音。俄而火過。一澤之草。無有遺莖者。唯法智所容身處不燒。始乃敬奉大法。後為姚興將。從征索虜。軍退失馬。落在圍裏。乃隱溝邊棘林中。得藏頭。便念觀世音。心甚勤至。隔溝人遂喚後軍。指令殺之。而軍過搜覓。輒無見者。遂得免。後還出家。（出冥祥記）

孫道德

宋孫道德。益州人也。奉道祭酒。年過五十。未有子息。居近精舍。景平中。沙門謂道德曰。必願有兒。當至心禮誦觀世音經。此可冀也。德遂罷不事道。丹心投誠歸誦觀世音。少日之中。而有夢應。婦即有孕產男。（出冥祥記）

張興

宋張興。新興人。頗信佛法。常從沙門僧融曇翼時受八戒。元嘉初。興嘗為劫賊所引。逃避。妻繫獄。掠笞積日。時縣失火。出囚路側。會融翼同行。過經囚邊。妻驚呼闍梨何不賜救。融曰。貧道力弱。不能救。如何。唯宜勤念觀世音。庶獲免耳。妻便晝夜祈念。經十日許。夜夢一沙門以足蹋之。曰。咄咄可起。妻即驚起。鉗鎖桎梏俱解。然閉戶警防。無由得出。慮有覺者。乃卻自械。又夢向者沙門曰。戶已開矣。妻覺而馳出。守備俱寢。安步而逸。闇行數里。卒值一人。妻懼蹲地。已而相訊。乃其夫也。相見悲喜。夜投僧翼。翼監之。獲免焉。（出冥祥記）

曇無竭

宋元嘉初。有黃龍沙門曇無竭者。誦觀世音經。淨修苦行。與徒屬二十五人。往尋佛國。備經險阻。既達天竺舍衛。路逢山象一羣。竭齎經誦念。稱名歸命。有師子從林中出。象驚奔走。後有野牛一羣。鳴吼而來。將欲加害。竭又如初歸命。有大鷲飛來。牛便驚散。遂得免。（出法苑珠林）

車母

車母者。遭宋廬陵王青泥之難。為虜所得。在賊營中。其母先來奉佛。即燃七燈於佛前。夜精心念觀世音。願子得脫。如是經年。其子忽叛還。七日七夜。獨行。自南走。常值天陰。不知東西。遙見有七段火光。望火而走。似村欲投。終不可至。如是七夕。不覺到家。見其母猶在佛前伏地。又見七燈。因乃發悟。母子共欣。知是佛力。自後懇禱專行慈悲。（出宣驗記）

釋曇穎

宋長干寺有釋曇穎。會稽人。少出家。謹於戒行。誦經十餘萬言。止長干寺。善巧當唱。天然獨絕。頭常患癬瘡。積治不除。房內恆供養一觀世音像。晨夕禮拜。求差此疾。異時。忽見一蛇。緣壁上屋。須臾有一鼠子。從屋墜地。涎液沫身。狀如已死。穎候以治。即取竹刮除涎液。又聞蛇所吞鼠。能療瘡疾。即取涎以傅癬上。所傅既遍。鼠亦還活。信宿之間。瘡疾頓差。方悟蛇之與鼠。皆是祈請所致。於是名王所重。名播遐邇。後卒所住。年八十一。（出高僧傳）

邢懷明

宋邢懷明。河間人。為大將軍參軍。嘗隨南郡太守朱脩之北伐。同見陷沒。伺候閒隙。俱遁南歸。夜行晝伏。三日。猶懼追捕。乃遣人前覘虜候。數日不還。一夕將雨。陰暗。所遣人將曉忽至。乃驚曰。向遙見火光甚明。故來投之。邢得至而反暗。脩等驚怪。懷明先奉法。自出征。恆頂戴觀世音經。誦積不廢。夕亦暗誦。咸疑是經神力。遂得脫免。居於京師。忽有沙門詣懷明。云。貧道見此巷中及君家有血氣。宜移避。語畢去。懷明追而目之。出門便不見。意甚惡之。經二旬。鄰人張景秀傷父及殺婦。懷明以為血氣之徵。廓得無事。時與劉斌劉敬文同在一巷。其年並以劉湛之黨被誅矣。（出法苑珠林）

王球

宋王球字叔達。太原人。為涪陵太守。以元嘉元年。於郡失守。繫在刑獄。防鎖堅固。球先精進。用心尤至。獄中百餘人。並多飢餓。球每食。皆分施之。日自持齋。至心念觀世音。夜夢升高座。見一沙門。以一卷經與之。題名光明拔行品。并諸菩薩名。球得而披攬。忘第一菩薩名。第二觀世音。第三大勢至。又見一車輪。沙門曰。此五道門也。既覺。鎖皆斷脫。球心知神力。彌增專志。因自釘治其鎖。經三日。而被原宥。（出法苑珠林）

卷一百十一　報應十

竺惠慶

宋沙門竺惠慶。廣陵人也。經行修明。元嘉十二年。荊揚大水。惠慶將入廬山。船至江。而暴風忽起。同旅已得依浦。唯惠慶船飄颺中江。風疾浪湧。唯待淪覆。惠慶正心端意。誦觀世音經。洲際之人。望見其船迎飈截流。如有數十人牽挽之者。逕到其岸。一

舫全濟。（出法苑珠林）

卞悅之

宋居士卞悅之。濟陰人也。作朝請。居在潮溝。行年五十。未有子息。婦為取妾。復積載不孕。將祈求繼嗣。發願誦觀音經千遍。其數垂竟。妾即有娠。遂生一男。時即元嘉十四年也。（出冥祥記）

張暢

宋張暢常奉持觀音。南譙之構逆也。暢不從。王欲害之。夜夢觀世音曰。汝不可殺暢。遂不敢害。及王敗。暢繫獄。誦觀世音經千遍。鎖寸寸斷。獄司易之。復斷。吏白令釋之。（出談藪）

王玄謨

宋太原王玄謨。爽邁不羣。北征失律。軍法當死。夢人謂之曰。汝誦觀世音千遍。可得免禍。謨曰。命懸旦夕。千遍何可得。乃授云。觀世音。南無佛。與佛有因。與佛有緣。佛法相緣。常樂我情。朝念觀世音。暮念觀世音。念念從心起。念佛不離心。既而誦滿千遍。將就戮。將軍沈慶之諫。遂免。歷位尚書。金紫豫州刺史。

釋道冏

姚秦沙門釋道冏。弘始十八年。師道懿遣至河南霍山采鍾乳。與同道道朗等四人共行。持炬探穴。入且三里。遇一深流。橫木而過。冏最先濟。後輩墜水而死。時火又滅。冥然昏闇。冏生念已盡。慟哭而已。猶固一心呼觀世音。誓願若蒙出路。供百人會。表報威神。經一宿而見小光烱然。狀若螢火。倏忽之間。穴中盡明。於是見路。得出岩下。由此信悟彌深。屢覩靈異。元嘉十九年。臨川王作鎮廣陵。請冏供養。其年九月。於西齋中作十日觀世音齋。已得九日。夜四更盡。衆僧皆眠。冏起禮拜。謝欲坐禪。忽見四壁有無數沙門。悉半身出。見一佛螺髻分明了了。有一長人。著平上幘布袴褶。手把長刀。貌極雄異。捻香授冏。冏時不肯受。壁中沙門語云。冏公可為受香。以覆護主人。俄而霍然。無所復見。當此之時。都不見衆會諸僧。唯覩置釋迦文行像而已。（出法苑珠林）

伏萬壽

伏萬壽。平昌人。宋元嘉十九年。在廣陵為衛府參軍。乞假返州。四更初涉江。長波安流。至中而風起如箭。時又夜。莫知所向。萬壽先奉法。唯一心歸命觀世音。念無間倏

爾與船中數人。同覩北岸有光。狀如村火。喜曰。此必是陽火也。迴船趣之。未旦而至。問彼人。皆云。昨夜無燃火者。於是方悟神力焉。（出法苑珠林）

彭子喬

宋彭子喬者。益陽縣人也。任本郡主簿。事太守沈文龍。建元元年。以罪被繫。子喬少年嘗出家。還俗。後常誦觀世音經。時文龍盛怒。防械稍急。必欲殺之。子喬憂懼。無復餘計。唯至誠誦經。至百餘遍。疲而晝寢。同繫者有十許人。亦俱眠。有湘西縣吏杜道榮。亦繫在獄。乍寐乍寤。不甚得熟。忽有雙白鶴。集子喬屏風上。有頃。一鶴下至子喬邊。時復覺如美麗人。道榮起。見子喬雙械脫在腳外。而械痕猶在焉。道榮驚視子喬亦驚。共視械咨嗟。問道榮曰。有所夢不。答曰。不夢。道榮以所見說之。子喬雖知必已。尚慮獄家疑其欲叛。乃取械著之。經四五日。而蒙釋放。（出法苑珠林）

釋慧和

宋慧和沙門者。京師衆造寺僧也。元嘉之難。和猶為白衣。隸劉胡部下。胡常遣將士數十人。作諜東下。和亦預行。行至鵲渚。而值臺軍西上。諜衆離散。各逃草澤。和得竄下至新林。見野老衣服縷敝。和乃以貌整袴褶易其衣。提籃負擔。若類田人。時諸遊軍捕此散諜。視和形色。疑而問之。和答對謬略。因被笞掠。登時見斬。和自散走。便恒誦念觀世音經。至將斬時。祈懇彌至。既而軍人揮刀屢跌。三舉三折。並驚而釋之。和於是出家。遂成精業。（出法苑珠林）

齊建安王

齊建安王患瘡。念觀音不息。夜夢見觀音手為傅藥。明旦瘡愈也。（出感應傳）

毛德祖

滎陽人毛德祖。初投江南。偷道而遇。道逢虜騎所追。伏在路側。蓬蒿半身。猶露分意受死。合家念觀世音。俄然雲起雨注。得免死也。（出辯正論）

李儒俊

隊主李儒俊。鎮虎牢。為魏虜所圍。危急欲降。夜踰城出。見賊縱橫並臥。儒俊乃一心念觀世音。便過賊處。趣空澤。賊即隨來。儒俊便入草。未及藏伏。賊掩至。儒俊驚恐。一心專念觀音經。忽得馬馳去。因此遂得脫。（出辯正論）

沈甲

吳郡人沈甲。被繫處死。臨刑市中。日誦觀音名號。心口不息。刀刃自斷。因而被放。一

云與人隨暉繫獄。分死。乃令家人造觀音像。冀得免死。臨刑三刀。其刀皆折。官問之。故答云。恐是觀音慈力。及看像項上。乃有三刀痕現。因奏獲免。（出宣驗記）

張達

張達有罪繫獄。分當受死。乃專念觀世音。鏁械自脫。因遂獲免。終身齋戒。（出張氏傳）

孫敬德

東魏孫敬德。天平中。定州募士。奉釋教。嘗造觀音像。自加禮敬。後為劫賊所引。不勝拷楚。忽夢一沙門。令誦救生觀世音千遍。執縛臨刑。誦念數滿。刀自折為三段。膚頸不傷。三易其刀。終折如故。所司以狀奏聞。丞相高歡表請免死。及歸。觀其家觀音像項有刀迹三。敕寫其經布於世。今謂高王觀世音經。自晉宋梁陳秦趙國觀音地藏彌勒彌陀稱名念誦得救者。不可勝紀。（出冥祥記）

高荀

滎陽高荀。年已五十。為殺人被收。鏁頓地牢。分意必死。同牢人云。努力共念觀音。荀云。我罪至重。甘心受誅。何由可免。同禁勸之。因始發心。誓當捨惡行善。專念觀音。不離造次。若得免脫。願起五層浮圖。捨身作奴。供養衆僧。旬日用心。鉗鏁自解。監司驚

愕語荀云。若佛神憐汝。斬應不死。臨刑之日。舉刀刃斷。奏得原免。（出宣驗記）

史儁

史儁有學識。奉道而慢佛。常語人云。佛是小神。不足事也。每見尊像。恒輕誚之。後因病腳攣。種種祈福。都無效驗。其友人趙文謂曰。經道福中第一。可試造觀音像。儁以病急。如言鑄像。像成。夢觀音。果得差。（出宣驗記）

東山沙彌

隋開皇初。有揚州僧。忘其本名。誦通涅槃。自矜為業。岐州東山下村中沙彌誦觀世音經二卷。俱暴死。同至閻羅王所。乃處沙彌金高座。甚敬之。處涅槃僧銀高座。敬心稍惰。僧情大恨。問沙彌住處。既蘇。從南來至岐州。訪得沙彌。具問所由。沙彌云。每誦觀音。於別所。衣淨衣。燒名香。咒願。然後乃誦。斯法不息。更無他術。僧謝曰。吾罪深矣。所誦涅槃。威儀不整。身口不淨。於今驗矣。（出法苑珠林）

徐善才

唐武德中。醴泉縣人徐善才。常修齋戒。誦觀世音經。逾千遍。曾往京城延興寺修營功德。及還家。道逢胡賊。賊所掠漢人千百。將向洪崖。次第殺之。善才知不免。唯至心念觀音經。當殺之時。了不自覺。至初夜方悟。身在深澗樹枝上。去岸三百餘尺。以手摩項。覺微痛而無傷。漸下樹。循澗南行。可五六十里。天漸曉。去賊已遠。得官路。遂還家。琬法師嘗說此事。（出法苑珠林）

杜智楷

杜智楷。曹州離狐人。少好釋典。不仕不娶。被僧衣。隱居太山。以讀誦為事。唐貞觀二十一年。於山中遇。忽惡疾垂死。以袈裟覆體昏然。如夢。見老及美女十數。屢來相擾。智楷端然不動。漸相逼斥。並云與智楷擲置北澗裏。遂總近前。同執捉。有擒著袈裟者。忽齊聲念佛。却後懺悔。請為造阿彌陀佛。誦觀音菩薩三十餘遍。少間。遂覺體上大汗。即愈。離狐今濟陰也。（出法苑珠林）

張氏

陳玄範妻張氏。精心奉佛。恒願自作一金像。終身供養。有願莫從。專心日久。忽有觀世音金像。連光五尺。現高座上。眾歎其精感所致。（出辯正論）

許儼

唐龍朔。麟德中。京師永興坊許儼。取魚為業。後患疾。宛然若死。身赤如火。痛似火炙。

自云。但見火車來燒身。官府責取魚。多道生受罪。已經數日。乍生乍死。親戚勸作功德。遂造觀音像兩軀。仍令合家不食酒肉。病遂差。（出法苑珠林）

僧道憲

唐聖善寺僧道憲。俗姓元氏。開元中。住持於江州大雲寺。法侶稱之。時刺史元某欲畫觀世音七鋪。以憲練行。委之句當。憲令畫工持齋潔己。請絲為色。以乳頭香代膠。備極清淨。元深嘉之。事畢。往預寧所撿造文殊堂。排成將還。忽然墮水。江流湍急。同侶求拯無由。憲墮水之際。便思念觀世音。見水底有異光。久而視之。見所畫七菩薩立在左右。謂憲曰。爾但念南無菩薩。憲行步如畫。猶知在水底。懼未免死。乃思計云。念阿彌陀佛。又念阿彌佛。其七菩薩並來捧足。將至水上。衣服無所污染。與排相隨俱行四十餘里。憲大寶初滅度。今江州大雲寺七菩薩見在。載畫落水事云耳。（出廣異記）

成珪

成珪者。唐天寶初為長沙尉。部送河南橋木。始至揚州。累遇風水。遺失差眾。揚州所司謂珪盜賣其木。拷掠行夫。不勝楚痛。妄云破用。揚州轉帖潭府。時班景倩為潭府。嚴察之吏也。長沙府別將錢塞楊覲利其使。與景倩左右擒成。景倩使覲來收珪等。

覩至揚州。以小伽枷璉。陸路遞行。至寧江。方入船。乃以連鎖鎖枷。附於船橛。四面悉皆釘塞。唯開小孔。出入飲食。璉意若至潭府。必死。發揚州。便心念誦苦觀世音菩薩。恒一日一食。或時不食。但飲水。清齋經十餘日。至滁口。夕暮之際。念誦癡至。其枷及鏁。忽然開解。形體蕭然。無所羈絆。伺夜深舟人寢卧。璉乃折所釘拔除。出船背。至覩房上。呼曰。楊覩。汝如我何。覩初驚起。問何得至此。璉曰。當葬江魚腹中。且與汝草成功。畢因決意赴水。初至潭底。須臾遇一浮木。中有枝。璉騎木抱得至水面。中夜黑暗。四顧茫然。木既至潭底。又復浮出。璉意至心念觀世音。乃漂然忽漸翻轉。隨水中木而行。知已至岸。便崖中潛伏。又江邊多猛獸。往來顧視。亦不相害。至明。投近林村中。為璉裝束。遣至滁州。州官察狀。美為市驢馬糧食等。璉便入京。於御史臺申理。初楊覩既失璉。一時潰散。覩因此亦出家焉。（出卓異記）

王琦

唐王琦。太原人也。居榮陽。自童孺不茹葷血。太曆初。為衢州司戶。性好常持誦觀音經。自少及長。數患重病。其於念誦。無不差愈。□□□□□□念誦之時。必有異類誦詭之狀。來相觸惱。以琦心正。不能干。初琦年九歲。時患病五六日。因不能言。忽聞門外一人呼名云。我來追汝。因便隨去。行五十里許。至一府舍。舍中官長大驚。云何以錯將此小兒來。即宜遣還。旁人云。凡召人來。不合放去。當合作使。方可去耳。官云。有狗合死。令琦取狗。訴幼小。不任獨行。官令與使者同去。中路使者覓一丸。與琦。狀如毬子。令琦擊狗家門。狗出。乃以擲之。狗吞丸立死。官云。使畢可還。後又遇病。忽覺四支內有八十二人。眉眼口鼻。各有所守。其在臂腳內者。往來攻其血肉。每至腕節之間。必有相衝擊。痛悶不可忍。琦問汝輩欲殺我耶。各曰。為君理病。何殺之有。琦言若理病。當致盛饌。喝腸鬼等大喜。叫肉中。翌日。為設食。食畢皆去。所病亦愈。琦先畜一淨刀子。長尺餘。每念誦即持之。及患天行。恒置刀牀頭。以自衛。拔後疾甚。暗中乃力起念觀世音菩薩。暗忽如晝。見刀刃向上。有僧來與琦偶坐。問琦此是何刀。琦云是殺魔刀。僧遂奄滅。俄有鐵鏈空中下。擊刀。累擊二百餘下。鏈悉破碎。而刀不損。又見大鐵鑊水鑪。可受二百餘石。覆向下。有二大人執梯。旁問琦。君識此否。琦答云不識。人云此鐵鑊獄也。琦云正要此獄禁魔鬼。言畢並滅。又見牀并珍饌。可百牀。從門而出。又見數百人。皆炫服列在宅中。因見其亡父手持一刀。怒云無座處安其人。一時潰散。頃之疾愈。乾元中。在江陵。又疾篤。復至心念觀音。遂見數百鬼。來船而至。達來

飢餓。就琦求食。遂令家人造食施於庭中。盡見列坐。琦口中有二鬼。躍出就坐食訖。初云未飽。琦云。非要衣耶。鬼書正爾。乃令家人造紙衣數十對。又為絣緣等。於庭中焚之。鬼著而散。疾亦尋愈。永泰中。又病篤。乃於壁下澄心誦多心經。忽有一鬼。如鳥飛從坐處閃中滲漏向上。因倚口呿。不得合。心念此必有魔相擾。乃益澄定。須臾如故。復見牀前死屍。膀脹。有此大如甕。橐擣鬼。多是先識死人。撩亂牀已。琦閉目。至心誦經二十四遍。寂然而滅。至三十九遍。豁而獲痊。翌日復愈。又其妻李氏曾遇疾處羸。琦壁下至心為誦多心經。得四五句。忽見壁下有三人頭。中間一頭是李氏近死之婢。使開李氏口中作噎。聲因自扶坐。李瞪目不能言。但以手指東西及上下。狀如見物。琦令奴以長刀隨李所指斬之。久乃臘云王三郎。服蓋以弟呼琦。琦問所指云何。李云見窗中一人鼻長數尺。復見牀前二物狀如駱駝。又見屋上悉張朱旛蓋。皆被奴刀斫擾斷破。一時消散。琦却誦經四十九遍。李氏尋愈也。（出廣異記）

太平廣記第八册終

卷一百十二　報應十一

宋　李昉編

史世光

晉史世光。襄陽人。咸和八年。死於武昌。七日。沙門支法山轉小品。疲而微卧。聞靈座上如有人聲。史家有婢字張信。見世光在靈座。著衣具如平日。語信云。我本應墮龍獄中。支和尚為我轉經。曇護曇堅迎我上。第七梵天快樂處矣。護堅並是山之沙彌。已亡者也。復支法山復往。為轉大品。又來在座。世光生時以二幡供養。時在寺中。乃呼張信持幡送我。信曰。諾。便絕死。將信持幡俱西北飛上一青山。如琉璃色。到山頂望見天門。世光乃自持幡。遣信令還。與一青香如巴豆。曰以上支和尚。信未還。便遙見世光直入天門。信復道而還。倏忽乃活。亦不復見手中香也。幡亦在故寺中。世光與信去時。其家有六歲兒見之。指語祖母曰。阿爺飛上天。婆為見否。世光後復與天人十餘俱還其家。徘徊而去。每來必見簪帢。去必露髻。信問之。答曰。天上有冠。不著天冠與羣天人鼓琴行歌。徑上母堂。信問何用羣來。曰。我來欲使汝輩知罪福也。亦兼娛樂阿母。琴音清妙。不類凡聲。家人悉聞之。然其聲如隔壁障。不得親察也。唯信聞

之獨分明焉。有頃去。信自送見世光入一黑門。房即出來。謂信曰。男在此日見拷撻楚痛難勝。省視還也。男坐犯殺罪。故受此報。可告男母。會僧轉經。當稍免脫。男即車將軍。（出冥祥記）

董吉

董吉。於潛人也。奉法三世。至吉尤精進。恒齋戒誦首楞嚴經。村中有病。輒請吉誦經。所救多愈。同縣何晃亦奉法。卒得山毒之病。困晃兄惶遽。馳往請吉。董何二舍。相去六七十里。復隔大溪。五月中大雨。晃兄初渡時。水尚未至。吉與期設中食。後比往而山水暴漲。不復可涉。吉不能泅。逡迴歎息。良久。吉既信直必欲赴期。乃測然發心自誓曰。吾救人苦急。不計軀命。冀如來大士。當照乃誠。便脫衣以囊經戴置頭上。徑入水中。量其深淺。乃應至吉頸。及渡。才至膝耳。既得上岸。失囊經。甚悲恨。尋至晃家。三禮懺悔。流涕自責。俛仰之間。便見經囊在高座上。吉悲喜取看。浥浥如有濕氣。開囊視經。尚燥如故。於是村人一時奉法。吉家西北有山。高險中多妖魅。犯害居民。吉以經戒之力。欲降伏之。於山際四五畝地。手伐林木。搆造小屋。安設高座。轉首楞嚴經。百餘日。寂然無妖。民害稍止。後有數人至。與吉言語良久。吉思惟非於潛人。寫山幽絕。何因而來。疑是鬼神。乃謂之曰。諸君得無是此中鬼耶。答曰。是也。聞君德行清肅。故來相觀。並請一事。想必見聽。吾世有此山。遊居所託。君既來止。慮相犯觸。恒懷不安。今欲更作界分。當殺樹為斷。吉曰。僕貪此寂靜。讀誦經典。不相干犯。方喜為此顧見祐助。鬼答曰。亦復憑君。不侵尅也。言畢而去。經宿。所芟地四際之外。樹皆枯死。如焚焉。（出冥祥記）

宋吏國

宋有一國與羅剎相近。羅剎數入境。食人無度。王與羅剎約言。自今已後。國中人家各專一日。當分送往。勿復枉殺。有奉佛家。惟有一子。始年十歲。次當充行。捨別之際。父母哀號。便至心念佛。以佛威神力故。大鬼不得近。明日見子尚在。歡喜同歸。於茲遂絕。國人賴焉。（出幽明錄）

張元

後周張元。字孝始。河北萬城人也。年十六。其祖喪明三載。元惟憂泣。晝夜經行。以祈福祐。復讀藥師經云。盲者得視之言。遂請七僧。燃七層燈。七晝夜轉讀藥師經。每日行道。祝曰。元為孫不孝。使祖喪明。今以燈光普施法界。乞祖目見明。元求代闇。如此

辛勤至七日。其夜夢有一翁。以金鎞療其祖目。謂元曰。勿憂悲也。三日後。祖目必瘥。元於夢中喜踊。驚覺。乃徧告家人。三日。祖目果瘥。（出法苑珠林）

釋智興

唐京師大莊嚴寺釋智興。洛州人也。勵行堅明。依首律師誦經。持律不輟。晝夜。至大業五年仲冬。次當維那鳴鐘。同寺僧名三果者。有兄從煬帝南幸江都。中路身亡。初無凶告。通夢於妻曰。吾行達彭城。不幸病死。生無善行。今墮地獄。備經五苦。賴今月初十日。禪定寺僧智興鳴鐘。發響振地獄。同受苦者。一時脫解。今生樂處。思報其恩。汝可具絹十疋奉之。并陳意殷勤。及寤說之。人無信者。尋復夢如初。後十餘日。到問與夢符同。乃以絹奉興。合寺大德。咸問興曰。何緣鳴鐘。乃感斯應。興曰。余無他術。見佛法藏傳云。罽膩吒王受苦。由鳴鐘得停。及增一阿含經鳴鐘作福。敬遵此事。勵力行之。嚴冬登樓。風切皮肉。露手鳴椎。掌中破裂。不以為苦。鳴鐘之始。先發善願。諸賢聖同入道場。同受法食。願諸惡趣。聞此鐘聲。俱時離苦。速得解脫。如斯願行。察志常奉修。故致茲通感焉。（出異苑）

董雄

唐董雄河南人貞觀中為大理丞幼奉佛法蔬食多年因非累與同列李敬玄王忻俱繫獄雄專念普門品日三十遍鏁忽自解落雄驚告忻玄忻玄視其鏁堅全在地而鈎連不開相離數尺即告守者御史張守一宿直命吏燭之而甚怪重鏁封記而去雄但誦經不輟至五更又解落有聲雄復告忻玄等至明守一視之封題如故而鏁自相離忻玄素不信佛法其妻讀經常謂曰何為胡神所媚而讀此書耶及見雄此事乃深悟不信之咎方知佛大聖也時忻亦誦八菩薩名滿三萬遍晝鏁解落視之如雄焉與不久俱免（出法苑珠林）

孟知儉

唐孟知儉并州人少時病忽亡見衙府如平生時不知其死逢故人為吏謂曰因何得來具報之乃知是冥途吏為檢尋曰君平生無修福處何以得還儉曰一生誦多心經及高王經雖不記數亦三四萬遍重檢獲之遂還吏問欲知官乎曰甚要遂以簿示之云孟知儉合運出身為曹州參軍轉鄧州司倉即掩却不許看遂至荒榛入一黑坑遂活不知運是何事尋有敕募運糧因放選授曹州參軍乃悟曰此州吾不見小書耳滿授鄧州司倉去任又選唱晉州判司未過而卒（出朝野僉載）

崔善沖

崔善沖先任梓州桐山丞巂州刺史李知古奏充判官討擊叛殺知古善沖等二十餘人奔走擬投昆明夜不知道沖專念尊經俄見炬火在前衆便隨之至曉火滅乃達昆明（出報應記）

唐晏

唐晏梓州人持經日七遍唐開元初避事普州安岳縣與人有隙誣於使君劉肱肱令人捉晏夜夢一胡僧云急去驚起便走至遂州方義縣肱使奄至奔走無路遂一心念經捕者交橫並無見者由是獲免（出報應記）

張御史

張某唐天寶中為御史判官奉使淮南推覆將渡淮有黃衫人自後奔走來渡謂有急事特駐舟泊至乃云附載渡淮耳御船者欲毆擊之兼責讓何以欲濟而輒停留判官某云無擊反責所由云載一百姓渡淮亦何苦也覩以餘食哺之其人甚愧恩既濟與某分路須臾至前驛已在門所某意是囑謁心甚嫌之謂曰吾適渡汝何為復至可即遽去云已實非人欲與判官議事非左右所聞因屏左右云奉命取君合

淮中溺死適承一飡固不忍已褰屢思只可一日停留耳某求還至舍有所遺囑鬼云一日之外不敢違也我耶為使然在地下職類人間里尹方符牒某欲前期救鬼云人鬼異路無宜相逼恐不免耳某遽拜鬼云能一日之內轉千卷續命經當得延壽言訖出去至門又回謂云識續命經否某初未了知鬼云即人間金剛經也某云今日已晚何由轉得千卷經鬼云但是人轉則可某乃大呼傳舍中及他百姓等數十人同轉至明日晚終千遍訖鬼又至云判官已免會須暫謁地府衆人皆見黃衫吏與某相隨出門既見王具言千遍續命經足得延壽命取檢云與所誦實同因合掌云若爾尤當更得十載壽便放重生至門前所追吏云坐追判官遲迴今已遭撻乃袒示之願乞少錢某云我貧士且在逆旅多恐不辦鬼云唯二百千某云若是紙錢當奉五百貫鬼云感君厚意但我德素薄何由受汝許錢二百千正可某云今我亦鬼耳夜還逆旅未易辦得鬼云判官但心念令妻子還我自當得之某遂心念甚至鬼云已領訖須臾復至云大人欲與阿姊不肯又令某心念阿姊須臾曰得矣某因冥然如落深坑因此遂活求假還家具說其事妻云是夢中君已死求二百千紙錢欲使市造阿姊故云夢中事何足信其夕阿姊又夢因得十年後卒也（出廣異記）

李昕

唐李昕者善持千手千眼咒有人患瘧鬼昕乃咒之其鬼見形謂人曰我本欲大困辱君為懼李十四郎不敢復往十四郎即昕也昕家在東都客遊河南其妹染疾死數日蘇說云初被數人領入墳墓間復有數十人欲相凌辱其中一人忽云此李十四郎妹也汝輩欲何之今李十四郎已還不久至舍彼善人也如聞吾等取其妹必以神咒相困辱不如早送還之乃相與送女至舍女活後昕亦到舍也（出廣異記）

牛騰

唐牛騰字思遠唐朝散大夫郏城令棄官從好精心釋教從其志尚終身常慕陶潛五柳先生之號故自稱布衣公子即侍中中書令河東侯炎之甥也（侯姓裴氏）未弱冠明經擢第再選右衛騎曹參軍公子沉靜寡言少挺異操河東侯器其賢朝廷政事皆訪之公子清儉自守德業過人故王勃等四人皆出其門下年壯而河東侯遇害公子謫為牂牁建安丞將行時中丞崔察用事貶官皆辭之兼有嫌者或留之誅殛甚衆時天后方任酷吏而崔察先與河東侯不協陷之公子將見崔察懼不知所為忽衢中遇一人形甚瑰偉黃衣盛服乃問公子欲過中丞得無懼死乎公子驚曰然又

曰公有犀角刀子乎曰有異人曰公有刀子甚善授公以神咒見中丞時但俯伏搯訣（言帶犀角刀子搯手訣乃可以捕咒其訣在手中指第三節橫文以大指爪搯之）而密誦咒七遍當有所見可以無患矣咒曰吉中吉迦戍律提中有律陁阿婆迦呵公子俛而誦之既得仰視異人亡矣大異之即見察同過三十餘人公子名當二十前十九人各呼名過素有卻察則留處絞斬者且半焉次至公子如其言誦咒察久不言仰視之見一神人長丈餘儀質非常出自西階直至察前右拉其脣左振其耆面正當背而諸人但見崔察低頭不言手注定牢而已公子遂得脫比至屏廻顧見神人釋察而亡矣公子至牂牁素秉誠信篤敬佛道雖已婚宦如戒僧焉口不妄談目不妄視言無偽行無頗以是夷獠漸漬其化遂大布釋教於牂牁中常擁郡長吏置道場數處居三年而莊州獠反轉入牂牁郡人皆殺長吏以應之建安大豪起兵相應乃劫公子坐於樹下將加戮焉忽有夷人持刀斬守者頭乃詈曰縣丞至惠汝何忍害若人因置公子於籠中令力者負而走於是兼以拏免事解後郡以狀聞詔書還公事許其還歸後宰數邑皆計日受俸其清無以加亦天性也後棄官精內教甚有感焉（出紀聞）

李元平

唐李元平故睦州刺史伯誠之子大曆五年客於東陽寺中讀書歲餘薄暮見一女子紅裙繡襦容色美麗娥冶自若領數青衣來入僧院元平悅之而窺見青衣問其所適及姓氏青衣怒曰誰家兒郎遽此相逼俱為士類不合形迹也元平拜求請見不許須臾女自出院四顧忽見元平有如舊識元平非意所望延入問其行李女曰亦欲見君以論宿昔之事請君無疑嫌也既相悅經七日女曰我非人頃者大人曾任江州刺史君前身為門吏長直君雖貧賤而容色可悅我是一小女子獨處幽房時不自思量與君戲調蓋因緣之故有此私情纔過十旬君隨物故余雖不哭殆不勝情便潛以朱筆塗君左股將以為誌常持千眼千手咒每焚香發願各生富貴之家相慕願為夫婦請君驗之元平乃自視實如其言及曉將別謂元平曰託生時至不可久留後身之父見任刺史我年十六君即為縣令此時正當與君為夫婦未聞幸存思戀慎勿婚也然天命已定君雖別娶故不可得悲泣而去他年果為夫婦（出異物誌）

長沙人

唐長沙人姓吳征蠻卒夫也平生以捕獵漁釣為業嘗得白龜烹而食之乃遍身患瘡恙皆潰爛痛苦號呼斯須不可忍眉鬚手足指皆墮落未即死遂乞於安南市中有僧見而哀之謂曰爾可回心念大悲真言吾當口授若能精進必獲善報卒依其言受之一心念誦後瘡痍漸復手足指皆生以至平愈遂削髮為僧號智益於伏波將軍舊宅基建立精舍住持泉州開元寺通慧大德是形親識智益常話之（出報應錄）

乾符僧

唐乾符中有僧忘其名號恒以課誦為事未嘗暫廢因下峽泊舟白帝城夜深寐動息持念之際忽覺有腥穢之氣見水面有一人漸逼船來僧問之曰某非人也姓許名道坤唐初為蠻牧以貪殘暴虐多受業報為灩澦堆龍王三千年於今二百四十年矣適聞師持課大有利益故來造謝耳僧問曰峽路險惡多覆溺之患盡敕諸龍而禁戢之可乎曰此類實繁皆業感所作非常力而能制也僧甚異之將復問忽失所在（出報應錄）

卷一百十三　報應十二

張應

晉張應歷陽人本事俗神鼓舞淫祀咸和八年移居蕪湖妻得病應請禱備至財產略盡妻法家弟子也謂曰今病日困求鬼無益乞作佛事應許之往精舍中見竺曇鎧謂曰佛如愈病之藥見藥不服雖事無益應許當事佛曇鎧期明日當往應歸夜夢見人長丈餘從南來入門曰此家何乃爾不淨見曇鎧隨後曰始欲發意未可責之應眠覺便秉火作高座及鬼子母座曇鎧明往應說其夢遂受五戒屏除神影大設福供妻病有間尋即全愈咸康二年應至馬溝市鹽還泊蕪湖夜宿夢見三人以鉤鉤之應曰我佛弟子牽終不置曰奴判走多時應恐謂曰放我當與君一升酒鈎人乃放之謂應曰曇鎧閣絕已久病甚遣請之適值不在應尋氣絕數日而蘇說有數人以鉤鉤之將北去下一坂岸岸有鑊湯刀劍楚毒之具應悟是地獄欲呼師名忘曇鎧字但喚和尚救我亦時喚佛有頃一人從西方長丈餘執金杵欲撞鈎人皆怖散長人引應去謂曰君命盡不復久生可暫還家頌唄三偈并取和尚名字三日當復命過即生天矣應即復蘇三日之中持齋頌唄遣人將疏取曇鎧名至日食畢禮佛讚唄與家人辭別澡沐冠帶如睡而亡（出法苑珠林）

釋道安

東晉恒山沙門釋道安者經石趙之亂避地於襄陽註般若道行密迹諸經斯疑甄

解二十餘卷恐不合理乃誓曰若所說不違理者當見瑞相乃夢見一道人頭白眉長語安曰君所註經殊合道理我不得入泥洹住在西城當相助弘道可時設食也後遠公云昔和尚所夢乃是賓頭盧也於是立座享之遂成永則（出法苑珠林）

周閔

周閔汝南人晉護軍世奉佛法蘇峻之亂邑人皆東西播遷閔家有大品一部以半幅八丈素反覆書之又有他經數部大品亦雜在其中既當避難單行不能得盡持去尤惜大品不知在何部中倉卒而去排徊歎惋不覺大品忽自出外閔驚喜持去周氏遂世寶之至今尚在一說云周嵩婦胡母氏有素書大品其素廣五寸而大品一部盡在焉又并有舍利銀甖貯之並緘於深篋中永嘉之亂胡母氏時避兵南奔經及舍利自出篋外因求懷之以渡江東又嘗遇火不暇取經及屋盡火滅得之於灰爐之下儼然如故會稽王道子就嵩曾孫雲求以供養後嘗暫在新渚寺劉敬叔云曾親見此經字如麻子點畫分明新渚寺今天安是也此經蓋得道僧慧則所寫也或云嘗在簡靖道尼轉誦（出冥祥記）

王懿

晉王懿字仲德太原人為車騎將軍世信佛法父黃為中山太守為丁零所害懿與兄侍母南歸登涉飢疲絕糧無計唯歸心三寶忽見一童子牽青牛見懿等各與一飯因忽不見時積雨大水懿前望浩然莫知揭厲俄有一白狼馴繞其前過水復返似欲引導如此者三於是隨狼行水纔至膝得路歸朝後自五兵尚書為徐州刺史嘗欲設齋宿昔洒掃盛列香花經像忽聞法堂有經唄聲清婉流暢懿遽往視見五沙門在佛座前神儀偉異懿心甚欽敬沙門顧眄依然瞻禮未竟皆竦身飛空而去親賓見者倍增信悟（出法苑珠林）

謝敷

謝敷字慶緒會稽山陰人鎮軍將軍輶之兄子也少有高操隱於東山篤信大法精勤不倦手寫首楞嚴經當置都下白馬寺中寺為鄰火所延什物餘經並成煨燼而此經止燒紙頭界畫外而已文字悉存無所毀失敷死時友人疑其得道及聞此經彌加驚異（出法苑珠林）

僧法洪

晉世沙門僧法洪在瓦官寺義熙十二年時官禁鎔鑄洪元發心鑄丈六金像私鑄竟猶在模所司知覺收洪延繫洪念觀音每日百遍忽夢所鑄金像往獄手摩頭曰無慮其像胸前方一尺許銅色燋沸當洪禁日國家牛馬不肯入欄時以為怪旬日有赦洪得免像即破模而自現也（出辯正論）

劉式之

彭城劉式之常供養一金像無故失去不知所在式之夙夜思愆自責至念通詣百日後其像忽然自現本座神光照室全家驚喜倍加傾心（出辯正論）

劉齡

宋劉齡不知何許人居晉陵東路城村頗奉佛法於宅中立精舍時設齋元嘉九年三月二十七日父暴亡時巫祝並云家當更有三人喪亡鄰家有事道祭酒魏巨常為章符誑誘村里語齡曰君家衰禍未已由奉不明神也若改事大道必蒙福祐不改意者將滅其門齡遂敬延祭酒罷不奉法巨云宜焚經像災乃當除耳遂焚精舍炎熾移日唯屋而已經像幡座儼然如故像於中夜大放赤光其時諸祭酒有二十許人有懼靈驗密委去者巨等師徒意猶不止被髮禹步執持刀索云斥佛還故國不得留中夏為民害也齡於其處如有人毆打頓仆於地家人扶起方餘氣息遂癈

躄不能行魏巨體內發疽日出血三升不一月苦死自外同伴並患癩疾鄰人東安太守水立和傳於東陽時多見者（出法苑珠林）

陳安居

宋陳安居襄陽縣人也伯父少事巫俗鼓舞祭祀神像盈宅父獨敬信釋法恒自齋戒世父無子以安居紹焉安居雖即伯舍而理行精至厭絕淫祀忽得病發狂則為訶神之曲迷悶邪僻如此彌歲而執心愈固常誓曰若我所執之志偶當虧奪者必先自斷截四體乃就其事家人並勸之安居不聽經三年病發死但心下微煖家不敢殯至七日夜守者覺尸足間如有風來飄動衣衾蘇而有聲家人初懼尸蹶皆走避之既而稍能轉動仍求水漿家人喜問從何來安居具說所經初見有人若使者侍從數十人呼去從者欲縛之使者曰此人有福未可縛也行可百餘里至一城府屋宇甚整使者將至府所如局司之處俄有人授紙筆令安居曰可疏二十四通死名安居如言疏名成數適有一人從內出揚聲大呼曰居可人既義稱安有教付刹姧獄吏兩人一云與大械一云此人頗有福只可三尺械議論不決乃共視文書久之遂與三尺械少頃見一貴人異從數十形貌都雅謂安居曰汝那得來安居具陳

所由貴人曰汝伯有罪但宜錄治以先殖小福故今得游觀也獄吏不肯釋械曰府君無教不敢專輒貴人曰但付我不使走逸也乃釋之貴人將安居遍至諸地獄備見苦楚畧與經文相符遊歷未竟有傳教來云府君喚安居安居惶懼求救於貴人貴人曰汝自無罪但以齋講必無憂也安居至門見有桎梏者數百一時俱進安居在第三至階下一人冠冕立於囚前讀罪狀其第一楷行昔者娶妻之始夫婦為誓有子無子終不相棄而其人奉是祭酒嘗亦奉道供化使衆中得一女弟子因而奸之遂棄本妻妻嘗訴冤府君曰汝夫婦違誓大義不終罪一也師資義著在三而奸之是父子相淫無以異也付法局詳刑次讀第二女人辭牒忘其姓名云家在南陽冠軍縣黃水里家安甕器於竈口而此婦眠嬰兒於竈上匍匐走行糞污甕器中此婦還見即請謝神祇盥洗精潔而其舅每罵此婦言無有天道鬼神致此惡婦得行汙穢司命聞知故錄送之府君曰眠寘非過小兒無知又且已請謝神是無罪矣舅罵無道誣謗幽靈可錄之來須臾而至次到安居階下人具讀明牒為伯所訴府君曰此人事佛大德人也其伯殺害無辜嘗誣百姓罪宜窮治以其有小福故未加之罪耳今復誣訴無辜敕催錄取來已而府君遣安居還若可去善成勝業可壽九十三努力勉之勿復更來將離府局司云君可拔卻死名於是安居以次抽名既畢而至向遊貴人所貴人亦至云知汝無他罪得還甚善乃修功德身福微不辦生天受報於此輔佐府君亦優游富貴神道之美吾家在宛姓某名某君還為吾致意尊奉法戒勿犯偏禁可具以所見示語之也乃以三人力士送安居出門數百步傳教送符與安居謂曰君可持此符經關戍次以示之勿輒偷過偷過有罪譴也若有水礙可以此符投水中即得過矣安居受符而歸行久之阻大江不得渡安居依言投符瞭然如眩乃是其家庭中也正聞家中號慟所送三人勸還就身安居聞其身臭穢曰吾不復能歸此人乃强排之仆於尸腳上安居既愈欲驗黃水婦人特往冠軍縣尋問果有此婦相見依然如有舊識云已死得生舅即以其日亡說所聞見與安居悉同安居果壽九十三也（出法苑珠林）

馬處伯

宋馬處伯巴西閬中人也少信佛法嘗作宣漢縣令元嘉十二年七月夜夢見天際有三人長二丈餘姿容嚴麗臨雲下觀諸天妓樂盈於空中告曰汝厄在荊楚戊寅之年八月四日若處山澤其禍克消人中齋戒亦可獲免若過此期當悟道也時備

見相識楊遵等八人並著鎖械又見道士胡遷半身出空天際人皆記八人命盡年月唯語遵曰若能修立功德猶可延長也遷等皆如期而亡遵益懼奉法山居勤勵彌至處伯後為荊州西曹掾州將蕭思話也蕭轉南蠻復命為行參軍處伯思荊楚之言心甚懼求蕭解職將適衡山蕭苦不許十三年即戊寅歲也六月末得病至八月危篤其日黃昏後忽朗然徹視遙見西方有三人行長可二丈前一人衣袷垂髮項有光後二人姿質金耀儀相端備列於空中去地數仞處伯委悉諦視猶是前所夢者也頃之不見餘芳移時方歇同居小大皆聞香氣因而流汗病即小差處伯所居頗卑陋於時自覺處在殿堂廊壁煥耀皆是珍寶俄即所患平復（出冥祥記）

卷一百十四　報應十三

費崇先

宋費崇先吳興人少信佛法精勤泰始三年受菩薩戒寄齋於謝慧遠家二十四日晝夜不懈每聽經常以鵲尾香爐置膝前初齋三夕見一人容服不凡逕來舉爐去崇先視膝前爐猶在方悟神異自惟衣裳新浣了無不淨唯坐側有唾壺既撤去壺即復見此人還爐於前未至席猶見二爐既至即合為一然則此神人所提者蓋爐影耳崇先又嘗聞人說福遠寺有欽尼者精勤得道欣然願見未及得往屬意甚至常齋於他家中夜忽見一尼容儀端儼著赭布袈裟正立齋席之前食頃而滅崇先及見此尼狀貌被服即前夜所覩者也（出法苑珠林）

魏世子

宋魏世子梁郡人奉佛精進兒女尊修唯婦迷執不信女年十四病死七日而蘇云可安施高座并無量壽經世子即為具設經座女雖持齋戒未常看經今即升座誦讀清利下啟父言兒死便往無量國見父兄及己三人池中已有芙蓉大花後當化生其中唯母獨無不勝此苦故歸啟報語竟復絕母於是敬信法教（出冥祥記）

何曇遠

何曇遠廬江人父萬壽御史中丞曇遠奉法持菩薩戒年十八丁父艱哀毀成疾殆將滅性號踊之外歸心淨土庶祈感應時請僧數人曇遠向僧含懺悔宿業終無感徵僧含每加獎勵不令懈怠爾後因夜轉經竟衆僧已眠曇遠忽自欷歔僧含驚而問之曇遠曰見佛身黃金色光焰丈餘幡花翼從充滿虛空佛自西至呼令速去曇遠素羸弱少力此夕壯厲悅懌便於合中取香著手中并以園花散空母曰汝今若

去不念吾耶冥道無所言而頓卧宿信家中聞此靈異亦皆欣肅不甚悲懼冥道至五更忽然而終宅中芬馨數日（出冥祥記）

陳秀遠

宋陳秀遠潁川人嘗為湘州西曹客居臨湘縣少信奉三寶年過耳順篤業不衰元徽二年七月中寢卧未寐歎念萬品死生流轉無定惟己將從何來一心祈念冀通感夢時夕結陰室無燈燭有頃見枕邊如螢火者明照流飛俄而一室盡明連空如晝秀遠遽興合掌喘息見庭中四五丈上有一橋閣危欄彩檻立於空中秀遠了不覺升之坐於橋側見橋上士女往還衣裝不異世人末有一嫗年可三十青襖白裳行至秀遠而立有頃又一婦人純衣白布徧環髻持香花前語秀遠曰汝前身即我也以此花供養佛故得轉身作汝復指青白嫗曰此即復是我前身也言竟而去後指者亦漸隱秀遠忽不覺還下之時光亦尋滅（出冥祥記）

葛濟之

葛濟之句容人稚川之後妻同郡紀氏體貌閑雅有婦德濟之世事神仙紀亦修而心樂佛法常存誠不替忽一日方織俄覺雲日開朗空中清明因投梭仰望四表見西方有如來真形及寶蓋幢幡映天心獨喜曰經說無量受者即應此耶便頭而作禮乃引濟之亦覩時見半身及諸幡蓋俄而隱沒於是雲日鮮彩五色燭耀鄉里備觀移時方歇焉（出冥祥記）

董青建

齊董青建者不知何許人也父字賢明建元初為越騎校尉初建母宋氏孕建時夢有人語云爾必生男體上當有青誌可名為青建及生如言即名焉有容止美言笑性理寬和家人未嘗覩其慍色見者咸異之至年十四西州辟主簿建元初皇儲鎮樊漢為水曹參軍二年七月十六日寢疾自云不振濟至十八日臨盡起坐謂母曰罪盡福至緣累永絕願母自愛不須憂念因失聲大哭聲盡而絕將殯葬喪齋前其夜靈語云生死道乖勿安齋前自當有造像道人來迎使者明日果有道人來名曇順即依靈語向曇順說之曇順曰貧道住在南林寺造丈八像垂成賢子乃有此感應寺西有少空地可得安葬也遂葬寺邊三日其母將親表十許人墓東見建如生云願母割哀還去建今還在寺住母即止哭而還舉家菜食長齋至閏月十一日賢明夢見建云願父暫出來齋賢明便香湯自浴齋戒出東齋至十四夜於明中聞建喚聲驚起見建在齋前如生時父問汝住在何處建云從亡來住在綠神宮中滿百日當得生忉利天建不忍見父母兄弟哭泣傷慟三七日禮諸佛菩薩請四天王故得暫還願父母從今已後勿復啼哭祭祠阿母已發願求見建不久當命終即共建同生一處父壽可得七十三命終後當三年受罪報勤苦行道可得免脫問曰汝從夜中來那得有光明建曰今與菩薩諸天同下此其身光耳又問曰汝天上識誰建曰見王車騎張吳興外祖宋西河建曰非但此一門中生從四十七年以來至七死七生已得四道果先發七願願生人間故歷生死從今永畢得離七苦建臨盡時見七處生死所以大哭者與七家分別也問云汝皆生誰家建曰生江吏用羊廣州張吳興王車騎蕭吳興張給事董越騎等家唯此間生十七年餘處止三五年耳自今已後毋煩歲多宜勤修功德建見世人死多墮三塗生天者少勤精進可得免度發願生天亦得相見行脫差異無相值期又問云汝母憂憶汝垂死可今見汝否建曰不須相見益懊煎苦耳但依向言說之諸天已去不容久住慘有悲色忽然不見去後竹林左右猶有香氣家人亦並聞餘香焉建云所生七家江縣羊希張永王玄謨蕭惠明梁季父也賢明遂以出家名法藏（出法苑珠林）

齊竟陵王

齊竟陵王宗信內典得熱病夜中垂死夢見金像手灌神湯因遂平復（出辯正論）

張逸

張逸為事至死領造金像朝夕祈命臨刑刀折而項不傷官問故答曰唯以禮像為業其像項有二刀痕如血因得免死（出感應傳）

釋僧護

高齊時有釋僧護守道直心不求慧業願造丈八石像咸怪其言後於寺北谷中見一卧石可長丈八乃顧匠營造向經一周而腹粗了而背著地以六具拗舉之始初不動經夜至旦忽然自翻即就營造移置佛堂晉州陷日像汗流地周兵入齋燒諸佛寺此像獨不變色又欲倒之大牛六十頭挽不動忽有異僧以瓦木上墼壘而圍之尋失僧所在像後降夢信心者曰吾患指痛其人輅而視焉乃木傷其二指也遂即補之開皇十年盜像幡蓋者夢丈八人入室責之賊大怖悔而謝焉其像見在（出法苑珠林）

僧澄空

隋開皇中，僧澄空年甫二十，誓願於晉陽汾西鑄鐵像，高七十尺，鳩集金炭，經求用度，周二十年，物力乃辦，於是造報遐邇，大集賢愚，然後選日而寫像焉。及烟焰滅息，啟鑪之後，其像無成，澄空即深自咎責，稽首懺悔，復堅前約，再謀鑄造，精勤艱苦，又三十年，事費復備，則又復寫像焉。又啟鑄其像，又復無成，澄空於是呼天求哀，叩頭請罪，大加貶損，深自勤勵，又二十年，功力復集，然後選日復寫像焉。及期，澄空乃身登鑪巔，百尺懸絕，揚聲謂觀者曰：吾少發誓願，鑄寫大佛，今虛費積年，如或蹉前，吾亦無面見大衆也，吾今俟其啟鑪，欲於金液而捨命焉。一以謝愆於諸佛，一以表誠於衆善。儻大像圓滿，後五十年，吾當為建重閣耳。時觀者萬衆，號泣諫止，而澄空殊不聽覽。俄而金液注射，赫耀踴躍，澄空於是揮手辭謝，投身如飛鳥而入焉。及開鑪，鐵像莊嚴端妙，毫髮皆備，自是并州之人，因起閣以覆之，而佛身洪大，功用極廣，自非殊力，無由而致。唐開元初，李暠為太原軍節度使，出游，因仰像歎曰：如此好出而為風日所侵，痛哉！即施錢百萬緡，周歲之內，而重閣成就，至今北都謂之平等閣者是也。討僧死像成，日至暠正五十年矣，以佛法推之，則暠也得非澄空之後身歟。（出集異記）

釋慧偘

隋蔣州大歸善寺釋慧偘，曲阿人也，靈通幽顯，世莫識之。而翹敬尊像，事同真佛，每見立像，不敢輒坐，勸人造像，唯作坐者。後往嶺南，修禪法，大有悟解，住栖霞時，嘗往揚都謁偲法師，偲異禮接之。將還山，偲請現神力，偘即從窗中出臂，解齊熙寺佛殿上額，因語偲云：世人無遠識，見多驚異，故吾所不為耳。大業元年，終於大歸善寺。初偘終日，以三衣還衆僧，吾今死去，徒衆好住，便還房內，大衆驚起追之，乃見房中白骨一具，跏坐牀上，就而撼之，鏘然不散。（出法苑珠林）

釋道積

居蒲州普濟寺釋道積，河東安邑縣人也，博通經教，洞明玄旨，河東英俊，莫與同風。先是沙門寶澄於普濟寺創營大像，百丈功願未終而卒，耆艾請積繼之，積受衆勸請，廣行緣化，穰積十遍，而大像成就，道俗慶賴，感激人人。初積受請之夕，夢二獅子於大像側，連吐明珠，相續不絕，既寤歎曰：獸王自在，則表法流無滯，寶珠自涌，又喻檀施不窮，宜運濟符徵，斯在即命工匠，圖所夢於彌勒大像前，今猶存焉。其寺在蒲阪之陽，高爽華敞，東臨州里，南望河山，像設三層，岩廊四合，上方下院，赫奕相臨，圖礎田疏，周環俯就，佛事隆盛，咸積之功焉。（出法苑珠林）

釋法誠

終南山悟真寺釋法誠，雍州萬年縣人，事沙門僧和為師，和亦鄉族之所推舉，嘗有人欲害和，夜詣門，見房內猛火騰焰，升帳，遂即追悔，誠奉佩訓勗，常誦法華，魁心奉行，朝夕無懈，夢感普賢勸書大教，既悟，即入淨行，邀重觀工匠，令書八部般若，香臺寶軸，莊嚴成就，又於寺南橫嶺造華嚴堂，鑿山堙澗，列棟遵崖，前對重巒，右臨斜谷，吐納雲霧，下瞰煙虹，實奇觀也。弘文館學士張孝靜者，善於書翰，誠乃請孝靜寫經，齋潔勤拳，大致感應，靈禽異獸，馴擾精廬，貞觀十四年，忽謂侍者曰：諸行無常，法緣有竭，九品往生，斯言驗矣，吾今去世，汝無憂惱，言畢，口光燭於擁，奄然而化。（出高僧傳）

卷一百十五　報應十四

張法義

唐張法義，華州鄭縣人，年少貧野，不修禮度。貞觀十一年，入華山伐樹，見一僧坐巖穴中，法義就與語，曉冥不歸，僧因設松柏末以供食之，謂法義曰：貧道久不欲外人知，檀越出，慎勿言相見，因為說俗人多罪累，死皆惡道，志心懺悔，可以滅之，乃令淨

浴，被僧衣，為懺悔，旦而別去。十九年，法義病卒，埋於野外，貧無棺槨，以新木瘞之。而蘇，自推木出，歸家，家人驚懼，法義自說：初有兩人來取，乘空行，至官府，入門，又巡巷南行十許里，左右皆有官曹門閣相對，不可勝數，法義至一曹院，見官人，遣責使者曰：是華州張法義也，本限三日至，何因乃淹七日，使者云：義家狗惡，兼有祝師，祝師見打甚苦，袒衣而背青腫，官曰：稽限過多，各與杖二十，言訖，杖亦畢，血流洒地，官曰：將法義過錄事，錄事署發文書，令送付判官，召主典，取法義前案簿，盈一牀，主典對法義前披檢云：其簿多先朱勾畢，有未勾者，則錄之，曰：貞觀十一年，法義父使刈禾，法義反顧張目，私罵父不孝，合杖八十，始錄一條，即見昔巖穴中僧來，判官起迎問何事，僧曰：張法義是貧道弟子，其罪盡懺悔滅除訖，天曹案中已勾畢，今枉追來，不合死，主典云：經懺悔者，此案勾了，至如張目罵父，雖蒙懺悔，事未勾了，僧曰：若不如此，當取案勘之，應有福利，仰判官令典將法義過王，宮殿宇宏壯，侍衛數十人，僧亦隨至王所，王起迎僧，王曰：師當直來耶？答曰：未當次直，有弟子張法義被錄來，此人宿罪，為貧道勾訖，未合死，主典又以張目罵父事過王，王曰：張目懺悔，此不合免，然師為來請，可放七日，法義白僧曰：日既不多，復來恐不見師，請即往院，師，師曰：七日

七年也可早去法義固請隨僧因請王筆書法義掌中作一字又請王印印之曰可急去還家忽作福報後來不見我宜以掌印呈王王自放汝也法義乃辭出僧令送出至其家內至黑義不敢入使者去之遂活覺在土中甚輕薄以手推排得出因入山就僧修福義掌中所印處文不可識然皆為瘡終莫能愈至今尚存焉（出法苑珠林）

王弘之

唐王弘之貞觀中為沁州和川令有女適博陵崔軌於和川病卒經數十日其家忽於夜中聞崔語初時傾家驚恐其後乃以為常云軌是女壻雖不合於妻家立靈然而苦無所依但為置立也妻從其請朝夕置食不許置肉唯要素食恒勸禮佛又具說地獄中事云人一生恒不免殺生及不孝自餘之罪蓋亦小耳又云軌雖無罪然大資福助為軌數設齋供并寫法華金剛觀音等經各三兩部自茲已後即不復來王家一依其言寫經設供軌忽更來愧謝因云今即取別舉家哭而送之軌有遺腹之子已年四五六歲軌云此子必有名官願善養育自此不復來矣（出法苑珠林）

崔義起妻

唐司元少常伯崔義起妻蕭氏父文鑒少不食葷茹酒肉蕭氏以龍朔三年五月亡其家為修初七齋僧方食其婢素玉忽云夫人來語某曰生時聞佛經說地獄今身當之苦不可言賴男女等與我追福家放暫歸即向諸僧懺悔欲去又云我至二十日更來將素玉看受罪即如期素玉便昏絕三日乃蘇云初隨夫人到一大城中有一別院夫人所住亦兼有湯鑊鐵牀來至夫人尋被燒煮酷毒難說其夫人父文鑒忽乘雲在空呼曰早放素玉廻語素玉曰我女生時不受戒故恣行貪嫉汝歸令崔郎多造功德為拔此厄又見一婆羅門僧從空中下作梵語教素玉念金剛法華藥師經各一遍令去既活並不遺忘有梵僧聽之云素玉所傳如同西國語與中國異也（出報應記）

襄陽老姥

唐神龍年中襄陽將鑄佛像有一老姥至貧營求助施卒不成得姥有一錢則為女時毋所賜也寶之六十餘年及鑄像時姥持所有因發重願投之爐中及破爐出像從所施錢著佛胸臆因磨錯去之一夕錢又如故僧徒驚異錢至今存焉乃知至誠發心必有感應姥心至誠故諸佛感之令後人生希有此事也（出紀聞）

普賢社

開元初同州界有數百家為東西普賢邑社造普賢菩薩像而每日設齋東社邑家青衣以齋日生子於其齋次名之曰普賢年至十八任為愚騃廝役之事並所備嘗後因設齋之日此豎忽推普賢身像而坐其處邑老觀者咸用怒焉既加詬罵又若撾撻普賢笑曰吾以汝志心故生此中汝見真普賢不能加敬而求此土像何益於是忽變其質為普賢菩薩身身黃金色乘六牙象空中飛去放大光明天花綵雲五色相映於是遂滅邑老方悟賢聖大用驚慚其西社為普賢邑齋者僧徒方集忽有婦人懷姙垂產云見欲生子因入菩薩堂中人呵怒之不可禁止因產一男子於座之前既初產生甚為汙穢諸人不可提挈也深用詬辱忽失婦人所在男變為普賢菩薩光明照燭相好端麗其所汙穢皆成香花於是眾家騰空稍稍而滅諸父老自恨愚鄙不識普賢剌眇其目者十餘人由是言之菩薩變現豈凡人能識（出紀聞）

李洽

山人李洽自都入京行至灞上逢吏持帖云追洽洽視帖文字錯亂不可復識謂吏曰帖書乃以狼籍吏曰此是閻羅王帖洽聞之悲泣請吏暫還與家人別吏與偕行過市見諸肆中饋饌吏視之久洽問君欲食乎曰然乃將錢一千隨其所欲即買正得一牀與吏食畢甚悅謂洽曰今可速寫金光明經或當得免洽至家寫經別家人畢吏去行數十里至城壁宇峻嚴因問此為何城吏云安祿山作亂所司恐賊越逸故作此城以遏之又問城主為誰曰是鄔元昌洽素與城主有故請為通之元昌召入相見悲喜須臾有兵馬數十騎至城而過元昌留洽坐出門迎候久之乃回洽問此兵云何曰閻羅王往西京大安國寺也既至寺登百尺高座王將簿閱云此人新造金光明經遂得延算故未合死元昌歎羨良久令人送回因此得活（出廣異記）

王乙

王乙者自少恒持如意輪咒開元初徒侶三人將適北河有船夫求載乙等不甚論錢直云正爾自行故不計價乙初不欲去謂其徒曰彼賤其價是誘我也得非包藏禍心乎船人云所得資者只以供酒肉之費但因長者得不滯行李爾其徒信之乃渡仍市酒共飲頻舉酒屬乙乙屢聞空中言勿飲心愈驚駭因是有所疑酒雖入口者亦潛吐出由是獨得不醉洎夜東燭其徒悉已大鼾乙慮有非道默坐念咒忽見船人持一大斧乃長五六寸從水倉中入斷二奴頭又斬二伴次當至乙乙伏地受死其燭忽爾遂滅乙被斫三斧背後有門久已釘塞忽有二人從門扶乙投水岸下

水深又投於岸血雖被體而不甚痛行十餘里至一草舍揚聲云被賊劫舍中人收乙入房以為拒閉及報縣吏人引乙至劫所見岸高數十丈方知神咒之力後五六日汴州獲賊問所以云燭光忽暗便失王乙不知所之一瘡雖破而不損骨尋而平愈如故此持如意輪咒之功也（出廣異記）

鉗耳含光

竺山縣丞鉗耳含光者其妻陸氏死經半歲含光秩滿從家居竺山寺有大墩暇日登望忽於墩側見陸氏相見悲喜問其死事便爾北望見一大城云所居在此邀含光同去入城城中屋宇壯麗與人間不殊傍有一院院內西行有房數十間陸氏處第三房夫婦之情不異平素衣玩服具亦爾久之日暮謂含光曰地府嚴切君宜且還後日可領兒子等來欲有所囑明日不煩來也及翌日含光又往陸氏見之驚愕曰戒卿勿來何得復至頃之有緋衣吏侍從數十人來入院陸氏令含光入牀下垂氈至地以障之戒使勿視恐主客有犯俄聞外呼陸四娘陸氏走出含光初甚怖懼後稍竊視院中都有二十八婦人緋衣各令解髻兩兩結投釜中宛楚之聲聞乎數里火滅乃去陸氏徑走入房含光見入接手牀上良久悶絕既寤含光問平生齋菜誦經念佛何以更受此苦答云昔欲終時有僧見詣令寫金光明經當時許之病亟草草遂忘遺囑坐是受妄語報罹此酷罰所欲見兒子者正為造金光明經令君已見無煩兒子也含光還家乃具向諸子說其事悲泣終夕及明往視已不復見但荒草耳遂貨家產得五百千刺史已下各有資助滿二十貫乃令長子載往五台寫經至山中遍歷諸臺未有定居尋而又上臺山路之半遇一老僧謂之曰寫經救母何爾遲迴留錢於臺宜速還寫金剛經也言訖不見其子知是文殊菩薩留錢而還乃至舍寫經畢上墩又見地獄因爾直入遇閉門乃扣之門內問是誰鉗耳贊府即云是我久之有婦人出曰貴閣令相謝寫經之力已得托生人間千萬珍重含光乃問夫人何故居此答云罪狀頗同故復在此爾（出廣異記）

席豫

唐開元初席豫以監察御史按覆河西去河西兩驛下食求羊肝不得撻主驛吏外白肝至見肝在盤中搖動不息豫嚬蹙良久令持去乃取一絹為羊鑄佛半日許豫累年隨吏問王王曰殺生有道何故生取其肝獨能忍乎豫云初隨求肝肝至見動實不敢食言訖見一小佛從雲飛下王起頂禮佛言如豫所陳王謂羊曰他不食汝肝今欲如何尋放豫還也（出廣異記）

裴休

唐開成元年宰相裴休留心釋氏精於禪律師圭峰密禪師得達摩頓門密師注法界觀禪詮皆相國撰文序常被毳衲於歌妓院中持鉢乞食自言生不為俗情所染可以說法為人每自發願願世世為國王弘護佛法後于闐國王生一子手文中有裴休二字聞於中朝其子弟請迎之彼國不允而止（出北夢瑣言）

牙將子

唐東蜀大聖院有木像製度瓌異耆老相傳云頃自荊湘泝流而上歷歸峽等郡郡人具舟楫取之千夫牽挽不至岸至渝州人焚香祈請應聲而往郡守及百姓遂構大聖院安置之東川有牙將者其子常瘖忽一日畫地告其父曰某宿障深重被茲業病聞大聖院神通欲舍身出家依止供養冀消除罪根耳父許之由是虔潔焚修夙夜無怠經數載倏爾能言抗音清辯超於羣輩復有跛童子者覩茲奇異發願於大聖院終身苦行懺悔求福未逾春歲忽能起行筋骨自伸步驟無礙事悉具本院碑殿有東廊見有瘖僧跛童子二畫像並存焉（出報應錄）

卷一百十六　報應十五

謝晦

宋尚書謝晦為荊州刺史謂塔寺不宜在人間當移之郭外乃自率部下至新寺門遣隊士八十持刀斧毀壞浮圖尊像縱橫瓦木傾墜俄而雲霧暗天風塵勃起晦冥即怖走隊人驚散莫知所以晦等夜夢咸見沙門飛騰空中光明顯赫又見二人形悉丈餘容姿甚偉厲聲嗔曰所行反道尋當自知其後隊人滿身著癩疾經時而死餘人並犯法就終謝晦連年患癩病後因謀叛合家被誅皆非命而卒（出辨正論）

尼智通

宋尼智通京師簡靜尼也年貌殊少信道不篤元嘉九年師死罷道嫁為魏郡梁甫妻生一男年七歲家甚貧窮無以為衣智通為尼時有數卷素無量壽法華等經悉練擣之以衣其兒居一年而得病恍惚驚悸肌體壞爛狀若火瘡有細白蟲日去升餘慘痛煩毒晝夜號叫常聞空中語云壞經為衣得此報也旬餘而死（出冥祥記）

王襲之

宋吳興太守瑯琊王襲之有學問愛老莊而不信佛唯事宰殺初為晉西省郎中性

好賓客於內省前養一雙鵝甚愛翫之夜忽夢鵝曰衛一卷經可十紙許取看皆說罪福之事明日果見乃是佛經因是不敢宰殺篤信過人（出辯正論）

周宗

周宗者廣陵郡人也宋元嘉七年隨劉彥之北伐王師失利與同邑六人逃竄間行於彭城北遇一空寺無有僧徒中有形像以水晶為相因共竊取之乃出村貨食其一人羸病等輩皆輕之獨不得分與既而各還家三四年中宗等五人相繼病癩而死不得分者獨獲免（出冥祥記）

沈僧復

宋吳興沈僧復大明末本土飢荒逐食至山陽晝入村野乞食夜還寄寓寺舍左右時山陽諸小形銅像甚衆僧復與其鄉里數人積漸竊取遂囊盛數四志滿復因將還家共鑄為錢事既發覺執送出都入船便云見人以火燒之晝夜叫呼自稱楚毒不可忍未及刑坐而死舉體皆拆裂狀如火燒吳郡朱亨親識僧復具見其事（出冥祥記）

僧道志

宋沙門僧道志者北多寶僧也嘗為衆僧令知殿塔自竊幡蓋等寶飾所取甚衆後遂偷像眉間相珠既而開穿垣壁若外盜者故僧衆不能覺也積旬餘而得病便見異人以戈矛刺之時來時去輒驚叫應聲流血初猶日中一兩如此其後病甚刺者稍數瘡痍變遍體呻呼不能聲同寺僧衆頗疑其有罪欲為懺悔始問備諱而不言將盡二三日乃具自陳列泣涕請救曰吾愚悖不通謂無幽途率意作罪招此殃酷生受楚撻死嬰刀鑊已糜之身唯垂哀愍今無復餘物唯衣被氈屨或足充一會并頻請願具為懺悔者偷像相珠有二枚一枚已屬娼人不可復得一以質錢在陳昭家今贖取道志既死衆僧合集贖得相珠并設齋懺初工人復相珠時展轉迴趣終不安合衆僧復為禮拜燒香乃得著焉年餘而同學等於昏夜間聞空中有語詳聽即道志聲也自說云自死已來備嬰痛毒方累年劫未有出期賴蒙衆僧哀憐救護贖像相珠故苦酷之中時有間息感恩無已故暫來稱謝言此而已聞其語時腥腐臭氣若痛難過言終久之乃稍歇（出冥祥記）

唐文伯

宋唐文伯東海贛榆人也弟好蒱博家資都盡村中有寺經過人或以錢上佛弟屢竊取後病癩卜者云崇由盜佛錢父怒曰佛是何神乃令我兒致此吾當試更虜奪

若復能病可也前縣令何欣之婦上織成寶蓋帶四枚乃盜取為腰帶不百日復得惡病發瘡之始起腰帶處（出冥祥記）

崔平業

梁人崔平業者善弓馬為武士監單一生以偷佛鎔銅為業賣銅以供酒肉心無慚懼年五十妻子兄弟並死業一身忽病目障飢寒並至餓死（出辯正論）

王鎮惡

梁人進士王鎮惡有學問而無善心出言多所非毀亦為時人所嫌輕慢佛法見僧必侮誚後以教學為業時有鹿溪寺僧法滿寄銅鐘一口於其學內未取之間鎮惡盜以鑄錢後與僧法滿對誓經年重病而舌彎縮口不得言既知負誓乃舍資鑄鐘贖罪至死口不得言（出王代殘）

郭祖深

梁人郭祖深上梁武一十八條事請廢郭內小寺及無業僧尼梁武不納後夢見神唾之遂病癩雖悔不差（出辯正論）

衛元宗

衛元宗毀法之後身著熱風委頓而死（出辯正論）

姜勝生

冀州故觀城人姜勝生唐武德末年忽遇惡疾遂入蒙山醫療積年不損後始還家身體瘡爛手足指落夜眠忽夢見一白石像可長三尺許謂之曰但為我續手令爾即差至曉忽憶於武德初年在黍地裏打雀於故村佛堂中取維摩經裂破用繫杖頭嚇雀有人見者云盜裂經大罪勝生反更惡罵遂入堂中打白石像右手落夢中所見宛然舊像遂往佛前頭面作禮盡心悔過顧匠續其像手造經四十卷營一精舍一年之內病得痊鄉人號為聖像（出冥報記）

傅奕

唐太史令傅奕本太原人隋末徙至扶風少好博學善天文曆數聰辯能劇談自武德貞觀中常為太史令性不信佛法每輕僧尼至以石像為磚瓦之用貞觀十四年秋暴病卒初奕與同伴傅仁均薛賾並為太史令賾先負仁均錢五千未償而仁均死後賾夢見仁均言語如平常賾因問曰先所負錢當付誰人仁均曰可以付泥犁人問是誰答曰太史令傅奕是也既而寤是日夜少府監馮長命又夢已在一處多

見先亡人長命問經文說罪福之報未知審定有否答曰皆悉有之又問如傳奕者生平不信死受何報答曰罪福定有然傳奕已配越州為泥犁矣（出地獄苦記）

并州人

并州有人解畫曾陷北虜突厥可汗遣畫佛像此人時偷彩色恐被搜獲紙裹塞鼻中鼻中血出數升此人後為僧唐貞觀中於山東住寺漸漸患鼻二三年後鼻中生肉甚大如桃膿血狼藉酸疼不已後請僧懺悔病亦不愈十年始亡靈顗曾住慈恩寺說其事（出廣古今五行記）

薛孤訓

唐貞觀二十年征龜茲有薛孤訓者為行軍倉曹軍及屠龜茲後乃於精舍剝佛面金旬日之間眉毛盡落還至伊州乃於佛前悔過以所得金皆為造功德未幾眉毛復生（出冥祥記）

儋州縣令

唐貞觀中有人任儋州一縣令往高昌於寺得一真珠像至京師諸大寺欲與千貫錢買之不肯遂毀破賣得一千三百貫後月餘患腫寤寐之間見一僧云何因毀壞尊像遂遣人拔其舌長尺餘苦痛呻吟數日而死德安縣令薛逵備知此事（出冥祥記）

丁零

相州鄴城中有丈六銅立像一軀賊丁零者志性兇悖無有信心乃彎弓射像箭中像面血下交流雖加瑩飾血痕猶在又選五百力士令挽仆地消鑄為銅擬充器用乃口發大聲響烈雷震力士亡魂喪膽人皆仆地迷悶宛轉怖不能起由是賊侶慚惶歸信者眾丁零後時著疾被誅乃死（出宣驗記）

唐武宗

長安城北有古塚高十數丈傳云周穆王陵也唐會昌六年正月十五日有人夜行至陵下聞人語於林間意其盜也因匿於草莽中伺焉俄有人自空而來朱衣執版宣曰冢尉何在二吏出曰在因曰錄西海君使者何時當至吏曰計程十八日方來朱衣曰何稽也對曰李炎（武宗名）毀聖教滅一紀算當與西海君同日錄其魂忽有賓客鈴鞞自東來朱衣與二吏俱不復見後數月帝果晏駕帝英毅有斷勤於庶政至如迎貴主以破羌族復內地而殲狡穴武功震耀爾邇之次也然僉人之數不可厚誣則秦時焚書坑儒後華山中有告祖龍之死者事不謬矣（出[illegible]神錄）

王義逸

唐會昌中有王義逸者護鳳翔軍值武宗斥毀佛剎義逸以家財易諸亂木取其精者遂大營市邸并治其第為岐下之甲焉居三年一日有小吏入告有不便事且泣曰某適方就室假寐有紫衣人招入一朱戶則類將軍之第也見綠竹綺羅賓客列坐滿堂獨無將軍紫衣人指堦下一徑曰此路可見公主人因北趨見荊棘滿地其路纔可容人步至低屋排戶而入見將軍臥於牀上繫其手足有人持火至方爇其髮因出涕言曰吾不幸生好賈販僧寺材礎以貪其利今繫於此後三日當死君歸為我告其家速毀邸第以歸佛寺不可輒留既而焰熾不能盡言義逸怒而叱之明日果腦發癰三日而卒（出傳記附錄）

贅肉

釋氏因果時有報應近歲有一男子既貧且賤於上吻忽生一片贅肉如展兩手許大下覆其口形狀醜異殆不可言其人每飢渴則揭贅肉以就飲啖頗甚苦楚或問其所因則曰少年無賴曾在軍伍常於佛寺安下同火共刲之羊分得少肉旁有一佛像上吻間可置之不數日嬰疾遂生死贅肉焉（出玉堂閒話）

西明寺

長安城西明寺鐘寇亂之後緇徒流離闃其寺者數年有貧民利其銅袖鎚鏨往竊鑿之日獲一二斤鬻於闤闠如是經年人皆知之官吏不禁後其家忽失所在市銅者亦訝其不來後官欲徙其鐘於別寺見寺鐘平墮在閣上及仆之見盜鐘者抱鎚蹲儼然坐於其間即已乾枯矣（出玉堂閒話）

明相寺

鳳州城南有明相寺佛數尊皆飾以金屬亂離之後有貧民刮金鬻而自給迨至時寧金彩已盡於是遍身生癩瘡不可忍常須以物自刮皮盡至肉肉盡至骨而死焉毀佛之咎昭報如此（出冥律記）

僧義孚

僧義孚青社人解琴寓於江陵龍興寺行止詭譎府主優容之俾齎錢帛詣兩川寫藏經或有人偷竊社戶所造藏經出貨義孚以廉價贖之其羨財遂為所有一旦發覺賣經者斃於枯木下此僧雖免罪未久得疾兩脣反引有似驢口其熱痛不可忍也人皆畏見苦楚備極而死同寺有數輩販鬻經像慣而捨財修功德以爭為鑒戒

（出錄異記）

開照寺盜

偽蜀金堂縣三學山開照寺夜群寇入寺劫掠緇徒盡寺元有釋迦繡像袈裟為千載之異物也賊曹分取與其妻拔而易之夫妻當時手指節節墮落鬚髮俱墮尋事敗戮於市（出儆戒錄）

僧紹明

偽蜀大慈寺賜紫慈昭大師紹明主持文殊閣常教化錢物稱供養菩薩聖像積有星歲所獲大半入己後染病恒見火燒項至足周而復始不勝其苦悔過懺謝唱施衣具不獲免（出儆戒錄）

潼江軍

偽蜀潼江起軍攻取閬州兵火燒劫閭里蕩盡佛寺有一大鐘在地有一卒運大石擊鐘令碎而鑿之鐘破裂流迸正中卒脛雙折而死（出儆戒錄）

卷一百十七　報應十六

孫叔敖

楚孫叔敖為兒出遊還憂而不食母問其故泣曰見兩頭蛇恐死母曰今蛇安在曰敖聞見兩頭蛇者死恐後人又見殺而埋之矣母曰無憂矣聞有陰德天報之福（出賈子）

崔敬嗣

唐崔敬嗣為房州刺史中宗安置在房州官吏多無禮敬嗣獨申禮敬供給豐贍中宗常德之及登位有益州長史崔敬嗣既同名姓每進擬官皆御筆超拜之者數四後引與語知誤訪敬嗣已卒遣安石授其子注官後官至顯達其孫即光遠也（出譚賓錄）

裴度

唐中書令晉國公裴度質狀眇小相不入貴屢屈名場頗亦自惑會有相工在洛中大為縉紳所神公特造之問命相工曰郎君形神稍異於人不入相若不至貴即當餓死今則殊未見貴處可別日垂訪為君細看公然之他日出遊香山寺徘徊于廊廡間忽覓一素衣婦人致緹褶於僧伽欄楯之上祈祝良久瞻拜而去少頃度方見緹褶在舊處知其遺忘也又料追付不及遂收取以待婦人再至日暮竟不至度挈歸逆旅詰旦復攜往寺門始闢覩昨日婦人疾趨而至憮然惋歎若有非橫度從而問之婦人曰阿父無罪被繫昨貴人假得玉帶二犀帶一直千餘緡以賂津要不幸失去於此今老父不測之禍無所逃矣度憮然復細詰其物色因而授之婦人拜泣請留其一度笑而遣之尋詣昔相者相者審度聲色頓異驚歎曰此必有陰德及物前途萬里非某所知也度因以前事告之度果位極人臣（出摭言）

劉軻

唐侍御劉軻者韶石人也幼之羅浮九疑讀黃老書欲學輕舉之道又於曹溪探釋氏關戒遂被僧服故釋名海納北之筠川方山等寺又居廬嶽東林寺習南山鈔及百法論咸得宗旨焉獨處一室數夢一人衣短褐曰我書生也頃因遊學逝於此室以主寺僧不聞郡邑乃瘞於牖下而屍骸跼促死者從真何以安也君能遷葬必有酬謝乃訪于緇屬果然劉解所著之衣覆其骸骼具棺改窆於虎溪之上是夜夢書生來謝將三雞子勸軻立食之軻嚼一而吞其二焉後乃精於儒學而善屬文章因策名第歷任史館欲書夢中之事不可自為傳記吏部侍郎韓愈素知焉曰待余餘暇當為一文贊焉愈左遷其文不就也（出雲溪友議）

劉弘敬

唐彭城劉弘敬字元溥世居淮淝間資財數百萬常修德不耀人莫知之家雖富利人之財不及怨施人之惠不望報長慶初有善相人於壽春道逢元溥曰噫君子且止吾有告也元溥乃延入館而訊焉曰君財甚豐矣然更二三年大期將至如何元溥涕泗曰夫壽夭者天也先生其奈我何相人曰夫相不及德德不及度量君雖不壽而德且厚至於度量尤寬且告後事但二三年之期勤修令德冀或延之夫一德可以消百災猶享爵祿而況於壽乎勉而圖之吾三載當復此來言訖而去元溥流涕送之乃為身後之計有女將適抵維揚求女奴資行用錢八十萬得四人焉內一人方蘭蘇者有殊色而風骨姿態殊不類賤流元溥詰其情久而乃對曰賤妾死罪無復敢言主君既深訝之何敢潛隱甚代為名家家本河洛先父以卑官淮西不幸遭吳寇跋扈因緣姓與寇同疑為近屬身委鋒刃家仍沒官以此湮沈無處告訴其諸骨肉寇平之後患被官軍收勍為俘不可復知矣賤妾一身再易其主今及此焉元溥太息久之乃言曰夫履雖新不加於首冠雖舊不踐於地雖家族喪亡且衣冠之女而又抱冤如此三尺童子猶能發憤況丈夫耶今我若不拯當爾冤是為神明

之誅焉因問其親戚知其外氏劉也遂焚其劵收爲甥以家財五十萬先其女而嫁元長慶二年春三月辛卯蘭蓀既歸元溥夢見一人被青衣秉簡望塵而拜迫之潛然曰余則蘭蓀之父也感君之恩何以報之某聞陰德所以動天地也今君壽限將盡余嘗爲君請於上帝故奉告焉言訖乃去後三日元溥復夢蘭蓀之父立於庭紫衣象簡侍衛甚嚴前謝元溥曰余不佞幸得請君於帝帝許我延君壽二十五載而富及三代子孫無復後禍其所殘害吾家者悉獲案理之存者禍身沒者子孫受殃帝又憫余之冤署以重職獲主山川於淮海之間因嗚咽再拜而去詰旦元溥依依未所甚信後三年果相者復至迎而賀元溥曰君壽延矣且君自眉至髮而視之元溥側冠露頂曰噫有陰德上動於天者自今後二十五載慶及三代元溥始以蘭蓀之父爲告相者曰昔韓子陰存趙氏太史公以韓氏十世而位至王侯者有陰德故也況蘭蓀之家無後矣蘭蓀之身賤隸矣如是而能不顧多財之與殊色而恤其孫豈不謂陰德之厚哉（出陰德傳）

蕭倣

唐丞相蘭陵公蕭倣清譽儉德時所推伏嘗統戎於番禺有酌泉投香之譽以是夷估輻湊至於長安寶貨藥肆咸豐衍於南方之物由此人情歸美僖宗誕聖於壬午龍飛於癸巳星拜卜有二載矣思命耆德佐佑大化乃自奉常卿起爲上相時年八十有三居台席數載汲引才俊導暢皇慈儉德既彰澆風少革及甍於位上甚追悼而輟常朝者三日册贈之禮有加等焉議者曰高位重祿苟有其分陰靈必助其壽考不然安有過懸車之歲而命相之孟始生也太公晚年七十而遇文王今逾釣渭之年一紀則知榮辱之分豈偶然哉（出唐闕文）

孫泰

唐孫泰山陽人少師皇甫穎守操頗有古賢之風泰妻即姨女也先是姨老以二女爲託曰其長者損一目汝可娶其女弟姨卒泰娶其姊或詰之泰曰其人有廢疾非泰何適衆皆伏泰之義嘗於都市遇鐵燈臺市之而命磨洗即銀也泰亟往還之中和中將家于義興置一別墅用緡二百千既半授之矣泰遊吳興郡約廻日當詣所止居兩月泰廻倚舟墅前俟以餘資授之俾其人他徙於時覩一老嫗長慟數聲泰驚悸召詰之嫗曰老婦嘗追事舅姑于此子孫不肖爲他人所有故悲耳泰憮然久之因紿曰吾適得京書已別除官固不可駐此也所居且命爾子掌之言訖解維而

逝不復返矣子展進士及第入梁爲省郎（出摭言）

李賀

唐咸通中吉州牙將李賀得疾將死忽夢入冥見主吏曰當出七人性命合延十四年吏執簿書以取上命久之出謂賀曰事畢矣遂命使者領送還家至一高山推落乃寤賀潛志其事自是疾漸平愈後果十四年而終（出報應錄）

范明府

唐范明府者忘其名頗曉術數選授江南一縣宰自課其命云來年秋祿壽俱盡將出京又訪于日者日者曰子來年七月數盡胡爲遠官哉范曰某固知之一女未嫁利溥俸以資遣耳及之任買得一婢子因詰其姓氏婢子曰姓張父嘗爲某堰官兵寇之亂略賣至此范驚起問其父名乃曩昔之交契也謂其妻曰某女不憂不嫁悉以女糚奩擇邑客謹善者配之秩滿歸京日者大駭曰子前何相紿之甚算子祿壽俱盡今乃無恙非甲子差繆即當有陰德爲報耶范曰俱無之日者詰問不已范以嫁女僕事告之日者曰此即是矣子之福壽未可量也後歷官數任而終（出報應錄）

程彥賓

僞蜀羅城使程彥賓臨淄人也攻取遂寧躬率百夫直冒矢石城破獲處女三人蔚有姿容彥賓以別室處之浹旬間父母持金請贖公還金歸女告以全人父母泣而謝曰願公早建旌節彥賓笑而答曰吾所願壽終時無病耳後年踰耳順果無疾而終（出儆戒錄）

卷一百十八　報應十七

漢武帝

昆明池漢武帝鑿之習水戰中有靈沼神池云堯時洪水停船此池池通白鹿原人釣魚於原綸絕而去魚夢於武帝求去其鉤明日帝遊戲於池見大魚銜索曰豈非昨所夢乎取魚去鉤而放之帝後得明珠（出三秦記）

東方朔

漢武帝宴於未央方饗黍臛忽聞人語云老臣冒死自訴不見其形尋覓良久梁上見一老翁長八九寸面目赬皺鬚髮皓白拄杖僂步篤老之極帝問曰叟姓字何居在何處何所病苦而來訴朕翁緣柱而下放杖稽首嘿而不言因仰頭視屋俯指帝腳忽然不見帝駭愕不知何等乃曰東方朔必識之於是召方朔以告朔曰其名爲

潥水木之精。夏巢幽林。冬潛深河。陛下頃日頗興造宮室。斬伐其居。故來訴耳。仰頭看屋。而復俯指陛下脚者。足也。願陛下宮室足於此。帝感之。既而息役。幸瓠子河。聞水底有弦歌聲。前梁上翁及年少數人。絳衣素帶。纓佩甚鮮。皆長八九寸。有一人長尺餘。凌波而出。衣不霑濡。或有挾樂器者。帝方食。為之輟膳。命列坐於食案前。帝問曰。聞水底奏樂。為是君耶。老翁對曰。老臣前昧死歸訴。幸蒙陛下天地之施。即息斧斤。得全其居。不勝歡喜。故私相慶樂耳。帝曰。可得奏樂否。曰。故齎樂來。安敢不奏。其最長人便弦而歌。歌曰。天地德兮垂至仁。愍幽魄兮停斧斤。保窟宅兮庇微身。願天子兮壽萬春。歌聲小大。無異於人。清徹繞越梁棟。又二人鳴管撫節。調契聲諧。帝歡悅。舉觴並勸曰。不德不足當雅貺。老翁等並起拜受爵。各飲數升不醉。獻帝一紫螺殼。中有物狀如牛脂。帝問曰。朕闇無以識此物。曰。東方生知之耳。帝曰。可更以珍異見貽。老翁顧命取洞穴之寶。一人受命下沒淵底。倏忽還到。得一大珠。徑數寸。明耀絕世。帝甚愛翫。翁等忽然而隱。帝問朔。紫螺殼中何物。朔曰。是蛟龍髓。以傅面。令人好顏色。又女子在孕。產之必易。會後宮產難者。試之。殊有神效。帝以脂塗面。便悅澤。又曰。何以此珠名洞穴珠。朔曰。河底有一穴。深數百丈。中有赤蚌。蚌生珠。故以名焉。

帝既深歎此事。又服朔之奇識。（出幽明錄）

毛寶

晉咸康中。豫州刺史毛寶戍邾城。有一軍人於武昌市買得一白龜。長四五寸。置瓮中養之。漸大。放江中。後邾城遭石氏敗。赴江者莫不沈溺。所養人被甲入水中。覺如墮一石上。須臾視之。乃是先放白龜。既得至岸。迴顧而去。（出幽明錄）

孔愉

孔愉嘗至吳興餘不亭。見人籠龜於路。愉買而放之。至水。反顧視愉。及封此亭侯。而鑄印。龜首回屈。三鑄不正。有似昔龜之顧。靈德感應如此。愉悟。乃取而佩焉。（出會稽先賢傳）

宗叔林

晉陽守宗叔林得十頭龜。付廚。曰。每日以二頭作臛。其夜夢十丈夫。皁衣袴褶。扣頭求哀。明夜復夢八人求命。方悟。乃放之。後夢八人來謝。（出夢雋）

桓邈

桓邈為汝南郡。人齎四烏鴨作禮。大兒夢四烏衣人請命。覺。忽見鴨將殺。遂救之。買肉以代。還夢四人來謝而去。（出夢雋）

劉樞

宋文帝元嘉三年春。彭城劉樞字正一。自江陵歸鄂下。宿上明洲。時夜月微明。吟宴次。忽二人扣舟。高呼正一云。我自鄂下來。要見正一。樞引首望之。于岸下見二人。各長五尺餘。容貌華飾。皆白服。便出與語。乃語樞曰。久欲奉謁。今會良時。樞曰。卿自鄂下來。有何相謁。一人曰。聞君儒者也。故修謁耳。遂與同宴。夜闌。二人俱醉。於飲處便臥。樞甚異之。及左右皆相目不敢言。乃以被覆之。及明尚寢。欲喚。因舉被見二魚。各長五六尺。眼雖動而甚困矣。不敢殺。乃舁致江中。是夕。樞夢二人衣白衣。各執一珠放樞臥前。不語而去。及曉。枕前二珠。各徑寸。乃是雙白魚也。（出三吳記）

蔡喜夫

宋景平中。東陽大水。永康蔡喜夫避住南壟。夜有大鼠浮水而來。伏喜夫奴牀角。奴愍而不犯。每以飯與之。水勢既退。喜夫得返故居。鼠以前脚捧青囊。囊有三寸許珠。留置奴牀前。啾啾狀如欲語也。（出異苑）

劉沼

秣陵令中山劉沼。梁天監三年。為建康監。與門生作食。次釜裏得一龜。長尺許。在灰

中。了不以熇炙為弊。劉為設齋會。放之於婁湖。劉俄遷秣陵令。（出續異記）

劉之亨

梁劉之亨仕南郡。嘗夢二人姓李。詣之亨乞命。之亨不解其意。既明。有人遺生鯉兩頭。之亨曰。必夢中所感。乃放之。其夕夢二人謝恩。云當令君延一算。（出渚宮舊事）

嚴泰

陳宣帝時。揚州人嚴泰江行。逢漁舟。問之。云有龜五十頭。泰用錢五千贖之。放行數十步。漁舟乃覆。其夕有烏衣五十人扣泰門。謂其父母曰。賢郎附錢五千。可領之。緡皆濡濕。父母雖受錢。怪其無由。及泰歸問。乃說贖龜之異。因以其居為寺。里人號曰嚴法寺。（出獨異志）

程靈銑

歙州歙縣黃墩湖。其湖有蜃。（蛟蜃蜃也）之常為呂湖蜃所鬬。湖之近村有程靈銑者。卓越不羈。好勇而善射。夢蜃化為道士。告之曰。吾甚為呂湖蜃所厄。明日又來。君能助吾。必厚報。靈銑遂問何以自別。道人曰。束白練者吾也。既異之。明日。與村人少年鼓譟于湖邊。須臾波濤洶湧。聲若雷霆。見二牛相馳。其一甚困而腹肚皆白。靈銑皆彎弓

射之正中處俄而水變為血不知所之其傷處遂歸呂湖未到而斃後人名其死處為靈灘呂湖亦從此漸漲塞今纔餘尋丈之廣居歲餘靈銑偶出有一道人詣其母求食食訖曰勞母設食無以報之今貧窶到此當為求善墓地使母隨行上山以白石識其地曰葬此可以暴貴矣尋而靈銑還母語之靈銑馳求之了無所見遂遷葬于其所後侯景作亂率郡鄉萬餘衆保據新安遂隨陳武帝平賊累有奇功軍中謂之程虎及陳武受梁禪靈銑以佐命功臣與周文晃侯安都為三傑如漢之蕭張焉後官止丹陽尹按靈銑宅湖東二里宅南有楮樹其大數十圍樹有靈今村人數有祈禱其祝辭號為千年樹其墓在湖西北黄牢山下故檢校刑部郎中程皓即其後也（出歙州圖經）

韋丹

唐江西觀察使韋丹年近四十舉五經未得甞乘蹇驢至洛陽中橋見漁者得一黿長數尺置于橋上呼呻餘喘須臾將死羣萃觀者皆欲買而烹之丹獨憫然問其直幾何漁曰得二千則鬻之是時天正寒韋衫襖袴無可當者乃以所乘劣衛易之既獲遂放於水中徒行而去時有胡蘆先生不知何所從來行止迂怪占事如神後數日韋因問命胡蘆先生倒屣迎門欣然謂韋曰翹望數日何來晚也韋曰此來求謁先生曰我友人元長史談君美不容口誠託求識君子便可偕行韋良久思量知聞間無此官族因曰先生說但為某決窮途胡蘆曰我焉知君之福壽非我所知元公即吾師也往當自詳之相與策杖至通利坊靜曲幽巷見一小門胡蘆先生即扣之食頃而有應門者開門延入數十步復入一板門又十餘步乃見大門製度宏麗擬於公侯之家復有丫鬟數人皆及姝美先出迎客陳設鮮華異香滿室俄而有一老人鬚眉皓然身長七尺褐裘韋帶從二青衣而出自稱曰元濬之向韋盡禮先拜韋驚急趨拜曰某貧賤小生不意丈人過垂採錄韋未喻老人曰老父將死之命為君所生恩德如此豈容酬報仁者固不以此為心然受恩者思欲殺身報効耳韋乃矍然知其黿也然終不顯言之遂具珍羞流連竟日既暮韋將辭歸老人即於懷中出一通文字授韋曰知君要問命故輙于天曹錄得一生官禄行止所在聊以為報凡有無皆君之命也所貴先知耳又謂胡蘆先生曰幸借吾五十千文以充韋君改一乘早決西行是所願也韋再拜而去明日胡蘆先生載五十緡至逆旅中賴以救濟其文書具言明年五月及第又某年平判入登科受咸陽尉又明年登朝作某官如

是歷官一十七政皆有年月日最後年遷江西觀察使至御史大夫到後三年廳前皂莢樹花開當有遷改北歸矣其後遂無所言韋常寶持之自五經及第後至江西觀察使每授一官日月無所差異洪州使廳前有皂莢樹一株歲月頗久其俗相傳此樹有花地主大憂元和八年韋在位一旦樹忽生花韋遂去官至中路而卒初韋遇元長史也頗怪異之後每過東路即于舊居尋訪不獲問於胡蘆先生先生曰彼神龍也處化無常安可尋也韋曰若然者安有中橋之患胡蘆曰迍難困厄凡人之與聖人神龍之與蝎蟲皆一時不免也又何異焉（出河東記）

熊慎

唐豫章民有熊慎者其父以販魚為業嘗載魚宿于江滸聞船內千百念經佛聲驚而察之乃船中諸魚也遂歎異而悉取放之不復以漁為業後嘗鬻薪于石頭窮苦至甚嘗暮宿於江上忽見沙中光焰高尺餘就掘之得黄金數斤明日齎詣都市貨之市人云此所謂紫磨金也酬緡數十萬熊氏由此殖産鉅富子孫于今存焉（出報應錄）

王行思

偽蜀渠陽鄰山有富民王行思嘗養一馬甚愛之芻粟餵飼倍于他馬一日因乘往本郡遇夏潦暴漲舟子先渡馬迴舟以迎王氏至中流風起船覆其馬自岸奔入駭浪接其主蒼茫之間遂免沈溺（出儆戒錄）

陳弘泰

偽蜀廣都縣百姓陳弘泰者家富于財嘗有人假貸錢一萬弘泰徵之甚急人曰請無慮吾先養蝦蟆萬餘頭貨之足以奉償泰聞之惻然已其債仍別與錢十千令悉放蝦蟆于江中經月餘泰因夜歸馬驚不進前有物光明視之乃金蝦蟆也（出儆誡錄）

卷一百十九　報應十八

杜伯

杜伯名曰恒入為周大夫宣王之妾曰女鳩欲通之杜伯不可女鳩訴之宣王曰竊與妾交宣王信之囚杜伯于焦使薛甫與司空錡殺杜伯其友左儒九諫而王不聽杜伯既死為人見王曰恒之罪何哉王召祝而以杜伯語告祝曰始殺杜伯誰與王謀之王曰司空錡也祝曰何以不殺錡以謝之宣王乃殺錡使祝以謝之伯猶為人而至言其無罪司空錡又為人而至曰臣何罪之有宣王告皇甫曰祝也為我謀而

殺人吾殺者又皆為人而見訴。奈何。皇甫曰。殺祝以謝可也。宣王乃殺祝以兼謝焉。又無益。皆為人而至。祝亦曰。我焉知之。奈何以此為罪而殺臣也。後三年。宣王遊圃田。從人滿野。日中見杜伯乘白馬素車。司空錡為左。祝為右。朱冠起於道左。執朱弓彤矢射王。中心折脊。伏于弓衣而死。（出還冤記）

公孫聖

吳王夫差殺其臣公孫聖而不以罪。後越伐吳。王敗走。謂太宰嚭曰。吾前殺公孫聖。投于胥山之下。今道由之。吾上畏蒼天。下慙於地。吾舉足而不能進。心不忍往。子試唱于前。若聖猶在。當有應聲。嚭乃登餘杭之山呼之曰。公孫聖。聖即從上應曰。在。三呼而三應。吳王大懼。仰天歎曰。蒼天乎。寡人豈可復歸乎。吳王遂死不返。（出還冤記）

燕臣莊子儀

燕臣莊子儀無罪。而簡公殺之。子儀曰。死者無知則已。若其有知。不出三年。當使君見之。明年。簡公將祀於祖澤。燕之有祖澤。猶宋之有桑林。國之大祀也。男女觀之。子儀起于道左。荷朱杖擊公。公死于車上。（出報冤記）

游敦

游敦字幼齊。漢世為羽林中郎將。先與司隸校尉胡軫有隙。遂脫但言伏罪。游幼齊將鬼來。於是遂死。（出還冤記）

王宏

漢王宏字長文。為扶風太守。與司徒王允俱為李傕等所害。宏素與司隸校尉胡仲不相能。仲因就獄竟其事。宏臨死歎曰。胡仲小子。勿樂人之禍。禍必及汝。仲後病。頭不得舉。眼若睡見宏來。以大杖擊之。數日死。（出還冤記）

宋皇后

漢靈帝宋皇后無寵而居正位。後宮幸姬。衆共譖毀。初中常侍王甫枉誅渤海王悝及妃。妃即后之姑也。甫恐后怨。乃與太中大夫程阿共誣后執左道呪咀。靈帝信之。收后璽綬。后自致暴室。以憂死。父及兄弟俱被誅。諸常侍大小黃門在省署者。皆憐宋氏無罪。帝後夢見桓帝曰。宋皇后何罪過。而聽用邪嬖。使絕其命。昔渤海王悝既已自貶。又受誅斃。今宋后及悝皆訴于天。上帝震怒。罪在難救。夢殊明察。帝既覺而懼。以事問羽林左監許永。此為何祥。其可禳乎。永對以宋氏及渤海無辜之狀。並請改葬。以安冤魂。還宋家之徙。復渤海之封。以消災咎。帝弗能用。尋亦崩焉。（出還冤記）

徐光

徐光在吳。常行術市里間。種梨橘棗栗。立得食。而市肆賣者皆已耗矣。凡言水旱甚驗。常過大將軍孫綝門。褰衣而趨。左右唾踐。或問其故。答曰。流血臭腥不可耐。綝聞而殺之。斬其首無血。及綝廢幼帝。更立景帝。將拜陵。上車。車為之傾。因顧見徐光在松栢樹上。拊手指揮嗤笑之。綝問侍從。無見者。綝惡之。俄而景帝誅綝。（出還冤記）

王陵

司馬宣王功業日隆。又誅魏大將軍曹爽。篡逆之迹稍彰。王陵時為揚州刺史。以魏帝制於彊臣。不堪為主。楚王彪年長而有才。欲迎立之。兗州刺史黃華以陵陰謀告宣王。宣王自將中軍討陵。卒至。陵自知勢窮。乃單舸出迎宣王。遂送陵還京師。至項城。過賈逵廟側。陵呼曰。賈梁道。吾固盡心於魏之社稷。唯爾有神知之。陵遂飲藥酒死。三族皆誅。其年宣帝有病。白日見逵來。并陵為祟。因呼陵字曰。彥雲緩我。宣王身亦有打處。少時遂卒。（出還冤記）

夏侯玄

魏夏侯玄字太初。以當時才望。為司馬景王所忌而殺之。玄宗族為之設祭。見玄來

靈座。脫頭置其旁。悉斂果肉食物以納頭。既而還自安頸而言曰。吾得訴於上帝矣。司馬子元無嗣也。既而景王薨。遂無子。文王封次子攸為齊王。繼景王後。攸薨。攸子冏嗣立。又被殺。及永嘉之亂。有巫見宣王泣云。我國傾覆。正由曹爽夏侯玄二人訴冤得申故也。（出還冤記）

金玄

晉明帝殺力士金玄。謂持刀者曰。我頭多筋。斫之必令即斷。吾將報汝。刀者不能留意。遂斫數瘡。然後絕。後見玄絳冠朱服。赤弓彤矢。射持刀者。呼云。金玄緩我。少時而死。（出還冤記）

經曠

河間國兵張麁經曠二人。相與諧善。晉太元十四年五月五日。共升鍾嶺坐于山椒。麁酒酣失性。拔刀斬曠。曠託夢于母。自說為麁所殺。屍在澗間。脫裳覆腹。尋覓之時。必難可得。當令裳飛起此處也。明晨追捕。一如所言。麁知事露。將謀叛逸。出門見曠手執雙刀來。擬其面。遂不得去。母遂報官。麁伏辜。（出還冤記）

萬默

晉山陰縣令石密。先經為御史。枉奏殺句容令萬默。密尋白日見默來。殺密死。（出還冤記）

魏儉

前涼張天錫元年。西域校尉張頎殺魏儉。儉臨死。具言取之。後頎復見白狗。以刀斫之。不中。頎便倒地不起。左右見儉在旁。遂暴卒。（出還冤記）

太樂伎

宋元嘉中。李龍等夜行掠劫。于時丹陽陶繼之為秣陵縣令。令人密尋捕。遂擒龍等。引人是太樂伎。劫發之夜。此伎與同伴。往就人宿。共奏音聲。陶不詳審。為作欵引。隨例申上。而所宿主人及賓客並相明證。陶知枉濫。但以文書已行。不欲自為通塞。并諸劫十人。於郡門斬之。此伎聲價藝態。又殊辦慧。將死之日。曰。我雖賤隸。少懷慕善。未嘗為非。實不作劫。陶令已當具知。枉見殺害。若無鬼則已。有鬼必自陳訴。因彈琵琶。歌數曲而就死。衆知其枉。莫不隕泣。經月餘。陶遂夢伎來至案前。云昔枉見殺。實所不忿。訴天得理。今故取君。便跳入陶口。乃落腹中。陶即驚寤。俄而倒。狀若風癲。良久蘇醒。有時而發。發即夭矯。頭乃著背。四日而亡。亡後家便貧瘁。二兒早死。餘有一孫。窮寒路次。（出還冤記）

鄧琬

宋泰始元年。江州刺史鄧琬立刺史晉安王子勛為帝。作亂。初南郡太守張悅得罪。鏁歸揚都。及湓口。琬赦之。以為冠軍將軍。共綱紀軍事。袁顗既敗。張悅懼誅。乃稱暴疾。伏甲而召鄧琬。既至。謂之曰。卿首唱此禍。今事急矣。計將安出。琬曰。斬晉安王以待王師。或可以免。悅怒曰。卿始此禍。而欲賣罪少帝乎。命斬於牀前。并殺其子。以琬頭降。至五年。悅臥疾。見琬為厲。遂死。（出還冤記）

孔基

會稽孔基勤學有志操。族人孔敞使其二子。從基為師。而敞子並兇狠。趣向不軌。基屢言於敞。此兒常有忿志。敞尋喪亡。服制既除。基以宿舊。乃齎羊酒往看二子。二子猶懷宿怨。潛遣奴路側殺基。奴還未至。乃見基來。張目攘袂。厲聲言曰。奸醜小豎。人面獸心。吾蒙顧存昔。敦舊平生。有何怨惡。候道見害。反天忘父。人神不容。要當斷汝家種。從此之後。數日見形。孔氏無幾。大兒向廁。忽便絕倒。絡繹往看。已斃于地。次者尋復病疽而死。卒致兄弟無後。（出還冤記）

曇摩懺

沮渠蒙遜時。沙門曇摩懺者。博達多識。為蒙遜之所信重。魏氏遣李順拜蒙遜為涼王。乃求曇摩懺。蒙遜恡而不與。曇摩懺意欲入魏。屢從蒙遜請行。蒙遜怒殺之。既而左右常白日中見曇摩懺以劍擊蒙遜。因以疾而死。（出還冤記）

支法存

支法存者。本自胡人。生長廣州。妙善醫術。遂成巨富。有八九尺毾㲪。百種形像。光彩曜目。又有沈香八尺板牀。居常芬馥。王譚為廣州刺史。大兒劭之。屢求二物。法存不與。王因狀法存豪縱。殺而籍沒家財焉。死後。形見于府內。輒打閣下鼓。似若稱冤。如此經月。王尋得病。恒見法存守之。少時遂亡。劭之比至揚都。又死焉。（出還冤記）

張超

高平金鄉張超。先與同縣翟願不和。願以宋元嘉中為方輿令。忽為人所殺。咸疑是超。超後除金鄉縣令。解職還家。入山伐材。翟兒子銅烏。執弓持矢。并齎酒醴。就山餉之。斟酌已畢。銅烏曰。明府昔害我叔。無緣同戴天日。即引弓射之。超乃死。銅烏其夜見超云。我不殺汝叔。橫見殘害。今已上訴。故來相報。引刃刺之。吐血而死。（出還冤記）

袁粲幼子

齊高祖欲禪宋。尚書令袁粲舉兵不從。被害。其幼子。乳母潛將投粲門生狄靈慶。靈慶殺之。經年。忽見兒騎狗戲如常。後復有一狗走入靈慶家。遇靈慶便噬殺之。其妻子並死于狗。（出古今記）

庾宏奴

庾宏為竟陵王府佐。家在江陵。宏令奴無患者。載米餉家。未達三里。遭劫被殺。屍流泊查口村。時岸傍有文欣者。母病。醫云須得髑髏屑服之。即差。欣重賞募索。有鄰婦楊氏見無患尸。因斷頭與欣。欣燒之。欲去皮肉。經三日夜不焦。眼角張轉。欣雖異之。猶惜不棄。因刮耳頰骨與母服之。即覺骨停喉中。經七日而卒。尋而楊氏得疾。通身洪腫。形如牛馬。見無患頭來罵云。善惡之報。其能免乎。楊氏以語兒。言終而卒。（出幽明錄）

魏輝儁

北齊陽翟太守張善。苛酷貪叨。惡聲流布。蘭臺遣御史魏輝儁就郡治之。贓賄狼籍。罪當合死。善于獄中使人通訴。反誣輝儁為納民財。枉見推繩。文宣帝大怒。以為法司阿曲。必須窮正。令尚書令左丞盧斐覆驗之。斐遂希旨成輝儁罪狀。奏報于州斬決。輝儁遺語令史曰。我之情理。是君所見。今日之事。可復如之。當辦紙百番。筆二管

四七一銚以隨吾屍若有靈祇必望報盧令史哀悼為之殯斂并備紙筆十五日善得病唯云叩頭未旬日而死纔兩月盧斐坐讒駁魏史為魏收奏文宣帝鴆殺之（出還冤記）

眞子融

眞子融北齊世嘗為井陘關收租使贓貨甚為人所糾齊王欲以行法意在窮治乃付并州城局參軍崔法瑗與中書舍人蔡暉共拷其獄然子融罪皆在赦前法瑗等觀望上意抑為赦後子融臨刑之際怨訴百端既不得理乃曰若使此等平直是無天道後十五日法瑗無病死經一年許蔡暉患病膚肉爛墮都盡苦楚日加方死（出還冤記）

卷一百二十　報應十九

梁武帝

梁武帝蕭衍殺南齊主東昏侯以取其位誅殺甚衆東昏死之日侯景生焉後景亂梁破建業武帝禁而餓終簡文幽而壓死誅梁子弟略無孑遺時人為景是東昏侯之後身也（出朝野僉載）

張稗

下邳張稗者家世冠族末葉衰微有孫女殊有姿貌鄰人欲聘為妾稗以舊門之後而不許鄰人忿之乃焚其屋稗遂燒死其息邦先行不在後還亦知情狀而畏鄰人之勢又貪其財而不言嫁女與之後經一年邦夢見稗曰汝為兒子逆天不孝棄親就怨潛同兇黨便捉邦頭以手中桃枝刺之邦因病兩宿嘔血而死邦死日鄰人又見稗排門戶直入張目攘袂曰君恃勢縱惡酷暴之甚枉見殺害我已上訴事獲申雪却後數日令君知之鄰人得病尋亦隕殁（出還冤記）

羊道生

梁太山羊道生為邵陵王中兵參軍其兄海珍任溠州刺史道生乞假省之臨別兄于近路設頓祖送道生道生見縛一人于樹就視乃故舊部曲也見道生涕泣哀訴云溠州欲賜殺乞求救濟道生問汝何罪答云失意逃叛道生便曰此最可忿即下馬以佩刀刳其眼睛吞之部曲呼天大哭須臾海珍來又囑兄決斬道生良久方覺眼睛在喉內噎不下索酒嚥之頻盡數杯終不能去轉覺脹塞遂不成嚥而別在路數日死當時莫不以為有天道焉（出還冤記）

釋僧越

梁東徐州刺史張皐僕射永之孫也嘗因敗入北有一土民與皐盟誓將送還南土民遂即出家法名僧越皐供養之及在東徐且隨至任恃其勲舊頗以言語忤皐皐怒遣兩門生夜往殺之爾後忽夢見僧越云來報怨少時出射而箭栝傷指纔可見血不以為事後因破梨梨汁浸漬乃加膿爛停十許日髆上無故復生一瘡膿血與指相通月餘而死（出還冤記）

江陵士大夫

江陵陷時有關內人梁元暉俘獲一士大夫姓劉此人先遭侯景喪亂失其家口唯餘小男始數歲躬自擔負又值雪泥不能前進梁元暉監領入關逼令棄兒劉甚愛惜以死為請遂強奪取擲之雪中杖捶交下驅蹙使去劉乃步步迴顧號叫斷絕辛苦頓斃加以悲傷數日而死死後元暉日見劉伸手索兒因此得病雖復悔謝來殊不已元暉載病到家而卒（出還冤記）

徐鐵臼

東海徐甲前妻許氏生一男名鐵臼而許氏亡甲改娶陳氏凶虐之甚欲殺前妻之子陳氏產一男生而祝之曰汝若不除鐵臼非吾子也因名之為鐵杵欲以擣臼也於是捶打鐵臼備諸毒苦飢不給食寒不加絮甲性闇弱又多不在舍後妻得意行其酷暴鐵臼竟以凍餓甚被杖死時年十六亡後旬餘鬼忽還家登陳氏牀曰我鐵臼也實無罪横見殘害我母訴怨于天得天曹符來雪我冤當令鐵杵疾病與我遭苦時同將去自有期日我今停此待之聲如生時家人不見其形皆聞其語恒在屋梁上住陳氏跪謝頻為設奠鬼云不須如此餓我令死豈是一飡所能酬謝陳氏夜中竊語道之鬼應聲云何故道我今當斷汝屋棟便聞鋸聲屑亦隨落拉然有響如棟實崩舉家走出炳燭照之亦無異又罵鐵杵曰殺我安坐宅上為快邪當燒汝屋即見火然煙爓火盛內外狼籍俄爾自滅茅茨儼然不見虧損日日罵詈時復謳謌謌云桃李花嚴霜落奈何桃李子嚴霜落早已聲甚傷悽似是自悼不得成長也于時鐵杵六歲鬼至病體痛腹大上氣妨食鬼屢打之打處青黶月餘而死鬼便寂然（出還冤記）

蕭續

梁廬陵王蕭續為荊州刺史時有武寧太守張延康甚便弓馬頗為人伏伐下將還王事延康意貪進上辭不肯留王遂每延康為郡時累鎖繫在獄發使啟申意望朝

廷委州行決梁主素識延康兼疑王啟不實乃勑送都王既懷恨又懼延康申雪翻覆獲罪乃未宣勑使獄卒說延康曰如聞王欲見殺君何不拔身還都自理若能去當為方便延康然之遂夜逃王遣游軍設伏刺延康于城下乃表叛獄格戰而死又有枝江令吳某將還揚州被王要結亦不肯住遂使人於道擊殺之舉家數十口並從沈溺後數年得病王日夜常見張吳二人王但曰寬我寬我少時而薨（出還冤記）

樂蓋卿

廬陵王在荊州時嘗遣從事量括民田南陽樂蓋卿亦充一使公府舍人韋破虜發遣誡敕失王本意及蓋卿還以數誤得罪破虜惶懼不敢引愆但誑蓋云自為分雪無勞訴也數日之間遂斬于市蓋卿號叫無由自陳唯語人以紙筆隨殮死後少日破虜在槽上看牛忽見蓋卿挈頭而入持一椀蒜齏與之破虜驚呼奔走不獲已而服之因得病未幾卒（出還冤記）

康季孫

康季孫性好殺滋味漁獵故恒事奴婢愆罪亦或死之常病篤夢人謂曰若能斷殺此病當差不爾必死即于夢中誓不復殺驚悟戰悸汗流浹體病亦漸瘳後數年三門生竊其兩妾以叛追獲之即並毆殺其夕復夢見前人來曰何故負信此人罪不至死私家不合擅殺今改亦無濟理迨明嘔血數日而卒（出還冤記）

張絢

梁武昌太守張絢嘗乘船行有一部曲役力小不如意絢便躬捶之杖下臂折無復活狀絢遂推江中須臾見此人從水而出對絢撫手曰罪不當死官枉見殺今來相報即跳入絢口因得病少日而殂（出還冤記）

楊思達

梁楊思達為西陽郡守值侯景亂時復旱歉饑民盜田中麥思達遣一部曲守視所得盜者輒截手腕凡戮十餘人部曲後生一男自然無手（出還冤記）

弘氏

梁武帝欲為文皇帝陵上起寺未有佳材宣意有司使加採訪先有曲阿人姓弘家甚富厚乃共親族多齎財貨往湘州治生經年營得一栰可長千步材木壯麗世所稀有還至南津南津校尉孟少卿希朝廷旨乃加繩墨弘氏所賫衣裳繒綵猶有殘餘誣以涉道劫掠所得并造作過制非商賈所宜結正處死沒入其材充寺用奏遂施行弘氏臨刑之日敕其妻子可以黃紙筆墨置棺中死而有知必當陳訴又書少卿姓名數十呑之經月少卿端坐便見弘來初猶避捍後乃款服但言乞恩嘔血而死凡諸獄官及主書舍人預此獄事署奏者以次殂殞未及一年零落皆盡其寺營構始訖天火燒之略無纖芥所埋柱木亦入地成灰（出還冤記）

朱貞

梁秣陵令朱貞以罪下獄廷尉虞獻者覆其事結正入重貞遣相知謂獻曰我罪當死不敢祈恩但猶冀主上萬一弘宥我明日既是國家忌日乞得過此奏聞可乎獻答曰此於理無爽何謂不然謹聞命矣而朱事先明日奏來獻便遇客共飲頗醉遂忘抽文書旦日家人合束內衣箱中獻復不記比至帝前頓束著案上次第披之方見此事勢不可隱便爾上聞武帝以為合死付外詳決貞聞之大恨曰虞小子欺罔將死之人鬼若無知固同灰土儻有識誓必報之貞于市始當命絕而獻亦見其來自爾之後時時恒見獻甚惡之又夢乘車在山下行貞于山上推石壓之居月餘獻除曲阿令拜之明日詣謝張門下其婦于宅暴卒獻狼狽而還入室哭婦舉頭見貞在梁上獻曰朱秣陵在此我婦豈得不死于時屋無故忽崩獻及男女婢使十餘人一時併命虞隣是其宗室助喪事見獻如是走下堂避之僅乃得免（出還冤記）

北齊文宣帝

北齊文宣高洋既死太子嗣位年號乾明文宣母弟常山王演在并州權勢甚重因文宣山陵留為錄尚書事王遂怒潛生異計上省之日內外官寮皆來奔集即收縛乾明腹心尚書令楊遵彥等五人皆為事狀奏斬之尋廢乾明而自立是為孝昭帝後在并州望氣者奏鄴中有天子氣平秦王高歸彥勸殺乾明遂錄向并州盡殺之其年孝昭數見文宣作諸妖怪就其索兒備為厭禳終不能遣而死（出還冤記）

梁武帝

陳霸先初立梁元帝第九子晉安王為主而輔戴之會稽虞涉本梁武世為中書舍人尚書右丞于時夢見梁武帝謂涉曰卿是我舊左右可語陳公篡殺于公不利事甚分明涉既未見篡殺形迹不敢言之數日復夢如此并語涉曰卿若不傳意卿亦不佳涉雖嗟悅決無言理少時之隔太史啓云殿有急兵霸先曰急兵正是我耳會卒遣亂兵害少主而自立彌後涉便得病又夢梁武曰卿不為我語致令禍及卿與陳主奉當知也涉方封啟報夢之由陳主為人甚信鬼物聞此大驚遣賷迎涉而相

詢訪乃光涉曰御那不道奇事六七日涉死尋有韋戴之事（出還冤記）

韋戴

陳武帝霸先既害梁大司空王僧辯次討諸將義興太守韋戴黃門郎放之第四子也為王公固守陳主頻遣攻圍不克後重征之誘說戴曰王公親黨皆已殄滅此一孤城何所希冀過爾相拒耶若能見降不失富貴戴曰士感知己本為王公抗禦大軍致成讎敵今亦承明公盡定江左窮城自守必無路活但鋒刃屢交殺傷過甚軍人忿怨恐不見全老母在堂彌懼禍及所以苟延日月未能束手耳必有誓約不敢久勞神武乃遣刑白馬為盟戴遂開門陳主亦寬信遣揚都後陳主即位遣戴從征以小遲晚因宿憾斬之尋於大殿視事便見戴來驚走入內移坐光嚴殿戴又逐入顧訪左右皆無所見因此得病死（出還冤記）

隋庶人勇

隋煬帝元德太子寢疾帝遣見鬼人崔善影看祟善影幼來無目而言見庶人勇瞋目攘袂大呼云我不放你善影具述勇狀貌如舊相識（出法苑珠林）

京兆獄卒

隋煬帝大業中京兆獄卒失其名酷暴諸囚囚不堪其苦而獄卒以為戲樂後生一子頤下肩上有若肉枷無頸數歲不能行而死（出廣古今五行記）

卬人

唐武德中卬人姓韋與一婦人言誓期不相負累年寵衰婦人怨恨韋懼其反己自縊殺之後數日韋遍身癢因發癩瘡而死（出法苑珠林）

卷一百二十一　報應二十

杜通達

唐齊州高苑人杜通達貞觀年中縣丞命令送一僧向北通達見僧經箱謂意其中是絲絹乃與妻共計擊僧殺之僧未死間誦呪三兩句遂有一蠅飛入其鼻久悶不出通達眼鼻遽喎眉鬢即落迷惑失道精神沮喪未幾之間便遇惡疾不經一年而死臨終之際蠅遂飛出還入妻鼻其妻得病歲餘復卒（出法苑珠林）

邢文宗

唐河間邢文宗家接幽燕稟性麤險貞觀年中忽遇惡風疾旬日之間眉鬢落盡於後就寺歸懺自云近者向幽州路逢一客將絹十餘疋迥澤無人因即劫殺此人云

將向房州欲買經紙終不得免少間屬一老僧復入南去遇文宗懼事發遂擒刀擬僧僧叩頭曰乞存性命誓願終身不言文宗殺之棄之草間經二十餘日行還過僧死處時當暑月疑皆爛壞試往視之儼若生日文宗因以馬下策築僧之口口出一蠅飛鳴清徹直入宗鼻久悶不出因得大病歲餘而死（出冥報拾遺）

長孫無忌

唐趙公長孫無忌奏別敕長流以為永例後趙公犯事亦敕長流嶺南至死不復迴此亦為法之弊（出朝野僉載）

婁師德

婁師德以殿中充河源軍使唐永和中破吐蕃於白羊澗八戰七捷優制褒美授左驍騎郎將高宗手詔曰卿有文武才幹故授卿武職勿辭也累遷納言臨終數日寢興不安無故驚曰撫我背者誰侍者曰無所見乃獨言似有所爭者曰我當壽八十今追我何也復自言為官誤殺二人減十年詞氣若有屈伏俄而氣絕以婁公之明恕尚不免濫為政得不慎之歟（出唐新語）

王瑱

唐冀州刺史王瑱性酷烈時有敕使至州瑱與使語武強縣尉藺奭曰日過移就陰處瑱怒令典獄撲之項骨折而死至明日獄典當州門限垂腳坐門扇無故自發打雙腳脛俱折瑱病見奭來起自以酒食求之不許瑱惡之迴面向梁奭在屋梁旬日而死（出朝野僉載）

江融

唐左史江融耿介正直揚州徐敬業反被羅織酷吏周興等枉奏殺之斬於東都都亭驛前融將被誅請奏事引見興曰囚何得奏事融怒叱之曰吾無罪枉戮死不捨汝遂斬之尸乃激揚而起蹭蹬十餘步行刑者踏倒還起坐如此者三乃絕雖斷其頭似怒不息無何周興死（出朝野僉載）

李昭德

唐鳳閣侍郎李昭德威權在己宣出一敕云自今已後公坐徒私坐流經恩百日不首依法科罪昭德先受孫萬榮賄財奏與三品後萬榮據營州反貨求事敗頻經恩赦以百日不首准贓斷絞（出朝野僉載）

弓嗣業

唐洛州司馬弓嗣業洛陽令張嗣明造大枷長六尺闊四尺厚五寸倚前人莫之犯後嗣明及嗣業資遣逆賊徐真北投突厥事敗業等自著此枷百姓快之也（出朝野僉載）

周興

唐秋官侍郎周興與來俊臣對推事俊臣別奏進止鞫興興不之知也及同食謂興曰囚多不肯承若為作法興曰甚易也取大甕以炭四面炙之令囚人處之其中何事不吐即索大甕以火圍之起謂興曰有內狀勘老兄請兄入此甕興惶恐叩頭咸即款伏斷死放流嶺南所破人家流者甚多為仇家所殺傳曰多行無禮必自及信哉（出朝野僉載）

魚思咺

唐魚思咺有沈思極巧上欲造匭召工匠無人作得者咺應制為之甚合規矩遂用之無何有人投匭言咺云徐敬業在揚州反咺為敬業作刀輪以衝陣殺傷官軍甚衆推問具承誅之為法自斃乃至於此（出朝野僉載）

索元禮

唐索元禮為鐵籠頭以訊囚後坐贓賄不承使人曰取公鐵籠頭禮即承伏（出朝野僉載）

張楚金

唐張楚金為秋官侍郎奏反逆人持赦免死家口即絞斬及配沒入官為奴婢等並入律後楚金被羅織反持赦免死男子十五以上斬妻子配沒識者曰為法自斃所謂交報也（出朝野僉載）

崔日知

唐京兆尹崔日知處分長安萬年及諸縣左降流移人不許暫停有違晷刻所由決杖無何日知貶歙縣丞被縣家催求與妻子別不得（出朝野僉載）

蘇頲

唐尚書蘇頲少時有人相之云當至尚書位終二品後至尚書三品病亟呼巫覡視之巫云公命盡不可復起頲因復論相者之言巫云公初實然由作桂府時殺二人今此二人地下訴公所司減二年壽以此不至二品頲夙按桂州有二吏訴縣令頲為令殺吏乃嗟歎久之而死（出廣異記）

李之

唐王悅為唐昌令殺錄事李之而不辜之既死長子作靈語曰王悅不道枉殺予予必報其冤甚痛經數日悅晝坐廳事忽拳毆其腰聞者殷然驚顧無人既暮擊處微腫焉且痛其日李之男又言曰吾已擊王悅正中要害處即當殺之悅疾甚則至蜀郡謁醫不愈未死之前日李之命其家造數人饌仍言曰吾與客三人至蜀郡錄王悅食畢當行明日而悅死悅腫潰處正當右臂即李之所為也（出紀聞）

唐王皇后

唐惠妃武氏有專房之寵將謀奪嫡王皇后性妬稍不能平玄宗乃廢后為庶人膚受日聞及太子之廢也玄宗訪於張九齡對曰太子天下本也動之則搖人心九齡自居東宮未聞大惡臣聞父子之道天性也子有過父恕而掩之無宜廢絕且其惡狀未著恐外人窺之傷陛下慈父之道玄宗不悅隱忍久之李林甫等秉政陰中計於武妃將立其子以自固武妃亦結之乃先黜九齡而廢太子太子同生鄂王瑤光王琚同日併命海內痛之號為三庶太子既冤武氏及左右屢見為祟宮中終夜相恐或聞鬼聲叫笑召巫覡視之皆曰三庶為厲先是收鄂王光王行刑者射而瘞之乃命改葬祝而酹之武妃死其厲乃息玄宗乃立肅宗為太子林甫之計不行惕然懼矣三庶人以二十五年四月二十二日死武妃至十二月而薨識者知有神道焉（出大唐新語）

楊慎矜

唐監察御史王掄為朔方節度判官乘驛在途暴卒而顏色不變猶有暖氣懼不敢殯凡十五日復生云至冥司與冥吏語冥吏悅之立於房內吏出掄試開其案牘乃楊慎矜於帝所訟李林甫王鉷也已斷王鉷族滅矣於是不敢開置於舊處而謁王王庭前東西廊下皆垂簾坐掄簾下慎矜兄弟入見王稱冤王曰已族王鉷即當到矣須臾鏁鉷至兼其子弟數人皆械繫而縛七竅流血王令送訊所於是與慎矜同出乃引掄既蘇月餘有邢縡之事王鉷死之（出紀聞）

師夜光

唐師夜光者薊門人少聰敏好學雅尚浮屠氏遂為僧居于本郡僅十年盡通內典之奧又有沙門惠達者家甚富有金錢巨萬貪夜光之學因與為友是時玄宗皇帝好神仙釋氏窮索名僧方士而夜光迫於貧不得西去心常怏怏惠達知之因以錢七十萬資其行且謂夜光曰師之學藝材用愚竊以為無出於右者聖上拔天下英俊吾子必將首出羣彙沐浴恩渥自此託跡緇徒為明天子臣可翹足而待也然當

是時必有擁篲子門幸無忌半面之僞夜光謝曰幸師厚貺我得遂西上儻為君之五品則以報師之恩矣夜光至長安因賂九仙公主左右得以温泉命内臣選碩學僧十輩與方士議論夜光在選演暢玄奥發揮疑義群僧無敢比者上奇其辯詔賜銀印朱綬拜四門博士日侍左右賜甲第洎金錢繒綵以千數時號幸臣惠達遂自薊門入長安訪之夜光聞惠達至以為收債於己甚不懌惠達悟其旨因告去既以北歸月餘夜光慮其再來即密書與薊門帥張廷珪近者惠達師至輦下誣毀公繕完兵革將為逆謀人亦頗有知者以公之忠天下莫不聞之積毀銷金不可不戒廷珪驚怒即召惠達鞭殺之後數日夜光忽見惠達來庭中罵夜光曰我以七十萬錢資汝西上奈何遽相誣謗使我冤死何負我之深也言訖遂躍而上捽拽夜光久之乃亡所見師氏家僮咸見之其後數日夜光卒（出宣室志）

崔尉子

唐天寶中有清河崔氏家居于滎陽母盧氏幹於治生家頗富有子策名京都受吉州大和縣尉其母戀故產不之官為子娶太原王氏女與財數十萬奴婢數人赴任乃謀賃舟而去僕人曰今有吉州人姓孫云空舟欲返償價極廉儻與商量亦恐穩便遂擇發日崔與王氏及婢僕列拜堂下泣別而登舟不數程晚臨野岸舟人素窺其囊橐伺崔尉不意遽推落于深潭佯為拯溺之勢退而言曰恨力救不及矣其家大慟孫以刃示之皆惶懼無復喘息是夜抑納王氏王方娠遂以財物居於江夏後王氏生男舟人養為己子極愛焉其母亦竊誨以文字母亦不告其由崔之親老在鄭州訝久不得消息積望數年天下離亂人多飄流崔母分與子永隔矣爾後二十年孫氏因崔財致產極厚養子年十八九學藝已成遂遣入京赴舉此子西上途過鄭州去州約五十里遇夜迷路常有一火前引而不見人隨火而行二十餘里至莊門扣關以寄宿主人容之舍於廳中乃崔莊也其家人竊窺報其母曰門前宿客面貌相似郎君家人又伺其言語行步輒無少異又白其母母欲自審之遂召入升堂與之語話一如其子問乃孫氏矣其母又垂泣其子不知所以母曰郎君遠來明日且住一食此子不敢違長者之意遂諾之明日母見此子告去遂發聲慟哭謂此子曰郎君勿怪此哭者昔年唯有一子頃因赴官遂絕消息已二十年矣今見郎君狀貌酷似吾子不覺悲慟耳郎君西去迴日必須相過老身心孤見郎君如己兒也亦有奉贈努力早迴此子至京應舉不捷卻歸至鄭州還過母莊母見欣然遂留停款

款日臨行贈資糧兼與衣一副曰此是吾亡子衣服去日為念今既永隔以郎君貌似吾子便以奉贈號哭而別他時過此亦須相訪此子卻顧亦不為父母言之後忽著老母所遺衣衫下襟有火燒孔其母驚問何處得此衣乃述本末母因屏人泣與子言其事此衣是吾與汝父所制初發之時誤遭火所爇汝父臨發之日阿婆留此以為念比為汝幼小恐申理不了豈期今日神理昭然其子聞言慟哭詣府論冤推問果伏誅孫氏而妻以不早自陳斷合從坐其子哀請而免（出原化記）

卷一百二十二　報應二十一

陳義郎

陳義郎父彝爽與周茂方皆東洛福昌人同於三鄉習業彝爽擢第歸娶郭愔女茂方名竟不就唯與彝爽交結相誓唐天寶中彝爽調集受蓬州儀隴令其母戀舊居不從子之官行李有日郭氏以自織染縑一匹裁衣欲上其姑誤為交刀傷指血沾衣上啟姑曰新婦七八年溫凊晨昏今將隨夫之官遠違左右不勝咽戀然手自成此衫子上有剪刀誤傷血痕不能滌去大家見之即不忘息婦其姑亦哭彝爽因請茂方同行其子義郎纔二歲茂方見之甚於骨肉及去儀隴五百餘里磴石臨險巴江浩渺攀蘿遊覽茂方忽生異志命僕夫等先行為吾郵亭具饌二人徐步自牽馬行忽於山路斗拔之所抽金鎚擊彝爽碎顙擠之於浚湍之中佯號哭云某內逼比迴見馬驚踐長官殂矣今將何之一夜會喪與妻及僕御致酒感慟茂方曰事既如此如之何況天下四方人一無知者吾便權與夫人乘名之官且利一政俸祿逮可歸北即與發喪僕御等皆懸厚利妻不知本末乃從其計到任安帖其僕一年已後謂郭曰吾志已成誓無相背郭氏藏恨未有所施茂方防虞甚切秩滿移官家于遂州長江又一選授遂州曹掾居無何已十七年子長十九歲矣茂方謂必無人知教子經業既而欲成遂州秩滿挈其子應舉是年東都舉選茂方取北路令子取南路茂方意令覘故園之存沒塗次三鄉有鬻飯媼留食再三瞻矚食訖將酬其直媼曰不然吾憐子似吾孫姿狀因啟衣篋出郭氏所留血污衫子以遺泣而送之其子秘於囊亦不知其由與父之本末明年下第歸長江其母忽見血跡衫子驚問其故子具以三鄉媼所對及問年狀即其姑也因大泣引子於靜室具言之此非汝父汝父為此人所害吾久欲言慮汝之幼吾婦人謀有不臧則汝亡父之冤無復雪矣非惜死也今此吾手留血襦還乃天意乎其子密礪霜刃候茂方寢乃斷吭仍挈其首詣

官連帥義之。免罪。即侍母東歸。其姑尚存。且欽奚瀾取衫子驗之。啟欽對泣。郭氏養姑三年而終。（出乾饌子）

達奚珣

唐肅宗收復兩都。崔器為三司使。性刻樂禍。陰忍寡恩。希旨深文。奏陷賊官據合處死。李峴執之曰。夫事有首從。情有輕重。若一概處死。恐非含弘之義。昔者明王用刑。殲厥渠魁。脅從罔理。況河北殘寇。今尚未平。苟容漏網。適開自新之路。若盡行誅。是堅叛逆之心。守文之吏。不識大體。累日方從峴奏。陳希烈已下。定六等科罪。呂諲驟薦器為吏部侍郎御史大夫。器病腳腫。月餘漸亟。瞑目即見達奚珣。但口稱叩頭大尹。不自由。左右問之。良久答曰。達奚尹訴冤。我求之如此。經三月不止而死。（出譚賓錄）

華陽李尉

唐天寶後。有張某為劍南節度使。中元日。令郭下諸寺。盛其陳列。以縱士女遊觀。有華陽李尉者。妻貌甚美。聞於蜀人。張亦知之。及諸寺嚴設。傾城皆至。其從事及州縣官家人看者。所由必白於張。唯李尉之妻不至。異之。令人潛問其鄰。果以貌美不出。張乃令於開元寺選一大院。遣蜀之眾工絕巧者。極其妙思。作一鋪木人。音聲關戾在內。絲竹皆備。令百姓士庶恣觀。三日云。三日滿。即將進內殿。百里車輿闐咽。兩日李君之妻亦不來。三日欲夜。人散。李妻乘兜子。從婢一人而至。將出宅。人已奔走啟于張矣。張乃易其衣服。先往於院內一脫空佛中。坐覷觀之。須臾至。先令探屋內。都無人。乃下。張見之。乃神僊之人。非代所有。及歸。潛求李尉之家來往者。浮圖尼及女巫。更致意。李尉妻皆驚而拒之。會李尉以推事受贓。為其僕所發。張乃令能吏深文按之。奏杖六十。流於嶺徼。死于道。張乃厚賂李尉之母。強取之。適李尉愚而陋。其妻每有庸奴之恨。遂肯。置于州。張寵敬無與倫比。然自此後。亦常髣髴見李尉在於其側。令術士禳謝。竟不能止。歲餘。李之妻亦卒。數年。張疾病。見李尉之狀。亦甚分明。忽一日。覩李尉之妻。宛如平生。張驚前問之。李妻曰。某感公恩深。思有所報。李某已上訴於帝。期在此歲。然公亦有人救拔。但過得茲年。必無虞矣。彼已來迎。公若不出。必不敢升公之堂。慎不可下。言畢而去。其時華山道士符籙極高。與張結壇場於宅內。言亦略同。張數月不敢降階。李妻亦同來。皆教以嚴慎之道。又一日。黃昏時。堂下東廂有叢竹。張見一紅衫子袖。於竹側招己者。以其李妻之來也。都忘前所戒。便下階奔往就之。左右隨後叫喚。止之不得。至則見李尉衣婦人衣。擒張於林下。毆擊良久。云。此賊若不著紅衫子招。肯下堦耶。乃執之出門去。左右如醉。及醒。見張仆於林下矣。眼鼻皆血。唯心上暖。扶至堂而卒矣。（出逸史）

段秀實

唐朱泚敗於涇州。京師副元帥李晟收復宮闕。朱泚既敗走。收殘兵士纔餘一二百人。忽昏迷不辨南北。因問路於田父。田父曰。豈非朱太尉耶。偽宰相源休止之曰漢皇帝。田父曰。天地不長兇惡。蛇鼠不為龍虎。天網恢恢。去將何適。泚怒。欲殺之。俄而亡其所在。及去涇州百餘里。泚於馬上忽叩頭連稱乞命。手足紛紜。若有拒捍。因之墜馬。良久卻蘇。左右問其故。曰。見段司農。尋被韓旻梟斬。（出廣德神異錄）

馬奉忠

唐元和四年。憲宗伐王承宗。中尉吐突承璀獲恒陽生口馬奉忠等三十人。馳詣闕。憲宗令斬之於東市西坡資聖寺側。斬畢。勝業坊王忠憲者。屬羽林軍。弟忠弁。行營為恒陽所殺。忠憲含弟之讎。聞恒陽生口至。乃佩刃往視之。敕斬畢。忠憲乃剖其心。兼兩髀肉。歸而食之。至夜。有紫衣人扣門。忠憲出見。自云馬奉忠。忠憲與坐。問所須。答。何以苦剖我心。割我肉。忠憲曰。汝非鬼耶。對曰。是。忠憲云。我弟為汝逆賊所殺。我乃不反兵之仇。以直報怨。汝何怪也。奉忠曰。我恒陽寇是國賊。我以死謝國矣。汝弟為恒陽所殺。則罪在恒陽帥。我不殺汝弟。汝何妄報吾。子不聞父子之罪。尚不相及。而汝妄報眾讎。則汝讎極多矣。須還吾心。還吾髀。則怨可釋矣。忠憲知失理。云。與汝萬錢可乎。答曰。還我無冤。然亦貰公歲月可矣。言畢遂滅。忠憲乃設酒饌紙錢萬貫於資聖寺前送之。經年。忠憲兩髀漸瘦。又言語倒錯惑亂。如失心人。更三歲而卒。則知志於報仇者。亦須詳而後報之。（出獨異志）

鄆卒

唐元和末。王師討平鄆。汴卒有食鄆士之肉者。數歲暴疾。舉其所食卒曰。我無宿憾。既已殺之。又食其肉。何不仁也。我已訴於上帝矣。當還我肉。我亦食之。微債足矣。汴卒驚懼流汗。及晚。疾甚兇號。視其身。唯皮與骨。如人臘。一夕斃矣。（出逸史）

樂生

唐中丞杜式方為桂州觀察使。會西原山賊反叛。奉詔討捕。續令郎中裴某承命招撫。及過桂州。式方遣押衙樂某并副將二人。當直至賓州。裴命樂生與副將二人。至賊中傳詔命。并以書遺其賊帥。招令歸復。樂生素儒士也。有義心。既至。賊帥黃少卿

大喜。因讌。曰。悅樂生之佩刀。懇請與之。少卿以小婢二人酬其直。既復命。副將與生不相得。遂告于裴云。樂某以官軍虛實。露于賊帥。賊帥醴之。故贈女口。裴大怒。遣人搜檢。果得。樂生具言本末。云某此刀價直數萬。意頗實惜。以方奉使賊帥。求之。不得不與。彼歸其直。二口之價。尚未及半。某有何過。生使氣者。辭色頗厲。裴君遂怒。乃禁於賓州獄。以書與式方。并牒誣為大過。請必殺之。式方以遣鎮制使。言其下受賂於賊。方將誅剪。不得不寘之于法。然亦心知其冤。樂生亦有狀具言。式方遂令持牒追之。面約其使曰。彼欲逃避。汝慎勿禁。兼以吾意語之。使者至。傳式方意。樂生曰。我無辭罰死。若逃之。是有罪也。既至。式方乃召入問之。生具述根本。式方乃以制使書牒示之。曰。今日之事。非不知公之冤。然無路以相救矣。如何。遂令推訊。樂生問推者曰。中丞意如何。曰。中丞以制使之意抑衙不得免矣。曰。中丞意如此。某以奚訴。遂索筆通款。言受賊帥贓物之狀。式方頗甚惆悵。將刑。引入曰。知公至屈。有何事相託。生曰。無之。式方曰。公有男否。曰一人。何職。曰得衙前虞候足矣。式方便授牒。兼贈錢百千文。用為葬具。又問所欲。曰某自誣死。必無逃避。請去桎梏。沐浴見妻子。囑咐家事。公皆許之。時式方乃登州南門。令引出與之訣別。樂生沐浴巾櫛。樓前拜啟曰。某今死矣。雖死不已。式方曰。子怨我乎。曰。無。中丞為制使所迫耳。式方灑泣。遂令領至毬場內。厚致酒饌。食訖。召妻子別。問曰。昔將棺木。可速買。兼取紙一千張。筆十管。置棺中。吾死。當上訴於帝前。問監刑者曰。今何時。曰。日中。生曰。吾日中死。至黃昏時。便往賓州取副將某乙。及明年四月。取制使裴郎中。舉頭見執捉者一人。乃虞候所由。樂曾攝都虞候。語之。汝是我故吏。我今分死矣。爾慎無折吾頸。若如此。我亦死即當殺汝。所由至此時亦不敢聽信。遂以常法拉其頭殺之。然後笞。笞畢。拽之於外。拉者忽驚蹶而仆于地。死矣。數日。賓州報副將以其日黃昏暴心痛終。制使裴君以明年四月卒。其年十月。式方方於毬場宴敕使。次飲酒正洽。忽舉首瞪目曰。樂某汝今何來也。我亦無過。索酒瀝地祝之。良久又曰。我知汝屈。而竟殺汝。亦我之罪。遂瘖不語。舁到州。及夜而殞。至今桂州城南門樂生死所。方圓丈餘。竟無草生。後有從事於桂者視之。信然。自古冤死者亦多。樂生一何神異也。（出逸史）

宋申錫

唐丞相宋申錫。初為宰相。恩渥甚重。申錫亦願以致昇平為己任。時鄭注交通縱赦。以擅威柄。欲除去之。乃以友人王璠為京兆尹。密與之約。令察注不法。將獻其狀。擒於京兆府杖殺之。既約。後璠纔覆小人也。以注方為中貴所愛。固欲親厚之。乃盡以申錫之謀洩。注因報知右軍。不旬日。乃偽作申錫之罪狀。令人告之。云以文字結於諸王。圖謀不軌。以衣物金寶奇玉為贄。且令人做其手疏。皆至逼真。以獄成。於內公卿眾庶無不知其冤也。三事已降。遂入論之。方得謫為開州司馬。至任數月。不勝其憤而卒。明年有恩詔令歸葬京城。至大和元年春。其夫人亭午於堂前假寐。次見申錫從中門入。不覺驚起。申錫以手招之。乃下階。曰。且來。有少事。要令君見。便引出城。從至滻水北。去數里。到一墟關。見一大坑。坑邊有小竹籠及小板匣者數枚。皆有封記。申錫乃提一示夫人曰。此是那賊。因憤怒叱吒。問曰。是誰。曰王璠也。我得請於上帝矣。復詰其餘。曰即自知。言訖。拂然而醒。遍身流汗。當時言於家人及親舊。且以筆記於衣箱中。至其年十一月。璠果以事腰斬於市。同受戮者數人。皆同坎埋於城外。乃知宋公之神靈為不誣矣。（出逸史）

蜀營典

唐蜀將尹偃營有卒晚點後數刻不至。偃將責之。卒飲酒。自理聲高。偃怒。杖數十幾至死。卒弟為營典。性友愛。不平偃。乃以刀剺肌作殺尹兩字。以墨涅之。偃陰知。乃以他事杖殺典。及大和中。南蠻入寇。偃領眾數萬保邛崍關。偃膂力絕人。常戲左右以棘節杖擊其脛。隨擊節脹擁腫。恃其力。悉眾出關逆蠻。數里。蠻伏發夾攻之。大敗。馬倒。中數十槍而死。初出關時。忽見所殺典擁黃案大如轂在前。引心甚惡之。問左右咸無見者。竟死於陣。（出酉陽雜俎）

卷一百二十三　報應二十二

胡激

唐胡激者。前嶺南節度使誕之子也。宰相賈餗知舉。登進士第。大和中甘露之變。北軍方捕餗。有禁軍子校利激家富。白仇士良曰。恐餗在激所。因遣士卒理其家。既不獲餗。擒激以詣士良。士良令戮於轅門外。盡沒其財。時激弟瀾在河東郡。忽一日。家僮見一人無頭。著綠衣。上皆流血。甚異之。及凶問至。詢其由。則激死之日也。後士良死。亦破其家。蓋其報也。（出補錄紀傳）

秦匡謀

唐太傅汾國公杜悰。節度江陵。咸通十四年。黔南廉使秦匡謀。以蠻寇大擧。兵力不敵。來奔。既據見公。公怒其不趨庭。退而使吏讓之。曰汝鳳翔一民也。悰兩為鳳翔節

度使汝令廉認桑梓也匡謀報曰某雖家世岐下然少離中土太傅擁節之日已忝分符實不曾趨走台階比日況在荊南若論桑梓恐非儀也悰怒遣繫之發函與韋相孫云秦匡謀擅棄城池不能死王事請誅之韋以悰國之元臣兼素有舊恩遂奏請依悰處置敕既降悰乃親臨都市監戮匡謀將就法謂其子曰今日之死實冤枉無狀汝申訴非及但多燒紙墨當於泉下理之耳行刑觀者駕肩接踵揮刃之際悰大驚驟得疾遂輿而返俄有旋風暴作飛揚塵埃直入府署乃散是夕獄吏發狂自呼姓名叱責曰吾已患若錢帛非少奚復隱吾受用諸物舉體自撲而殞其年六月十三日殺秦匡謀七月十三日悰乃薨將歸葬洛陽為束身櫬函而即路欲斂之夕主吏覺函短憂懼甚又難於改易遂厚賂陰陽者紿杜氏諸子曰太傅薨時甚凶就木之際若臨近必有大禍諸子信然於是盡率家人侍於別室及舉尸就斂櫬函果短遂陷胸折項骨而入焉無有知者及抵東洛長子無逸相次而逝歲月既久其事稍聞於世議者以悰恃權貴枉刑戮獲茲報焉（出南楚新聞）

韋判官

唐博陵崔應任扶溝令亭午獨坐有老人請見應問之老人對曰某通於靈祇也今者冥司韋判官來拜謁幸望厚禮以待之請備香案屏去侍從當為延入廳依命老人即出迎之及庭隱隱然不見其形自通名銜稱思穆敘拜時候應亦答拜揖讓再三乃言曰某冥司要職也側聞長官宏才令器冠於當時輒將心事且願相託故候亭午務隙拜謁幸無驚異應曰某聞神明不昧今乃不虛辱勞幽薄躬事蒙鄙何幸明靈俯降但揣微賤力不副心苟可施於區區敢不從命幸示指南願效勤勞冥使曰某謝去人世數歲得居冥職自棄鄉妻孥家事零替愛子文卿少遺閒訓鄙野無文職居鄭滑院近經十載交替院務之日不明簿書欠折數萬貫死實非己用欲冒嚴明俯為存庇應惘然曰噫某扶溝令也焉知鄭滑院使者曰不然以閣下材器祿位豈一院哉自今已後歷官清顯雄居方鎮位極人臣然數月後當與鄭滑院交職憐不肖今日之言某於冥司當竭微分仰護榮貴非止一身抑亦慶及後嗣應曰某雖鄙陋敢不惟命是聽冥使感泣於是敘別而去應聞淮南杜相悰方求政理偶具書欲求錄為縣課績帖使揚州意者以思穆之言且於驗試其事時相國都督維揚兼判鹽鐵奏應知鄭滑院事及交割帳籍錢帛欠折數萬貫足收錄家皆填償外尚欠三四萬無所出初應在扶溝受思穆寄託事實丁寧比及鄭滑遂違前約且曰欠折數廣何由辨明文卿雖云贓非己用積年不中論雖抵嚴刑以懲慢易窮達既定鬼何能移若秉法徇私是諂而求福乃拘繫文卿而白於使文卿自度必死乃預懷毒於衣帶之間比及因繫數欲服之輒失其藥搜求不獲及文卿以死論是日思穆見於文卿前而告曰嗚呼無信之人陷汝家族吾為汝上告於帝帝許我奪崔應之祿然吾之族亦滅矣文卿匍匐拜哭忽失其父乃得所懷之藥仰而死焉於是應與巡官李擅滑紇朱程成曹賈均就非所將刑之文卿既已死應方悔悟乃禮葬文卿身衣縞素而躬送之應後加殿中時有人自邯鄲將美人曰金閨來獻於應應納而嬖之寵若姑惑於聲色為政之心怠矣後二年加侍御史知揚子院與妻盧氏及金閨偕行尋除浙西院應自至職金閨寵愛日盛中門之外置別館焉華麗逾於正寢視事之罷經日不復內前後歷任寶貨悉置金閨之所無何復有人獻吳姝豔於金閨應納之寵嬖愈甚每歌舞得意乃奪金閨寶貨而賜新姝因是金閨怨逆與親弟陳行宗置毒藥於酒中夜以獻應飲之俄頃而卒潛遷應於大廳詰旦家人乃覺莫知事實盧氏慈善不能窮究金閨乃持寶貨盡室而去諸姬分散崔氏門館日微後隴西李君知浙西院聞金閨豔麗求而納之李君與金閨白晝閒坐應乃見形於庭叱金閨曰汝以鴆我又納於李君後不得意復欲禍李君耶金閨懼而辭歸後李君方欲捕金閨案理舊事雪崔生之冤金閨忽爾逃去不知所在（出陰德傳）

楊收

唐丞相楊收貶死嶺外于時鄭愚尚書鎮南海忽一日客司報云楊相公在客次欲見尚書愚驚駭以收近者後命安得來此乃延接之楊曰某為軍容使楊玄价所譖不幸遭害今已得請于上帝賜陰兵以復仇欲託尚書宴犒兼借錢十萬緡鄭諾之唯錢辭以軍府事多許其半楊相曰非銅錢也燒時幸勿著地愚曰若此則固得遵副從容長揖而滅愚令於北郊具酒饌素錢以祭之楊猶子有典壽陽者見收乘白馬臂朱弓彤矢有朱衣天吏控馬謂之曰今上帝許我讎殺楊玄价我射中之必死也俄而楊中尉暴得疾而死蜀毛文錫其先為潮州牧曾事鄭愚熟詳其事（出北夢瑣言）

宋柔

唐僖宗之狩于岷蜀也黃巾尚遊魂於三輔中和辛丑歲詔丞相晉國公王鐸為諸道行營都統執標旗鼓乘三峽而下作鎮南燕為東諸侯節度又詔軍容使西門季玄為都監秋七月鐸至滑都監次于臨汝郡當兵道郵傳皆焚乃舍于龍興北禪院

其西廊小院即都監下都押衙何羣處之羣滑人也世為本軍劇職羣少兇險覩姻類薄之乃西走上京以吉中貴人而西門納焉至是擢為元從都押衙戎事一以委焉羣志氣驕佚內視其從嘗一日汝州監軍使董弘贄令孔目官宋柔奉啟于都監致命將出值羣方據胡牀于門下怒其不先禮謁也叱數卒捽以入擊以馬檛而遣之弘贄聞之大恐笞宋柔數十仍斥去不復任使馳書使謝羣羣亦無怍復數旬日將夕宋柔徒行經寺門又值羣自外將入瞥見發怒連叱騶皂錄之入院俟曛黑殺而瘞屍納諸涸井中既張燈究見宋柔被髮徒跣浴血而立於燈後羣蹷起奮劍擊刺欻然而滅厥後夜夜見之暮秋月都監遷於滎陽郡舍於開元寺子城東南隅之地至是羣神情惝怳漸不自安乃與其裨將賓思禮等謀叛將大掠郡中而奔于江左都監部曲三百許人皆畏羣而唯諾會太守杜真府衍請都監夜宴啟至羣謂思禮等曰機不旋踵時不再來必發今宵無貽後悔思禮等遂潛勒部分至晡時都監赴宴羣令親信十數人從戒曰至三更汝焚六司院門寺中必舉火相應其夕一鼓羣假寐帳中乃夢宋柔向羣大叱曰吾讎雪矣遂驚覺召思禮語之對曰此乃思也見何能為二鼓將半乃令其徒擐甲使一卒登佛殿西大梓樹瞯子城內無何郡都虞候遊巡至僧綱啟門入至殿隅仰視木杪心動命爇炬於下乃見介者蹲于枝間方詰所從羣連聲謂曰走卒痁作遂逃于上無他也都虞候色變馳出戒嚴羣呼思禮等謂曰事迫矣不速行將為豎子所殄乃擁其徒斬東門關而出奔若走而舍而羣心蕩無所適從其下稍稍亡去僂憩水側遂聞嚴鼓聲乃僕射陂東北隅墻也思禮覺乃前請啟密語羣將耳附之思禮拔佩刀疾斫羣首墜于地餘衆大罵而散思禮攜羣首遂明歸命于都監責其罪使招其散卒焉（出三水小牘）

王表

河東裴光遠唐龍紀己酉歲調授滑州衛南縣尉性貪婪冒於貨賄嚴刑峻法吏民畏而惡之尤好擊鞠雖九夏蒸鬱亦不暫休息畜一白馬駿健能馳驟竟以暑月不勝其役而致斃于廣場之內有里長王表者家雖富贍早喪其妻唯一子可七八歲白皙端麗常隨父來縣衙光遠見而憐之呼令入宅遺以服翫自是率以為常光遠令所親謂表曰我無子若能以此兒相餉當善待汝縱有大過亦不汝瑕疵也表答曰某誠賤微受制於上骨肉之間則無以奉命況此兒襁褓喪母豈可復離其父耶誣使以此獲罪於明公亦甘心矣光遠聞而銜之後數日乃遣表使於曹南使盜侍諸境上殺之而取其子大順辛亥歲暮光遠遘疾逾月委頓或時若見物所中獨言曰王表來也當還爾兒又為表言曰某雖小吏慎密未嘗有過公招我賊規奪我子已訴于天今來請命又為己語今還爾兒與爾重作功德厚賂爾陰錢免我乎皆曰不可少頃曰白馬來也則代馬語曰為人乘騎自有年限至於負載馳驟亦有常程筋力之勞所不敢憚豈有盛夏之月擊鞠不止斃此微命實由於君已訴上天今來奉取人為己語祈之如王表終不聽數日光遠遂卒（出三水小牘）

乾甯宰相

唐乾甯二年邠州王行瑜會李茂貞韓建入覲決謀廢立帝既覩三帥齊至必有異謀乃御樓見之謂曰卿等不召而來欲有何意茂貞等汗背不能對但云南北司紊亂朝政因疏韋昭度討西川失謀李磎麻下為劉崇魯所哭陛下不合違衆用之乃令宦官詔害昭度已下三帥乃還鎮內外冤之初王行瑜跋扈朝廷欲加尚書令昭度力止之曰太宗以此官總政而登大位後郭子儀以六朝立功雖有其名終身避讓今行瑜安可輕授焉因請加尚父至是為行瑜所憾而被害焉後追贈太師李磎字民望拜相麻出劉崇魯抱之而哭改授太子少傅乃上十表及納諫五篇以卞白雪後竟登庸且訐崇魯之惡時同列崔昭緯與韋昭度及磎素不相協王行瑜專制朝廷以判官崔鋋入覲奏事與昭緯關通因託鋋致意由是行瑜率三鎮脅君磎亦遇禍其子沇有高才亦同日害之磎著書百卷號李書樓後追贈司徒太原李克用破王行瑜後崔昭緯貶而賜死昭皇切齒下詔捕崔鋋亦冤報之驗也（出北夢瑣言）

太平廣記第九冊終

太平廣記第十册

卷一百二十四　報應二十三

宋　李昉編

王簡易

唐洪州司馬王簡易者。常得暴疾。腹中生物如塊大。隨氣上下。攻擊臟腑。伏枕餘月。一夕。其塊逆上築心。沈然長往。數刻方甦。謂所親曰。初夢見一鬼使。自稱丁郢。手執符牒。云奉城隍神命。來追王簡易。某即隨使者行。可十餘里。方到城隍廟。門前人相謂曰。王君在世。頗聞修善。未合身亡。何得遽至此耶。尋得見城隍神。告之曰。某未合殂落。且乞放歸。城隍神命左右將簿書來。檢畢。謂簡易曰。猶合得五年活。且放去。至五年。腹內物又上築心。逡巡復醒。云適到冥司。被小奴所訟。辭氣不可解。其妻問小奴何人也。簡易曰。某舊使僮僕。年在妙齡。偶因約束。遂致斃。今腹中塊物。乃小奴為祟也。適見前任吉州牧鍾傳。荷大鐵枷。著黃布衫。手足械繫。冥司勘非理殺人事。款問甚急。妻遂詰云。小奴庸下。何敢如是。簡易曰。世間即有貴賤。冥司一般也。妻又問陰間何罪最重。簡易曰。莫若殺人。言訖而卒。（出報應錄）

樊光

交趾郡衙虞候樊光者。在衙守視事。亭午間風雷忽作。光及男并所養一黃犬並震死。其妻於霆擊之際。忽見一道士攜置其身於別所。遂得免。人問其故。妻云。嘗有二百姓相論訟。同繫牢獄。無理者納賂於光。光即出之。有理者大被拷掠。抑令款伏。所送飲食。光悉奪與男并犬食之。其囚饑餓將死。聞於獄內。械製訴天。不數日。光等有此報。（出報應錄）

李彥光

李彥光為秦內外都指揮使。主帥中書令李崇委任之。權專其生殺。虐酷黷貨。遣枉害者甚眾。部將樊某者有騾一頭甚駿。彥光使人達意求之。樊恡之不與。因而蓄憾。以他事構而囚之。僞通辭款。承主帥醉而呈之。帥不復詳察。光即矯命斬之。樊臨刑曰。死若無知則已。死若有知。當刻日而報。及死未浹旬。而彥光染疾。樊則形見。晝夜不去。或來自屋上。或出自牆壁間。持杖而前。親行鞭箠。左右長幼皆散走。于是便聞決罪之聲。不可勝忍。唯稱死罪。如是月餘方卒。自爾持權者頗以為戒。（出玉堂閑話）

侯溫

梁朝與河北相持之時。有偏將侯溫者。軍中號為驍勇。賀瓌為統率。專例忌能。以事害之。其後瓌寢疾。彌留之際。左右只聞公呼侯九者數日。頗有祈請之詞。深自咎責。有侍者見一丈夫自壁間出。曳瓌於地。侍者驚呼。左右俱至。瓌已死矣。昔漢竇嬰灌夫為武安侯田蚡所構而死。及蚡疾。巫者視鬼。見竇灌夫而笞之。蚡竟卒。事相類耳。（出玉堂閑話）

沈申

湖南帥馬希聲在位多縱率。有賈客沈申者。常來往番禺間。廣主優待之。令如北中求寶帶。申於洛汴間市得玉帶一。乃奇貨也。回由湘潭。希聲竊知之。召申詣衙。賜以酒食。抵夜送還店。預戒軍邏以犯夜戮之。湘人俱聞。莫不嗟憫。爾後常見此客為祟。或在屋脊。或據欄檻。不常厥處。未久。希聲暴卒。其弟希範嗣立。以玉帶還廣人。（出北夢瑣言）

法曹吏

廬陵有法曹吏。嘗劾一僧。曲致其死。具獄上州。爾日。其妻女在家。方紉縫於西窗下。忽有二青衣卒。手執文書自廚中出。厲聲謂其妻曰。語爾夫無枉殺僧。遂出門去。妻女皆驚怪。流汗久之。乃走出視其門。扃閉如故。吏歸。具言之。吏甚恐。明日將竊取其案已不及矣。竟殺其僧。死之日即遇諸塗。百計禳謝。旬月竟死。（出稽神錄）

劉存

劉存為舒州刺史。辟儒生霍某為團練判官。甚見信任。後為左右所譖。因構其罪下獄。白使府請殺之。吳帥知其冤。使執送揚都。存遂縊之於獄。既而存遷鄂州節度使。霍友人在舒州。夢霍素服自司命祠中出。抵掌大笑曰。吾已獲雪矣。俄而存帥師征湖南。霍表兄馬郡為黃州刺史。有夜扣齊安城門者。曰舒州霍判官將往軍前。馬病。白使君借馬。守陴者以告。郡歎曰。劉公枉殺霍生。今此人往矣。得無禍乎。因畫馬數匹焚之水際。數月存敗績死之。（出稽神錄）

袁州錄事

袁州錄事參軍王某。嘗劾一盜獄。具而遇赦。王以盜罪重不可恕。乃先殺之而後宣赦。罷歸。至新喻。邑客馮氏具酒請王。明日當往。晚止僧院。乃見盜者曰。我罪誠合死。然已赦矣。君何敢匿王命而殺我。我今得請於所司矣。君明日往馮家耶。不往亦可。言訖乃沒。院僧但見其與人言而不見也。明日方飲。暴卒。（出稽神錄）

劉璠

軍將劉璠性猛直常發生法徒海陵郡守褚仁規嫌之誣其謀叛詔殺於海市璠將死謂監刑者曰為我白諸兒多置紙筆於棺中吾必訟之後數年仁規入覲泊舟瀨江口夜半聞岸上呼褚仁規闔舟人盡驚起視岸上無人仁規謂左右曰爾識此聲否劉璠也立命酒食祭而謝之仁規至都以殘虐下獄獄吏夜夢一人長大黯面從二十餘人至獄執仁規而去既寤為仁規說之其人撫膺歎曰吾君必死此人即劉璠也是日中使至遂縊於獄矣（出稽神錄）

吳景

浙西軍校吳景者丁酉歲設齋於石頭城僧院其夕既陳設忽聞婦女哭聲甚哀初遠漸近俄在齋筵中於景乃告院僧曰景頃歲從軍剋豫章獲一婦人殊有姿色未幾其夫求贖將軍令嚴肅不可相容景即殺之後甚以為恨今之設齋正為是也即與僧俱往乃見婦人在焉僧為之祈告婦人曰我從吳景索命不知其他遂前逐之景走上佛殿大呼曰還爾命於是頓仆而卒（出稽神錄）

高安村小兒

高安村人有小兒作田中忽為人所殺不獲其賊至明年死日家人為設齋齋日有里中兒方見其一小兒謂之曰我某家死兒也今日家人設齋吾與爾同往食乎里中兒即隨之至其家共坐靈床食至備飲家人不見也久之其舅後至望靈牀而哭兒即還指之曰此人殺我者也吾惡見之遂去兒既去而家人見里中兒坐靈牀上皆大驚問其故兒具言之且言其舅殺之因執以送官遂伏罪（出稽神錄）

陳勲

建陽縣錄事陳勲性剛狷不容物為縣吏十人共誣其罪竟坐棄市至明年死日家為設齋妻哭甚哀於靈前曰君平生以剛直稱今枉死逾年精魂何寂然耶是夕即夢勲曰吾都不知死向聞卿言方大悟爾若爾吾當報讎然公署非可卒入者卿明日為我入縣訴枉吾當隨之明日妻如言而往出門即見勲伏劍從之至縣遇一讎吏於橋上勲以劍擊其首吏即顛仆而死既入門勲徑之曹署以次擊之中者皆死十殺其八二吏奔至臨川乃得免勲家在蓋竹鄉人恒見之因為立祠號陳府君廟至今傳其靈（出稽神錄）

鍾遵

江南大理評事鍾遵南平王傳之孫也歷任貪濁水部員外郎孫岳素知其事密啟

於權要竟坐下獄會赦除名遵既以事在赦前又其祖嘗賜鐵券恕子孫二死因復詣闕自理事下所司大理參驗狀明白遂棄市臨刑或與之酒遵不飲曰吾當訟於地下不可令醉也遵死月餘岳方與客坐有小青蛇出於林岳視之驚起曰鍾評事發色而入遂病翌日死（出稽神錄）

韋處士

韋承皋者偽蜀時將校也有侍詔僧名行真居蜀州長平山嘗於本州龍興寺攜木塔凡十三級貫錢銀萬計畢為天火所焚第三次營構方能就人謂其有黃白之術也及承皋典當州召行真至郡郡有盧敬芝司馬者以殖貨為業承皋嘗謂之曰某頃軍中與行真同火藥遇一韋處士授以作金術適來鄙夫老矣故召行真同修舊藥藥成當得分惠謂吾子罷商賈之業可乎盧敬諾藥無成韋收坐罪貶茂州參軍臨行盧送至蟇頤津韋收沈藥鼎於江中謂盧生曰吾罪矣先是授術韋處士者吾害之而滅口今日之事藥成而禍及其有神理乎蜀國更變以拒魏王之師誅死（出北夢瑣言）

張進

偽蜀給事中王允光性嚴刻吏民有犯無貸者及判刑院本院杖直官張進因與宅內小奴子誦火井縣令蔣貽恭詠王給事絕句云厥父元非道郎奴允光何事太侏儒可中與箇皮裩著擎得天王左腳無奴子記得兩句時念誦之允光聞誰人教汝對云杖直官張進允光大怒尋奏進受罪人錢物遂寘極法後允光病寒熱但見張進執火炬繞四體高聲喝索命允光連叱不去痛楚備極數日而終（出儆誡錄）

郝溥

偽蜀華陽縣吏郝溥日追欠稅戶衙判司勾禮遣婢子阿宜赴縣且囑溥云不用留禁殘稅請延期輸納郝溥不允決阿宜五下仍納稅了放出明年縣司分擘百姓張瓊家物業郝溥取錢二萬張瓊具狀論訴衙司追勘勾禮見溥大笑曰你今日來也莫望活千萬一死今司吏汝數構成罪遂殺之不數日汝數見郝溥來索命異日暴卒勾禮晨興忽見郝溥升堂羅拽毆擊因患背瘡而死（出儆誡錄）

裴垣

偽蜀簡州節度使王宗黯生日部下屬縣皆率醵財貨以為賀禮平山令裴垣以編戶羅貿獨無慶獻宗黯大怒召裴至衙以他事生沈灩澦堆水中三日尸不流宗黯

遣人命挽而下。經宿逆水復上。卓立波面。正視衙門。宗黯頗不自安。神識煩撓。竟得疾暴卒。（出北夢瑣言）

蘇鐸

僞蜀王宗信鎮鳳州。有角觝人蘇鐸者。委之延警。嘗與宗信左右孫延膺不協。宗信因暇日登樓。望見蘇鐸錦袍束帶。似遠行人之狀。宗信詰之。鐸李岐人也。延膺因譖曰。蘇鐸雖受公豢養。其如苞藏禍心。久欲逃去。宗信大怒。立命擒至。先斷舌繫內。然後斬之。及延膺作逆。其被法之狀。一如鐸焉。（出儆誡錄）

趙安

蜀郭景章。豪民也。因醉。以酒注子打富民趙安。注子嘴入腦而死。安有男。景章厚與金帛。隨隱其事。人莫知之。後景章腦上忽生瘡。可深三四分。見骨。膿血不絕。或時覩趙安。瘡透喉遂死。（出儆誡錄）

卷一百二十五　報應二十四

榼頭師

梁有榼頭師者。極精進。梁武帝甚敬信之。後敕使喚榼頭師。帝方與人棊。欲殺一段

應聲曰。殺却。使遽出而斬之。帝棊罷曰。喚師。使答曰。向者陛下令人殺却。臣已殺訖。帝歎曰。師臨死之時。有何所言。使曰。師云。有適無罪。前劫為沙彌時。以鍫剗地。誤斷一曲蟮。帝時為蟮。今此報也。帝流淚悔恨。亦無及焉。（出朝野僉載）

唐紹

唐紹幼而通悟。知生前事。歷歷備記。而未嘗言於人。雖妻子亦不知之也。後為給事中。同里對門有一郎中李邈者。紹休沐日。多召邀與之言笑。情好甚篤。或時為具饌中堂。偶食。郎中亦不知其所謂。其妻詰紹曰。君有盛名。官至清近。宜慎所交。李邈非類。君亟與之狎竊。為君不取。紹默然。久之曰。非子所知。吾與李邈情好。適屬唐開元初。驪山講武。紹時攝禮部尚書。玄宗援桴擊鼓。時未三合。兵部尚書郭元振遽令詔奉。稱神武赫怒。拽元振坐於纛下。張說跪奏於馬前。稱元振於社稷有保護大功。合赦殊死。遂流元振而斬紹。先是一日。紹謂妻子曰。吾與李邈須死而言。今時至矣。遂為略言之。吾自幼即具前生事。明日講武。吾具不免。吾前世為某氏女。既笄。適蘭陵王氏子為妻。姑侍吾甚嚴。吾年十七。冬至先一日。姑令吾躬具主饌。凡畢。吾困急亦甚。姑又令吾營羅襦。達明服以侍客。吾臨燈運針。慮功之不就。夜分不息。忽一犬銜肉入房。觸燈。燈傾。油汙裙上。吾且懼且恨。因叱犬。犬走突扉。而扉反闔。犬周章却伏牀下。吾復照燭將理裙汙。而狼藉殆遍。吾懼姑深責。且恨犬之觸燈。遂舉牀以剪刀刺犬。偶中其頸而剪一股亦折。吾復以一股重刺之。俄而犬斃。詰朝持裙白姑。姑方責罵。而吾夫適自外至。詢其故。遂於牀下引斃犬陳於姑前。由是少解。吾年十九而卒。遂生於此身。往者斃犬。乃今之李邈也。吾明日之死。蓋緣報也。行戮者必是李邈乎。報應蓋理之常。爲無駭焉。及翌日。講武坐累就戮。果李邈執刀。初一刀不殊。而刀折。易刀再舉。乃絕焉。死生之報。固猶影響。至於刀折殺亦不異。諒明神不欺矣。唐書說明皇尋悔恨殺紹。以李邈行戮太疾。終身不更錄用。（出異雜篇）

李生

唐貞元中。有李生者。家河朔間。少有膂力。恃氣好俠。不拘細行。常與輕薄少年遊。年二十餘。方折節讀書。為歌詩。人頗稱之。累為河朔官。後至深州錄事參軍。生美風儀。善談笑。曲曉吏事。廉謹明幹。至於擊鞠飲酒。皆號為能。雅為太守所知。時王武俊帥成德軍。恃功負眾。不顧法度。支郡守畏之側目。嘗遣其子士真巡屬郡。至深州。太守大具牛酒。所居備聲樂。宴士真。太守畏武俊。而奉士真之禮甚謹。人慮有以酒忤士

真者。以故僚吏賓客一不敢召。士真大喜。以為他郡莫能及。飲酒至夜。士真乃曰。幸使君見待之厚。欲盡歡於今夕。豈無嘉賓。願得召之。太守曰。偏郡無名人。懼副大使（士真時為成德節副大使）之威。不敢以他客奉宴。唯錄事參軍李某足以侍談笑。士真曰。但命之。於是召李生入趨拜。士真目之。色甚怒。既而命坐。貌益恭。士真怒不懌。瞪顧攘腕。無向時之歡矣。太守懼。莫知所謂。顧視生。靦然而汗。不能持杯。一坐皆愕。有頃。士真叱左右縛李某繫獄。左右即牽李袂疾去械獄中。已而士真歡飲如初。迨曉宴罷。太守且驚且懼。乃潛使於獄中訊李生曰。君貌甚恭。且未嘗言。固非忤於王君。君寧自知耶。李生悲泣久之。乃曰。常聞釋氏有現世之報。吾知之矣。某少貧無以自資。由是好與俠士遊。往往掠奪里人財帛。常馳馬挾弓。往還大行道。日百餘里。一日遇一年少。騎駿騾。負二巨囊。吾利其資。顧左右皆巖崖萬仞。而日漸曛黑。遂力擠之。墮於崖下。即疾驅其騾。逆旅既解其囊。得繒綺百餘段。自此家稍贍。因折弓矢。閉門讀書。遂仕而至此。及今凡二十七矣。昨夕君侯命與王公之宴。既入而視王公之貌。乃吾曩時所殺少年也。一拜之後。中心慙惕。自知死不朝夕。今則延頸待刃。又何言哉。為我謝君侯。幸知我深。敢以身後為託。有頃。士真醉悟。急召左右往李某所。

其命左右即於獄中斬其首以進士真熟視俯笑既而又與太守大飲于郡齋酒酣太守因歡乃起曰某不才幸得守一郡而副大使下察弊政寬不加罪為恩厚矣昨日副大使命某召他客屬郡僻小無客不足奉歡宴者竊以李某善飲酒故請召之而李某愚憨不習禮法大忤於明公實某之罪也今明公既已誅之宜矣竊有所未曉敢以上問李某之罪為何願得明教之且用誡於將來也士真笑曰李生亦無罪但吾一見之遂忿然激吾心已有戮之之意今既殺之吾亦不知其所以然也君無復言及宴罷太守密訊其年則二十有七矣蓋李生殺少年之歲而士真生於王氏也太守歎異久之因以家財厚葬李生（出宣室志）

盧叔倫女

長安城南曾有僧至日中求食偶見一女子採桑樹上問曰此側近何處有心信可乞飯者女子曰去此三四里有王家見設齋次見和尚來必喜可速去也僧隨所指往果見一羣僧方就坐甚懽延入齋訖主姥異其及將至也問之僧具以實告主人夫妻皆驚曰且與某同往訪此女子遂俱去尚在桑樹上乃村人盧叔倫女也見翁婆遽趨下棄葉籠奔走歸家二人隨後逐之到所居父母亦先識之女子入室以牀扃戶牢不可啟其母驚問之曰某今日家內設齋有僧云小娘子遣來某作此功德不曾語人怪小娘子知故來視看更非何事其母推戶遣出女堅不肯出又隨而罵之女曰某不欲見此老兵老嫗亦豈有罪過母曰鄰里翁婆為汝因何故不出二人益怪厚祈請之女忽大呼曰某年月日販胡羊父子三人今何在二人遂趨出不敢迴顧及去母問之答曰某前生曾販羊從夏州來至此翁莊宿父子三人並為其害收其資貨某前生乃與之作兒聰黠勝人渠甚愛念十五患病二十方卒前後用醫藥已過所劫數倍渠又為某每歲亡日作齋夫妻涕泣計其淚過三兩石矣偶因僧問乞飯處某遂指遣之耳亦是償債了矣翁姥從此更不復作齋也（出逸史）

崔無隱

唐元和中博陵崔無隱言其親友曰城南杜某者嘗於汴州招提院與主客僧坐語忽有一容僧當面鼻額間有故刀瘢橫斷其面乃訊其來由僧良久嚬慘而言曰某家于梁父母兄嫂存焉兄每以賈販江湖之貨為業初一年自江南而返大獲利可倍二年往而不返三年乃有同往者云兄溺於風波矣父母嫂俱服未闋忽有自湘南賈者至於梁乃訪召某父姓名者某於相國精舍應曰唯賈客曰吾得汝兄信

某乃忻駭告且徵其所將之人父母而言曰師之兄以江西貿折遂浪迹於漢南傭將梢之白於元戎今於漢南雖縲絏且盡而衣食似給以昇貨所係是未獲省拜故憑某以達信耳父母嫂悲忻泣不勝翌日父母遣師之漢南以省兄師行可七八日入南陽界日晚過一大澤中東西路絕目無人烟四面陰雲且合漸暮遇寠落三兩家乃欲寄宿耳其家曰師胡為至此今為信宿前有殺人者追逐未獲索之甚急宿固不可也自此而南三五里有一招提師可宿也言而往陰風漸急颯颯雨來可四五里將入荒澤莫知為計信足而步少頃前有燭光初將咫尺而可十里方到風雨轉甚不及扣戶而入造于堂隍寂無生人滿室死者瞬視次雷聲一發師為一女人見所逐又出奔走七八里至一人家雨定月微明遂入其家中門外有小廳廳中有牀牀側卧未定忽有一夫長七尺餘提白刄自門而入師恐立於壁角中白刄夫坐牀良久如有所候俄而白刄夫出廳東先是有糞積可乘而覘宅中俄又聞宅中有三四女人於牆端切切而言須臾白刄夫携一衣襆入廳續有女人從之乃計會逃逝者也白刄夫遂云此室莫有人否以刄就壁畫之師帖壁定立刄畫其曲避而刄又夫不之覺遂携襆領奔者而往師自料不可住乃捨此又前走可一二里撲一古井中古井中已有死人矣其體暖師之迴遑可五更主覺失女并趁至古井以火照乃見與師存焉執師以聞于縣縣尹明辯師以畫壁及牆上語者具狀於宅中姨姑之類而獲盜者師之得出南征乘至漢南界路逢大柏樹一老父坐其下問其從來師具告父曰吾善易試為子推之師呵蓍父布卦噓唏而言曰子前生兩妻汝俱辜焉前為走尸逐汝者長室也為人殺於井中同處者汝側室也縣尹明汝之無辜乃汝前生之父漢南之兄俱無也言畢師淚下收淚之次失老父所在及至漢南尋訪其兄杳無所見其刀瘢乃白刄夫之所致也噫乃宿冤之動作徵應委曲如是無隱云杜生自有傳此略而記之（出博異記）

卷一百二十六　報應二十五

程普

程普字德謀吳孫權將也領江夏太守盪寇將軍嘗殺叛者數百人皆使投火即日普病熱百餘日便死

羊聃

羊聃字彭祖晉廬江太守為人剛克麤暴恃國姻親縱恣尤甚睚眦之嫌輒加刑戮

征西大將軍庾亮檻送具以狀聞右司馬春聃殺郡將吏及民簡良等二百九十人徒謫一百餘人應棄市依八議請宥顯宗詔曰此事古今所未有此而可忍孰不可忍何八議之有下獄所賜命聃兒子免先尚南郡公主自表解婚詔不許琅琊孝王妃山氏聃之甥也苦以為請於是司徒王導啟聃罪不容恕宜極重法山太妃憂感動疾陛下罔極之恩宜蒙生全之宥於是詔下曰山太妃唯此一甥發言摧鯁乃至吐血情慮深重朕丁荼毒受太妃撫育之恩同於慈親若不堪難忍之痛以致頓斃朕亦何顏自處今便原聃生命以慰太妃渭陽之恩於是除名為民少時聃病疾恒見簡良等曰枉豈可免今來相取自由黃泉經宿死（出還冤記）

劉毅

宋高祖平桓玄後以劉毅為撫軍荊州刺史到州便收牧牛寺主云藏桓家兒度為沙彌并殺四道人後夢見此僧來云君何以枉殺貧道貧道已白於天帝恐君亦不得久因遂得疾不食日彌羸瘦當發揚都時多有爭競便凌宰輔宋高祖因遣人征之毅敗後夜單騎突投牧牛寺僧僧曰撫軍昔枉殺我師我道人自無報仇之理然何宜來此主師亦有靈驗云天帝當收撫軍於寺殺之毅便歎吒出寺因上大樹自縊而死（出還冤記）

張和思

北齊張和思斷獄囚無問善惡貴賤必被枷鎖杻械困苦備極囚徒見者破膽喪魂號生羅刹其妻前後孕男女四人臨產即悶絕求死所生男女皆著肉鏁手腳並有肉杻束縛連絆墮地後思和為縣令坐法杖死

梁元帝

後周文帝宇文泰初為魏丞相值梁朝喪亂梁孝元帝為湘東王時在荊州遣使通和禮好甚至與泰斷金立盟結為兄弟後平侯景孝元即位泰猶人臣頗行凌侮又求索無厭乃不愜意遂遣兵襲江陵虜係朝士至于民庶百四十萬口而害孝元又魏文帝先納茹茹主郁久閭阿那瓌女為后寵愛殊篤害梁主之明年瓌為齊國所敗因率餘衆數千奔魏而突厥舊與茹茹怨讎即遣餉奔馬三十匹求誅瓌等泰許諾伏突厥兵馬與瓌讌會醉便縛之即日滅郁久閭姓五百餘人茹茹臨死仰天而訴明年冬泰獵於隴右得病見孝元及瓌為祟泰發怒卧罵命索酒食與之兩月泰卒

竇軌

唐洛州都督酇國公竇軌太穆皇后三從兄也性剛嚴好殺為益州行臺僕射多殺將士又害行臺尚書韋雲起貞觀二年在洛病甚忽言有人餉我瓜來左右報之冬月無瓜軌曰一盤好瓜何謂無耶既而驚視曰非瓜並是人頭軌曰從我償命又曰扶我起見韋尚書言畢而卒

武攸甯

唐建昌王武攸甯任置勾任法外枉徵財物百姓破家者十而九告冤於天吁嗟滿路為大庫長百步二百餘間所徵獲者貯在其中天火燒之一時蕩盡衆口所咒攸甯尋患足腫粗於甕其酸楚不可忍數月而終

崔進思

唐虔州參軍崔進思恃郎中孫尚容之力充綱入都送五千貫每貫取三百文裹頭百姓怨歎號天哭地至瓜步江遭風船溺無有孑遺家資田園貨賣並盡解官落職求活無處此所謂聚斂之怨

祁萬壽

唐乾封縣錄事祁萬壽性好殺人縣官每決罰人皆從索錢時未得與間即取粗杖打之如此死者不可勝數囚徒見之皆失魂魄有少不稱心即就獄打之困苦至甚死其妻生子或著肉枷或有肉杻或無口鼻或無手足生而皆死

郭霸

唐侍御史郭霸奏殺宋州三百人暴得五品經月患重臺官問疾見老巫曰郭公不可救也有數百鬼遍體流血攘袂齩齒皆云不相放有一碧衫人喝緋衣人曰早合去何因許時答曰比緣未得五品未合放伊而霸以刀子自刺乳下攪之曰大快家人走問之曰御史孫容師刺我其子經御史顧琮訟容師琮以荒亂言不理其夜而卒容師以明年六月霸死日而終皆不知其所以司勳郎中張元一云自春大旱至霸死雨足天后問在外有何事元一曰外有三慶旱降雨一慶中橋新成萬代之利二慶郭霸身死百姓皆歡三慶也天后笑曰霸見憎如此耶

曹惟思

唐蜀郡法曹參軍曹惟思當章仇兼瓊之時為西山運糧使甚見委任惟思白事於兼瓊瓊與語畢令還遇惟思妻生男有疾因以情告兼瓊請留數日兼瓊大怒叱之

今出非衆斬之。其妻聞之。乘車携兩子與之訣。惟思已斷髮束縛。兼瓊出監斬之。惟思二男叩頭乞命。來抱馬足。馬爲不行。兼瓊爲之下泣。云業已斬矣。猶未釋。郡有禪僧道行至高。兼瓊母師之。禪僧乃見兼瓊。曰。昔法曹命且盡。請不須殺。免之。兼瓊乃赦惟思。削日。使惟思行盧府長史事。賜緋魚袋。專知西山轉運使。仍許與其妻俱。惟思至瀘州。因疾。夢僧告之曰。昔惟思一生中貪心殺人甚多。無分毫善事。今冤家債主將至。爲之奈何。惟思哀祈甚至。僧曰。汝能度兩子爲僧。家中錢物衣服盡用施寺。仍合家素食。堂前設道場。請名僧晝夜誦經禮懺。可延百日之命。如不能。即當死矣。惟思曰。諸事易耳。然苦不食。若之何。僧曰。取羊肝水浸。加以椒醬食之。即能食矣。既覺。具告其妻。妻贊之。即僧二子。又如言置道場轉經。且食羊肝。即飯矣。如是月餘。晨坐。其亡母亡姊皆來視之。惟思大驚。趨走迎候。有一鬼子手執絳幡前引。升自西階。植絳旛焉。其亡姊不言。但於幡下儼儼不轍。其母泣曰。惟思在生。不知罪殺人無數。今冤家欲來。吾不忍見汝受苦辛。故來視汝。惟思命設祭。母食之。其姊舞更不已。不交一言。母食畢。與姊皆起。惟思疾轉甚。於是羊肝亦不食。常臥道場中。晝日眠覺。有二青衣童子。其長等僬僥也。一坐其頭。一坐其足。惟思問之。童子不與語。而童子貌甚閑暇。口有四牙出於脣外。明日食時。惟思見所殺人。或披頭潰腸。斷截手足。或斬首流血。盛怒來詬惟思曰。逆賊與我同事。急反殺我滅口。我今訴於帝。故來取汝。言畢升階。而二童子推之。不得進。但慢罵曰。終須去。惟思知不免。具言其事。如此每日常來。皆爲童子所推。不得至。惟思所月餘。忽失二童子。惟思大懼。與妻子別。於是死者大至。衆見惟思如被曳狀。墜於堂下。遂卒。惟思不臧人也。自千牛備陛爲澤州相州判司。常養賊徒數十人。令其所在爲盜。而館之。及事發。則殺之以滅口。前後殺百餘人。故禍及也。

邢璹

唐邢璹之使新羅也。還歸泊于炭山。遇賈客百餘人。載數船。物皆珍翠沉香象犀之屬。直數千萬。璹因其無備。盡殺之。投於海中。而取其物。至京。懼人知也。則表進之。敕還賜璹。璹恣用之。後子綽與王鉷謀反。邢氏遂亡。亦其報也。

萬國俊

唐侍御史萬國俊。令史出身。殘忍爲懷。楚毒是務。奏六道使誅斬流人。殺害無數。後從臺出至天津橋南。有鬼滿路。遮截馬足。不得前進。口云。叩頭緩我。連聲忍痛。俄而撲鞍舌長數尺。遍身青腫。輿至宅。夜半而卒。

王瑤

會昌中有王瑤者。自云遠祖本青州人。事平盧節使時。主公姓李。不記其名。常患背瘡。衆醫莫能愈。瑤祖請以牲幣禱於岱宗。遂感現形。留連顧盼。瑤祖因叩頭泣血。願垂矜憫。岳神言曰。爾之主帥。位居方伯。職在養民。而虐害生靈。廣爲不道。淫刑濫罰。致冤魂上訴。所患背瘡。蓋報答之驗。必不可愈也。天法所誅。無能宥之。瑤祖因拜乞一見主公。泊歸青丘。主公已殂歿矣。瑤祖具以泰山所覩之事。白於主公夫人。云何以爲驗。瑤祖曰。某當在冥府之時。亦慮歸之不信。請擱主公備寵綵綿。主公遂裂近身衣袂方圓寸餘。以授某曰。爾歸將此示吾家。其衣袂見在。夫人得之。遂驗臨終服之衣。果有裁裂之處。瘡血猶在。知其言不謬矣。（出耳目記）

陳峴

閩王審知初入晉安。開府多事。經費不給。孔目吏陳峴獻計。請以富人補和市官。恣所徵取。薄酬其直。富人苦之。峴由是寵遷爲支計官。數年。有二吏執文書詣峴里中。問陳支計家所在。人問其故。對曰。渠獻計置和市官。坐此破家者衆。凡破家者祖考。皆訴於水西大王。王使來追爾。峴方有勢。人懼不敢言。翌日。峴自府馳歸。急召家人設齋置祭。意色慞惶。是日里中。復見二吏入峴家。遂暴卒。初審知之起事。其兄潮首倡。及審知據閩中。爲潮立廟於水西。故俗謂之水西大王云。

蕭懷武

僞蜀有尋事團。亦曰中團。小院使蕭懷武主之。蓋軍巡之職也。懷武自所團捕捉賊盜年多。官位甚隆。積金巨萬。第宅亞於王侯。聲色妓樂。爲一時之冠。所管中團百餘人。每人各養私名十餘輩。或聚或散。人莫能别。呼之曰狗。至于深坊僻巷。馬醫酒保乞丐傭作。及販賣童兒輩。並是其狗。民間有偶語者。官中罔不知。又有散在州郡及勲貴家。當庖看廐。御車執樂者。皆是其狗。公私動靜。無不立達于懷武。是以人懷恐懼。常疑其肘腋腹心。皆是其狗也。懷武殺人不知其數。蜀破之初。有與己不相協。及積金藏鏹之夫。日夜捕逐入院。盡殺之。冤枉之聲。聞于衢巷。後郭崇韜入蜀。人有告懷武欲謀變者。一家百餘口。無少長。戮于市。（出王氏見聞）

李龜禎

乾德中。僞蜀御史李龜禎久居憲職。嘗一日出至三井橋。忽覩十餘人。擢頭及被髮

者叫屈稱冤漸來相逼龜禎憎懼迴馬徑歸說與妻子仍誡其子曰爾等成長宦仕愼勿為刑獄官以吾清愼畏懼猶有冤枉今欲悔之何及自此得疾而亡

陳潔

偽蜀御史陳潔性慘毒讞刑定獄嘗以深刻為務十年內斷死千人因避暑行亭見蟢子懸絲而前公引手接之成大蜘蛛銜中指拂落階下化為厲鬼云來索命驚訝不已指漸成瘡痛苦十日而死

卷一百二十七　報應二十六

蘇娥

漢何敞為交趾刺史行部蒼梧郡高要縣暮宿鵲奔亭夜猶未半有一女從樓下出自云妾姓蘇名娥字始珠本信廣縣修理人早失父母又無兄弟夫亦久亡有雜繒帛百二十疋及婢一人名致富孤窮羸弱不能自振欲往傍縣賣繒就同縣人王伯賃牛車一乘直錢萬二千載妾并繒令致富執轡以前年四月十日到此亭外于時已暮行人既絕不敢前行因即留止致富暴得腹痛妾往亭長舍乞漿取火亭長龔壽操刀持戟來至車傍問妾曰夫人從何所來車上何載丈夫安在何故獨行妾應之曰何勞問之壽因捉臂欲汙妾不從壽即以刀刺脇妾立死又殺致富壽掘樓下埋妾并婢取財物去殺牛燒車杠及牛骨投亭東空井中妾死痛酷無所告訴故來告於明使君敞曰今欲發汝屍骸以何為驗女子曰妾上下皆著白衣青絲履猶未朽也掘之果然敞乃遣吏捕壽拷問具服下廣信縣驗問與娥語同收壽父母兄弟皆繫獄敞表壽殺人於常律不至族誅但壽為惡隱密經年王法所不能得鬼神自訴千載無一請皆斬之以助陰誅上報聽之（出還冤錄）

涪令妻

漢王忳字少琳為郿縣令之郿亭亭有鬼忳宿樓上夜有女子稱欲訴冤無衣自進忳以衣與之進曰妾本涪令妻也欲往官過此亭宿亭長殺妾大小十口埋在樓下取衣裳財物亭長今為縣門下游徼忳曰當為汝報之無復妄殺良善也鬼投衣而去忳且召游徼問即復收同時十餘人並殺之掘取諸喪歸其家葬之亭永清寧

諸葛元崇

瑯琊諸葛覆宋永嘉年為九真太守家累悉在揚都唯將長子元崇赴職覆於郡病亡元崇始年十九送喪欲還覆門生何法僧貪其資與伴共推元崇墮水而死因分

其財元崇母陳氏夢元崇還具敘父亡及身被殺委曲尸體流漂怨酷無雙奉違累載一旦長辭銜悲茹恨如何可說歔欷不能自勝又云行速疲極因臥窗下牀上以頭枕窗明日視兒眠處足知非虛矣陳氏悲怛驚起把火照兒眠處沾濕猶如人形於是舉家號泣便如發聞于時徐森之始除交州徐道立為長史道立即陳氏從姑兒也具疏夢託二徐驗之徐道立遇諸葛喪船驗其父子亡日悉如鬼語乃收行兇二人即皆款服依法殺之差人送喪還揚都（出還冤記）

呂慶祖

宋永康人呂慶祖家甚殷富常使一奴名教子守視墅舍慶祖自往案行忽為人所殺族弟無期先貸舉慶祖錢咸謂為害無期便齎酒脯至柩所而祝曰君荼酷如此乃謂是我魂而有靈使知其主既還至三更見慶祖來云近履行見奴教子畦疇不理許當痛治奴遂以斧斫我背將帽塞口因得齧奴三指悉皆破碎便取刀刺我頸曳著後門初見殺時從行人亦在其中而不同執罪之失也奴今欲叛我已釘其頭著壁言卒而滅無期具以告其父母潛視奴所住壁果有一把髮以竹釘之又看其指並見傷破錄奴詰驗承伏又問汝既反逆何以不叛奴曰頭如被繫欲逃不得諸同見者事相符即焚教子并其二息（出還冤記）

元徽

後魏莊帝永安中北海王顥入洛莊帝北巡城陽王徽捨宅為宣中寺爾朱兆擒莊帝徽投前洛陽令寇祖仁祖仁聞爾朱兆購徽乃斬徽首送兆兆夢徽曰我有金二百斤馬一百匹在祖仁家卿可取之兆於是懸祖仁首于高樹以大石墜其足鞭棰之間得金及馬而祖仁死時以為禍報（出廣古今五行記）

李義琰

唐隴西李義琰貞觀年中為華州縣尉此縣忽失一人莫知所在其父兄疑一豐家所害詣縣陳情義琰案之不能得決夜中執燭委細窮問至夜義琰據案俛首不覺死人即至猶帶被傷之狀云某乙打殺置於某所井中公可早驗不然恐被移向他處不可尋覓義琰即親往果如所陳而豐家始具款伏當問見者莫不驚歎（出法苑珠林）

岐州寺主

唐貞觀十三年岐州城內有寺主共都維那為隊遂殺都維那解為十二段置於廁中寺僧不見都維那久遂告別駕楊安共來驗檢都無蹤跡別駕欲出諸僧送別駕

見寺主左袖上袈裟忽有些鮮血別僧驚問云當殺之夜不著袈裟何有其鮮血是諸佛菩薩所為竟伏誅（出法苑珠林）

館陶主簿

唐冀州館陶縣主簿姓周忘其名字顯慶中奉使於臨渝關牙市當去之時佐史等二人從往周將錢帛稍多二人乃以土囊壓而殺之所有錢帛咸盜將去唯有隨身衣服充斂至歲暮妻夢見說被殺之狀兼言所盜財物藏之處妻乃依此訴官官司案辨具得實狀錢帛並獲二人皆坐處死相州智力寺僧慧永云曾親見明庭觀道士劉仁寬說之（出法苑珠林）

僧霊暢

唐乾封年中京西明寺僧霊暢將一奴二騾向岐州稜法師處聽講道逢一人著納帽弊衣掐數珠自云賢者五戒講夜至馬嵬店宿五戒禮佛誦經半夜不歇暢以為精進一練至四更即共同發去店十餘里忽袖中出兩刃刀子刺殺暢其奴下馬入草走其五戒騎騾驅馱即去主人未曉夢暢告云昨夜五戒殺貧道須臾奴走到告之如夢時同宿三衛子披持弓箭乘馬趁四十餘里以弓箭擬之即下騾乞死縛送縣決殺之（出法苑珠林）

午橋氏

唐衛州司馬杜某嘗為洛陽尉知捕寇時洛陽城南午橋有人家失火七人皆焚死杜某坐廳事忽有一人為門者所執狼狽至前問其故門者曰此人適來若大驚恐狀再馳入縣門復馳出故執之其人曰某即殺午橋人家之賊也故來歸命害為伴五人同劫其家得財物數百千恐事泄則殺其人焚其室如是焚死者故得人不疑將財至城舍於道德坊與其伴欲出外輒坎坷不能去今日出道德坊南行忽見空中有火六七團大者如瓢小者如盃遮其前不得南出因北走有小火直入心中熱其心腑痛熱發狂因為諸火遮邀驅之令入縣門及入則不見火心中火亦盡於是出門火又盡在空中遮不令出自知不免故備言之由是命盡取其黨及財物於府殺之（出紀聞）

盧叔敏

唐盧叔敏居緱氏縣即故太傅文貞公崔祐甫之表姪時祐甫初拜相有書與盧生令應明經舉生遂自緱氏赴京行李貧困有驢兩頭又裝一奴纔十餘歲而已初發

縣有一紫衣人挈小帙與生同行云送書狀至城辭氣甚謹生以僮僕小甚利其作侶扶接鞍乘每到店必分以茶酒紫衣者亦甚知愧至偃師早發十餘里天纔明紫衣人與小奴驅驢在後忽聞奴叫呼聲云被紫衣毆擊生回叱之有過但言必為科決何得便自打也言訖見紫衣人懷中抽刀刺奴洞腸流血生乃驚走初尚乘驢行數十步已見紫衣人趁在後棄驢并靴馳十數步紫衣逐及以刀刺倒與奴同死於岸上時緱氏尉鄭楚相與生中外兄弟晨起於廳中忽困睡夢生被髮血污面目謂尉曰某已被賊殺矣因問其由曰某枉死然此賊今捉未得乃牽白牛一頭來跛左腳曰兄但記此牛明年八月一日平明賊從河中府與同黨牽牛來於此過入西郭門最後驅此者即是鄭君驚覺淚言於同僚至明日府牒令捉賊方知盧生已為賊所殺於書帙中得崔相手札河南尹捕捉甚急都無蹤跡至明年七月末鄭君與縣宰計議至其日五更潛布弓矢手力於西郭門外鄭君領徒自往伏於路側至日初出果有人驅牛自西來者後白牛跛腳行遲不及其隊有一人驅之其牛乃鄭君夢中所見盧生牽者遂擒掩之并同黨六七盡得驅跛牛者乃殺盧生賊也問之悉伏云此郎君於某有恩某見其囊中書謂是綾絹遂劫殺之及開之知非也唯得絹兩疋耳自此已來常髣髴見此郎君在側如未露尚欲歸死已就執豈敢隱諱乎因具言其始末與其徒皆死於市（出逸史）

鄭生

唐滎陽鄭生善騎射以勇悍趫捷聞家于華陰之郭嘗一日乘醉手弓腰矢馳捷馬獨驅田野間去其居且數十里會天暮大風雨生庇於大木下久之及雨霽已夕矣迷失道縱馬行見道傍有門宇乃神廟也生以馬繫門外將止屋中忽懍然心動即匿身東廡下聞廟左空舍中窣窣然生疑其鬼因引弓震弦以伺之俄見一丈夫身長衣短後皁衣冒囊伏劍自空舍中出既而倚劍揚言曰我盜也爾豈非盜乎鄭生曰吾家于華陰之郭向者獨驅田間適遇大風雨迷而失道故匿身於此伏劍者曰子既不為盜得無害我之心乎且我適去道必經東廡下願解弓弦以授我使我得去不然且死於豎子矣先是生常別以一弦致袖中既解弦投于劍客前密以袖中弦繫弓上賊既得弦遂至東廡下將殺鄭生以滅口急以矢繫弦賊遂去因曰吾子果智者某罪固當死矣生曰我不為害爾何為疑我賊再拜謝生即去西廡下以避賊賊既去生懼其率徒再來於是登木自匿久之星月始明忽見一婦人貌甚冶自空

舍中出。泣於庭階之婦人。曰妻家於村中。為盜見誘至此。且利妾衣裝。遂殺妾空舍中。棄其尸而去。幸君子為雪其冤。又曰。今夕當匿於田橫墓。願急逐之無失。生諾之。婦人謝而去。及曉。生視之。果見尸。即馳馬來告。具白於河南尹鄭叔則。尹命吏捕之。果得賊於田橫墓中。（出宣室志）

卷一百二十八　報應二十七

公孫綽

唐王屋主簿公孫綽。到官數月。暴疾而殞。未及葬。縣令獨在廳中。見公孫具公服從門而入。驚起曰。與公幽顯異路。何故相干。公孫曰。某有冤。要見長官請雪。寄本僚佐。豈遠無情。某命未合盡。為奴婢所厭。以利盜竊。某宅在河陰縣。長官有心。儻為密選健吏。齎牒往捉。必不漏網。宅堂曆從東第七瓦壠下。有某形狀。以桐為之。釘布其上。已變易矣。言訖而沒。令異甚。乃擇彊卒素為綽所厚者。持牒并書與河陰宰。其奴婢盡捕得。遂於堂曆上搜之。果獲人形。長尺餘。釘遍其身。木漸為肉。擊之啞然有聲。綽所貯菽麥。以俟閒居之費者。悉為所盜矣。縣遂申府。奴婢數人皆殛枯木。（出[illegible]史）

王安國

涇之北鄙農人有王安國者。力穡衣食自給。唐寶曆三年冬。夜有二盜。踰牆而入。皆執利刃。安國不敢支梧。而室內衣裘挈之無孑遺。安國一子名阿七。年甫六七歲。方眠驚起。因叫有賊。發時為賊射應弦而斃。安國閑外有二驢。紫色者亦為攘去。逮明。村人集聚。共商量捕逐之路。俄而阿七之魂登房門而號。我死自是命。那復多痛。所痛者永訣父孃耳。遂哭泣久之。鄰人會者五六十人。皆為雪涕。因曰。勿謀追逐。明年五月當自送死。乃召安國附耳告之名氏。仍期勿洩。洎秋。安國有麥半頃。方收拾。晨有二牛來。蹂踐狼藉。安國牽歸。遍謂里中曰。誰牛傷暴我苗。我已繫之。牛主當償以贖。不爾。吾將詣官。鄰里中共往。皆曰。此非左側人之素畜者。聚視久之。忽有二客至。曰。我牛也。昨暮驚逃。不虞至此。所損之田。請酬倍資而歸我畜焉。其里人詰所從。因驗契書。其一乃以紫驢交致也。安國即醒阿七所謂。及詢名姓皆同。遂縛之曰。爾即去冬射我子盜我財者。二盜相顧。不復隱。曰。天也命也。死不可逭也。即述其故曰。我既行刼。後從涇北竄甯慶之郊。謂事已積久。因買牛將歸岐上。昨牛抵村北二十里。徘徊不進。俟夜黑。方將過此。既而見一小兒五歲許。裸形亂舞。紛紜相逐。繞前方麻。及覺。二牛之縻糾不斷。如被解脫。則已竄矣。因蹤跡之。由徑來至此。去冬之寇誠我

逃焉。里人送邑。宰准於法。（出集異記）

尼妙寂

尼妙寂。姓葉氏。江州潯陽人也。初嫁任華。潯陽之賈也。父昇與華往復長沙廣陵間。唐貞元十一年春。之潭州不復。過期數月。妙寂忽夢父披髮裸形。流血滿身。泣曰。吾與汝夫湖中遇盜。皆已死矣。以汝心似有志者。天許復讎。但幽冥之意。不欲顯言。故吾隱語報汝。誠能思而復之。吾亦何恨。妙寂曰。隱語云何。昇曰。殺我者車中猴。門東草。俄而見其夫形狀若父。泣曰。殺我者禾中走。一日夫。妙寂撫膺而哭。遂為女弟所呼覺。泣告其母。闔門大駭。念其隱語。杳不可知。訪於鄰叟及鄉閭之有知者。皆不能解。秋詣上元縣。舟檝之所交處。四方士大夫多憩焉。而又邑有瓦棺寺。寺上有閣。倚山瞰江。萬里在目。亦江湖之極境。遊人弭棹。莫不登眺。吾將緇服其間。伺可問者。必有醒吾惑者。於是褐衣上元。捨力瓦棺寺。日持箕帚。灑掃閣下。閒則徙倚欄檻。以伺識者。見高冠博帶吟嘯而來者。必拜而問。居數年。無能辨者。十七年。歲在辛巳。有李公佐者。罷嶺南從事而來。攬衣登閣。神彩俊逸。頗異常倫。妙寂前拜泣。且以前事問之。公佐曰。吾平生好為人解疑。況子之冤懇。而神告如此。當為子思之。默行數步。喜招妙寂曰。吾得之矣。殺汝父者申蘭。殺汝夫者申春耳。妙寂悲喜嗚咽。拜問其說。公佐曰。夫猴。申生也。車去兩頭而言猴。故申字耳。草而門。門而東。非蘭字耶。禾中走者。穿田過也。此亦申字也。一日又加夫。蓋春字耳。鬼神欲惑人。故交錯其言。妙寂悲喜若不自勝。久而掩涕拜謝曰。賊名既彰。雪冤有路。苟或釋惑。誓報深恩。婦人無他。唯潔誠奉佛。祈增福海。初泗州普光王寺。有梵氏戒壇。人之為僧者必由之。四方輻輳。僧尼繁會。觀者如市焉。公佐自楚之秦。維舟而往觀之。有一尼。眉目朗秀。若舊識者。每過必凝視公佐。若有意而未言者。久之。公佐將去。其尼遽呼曰。侍御貞元中不為南海從事乎。公佐曰。然。然則記小師乎。公佐曰。不記也。妙寂曰。昔瓦棺寺閣求解車中猴者也。公佐悟曰。竟獲賊否。對曰。自悟夢言。乃男服。易名士寂。泛傭於江湖之間數年。聞蘄黃之間有申村。因往焉。流轉周星。乃聞其村西北隅有名蘭者。默往求傭。輒賤其價。蘭喜召之。俄又聞其從父弟有名春者。於是勤恭執事。晝夜不離。見其可為者。不顧輕重而為之。未嘗待命。蘭家器之。晝與群傭苦作。夜寢他席。無知其非丈夫者。向年益自勤幹。蘭逾憐念。視士寂即自視其子不若也。蘭或農或商。或畜貨於武昌。關鎖啟閉。悉委焉。因驗其櫃中半是己物。亦見其父及夫常所服者。涕而記

之。而蘭春叔出季處。未嘗偕出。慮其擒一而驚逸也。銜之數年。永貞年。豐陽二盜飲既醉。士叔命告于州。乘醉而獲一。問而辭伏。就法。得其所喪。以歸。盡奉母而請從釋教。師洪州天宮寺尼洞微。即昔時受教者也。妙寂一女子也。血誠復讎。天亦不奪。遂以夢寐之言。獲悟於君子。與其讐者。得不同天。碎此微軀。豈酬明哲。梵宇無他。唯虔誠法象。以報効耳。公佐大異之。遂爲作傳。大和庚戌歲。隴西李復言遊巴南。與進士沈田會于蓬州。田因話奇事。持以相示。一覽而復之。錄怪之日。遂纂於此焉。（出續幽怪錄）

李文敏

唐李文敏者。選授廣州錄事參軍。將至州。遇寇殺之。沈于江。俘其妻崔氏。有子五歲。隨母而去。賊即廣州都虞候也。其子漸大。令習明經。甚聰俊。詣京赴舉。下第。乃如華州。及渭南縣東。馬驚走不可制。及夜。入一莊中。遂投莊宿。有所衣天淨紗汗衫半臂者。主嫗見之曰。此衣似頃年夫人與李郎送路之衣。郎既似李郎。復似小娘子。取其衣視之。乃頃歲製時。爲燈燼燒破半臂帶。猶在其家。遂以李文敏遇寇之事說之。此子罷舉。徑歸問母。具以其事對。乃白官。官乃擒都虞候。繫而詰之。所占一詞不謬。乃誅之。而給其物。乃令歸渭南焉。（出奇聞錄）

樊宗諒

唐樊宗諒爲密州刺史時。屬邑有羣盜。提兵入邑。叱殷氏家。掠奪金帛。殺其父子。死者三人。刺史捕之甚急。月餘不獲。有鉅鹿魏南華者。寓居齊魯之間。家甚窮。宗諒命攝司法掾。一夕。南華夢數人皆被髮列訴於南華曰。姓殷氏。父子三人俱無罪而死。願明公雪其冤。南華曰。殺汝者爲誰。對曰。某所居東十里有姓姚者。乃賊之魁也。南華許諾。驚寤。數日。宗諒謂南華曰。盜殺吾甿。且一月矣。莫窮其跡。豈非吏不奉職乎。爾爲司法官。第往驗之。南華馳往。未至。忽見一狐起於路旁深草中。馳入里人姚氏所居。搜而逐者以百數。其狐入一穴中。南華命以鍤發之。得金帛甚多。乃羣盜劫殷氏財也。即召姚氏子訊其所自。目動詞訥。即收劾之。果盜之魁也。自是盡擒其支黨。且十餘輩。其狐雖匿於穴中。窮之卒無所見也。豈非冤魂之所假歟。時大和中也。（出宣室志）

滎陽氏

唐盛州令將之任。夜止屬邑古寺。方寢。見老嫗以桐葉蒙其首。傴僂而前。令以拄杖拂其葉。嫗俯拾而去。俄亦復來。如是者三。久之。不復來。爲頃。有縗裳者自北戶升階。褰裳而前曰。將有告於公。公無懼焉。令曰。是何妖物。曰。實鬼也。非妖也。以形容衰瘵

不敢干謁。向者竊令張妳少達幽情。而三遭拄杖之辱。老妳固辭。恥其復進。是以自往。衣訴冤不遂。然爲某滎陽氏子。嚴君牧此州。未逾年。鍾家禍。乃護喪歸洛。夜止此寺。繼母賜冶葛花湯。并室妹同夕而斃。張妳將哭。首碎鐵鎚。同瘞於北牆之竹陰。某隴西先夫人。即日訴於上帝。帝敕云。爲人之妻。已殘我僕妾。爲人之母。又毒殺孤嬰。居閨室事雖彰。明在天鑒。理宜誅殛。以死酬死。用謝諸冤。付司命處置訖。報是日先君復訴於上帝云。某遊魂不靈。亦於守慎。致令異室害及孤孩。彰此家風。黷于天聽。豈止一死。能謝罪名。某三任縣令。再剖符竹。實有能績。以安黎甿。豈圖餘慶不流。見此狼狽。慾揚丹旐。未越屬城。長男既已無辜。孀婦又俾酬死。念某旅櫬。難爲瘞埋。伏乞延其生命。使其得歸葬洛陽。獲祔先人之塋隅。某無恨矣。明年繼母到洛陽。發背疽而卒。上帝誕然。已至如此。今某即無怨焉。所苦者被僧徒築溷於骸骨之上。糞穢之臭。所不堪忍。況妹爲廁神嫗。僕身爲廁神役夫。積世簪纓。一日淩墜。天門阻隔。上訴無階。竊公仁慈。故來奉告。令曰。吾將奈何。答曰。公能發某朽骨。沐以蘭湯。覆以衣衾。遷於高原之上。脫能賜木皮之棺。蘋藻之奠。亦望外也。令曰。諾。乃吾反掌之易爾。鬼嗚咽再拜。令張妳密召鸞娘子同謝明公。張妳遽至。疾呼曰。郎君愁晚來軒屏狼

籍。已三召矣。於是縗裳者惶惶而去。明旦。令召僧徒。具以所告。遂命土工發掘以求之。三四尺。乃得骸骨。與改瘞焉。

卷一百二十九　報應二十八

王濟婢

晉王濟侍者。常於閤中就婢取濟衣物。婢遂欲姦之。其人云不敢。婢言若不從我。我當大叫。此人卒不肯。婢遂呼云。某甲欲姦我。濟即令殺之。此人具陳說。濟不信。故牽將去。顧謂濟曰。枉不可受。要當訟府君於天。濟乃病。忽見此人語之曰。前具告實。既不見理。便應去。濟數日而死。（出還冤記）

王範妾

晉富陽縣令王範妾桃英。殊有姿色。遂與閣下丁豐史華期二人姦通。範當出行不還。帳內督孫元弼聞丁豐戶中有環珮聲。覘視。見桃英與同被而臥。元弼扣戶叱之。桃英即起。攬裙理鬢。躡履還內。元弼又見華期帶佩桃英麝香。二人懼元弼告之。乃共謗元弼與桃英有私。範不辯察。遂殺元弼。有陳超者。當時在座。勸成元弼罪。後範代還。超亦出都看範。行至赤亭山下。值雷雨日暮。忽然有人扶超腋。還曳將去。入荒

澤中雷光照見一鬼面甚青黑眼無睛孔曰吾孫元弼也訴怨皇天早見申理連時候汝乃今相遇超叩頭流血鬼曰王範既為事主當先殺之賈景伯孫文度在泰山玄堂下共定死生名錄桃英魂魄亦取在女青亭至天明失鬼所在超至楊都詣範未敢謝之便見鬼從外來逕入範帳至夜範始眠忽然大魘連呼不醒家人牽青牛臨範上并加桃人左索向明小蘇十數日而死妾亦暴亡超乃逃走長干寺易姓名為何規後五年二月三日臨水酒酣超云今當不復畏此鬼也低頭便見鬼影已在水中以手搏超鼻血大出可一升許數日而死（出還冤記）

宋宮人

宋少帝子業常使婦人裸形相逐有一女子不從命斬之其夜夢有一女子罵曰汝悖逆明年不及熟矣帝怒於宮中求得似夢見者斬之其夕復夢所戮者曰汝枉殺我我已訴上帝集覡巫與六宮捕鬼帝身被弑（出廣古今五行記）

金荆

後魏末嵩陽杜昌妻柳氏甚妒有婢金荆昌沐令理髮柳氏截其雙指無何柳氏狐刺螫指雙落又有一婢名玉蓮能唱歌昌愛而歎其善柳氏乃截其舌後柳氏舌瘡爛事急就稠禪師懺悔禪師已先知謂柳氏曰夫人為妒前截婢指已失指又截婢舌今又合斷舌悔過至心乃可以免柳氏頂禮求哀經七日禪師大張口咒之有二蛇從口出一尺以上急咒之遂落地舌亦平復自是不復妒矣（出朝野僉載）

杜疑妾

梁襄陽杜疑新納一妾年貌兼美寵愛特甚妾得其父書倚簾讀之疑外還而妾自以新來羞以此事開疑因嚼吞之疑謂是情人所寄遂命剖腹取書妾氣未斷而書已出疑看訖歎曰吾不自意忽忽如此傷天下和氣其能久乎其夜見妾訴冤疑旬日而死（出廣古今五行記）

後周女子

後周宣帝在東宮時武帝訓督甚嚴恒使宦者成慎監察之若有纖毫罪失而不奏慎當死於是慎常陳太子不法之事武帝杖之百餘及即位顧見杖上瘢問及慎所在慎于時已出為郡遂敕追之至便賜死慎當屬曰此是汝父為成慎何罪悖逆之餘濫以見及鬼若有知終不相放于時宮掖禁忌相逢以目不得轉共言笑分置監官記錄愆罪左皇后下有女子欠伸淚出因被劾謂有所思奏使敕拷訊之初擊

其頭帝便頭痛更擊之亦然遂大發怒曰此冤家耳乃使拉折其腰帝復腰痛其夜出南宮病漸重明旦還腰痛不得乘馬御車而歸所殺女子之處有黑暈如人形時謂是血灑刷之後復如故如此再三有司掘除舊地以新土填之一宿之間如故因此七八日舉身瘡爛而崩及初下屍諸蹋脚牀牢不可脫唯此女子所引之牀獨是直脚遂以供用蓋亦鬼神之意焉帝崩去成慎死僅二十許日焉（出還冤記）

張公瑾妾

唐魏郡馬嘉運以貞觀六年正月居家日晚出大門忽見兩人各捉馬一匹先在門外樹下立嘉運問是何人答云東海公迎馬生耳嘉運素有學識知名州里每臺使及四方貴客多請見之及是希復怪也謂使者曰吾無馬使者進馬嘉運即於樹下上馬前去其身倒臥於樹下也俄至一官曹將入大門有男女數十人門外如訟者有一婦人先與嘉運相識是同郡張公瑾妾姓元氏手執一紙文書迎謂嘉運曰馬生尚相識否昔張總管交某數相見總管無狀非理殺我我訴天曹於今三年為王天主救護公瑾故常見抑今乃得申官已追之不久將至疑我獨見枉留馬生那亦來耶嘉運先知元氏被殺及見方自知死使者引入門門者曰公眠未可謁宜可就霍司刑乃益州行臺郎中霍璋也見嘉運延坐曰此府記室官闕東海公聞君才學欲屈為此官耳嘉運曰貧付妻子不願為官得免幸甚璋曰若不能作自陳無學君當有相識可舉令作俄有人來云公眠已起引嘉運入見一人在廳事坐肥短黑色呼嘉運前謂曰聞君才學欲屈為記室耳能為之乎嘉運拜謝曰幸甚但鄙夫田野頗以經業教授後生不足以當記室之任耳公曰識霍璋否答曰識之因使召璋問以嘉運才術璋曰平生知其經學不見作文章公曰誰有文章者嘉運以有陳子良者解文章公曰放馬生歸即命追陳子良嘉運解去璋與之別嘉運問曰向見張公瑾妾所言天主者為誰璋曰公瑾鄉人王五戒者死為天主常救公瑾故得至今今已不免矣言畢而別遣使者送嘉運至一小澀道指令由此路歸其年七月綿州人姓陳子良暴死經宿而蘇自言見東海公用為記室辭不識文字朋有是人陳子良舍公瑾亦亡至貞觀中車駕在九成宮聞之使中書侍郎岑文本就問其事文本錄以奏云爾嘉運後為國子博士卒官（出冥報記）

范略婢

唐貞觀中濮陽范略妻任氏略先幸一婢任以刀截其耳鼻略不能制有頃任有娠

誕一女。無耳鼻。女年漸大。其婢仍在。女問婢。具說所由。女悲泣。以恨其母。母深有慚色。悔之無及。（出朝野僉載）

胡亮妾

唐廣州化蒙縣丞胡亮。從都督周仁軌討獠。得一首領妾。幸之。將至縣。亮向府不在。妻賀氏。乃燒釘烙其雙目。妾遂自縊死。後賀氏有娠。產一蛇。兩目無睛。以問禪師。師曰。夫人曾燒釘烙一女婦眼。以夫人性毒。故為蛇報。此是被烙女婦也。夫人好養此蛇。可以免難。不然。禍及身矣。賀氏養蛇一二年。漸大。不見物。唯在衣被中。亮不知也。發被見蛇。大驚。以刀斫殺之。賀氏兩目俱枯。不復見物。悔無及焉。（出朝野僉載）

梁仁裕婢

唐梁仁裕為驍衛將軍。先幸一婢。妻李氏甚妒而虐。縛婢擊其腦。婢號呼曰。在下卑賤。制不自由。娘子鎖項。苦毒何甚。婢死後月餘。李氏病。常見婢來喚。李氏頭上生四處瘡。瘡瘤潰。晝夜鳴叫。苦痛不勝。數月而卒。（出朝野僉載）

張景先婢

唐荊州枝江縣主簿夏榮判冥司。縣丞張景先寵一婢。其妻楊氏妒之。景出使不在。妻殺婢。投之於廁。景至。紿之曰。婢逃矣。景以妻酷虐。不問也。婢訟之於榮。榮追對之。問景曰。公夫人病困。說形狀。景疑其有私也。怒之。榮曰。公夫人枉殺婢。投於廁。今見推勘。公試問之。景悟。問其婦。婦病甚。具首其事。榮令廁內取其骸骨。香湯浴之。厚加殯葬。婢不肯放。月餘日而卒。（出朝野僉載）

李訓妾

唐左僕射韋安石女。適太府主簿李訓。訓未婚以前有一妾。成親之後。遂嫁之。已易兩主。女患傳屍瘦病。恐妾厭禱之。安石令河南令秦守一捉來。榜掠楚苦。竟以自誣。前後決三百以上。投井死。不出三日。其女遂亡。時人咸以為冤魂之所致也。安石坐貶蒲州。太極元年八月卒。（出朝野僉載）

花嚴

唐王弘。冀州衡水人。少無賴。告密羅織善人。曾遊河北趙州。見老人每年作邑齋。遂告殺二百人。授游擊將軍。俄除侍御史。時有告勝州都督王安仁者。密差弘往推。索大枷夾頸。安仁不承伏。遂於枷上斫安仁死。便即脫之。其男從軍。亦擒而斬之。至汾州。與司馬毛公對食。須臾。喝下斬取首。百姓震懼。後坐誣枉流雷州。將少姬花嚴素所寵也。弘於舟中偽作敕。追花嚴。諫曰。事勢如此。何忍更為不軌。乎弘怒曰。此老嫗欲敗吾事。縛其手足。投之於江。船人救得之。弘又鞭二百而死。埋於江上。俄而偽敕發。御史胡元禮推之。鎖身領迴。至花嚴死處。忽云花嚴來喚對事。左右皆不見。唯弘稱叩頭死罪。如授枷棒之聲。夜半而卒。（出朝野僉載）

晉陽人妾

唐牛肅舅之尉晉陽也。縣有人殺其妾。妾將死言曰。吾無罪。為汝所殺。必報。後數年。殺妾者夜半起。至母寢門呼。其母問故。其人曰。適夢為虎所噬。傷至甚。遂死。覺而心悸。甚驚惡。故啟之。母曰。人言夢死者反生。夢想顛倒故也。汝何憂。然汝夜來未飯。牛且飯之。其人曰。唯。閣中見物。似牛之脫也。前執之。乃虎矣。遂為所噬。其人號叫。竟死。虎既殺其人。乃入院。至其房而處其牀。若寢者。其家伺其寢。則閉鏁其門而白於府。李休光為留守。則使取之。取者登屋。破其屋。攢矛以刺之。乃死。舅方為留守判官。得其頭。漆之為枕。至今時人以虎為所殺之妾也。（出紀聞）

卷一百三十　報應二十九

竇凝妾

唐開元二十五年。晉州刺史柳渙外孫女博陵崔氏。家于汴州。有扶風竇凝者。將聘焉。行媒備禮。而凝舊妾有孕。崔氏約遣妾。後成禮。凝許之。遂與妾俱之宋州。揚舲下至車道口。宿。妾是夕產二女。凝因其困羸。縶之。實沙於腹。與女俱沈之。既而還汴。紿崔氏曰。妾已遣去。遂擇日結親。後一十五年。崔氏產男女數人。男不育。女二人。各成長。永泰二年四月。無何。几上有書一函。開見之。乃凝先府君之札也。言汝枉魂事發。近在春月。宜疾理家事。長女可嫁汴州參軍崔延。幼女嫁前開封尉李騆。並良偶也。凝不信。謂其妻曰。此狐狸之變。不足徵也。更旬日。又於室內見一書。吾前已示汝危亡之兆。又何顛倒之甚也。凝尚猶豫。明日庭中復得一書。詞言哀切。曰禍起旦夕。凝方倉惶。妻曰。君自省如何。宜禳避之。凝雖祕之。而實心憚妾事。五月十六日午時。人皆休息。忽聞扣門甚急。凝心動。出候之。乃是所殺妾。盛妝飾。前拜凝曰。別久安否。凝大怖。疾走入內。隱匿。其鬼隨踵至庭。見崔氏。崔氏驚問之。乃斂容自敘曰。某是竇十五郎妾。凝欲娶娘子時。殺妾於車道口。并二女同命。但妾無負凝。而凝枉殺妾。凝欲娶妻。某自屏遠。奈何忍害某性命。以至於此。妾以賤品。十五餘年。訴諸嶽瀆。怨氣上達。聞于帝庭。上帝降鑒。許妾復讎。今來取凝。不干娘子。無懼也。崔氏悲惶。請謝。願以

功德贖罪可乎。鬼厲色曰。凝以命還命足矣。何功德而當命也。譬殺娘子。豈以功德可計乎。詞不為屈。乃罵凝曰。天網不漏。何用狐伏鼠竄。便升堂擒得凝而嚙咬搯捘。兒轉楚毒。竟日而去。言曰。汝未應即死。且可受吾能事耳。如是每日輒至。則啗噬支體。其鬼或奇形異貌。變態非常。舉家危懼。而計無從出。升撲二女。不堪其苦。于時有僧曇光。頗善持咒。凝請之。置壇內閣。須臾鬼至。不敢升階。僧讓之曰。鬼道不合干人。何至是耶。吾召金剛。坐見糜碎。鬼曰。和尚事佛。心合平等。奈何掩義庇賊。且凝非理殺妾。妾豈干人乎。上命照臨。許妾讎凝。金剛豈私殺負冤者耶。言訖。登階擒凝如初。崔氏令僧潛求聘二女。鬼知而怒曰。和尚為人作媒。得無作乎。僧慚而去。後崔氏季氏聘女適遠。而鬼不追。乃言曰。吾長縛汝足。豈能遠耶。數年。二女皆卒。凝中鬼毒發狂。自食支體。入水火。啗糞穢。肌膚焦爛。數年方死。崔氏於東京出家。衆共知之。（出通幽記）

嚴武盜妾

廣西川節度使嚴武。少時仗氣任俠。嘗於京城與一軍使鄰居。軍使有室女。容色豔絕。嚴公因窺見之。乃賂其左右。誘至宅。月餘。遂竊以逃。東出關。將匿於淮泗間。軍使既覺。且窮其蹤。亦訊其家人。乃暴於官司。亦以狀上聞。有詔遣萬年縣捕賊官專往捕捉。捕賊乘遞。日行數驛。隨路已得其蹤矣。嚴武自鞏縣方雇船而下。聞制使將至。懼不免。乃以酒飲軍使之女。中夜乘其醉。解琵琶絃縊殺之。沈于河。明日制使至。搜嚴公之船無跡。乃已。嚴公後為劍南節度使。病甚。性本強。尤不信巫祝之類。有云云者。必罪之。忽一日亭午。有道士至衙門。自云從峨眉山來。欲謁武。門者初不敢言。道士聲厲。不得已遂進白。武亦異之。引入。見道士至階。呵叱若與人論難者。良久方止。寒溫畢。謂武曰。公有疾。災厄至重。冤家在側。公何不自悔咎。以香火陳謝。奈何反固執如是。武怒不答。道士又曰。公試思之。曾有負心。殺害人事否。武靜思良久。曰無。道士曰。適入至階前。冤死者見某。披訴。某初謂山精木魅。與公為祟。遂加呵責。他云。上帝有命。為公所冤殺。已得請矣。安可言無也。武不測。且復問曰。其狀若何。曰女人。年纔十六七。項上有物。是一條如樂器之絃。武大悟。叩頭於道士曰。天師誠聖人矣。是也。為之奈何。道士曰。他即欲面見公。公當自求之。乃令灑埽堂中。撤去餘物。焚香於內。乃引武於堂門內。灌清心具衫笏。閉小僮一人侍側。堂門外東閤有一閤子。亦令灑埽垂簾。道士坐於堂外。含水噴噀。又以柳枝灑地。卻坐。瞑目叩齒。逡巡。見閤子中有人吁嗟聲。道士曰。娘子可出。良久。見一女子被髮。項上有琵琶絃。結于咽下。褰簾

而至。及堂門。約髮於後。向武拜。武見驚懼甚。且掩其面。女子曰。公亦太忍。某從公。是某之失行。於公則無所負。公懼罪。棄某於他所即可。何忍見殺。武悔謝良久。兼欲厚以佛經紙緡祈免。道士亦懇為之請。女子曰。不可。某為公手殺。上訴於是僅三十年。今不可矣。期在明日日晚。言畢。卻出至閤子門。拂然而沒。道士乃謝去。嚴公遂處置家事。至其日黃昏而卒。（出逸史）

綠翹

唐西京咸宜觀女道士魚玄機。字幼微。長安里家女也。色既傾國。思乃入神。喜讀書屬文。尤致意於一吟一咏。破瓜之歲。志慕清虛。咸通初。遂從冠帔于咸宜。而風月賞翫之佳句。往往播於士林。然蕙蘭弱質。不能自持。復為豪俠所調。乃從游處焉。於是風流之士。爭修飾以求狎。或載酒詣之者。必鳴琴賦詩。間以謔浪。懵學輩自視缺然。其詩有綺陌春望遠。瑤徽秋興多。又殷勤不得語。紅淚一雙流。又焚香登玉壇。端簡禮金闕。又雲情自鬱爭同夢。仙貌長芳又勝花。此數聯為絕矣。一女僮曰綠翹。亦明慧有色。忽一日。機為鄰院所邀。將行。誡翹曰。無出。若有客。但云在某處。機為女伴所留。迨暮方歸院。綠翹迎門曰。適某客來。知鍊師不在。不舍轡而去矣。客乃機素相暱者。意翹與之私。及夜。張燈扃戶。乃命翹入臥內訊之。翹曰。自執巾盥數年。實自檢御。不令有似是之過。致忤尊意。且某客至款扉。翹隔闔報云。鍊師不在。客無言。策馬而去。若云情愛。不蓄於胸襟有年矣。幸鍊師無疑。機愈怒。裸而笞百數。但言無之。既委頓。請杯水酹地曰。鍊師欲求三清長生之道。而未能忘解珮薦枕之歡。反以沈猜厚誣貞正。翹今必斃於毒手矣。無天則無所訴。若有。誰能抑我強魂。誓不蠢蠢於冥冥之中。縱爾淫佚。言訖。絕于地。機恐。乃坎後庭瘞之。自謂人無知者。時咸通戊子春正月也。有問翹者。則曰。春雨霽逃矣。客有宴於機室者。因溲於後庭。當瘞上。見青蠅數十集于地。驅去復來。詳視之。如有血痕。且腥。客既出。竊語其僕。僕歸復語其兄。其兄為府街卒。嘗求金於機。機不顧。卒深銜之。聞此。遽至觀門覘伺。見偶語者。乃訝不覩綠翹之出入。街卒復呼數卒。攜鍤具。突入玄機院發之。而綠翹貌如生。卒遂錄玄機京兆。府吏詰之。辭伏。而朝士多為言者。府乃表列上。至秋竟戮之。在獄中亦有詩曰。易求無價寶。難得有心郎。明月照幽隙。清風開短襟。此其美者也。（出三水小牘）

馬全節婢

魏帥侍中馬全節。嘗有侍婢。偶不愜意。自擊殺之。後累年。寢重病。忽見其婢立於前

家人但許全節之獨語如相問答初云爾來有何意又云與爾錢財後曰為爾造像書經求祈移時其亡婢不見但索命而已不旬日而卒（出玉堂閒話）

魯思郾女

内臣魯思郾女生十七年一日臨鏡將妝鏡中忽見一婦人被髮徒跣抱一嬰兒迴顧則在其後因恐懼頓仆久之乃蘇自是日日恒見積久其家人皆見之思郾自問其故答云己楊子縣里民之女往歲建昌縣錄事某以事至楊子因聘己為側室君女即其正妻歲餘生此子後錄事出旁縣君女因投己於井并此子以石塡之詐其夫云逃去我方訟於所司適會君女卒今雖後身固當償命也思郾使人馳至建昌驗事其錄事老猶在如言發井果得骸骨其家多方以禳之皆不可其女後嫁褚氏厲愈甚且夕驚悸以至於卒（出稽神錄）

鄂州小將

鄂州小將某者本田家子既仕欲結豪族而謀其故妻因相與歸寧殺之于路棄尸江側并殺其同行婢已而奔告其家號哭云為盜所殺人不之疑也後數年奉使至廣陵舍於逆旅見一婦人賣花酷類其所殺婢既近乃真是婢見己亦再拜因問為人耶鬼耶答云人也往者為賊所擊幸而不死既蘇得賈人船寓載東下今在此與娘子賣花給食而已復問娘子何在曰在近可見之乎曰可即隨之而去一小曲中指一貧舍曰此是也婢先入頃之其妻乃出相見悲泣備述艱苦某亦悅然莫之測也俄而設食具酒復延入內室置飲食於從者皆醉日暮不出從者稍前覘之寂若無人因直入室中但見白骨一具衣服毀裂流血滿地問其鄰云此空宅久無居人矣

金卮

蜀青石鎮陳洪裕妻丁氏因妒忌打殺婢金卮潛於本家埋瘞仍牓通衢云婢金卮逃走經年遂居夾江因夏潦飄壞舊居渠岸見死婢容質不變鎭將具狀報州追勘款伏其婢屍一夕壞爛遂寘丁氏于法（出鑑誡錄）

卷一百三十一　報應三十

田倉

後漢溪夷田鐵雍子曾居上城次子玉居中城小子倉居下城三壘相次以拒王莽光武二十四年遣威武將軍劉尚征之尚未至倉獲白鼉為膗舉烽請兩兄兄至無救及劉尚軍來倉舉火督等以為不實倉遂戰死（出窮神祕苑）

臨海人

吳末臨海人入山射獵夜中有人長一丈著黃衣白帶來謂射人曰我有讎剋明當戰君可見助當有相報射人曰自可助君耳何用謝為答曰明食時君可出溪邊敵從北來我南往應白帶者我黃帶者彼射人許之明出果聞岸北有聲狀如風雨草木四靡視南亦爾唯見二大蛇長十餘丈于溪中相遇便相盤繞白蛇勢弱射人因引弩射之黃蛇者即死日將暮復見昨人來辭謝云住此一年獵明年以去慎勿復來來必有禍射人曰善遂停獵數年後忽思前事更往獵復見白帶人告曰我語君不能見用讎子已甚今必報君非我所知射人聞之甚怖便欲走乃見三烏衣人俱張口向之射人即死（出續搜神記）

陳甲

吳郡海鹽縣北鄉亭里有士人陳甲本下邳人晉元帝時寓居華亭獵於東野大藪欻見大蛇長六七丈形如百斛船玄黃五色臥岡下士人即射殺之不敢說三年後與鄉人共獵至故見蛇處語同行云昔在此殺大蛇其夜夢見一人烏衣黑幘來至其家問曰我昔昏醉汝無狀殺我吾昔醉不識汝面故三年不相知今日來就死其人即驚覺明旦腹痛而卒（出搜神記）

麻姑

晉孝武大元八年富陽民麻姑者好噉膾華本者好噉鼈臛二人相善麻姑見一鼈大如釜盆頭尾猶是大蛇繫之經一月盡變鼈便取作臛報華本食之非常味美麻姑不肯食華本強令食之麻姑遂噉一臠便大惡心吐逆委頓遂生病喉中有物塞喉不下開口向本本見有一蛇頭開口吐舌本驚而走姑僅免本後于宅得一蛇大二圍長五六尺打殺作膾喚麻姑麻姑得食甚美苦求此魚本因醉喚家人捧蛇皮肉來麻姑見之嘔血而死（出齊諧記）

謝盛

晉安帝隆安中曲阿民謝盛乘船入湖採菱見一蛟來向船船迴避又從其後盛便以叉殺之懼而還家至興甯中晉天亢旱盛與同里數人步至湖中見先叉在地拾取之云此是我叉人問其故具以實對行數步乃得心痛還家一宿便死（出幽明錄）

李嬰

求舒義熙中。部陽李嬰弟滿。兄弟二人。善于用弩。嘗射大鹿。解其四足。懸著樹間。以臟為炙。方欲共食。遥見山下有人長三丈許。鼓步而來。手持大囊。既至。斂取鹿頭骼皮骨。并火上雜肉。悉内囊中。徑肴入山。嬰兄弟須臾俱卒。（出廣古今五行記）

許寔

晉義熙中。餘杭縣有仇王廟。高陽許寔為縣令。寔男子廟側放火獵。便燒祠廟。忽有三白鼈從屋走出。男引弓射。忽失所在。復以火圍之。風吹火反覆其面。欲去莫從。遂燒死。而寔以事免官。（出廣古今五行記）

益州人

宋元嘉初。益州刺史遣三人入山伐樵。路迷。忽見一龜大如車輪。四足各躡一小龜而行。又有百餘黃龜從其後。三人叩頭請示出路。龜乃伸頸若有意焉。因共隨逐。即得出路。一人無故取小龜割以為臛。食之。須臾暴死。唯不喫者無恙。（出異苑）

章安人

宋元嘉中。章安縣人。嘗屠虎至海口。見一蟹。匡大如笠。腳長三尺。取食甚美。其夜夢一少嫗語云。汝噉我肉。我食汝心。明日。其人為虎所食。（出廣古今五行記）

元稚宗

宋元稚宗者。河東人也。元嘉十六年。隨鍾離太守阮惰在郡。惰使稚宗行至遠村。郡吏蓋苟邊定隨焉。行至民家。恍惚如眠。便不復寤。民以為死。昇出門外。方營殯具。經夕能言。說初有一百許人。縛稚宗去。數十里至一佛圖。僧衆供養。不異于世。有一僧曰。汝好獵。令應受報。便取稚宗皮剝臠截。具如治諸牲獸之法。復納于淥水。鉤口出之。剖破解切。若為膾狀。又鑊煮爐炙。初悉糜爛。隨以還復。痛惱苦毒。至三乃止。問欲活否。稚宗便叩頭請命。道人令其蹲地。以水灌之。云一灌除罪五百。稚宗苦求多灌。沙門曰。唯三足矣。見有蟻類數頭。道人曰。此雖微物。亦不可殺。無復論巨此者也。魚肉自此可噉耳。齋會之日。悉著新衣。無新可浣也。稚宗因問我行旅有三。而獨見苦何也。道人曰。彼二人自知罪福。知而無犯。唯爾愚癡。不識緣報。故以相戒。因爾便蘇。數日能起。由是遂斷漁獵云。（出冥祥記）

王雲略

宋譙國城父人王雲略。常以牛作脯為業。欲殺一牛。牛見刀。輒跳躑欲走去。雲略怒。乃先以刀刺牛目。經少時。其人眼無故血流。斃。（出廣古今五行記）

廣州人

宋元嘉中。廣州有三人。共在山中伐木。忽見石窠有三卵。大如升。取煮之。湯始熱。聞林中如風雨聲。須臾一蛇大十圍。長四五丈。逕來湯中銜卵而去。三人無幾皆死。（出搜神記）

東興人

臨川東興有人入山得猿子。便將歸。猿母自後逐至家。此人縛猿子於庭中樹上。以示之。其母便搏頰向人。欲哀乞。直謂口不能言耳。此人既不能放。竟擊殺之。猿母悲喚。自擲而死。此人破腸視之。皆斷裂矣。未半年。其人家疫。一時死盡滅門。（出搜神記）

陳甄

臨川陳甄少以射獵為業。與人逐鹿入山。有一大樹。可三十圍。甄息其下。忽有白氣去地十丈許。甄因射之。若有所中。洒血布地。聞空中語云。正中大王。俄見一大蛇掛樹。身有瘡。須臾有群蛇輳輻向甄。甄雖驅擊。而來者衆多。盤繞甄身。唾唾有聲。須臾散去。視甄。唯見一聚白骨。（出廣古今五行記）

沛國人

沛國有一士人。同生三子。年將弱冠。皆有聲無言。忽有一人從門過。因問曰。此是何聲。答曰。是僕之子。皆不能言。客曰。君可内省。何以致此。主人異其言。思忖良久。乃謂客曰。昔為小兒時。嘗牀上有燕巢。中有三子。其母從外得哺。三子皆出口受之。積日如此。試以指内巢中。燕雛亦出口受之。因以三薔茨食之。既而皆死。昔有此事。今實悔之。客曰。是也。言訖。其三子之言語。忽然周穩。蓋能知過之故也。（出續搜神記）

齊朝請

齊國有一奉朝請。家甚豪侈。非手殺牛。則噉之不美。年三十許。病篤。見大牛來。舉體如被刀刺。叫呼而終。又江陵高偉。入齊凡數年。向幽州淀中捕魚。後病。每見群魚嚼之而死。（出顏氏家訓）

伍寺之

南野人伍寺之。見社樹上有猴懷孕。便登樹擒殺之。夢一人稱神。責以殺猴之罪。當令重病。寺之乃化為大蟲。入山不知所在。（出述異記）

蘇巷

新野蘇巷。嘗與婦佃于野舍。每至田時。輒有一物來。其狀似蛇。長七八尺。五色光鮮。

巻異而飼之經數載產業加焉婦後密打殺即得能食之病進三斛飯猶不為飽少時而死也（出異苑）

阮倪

阮倪者性特忍害因醉出郭見有放牛直探牛舌本割之以歸為炙食之其後倪生一子無舌人以為牛之報也（出述異記）

郜文立

梁小莊嚴寺在建業定陰里本是晉零陵王廟地天監六年度禪師起造時有郜文立者世以烹屠為業嘗欲殺一鹿鹿跪而流淚以為不祥鹿懷一麑尋當產育就庖哀切同被刳割因斯患病眉鬢皆落身瘡並壞後乃深起悔責求道度禪師發大誓願罄捨家資迴買此地為立伽藍（出梁京寺記）

梁元帝

梁元帝諱繹母阮脩容曾失一珠元帝時絕幼吞之謂是左右所盜乃炙魚眼以厭之信宿之間珠便出帝尋一目致眇蓋魚之報也（出顏封記）

望蔡令

梁孝元在江州時有人為望蔡縣令經劉敬躬亂縣廨被焚寄寺而住民將牛酒作禮縣令以牛繫刹屏除形像鋪設牀座於堂上接賓客未殺之頃牛解徑來至階而拜縣令大笑遂令左右宰之飲啖醉飽便臥於簷下及醒即覺體癢爬搔隱疹因爾成癩十許年死（出顏氏家訓）

僧曇歡

後周武帝時數州義陽寺僧曇歡有羊數百口恒遣沙彌及奴放於山谷後沙彌云頻有人來驅逐此羊歡乃多將手力自往伺之後見此人立於東岸樹下遙謂歡曰汝之畜養豬羊其罪最甚不久自知何勞護惜歡驟馬繞谷就之而鬼不見少時滅法歡資財並送官府公私牽挽並皆分散歡還俗貧病而死（出廣古今五行記）

釋僧羣

釋僧羣清貧守節蔬食持經居羅江縣之霍山構立茅室孤在海中上有石盂水深六尺常有清流古老相傳是羣仙所宅羣因絕粒其菴舍與石盂隔一小澗常以木為梁由之以汲水年至一百三十忽見一折翅鴨舒翼當梁頭羣將舉錫撥之恐有轉傷因此迴歸遂絕水數日而終臨終謂左右曰我少時嘗折一鴨翅驗此以為報也（出高僧傳）

竺法惠

竺法惠本關中人方直有戒行行至嵩高山忽謂弟子法昭曰汝過去時折一鴨腳其殃即至俄而昭為人所擲物折腳遂永疾廢矣（出高僧傳）

冀州小兒

隋開皇初冀州外邑中有小兒年十三常盜鄰卵燒煨食之翌日侵旦有人叩門呼此兒聲父令兒出應之見一人云官喚汝兒曰呼我役者入取衣糧使者曰不須也因引兒去村南舊是桑田耕訖未下種此小兒忽見道右有一小城四面門樓丹素甚嚴此兒怪曰何時有此城使者呵之勿言因至城北門令小兒前入小兒入闔城門忽閉不見一人唯是空城地皆熱灰碎火深纔沒踝小兒忽呼叫走趣南門垂至即閉又走趣東西亦皆如是未到則開既至便闔時村人出田採桑男女甚眾皆見兒在耕田中啼泣四方馳走皆相謂曰此兒狂耶旦來如此遊戲不息至于食時採者皆歸兒父問曰見吾兒否桑人答曰父兒在村南走戲喚不肯來父出村外遙見兒走大呼其名一聲便住城灰忽然不見其兒倒號泣言之視其足半脛已上血肉燋乾膝已下紅爛如炙抱歸養療髀已上肉如故膝已下遂為枯骨鄰里聞之看其走處足跡通利了無灰火良因實業偏處見獄有道惠法師本冀州人與小兒鄰邑親見其事（出冥報記）

卷一百三十二　報應三十一

王將軍

驍騎將軍王某者代郡人隋開皇末年出鎮蒲州性好畋獵所殺無數有五男無女後生一女端美見者皆愛憐之父母尤鍾愛既還鄉里女年七歲一旦忽失所在皆疑鄰里戲藏匿之訪問不見諸兄馳馬遠尋去家三十餘里得於荒野中冥然已無所識口中唯作兔鳴足上得荊棘盈掬經月餘不食而死父母悲痛甚以為畋獵殺害之報也後合家持齋不復食肉大理寺丞蔡宣明曾為代府法曹親說之（出冥報記）

姜略

隋鷹揚郎將天水姜略少好畋獵善放鷹犬後遇病見羣鳥千數皆無頭圍繞略牀叫鳴曰急還我頭來略輒頭痛氣絕久而復蘇因請眾僧急為諸鳥追福許之皆去既而得愈終身絕酒肉不殺生命姜略嘗自說其事（出冥報記）

賀悅

唐武德中隰州大甯人賀悅為鄰人牛犯其稼乃以繩勒牛舌斷後生二子並皆瘖啞不能言（出法苑珠林）

李壽

唐交州都督遂安公李壽貞觀初罷職歸京第性好畋獵常籠鷹數聯殺鄰狗餧鷹既而公疾見五犬來責命公謂之曰殺汝者奴通達之過非我罪也犬曰通達豈得自任耶且我等既不盜汝食自于門首過而枉殺我等要當相報終不休也公謝罪請為追福四犬許之一白犬不許曰既無罪殺我我未死聞汝又生割我肉臠臠苦痛我思此毒何有放汝耶俄見一人為之請于犬曰殺彼于汝無益放令為汝追福不亦善乎犬乃許之有頃公蘇遂患偏風肢體不遂於是為犬追福而公疾竟不差（出冥報記）

方山開

唐曹州武城人方山開少善弓矢尤好遊獵以之為業所殺無數貞觀十一年死經一宿蘇云初死之時被二十人引去行可十餘里即上一山三鬼共引山開登梯而進上欲至頂忽有一大白鷹鐵為觜爪飛來攫山開左頰而去又有一黑鷹亦鐵觜爪攫其右肩而去及至山頂引至廳事見一官人被服緋衣首冠黑幘謂山開曰生平有何功德可具言之對曰在身已來不修功德官曰可宜引向南院觀望二人即引南行至一城非常險峻二人扣城北門數下門遂開見其城中赫然總是猛火門側有數毒蛇皆長十餘丈頭大如五斗斛口中吐火如欲射人山開恐懼不知所出唯知叩頭念佛而已門即自閉乃還見官人欲遣受罪侍者諫曰山開未合即死但恐一入此城不可得出未若且放令修功德官人曰善令前二人送之依舊道而下復有鷹欲攫之賴此二人援護得免及下山見一大坑極穢惡忽被二人推入須臾即蘇而及右髀之上爪蹤宛然終身不滅遂舍妻子以宅為佛院恒以誦經為業（出法苑珠林）

王遵

唐王遵者河內人也兄弟三人並時疾甚宅有鵲巢旦夕翔鳴忿其喧噪兄弟共惡之及病差因張羅斷舌而放之既而兄弟皆患口齒之疾家漸衰以至行乞（出宣室志）

李知禮

唐隴西李知禮少趫捷善弓射能騎乘兼攻放彈所殺甚多有時捕魚不可勝數貞觀十九年病數日即死乃見一鬼并牽馬一匹大於俗閒所乘之馬謂知禮曰閻羅王追公乃令知禮乘馬須臾之間忽至王前王約束云遣汝討賊必不得敗敗即殺汝有同侶二十四人向東北望賊不見邊際天地盡昏埃下如雨知禮等敗知禮語同行曰王教嚴重寧向前死不可敗歸知禮回馬射三箭以後諸賊已稍退却箭五發賊遂敗散事畢謁王王責知禮汝敵雖退何為初戰之時即便以麻辮髮并縛手足卧在石上以大石鎮而磨之前後四人體並消爛次到知禮厲聲叫曰向者賊並知禮之力還被王殺無以勵後王遂釋放不管束凡經三日忽向西北出行入一牆院見飛禽走獸可滿三四畝總來索命漸相逼近曾射殺一雌犬此犬直向前嚙其面次及身體無不被傷復見三大鬼各長丈餘共剝知禮皮肉須臾總盡而及自白骨并五臟等得有乃以此肉分乞禽獸其肉剝而復生生而復剝如此三日苦毒之甚不可勝計事畢大鬼及禽獸等忽然總失知禮回頭不見一物遂踰牆南走莫知所之意中似如一跳千里復有一鬼逐及知禮乃以鐵籠罩之有無數魚競來唼食畢鬼遂倒廻魚亦不見其家為供養一僧其僧先死來與知禮去籠語知禮曰檀越大飢授以白物三丸如棗令知禮噉之應時而飽乃云檀越宜還家僧亦別去知禮所居宅北見一大坑其中有諸槍稍楷楯不可得過見其兄女并婢齎箱箱內有錢絹及別置一器飲食在坑東北知禮心中謂此婢及姪女遊戲意甚怪之回首北望即見一鬼挺劍直進知禮惶懼委身投坑即得蘇也自從初死至于重生凡經六日後問家中乃是姪女持紙錢絹及飯餅為奠禮當時所視乃是銅錢絲絹也（出冥報記）

陸孝政

唐雍州陸孝政貞觀中為右衛隰川府左果毅孝政為性躁急多為殘害府內先有蜜蜂一龕分飛聚于宅南樹上孝政遣人移就別龕蜂未去之閒孝政大怒遂以湯就樹沃殺殆無孑遺至明年五月孝政于廳晝寢忽有一蜂螫其舌上遂即紅腫塞口數日而死（出法苑珠林）

果毅

唐貞觀永徽閒盩厔鄠縣界有果毅每客來恒買豚設饌衛士家生十豚總買盡其最後買者煮尚未熟果毅對客坐遂聞婦人哭聲意疑其妻向家看之不哭至廳又聞哭聲有頃還不哭如此數迴後便向家即聞哭聲在門外若門外即聞哭聲在家

中其容大驚。不安席。似聞哭聲云。男女生十箇。總被某殺。吃盡其客。數遍聽之。了了聞此。容惻之。即去。果殺驚。因此得病。數旬而終。其客共傳此事焉。（出法苑珠林）

劉摩兒

唐汾州孝義縣泉村人劉摩兒。顯慶四年八月。遇病而終。男師保明日又死。父子平生行皆險詖。比鄰有祁隴威。因採樵被車碾死。經數日而蘇。乃見摩兒男師保在鑊湯中。須臾之間。皮肉俱盡。無復人形。唯見白骨。如此良久。還復本形。隴威問其故。對曰。我為射獵故受此罪。又謂保曰。卿父何在。對曰。我父罪重。不可卒見。卿既即還。請白家中。為修齋福。言訖。被使催促。前至府舍。見館宇崇峻。執杖者二十餘人。一官人問曰。汝比有何福業。對曰。隴威去年正月。在獨村看誦一切經。脫衫一領布施。兼受五戒。至今不犯。官人乃云。若如所云。無量功德。何須來此。遂索簿勘。及見籍。乃曰。其人合死不虛。側注曰。受戒布施福助。更合延壽。乃遣人送還。當時蘇活。（出法苑珠林）

店婦

唐顯慶中。長安城西路側。有店家新婦誕一小男。月滿日。親族慶會。欲殺羊。羊數向屠人跪拜。屠人報家內。家內大小。不以為徵祥。即殺之。將肉就釜煮。餘人貪料理葱蒜餅食。令產婦抱兒看煮肉。抱兒火前。釜忽然自破。湯衝灰火。直射母子。母子俱亡。店人見聞之者。多斷殺生焉。（出法苑珠林）

屠人

唐總章咸亨中。京師有屠人。積代相傳為業。因病遂死。乃被眾羊懸之。一如殺羊法。兩羊捉手。諸羊捉腳。一羊持刀刺頸。有血數斗。乃死。少頃還蘇。此人未活之前。家人見繞頸有鮮血。驚共看之。頸有被刺處。還似刺羊。一邊刀孔小。一邊刀孔大。數年瘡始合。（出古今五行記）

劉知元

唐虔州司士劉知元。攝判司倉。大酺時。司馬楊舜臣謂之曰。買肉必須含胎。肥脃可食。餘瘦不堪。知元乃揀取懷孕牛犢及豬羊驢等殺之。其胎仍動。良久乃絕。無何舜臣一奴無病而死。心上仍煖。七日而蘇。云見一水犢白額。并子。隨之見王。訴云。懷胎五箇月。枉殺母子。須臾又見豬羊驢等。皆領子來訴。見劉司士答款。引楊司馬處分。如此居三日而知元卒亡。又五日而舜臣死。（出朝野僉載）

李全聞

唐則天初。京兆人李全聞家富於財。性好殺戮。豬羊驢犢。皆烹宰於前。常養鷹鷂數十聯。春夏採魚鷇。秋冬獵狐兔。常與諸子取烏鵲。以刀齊刈其頭。即放飛。看其飛得近遠。遠者為勝。近者為負。以此戲樂。在家極嚴殘。婢妾及奴客有少事。或懸閉其心或割去其眼。其妻初生一子。自眼上眣有皮垂下。至於鼻。從額已後。又有一片皮垂至於項。有似人着帽焉。後生一子。牙爪如虎。口似鷹吻。又生一子。從項至腰有縫攢着。見其心肺五臟。生而俱死。其人有兒。亦好鷹犬弋獵。心又殘忍酷毒。其妻生男。項上有肉枷。或如鳥獸魚鱉形。或無眼鼻者數矣。（出古今五行記）

當塗民

吳俗取鮮魚。皆生之。欲食則投之沸湯。僅轉移時乃死。天寶八載。當塗有人業取鱓魚。是春得三頭鱓。其子去鱓皮。斷其頭。燃火將羹之。其鱓則化為蛇。赤文斒斕。長數尺。行趨門外。其子走反顧。餘二鱓亦已半為蛇。須臾化畢。皆去。其子遂病。明日死。于是一家七人。皆相繼死。十餘日且盡。當塗令王休憰以其無人也。命葬之。（出紀聞）

張縱

唐泉州晉江縣尉張縱者。好喫鱠。忽被病死。心上猶煖。後七日蘇。云初有黃衫吏告云。王追。縱隨行尋見王。王問吏。我追張縱何故。將張縱來。宜速遣去。旁有一吏白王曰。此人好喫鱠。暫可罰為魚。王令縱去作魚。又曰。當還本身。便被所白之吏引至河邊。推縱入水。化成小魚。長一寸許。日夕增長。至七日長二尺餘。忽見罟師至河所下網。意中甚懼。不覺已入網中。為罟師所得。置之船中草下。須臾聞晉江王丞使人求魚為鱠。罟師初以小魚與之。還被杖。復至網所搜索。乃于草下得鱣。持還王家。至前堂。見丞夫人對鏡理妝。偏袒一膊。至廚中。被膾人將刀削鱗。初不覺痛。但覺鐵冷泓然。尋被剪頭。本身遂活。時縱下侍御史李萼左遷晉江尉。正在王家食鱠。聞縱活。遽往視之。既入。縱迎接其手。謂萼曰。食膾飽耶。萼因問何以得知。縱具言始末。方知所食之鱗。是縱本身焉。（出廣異記）

卷一百三十三　報應三十二

朱化

洛陽人朱化者。以販羊為業。唐貞元初。西行抵邠寧。迴易其羊。有一人見化謂曰。君市羊求利。當求豐贍。君見羊之小者。以為不可易也。殊不知小者不久而大也。自小而易。及貨而大。其利不亦博乎。易之大者。其羊必少。易之小者。其羊必多。羊多則利

厚也羊少則利寡也化然之乃告其人曰爾如有小羊我當盡易之其人歡且乃引一羊主至化遂易得小羊百十口大小羊相雜為群趣歸洛陽行至關下一夕所易之小羊盡化為鬼而走化大駭莫測其由明年復往邠甯見前言小羊之人化甚怒將執之詣官府其人曰我何罪也化曰爾以小羊相易我驅至關下盡化為鬼得非汝用妖術乎其人曰爾販賣群羊以求厚利殺害性命不知紀極罪已彌天矣自終不悟而反怒我我即鬼也當與群羊執爾而戮之言訖而滅化大驚懼尋死於邠甯焉（出奇事）

李詹

唐李詹大中七年崔瑤下擢進士第平生廣求滋味每食鱉輒緘其足暴于烈日鱉既渴即飲以酒而烹之鱉方醉已熟矣復取驢繫于庭中圍之以火驢渴即飲灰水蕩其腸胃然後取酒調以諸辛味復飲之驢未絕而為火所逼爍外已熟矣詹一日方巾首失力仆地而卒頃之詹膳夫亦卒一夕膳夫復蘇曰某見詹為地下責其過害物命詹對以某所為某即以詹命不可違答之詹又曰某素不知皆狄慎思所傳故得以廻無何慎思復卒慎思亦登進士第時為小諫（出玉泉子）

王公直

唐咸通庚寅歲洛師大飢穀價騰貴民有殍於溝塍者至蠶月而桑多為蟲食葉一斤直一鐶新安縣慈澗店北村民王公直者有桑數十株特茂盛蔭翳公直與妻謀曰歉儉若此家無見糧徒竭力于此蠶尚未知其得失以我計者莫若棄蠶乘貴貨葉可獲錢十萬蓄一月之糧則接麥矣豈不勝為餒死乎妻曰善乃携鍤坎地卷蠶數箔瘞焉明日凌晨荷桑詣都市鬻之得三千文市彘肩及餅餌以歸至徽安門門吏見囊中殷血連洒于地遂止詰之公直曰適賣葉得錢市彘肉及餅餌貯囊無他也請吏搜索之既發囊唯有人左臂若新支解焉群吏乃反接送于居守居守命付河南府尹正瑯琊王公凝令綱紀鞫之具款示某瘞蠶賣桑葉市肉以歸實不殺人特請檢驗尹判差所由監領就村檢埋蠶之處所由領公直至村先集鄰保責手狀皆稱實知王公直埋蠶別無惡跡乃與村眾及公直同發蠶坑中唯有箔角一死人而缺其左臂取得臂附之宛然符合遂復領公直詣府白尹尹曰王公直雖無殺人之事且有坑蠶之咎法或可恕情在難容蠶者天地靈蟲綿帛之本故加勳絕與殺人不殊當寘嚴刑以絕凶醜遂命于市杖殺之使驗死者則復為腐蠶矣（出三水小牘）

黃敏

江西都校黃敏者因傑寇墜馬折其左股其下遽迷以石碎生龜傅之月餘乃愈而龜頭尚活龜腹間與髀肉相連而生敏遂患之他日割去欲下刃痛楚與己肉無異不能而止龜目所視亦同己所見也（出奇聞錄）

陳君稜

曹宋二州西界有大鶴陂陂左村人陳君稜少小捕魚為業後得患恒被眾魚所食痛苦不能自持若以魚網蓋之痛即止後為村人盜網去數日間不勝痛而死德州刺史鄭恭曾任考城令知此事（出奇聞錄）

王洞微

唐汾州景雲觀道士王洞微者家于孝義縣初為小胥性喜殺常釣弋漁獵自弱冠至壯年凡殺狼狐雉兔泪魚鱉飛鳥計以萬數後為里尹患病熱月餘忽覺室內有禽獸魚鱉萬數環其榻而噪之瘡痛被身殆無完膚中夕之後其父母兄弟俱聞洞微卧內有鳥鳴啾歷然可辨凡數年疾益甚或有謂洞微父曰汝子病且亟宜遷居景雲觀于是卜日徙居月餘會奉道士修齋授籙是夕洞微瘳後十年竟以疾卒（出宣室志）

孫季貞

唐孫季貞陳州人少好捕網飛走尤愛啗雞卵每每欲食輒焚而熟之卒且三年矣郡有張生者亦以病卒三日也忽便起坐既行乃徑往孫氏家稱季貞云其言實季貞其形故張生也張氏之族即詣官以訴云孫先是吾不當死以生平多害物命故為冤債所訴以食雞卵過甚被驅入于空城中比入則戶闔矣第見滿城火灰既為燒爍不知所為東顧方見城戶雙啟即奔從之至則復闔矣西顧從之復然南顧北顧從之亦然其苦楚備嘗之矣一旦王謂季貞曰爾壽未盡然死且三年矣何以復還主者曰鄰有張某死纔三日可借此以託其神魂王然之今我實季貞也官不能斷郡牧劉尚書輿親呼問之曰宜以平生一事人無知者以為驗季貞曰某未死前嘗藏佛經兩卷于壁左人實無知者命探之存焉斷歸孫氏（出玉谿子）

崔道紀

唐前進士崔道紀及第後遊江淮間遇酒醉甚卧于客館中其僕使井中汲水有一魚隨桶而上僕者得之以告道紀道紀喜曰魚羹甚能醒酒可速烹之既食良久有

黃衣使者自天而下。立于庭中。連呼道紀。使人執捉。宣敕曰。崔道紀下土小民。敢殺龍子。官合至宰相。壽命至七十。並宜除。言訖。昇天而去。是夜道紀暴卒。時年三十五（出獨異記）

何澤

唐何澤者。容州人也。嘗攝廣州四會縣令。性豪橫。唯以飲啖為事。尤嗜鵝鴨。鄉胥里正。恒令供納。常豢養鵝鴨千百頭。日加烹殺。澤只有一子。愛憐特甚。嘗一日。烹雙雞爨湯以待沸。其子似有鬼物攝置鑊中。一家驚駭。就出之。則與雙雞俱潰爛矣。（出報應錄）

岳州人

唐咸通中。岳州府有村人涸湖池取魚。獲龜猶倍多。悉刳其肉。載龜板至江陵賣之。厚得金帛。後歸家。忽遍身患瘡。楚痛號叫。鄰里不忍聞。須得大盆貯水。舉體投水中。漸變作龜形。踰年肉爛腐墜而死。（出報應錄）

徐可範

唐內侍徐可範。性好畋獵。殺害甚衆。嘗取活鱉。鑿其甲。以熱油注之。謂之鱉䭔。又性嗜饞驢。以驢縻絆于一室內。盆盛五味汁于前。四面迫以烈火。待其渴飲五味汁盡。取其腸胃為饌。前後烹宰不紀其數。後扈從僖宗幸蜀。得病。每睡見禽獸鳥雀啄食其肉。痛苦萬狀。人須于牀下布火。及以油醋灌其身。仍以粗氈蓋覆。方暫得睡。以日繼夜。常須如此。命將盡。惟一束黑骨而已。（出報應錄）

建業婦人

近歲建業有婦人。背生一瘤。大如數斗囊。中有物如繭栗甚衆。行即有聲。恒乞于市。自言村婦也。常與娣姒輩分養蠶。己獨頻年損耗。因竊其姒一囊繭焚之。頃之背患此瘡。漸成此瘤。以衣覆之即氣閉悶。常露之乃可。而重如負囊矣。（出稽神記）

廣陵男子

廣陵有男子。行乞于市。每見馬矢。即取食。自云。嘗為人飼馬。慵不能夜起。其主恆自撿視。見槽中無草。皆責之。乃取烏梅并以飼馬。馬齒楚不能食。竟以是致死。已後因患病。見馬矢。輒流涎欲食。食之與烏梅味正同。了無穢氣。（出稽神錄）

何馬子

遂州人何馬子。好食蜂兒。坐罪。令衆于市。忽有大蜂數萬。螫其面。痛楚叫呼。守者驅而復來。抵暮方絕。如此經旬乃死。（出儆戒錄）

章邵

章邵者。恆為商賈。只有財帛而終不捨。路岐貪猥愈求。因遇鹿避人而去。鹿子為邵之所獲。邵便打殺。棄之林中。其鹿母遂見。悲號其聲不已。其日邵欲夜行。意有所謀也。邵只有子一人。年方弱冠。先父一程行。及困。于大樹下憩歇以伺其父。未間且假于樹陰中。邵乃不曉是子。但見衣襆在旁。一人熟寐而已。遂就抽腰刀刺其喉。取衣襆而前行。及天漸曉。見其衣襆。乃知殺者是己子也。嗟乎。章邵先率如此。報應亦宜然。（出野人閒話）

韓立善

蜀金雁橋有韓立善者。作釣鉤積有年矣。因食魚鯁喉。成瘡。頷脫而死。（出儆戒錄）

僧修準

蜀郡大慈寺律師修準。雖云奉律。性甚褊躁。庭前植竹。多蟻子緣欄檻。準怒伐去。仍盡取蟻子棄灰火中。準後忽患癩瘡。遍頭面。醫者云。蟻漏瘡。不可醫。後竟卒。（出儆戒錄）

宇文氏

宇文氏。偽蜀之富家也。婦居國之東門。嘗聞寢室上有人行。命僕隸升堂視之。獲得野狸三頭。并狸母。宇文氏殺狸母而存其子焉。未朞歲。宇文氏適護戎王承丕。丕殺判官郭延鈞一家。宇文氏并前夫一男二女下獄。定罪赦男女。斬宇文氏。所得非殺狸母之所報也。（出儆戒錄）

李貞

蜀錦浦坊民李貞家。養狗名黑兒。貞因醉。持斧擊殺之。李貞臨老。與鄰舍惡少向昌作爭競。昌作乘醉以斧擊貞死焉。時昌作年十九歲。與殺狗年正同。昌作小字黑兒。冤報顯然。不差絲髮。（出儆戒錄）

僧秀榮

蜀郡金華寺法師秀榮。院內多松栢。生毛蟲。色黃。長三二寸。莫知紀極。秀榮使人掃除埋瘞。或棄于柴積內。僧仁秀取柴煮料。于烈日中曬乾。蟲死者無數。經月餘。秀榮暴卒。金華寺有僧入冥。見秀榮荷鐵枷。坐空地烈日中。有萬萬蟲唾噬。僧還魂備說與仁秀。仁秀大懼。遂患背瘡。數日而卒。（出儆戒錄）

毋乾昭

蜀人毋乾昭有莊在射洪縣。因往莊收刈。有鹿遭射逐之。驚忙走投乾昭。昭閉于空

房中。說與鄰僧法惠。法惠笑曰。天送食物。豈宜輕捨。乃殺之。沽酒炙鹿。共僧飲啖。僧食一塊。忽大叫云。刀割我心。嘔血至夕而死。（出儆戒錄）

李紹

蜀民李紹。好食犬。前後殺犬數百千頭。嘗得一黑犬。紹憐之。畜養頗厚。紹因醉夜歸。犬迎門號吠。紹怒。取斧擊犬。有兒子自內走出。斧正中其首。立死。一家惶駭。且捕犬。犬走不知所之。紹後得病。作狗嘷而死。（出儆戒錄）

卷一百三十四　報應三十三

竹永通

隋并州孟縣竹永通。曾貸寺家粟六十石。年久不還。索之。云還訖。遂于佛堂誓言。云若實未還。當與寺家作牛。此人死後。寺家生一黃犢。足有白文。後漸分明。仍是竹永通字。鄉人漸知。觀者日數千。此家已知。遂用粟百石。于寺贖牛。別立一屋。事之如生。仍為造像寫經。月餘遂死。（出異錄）

宜城民

隋大業八年。宜州城東南里民姓皇甫。其家兄弟四人。大兄小弟。並皆勤事生業。其第二弟名遷。交遊惡友。不事生活。母嘗取錢。欲令市買。且置牀上。母向舍後。遷從外來入堂。不見人。便偷錢去。母還覓錢不得。遂勘合家良賤。並云不知。母怒。悉加鞭撻。大小皆怨。至後年遷亡。其家豬生一豘子。八月社至。賣與遠村社家。遷託夢于婦曰。我是汝夫。為盜取婆錢。枉及合家。浪受楚撻。今我作豬。來償債。將賣與社家。縛我欲殺。汝是我婦。何忍不語男女贖我。婦初夢。忽寤。仍未信之。復眠。其夢如初。因起報姑。姑曰。吾夢亦如之。遲明。令兒齎錢詣社官。收贖之。後二年方死。長安弘法寺靜琳師是遷之鄉里。親見其豬。嘗話其事焉。（出法苑珠林）

韋慶植

唐貞觀中。魏王府長史韋慶植。有女先亡。韋夫婦痛惜之。後二年。慶植將聚親賓客。備食。家人買得羊。未殺。夜慶植妻夢見亡女。著青練裙白衫。頭髮上有一雙玉釵。是平生所服者。來見母。涕泣言。昔常用物。不語父母。坐此業報。今受羊身。來償父母命。明旦當見殺。青羊白頭者是。特願慈恩。與乞性命。母驚寤。旦而自往觀。果有青羊。項膊皆白。頭側有兩條白相當。如玉釵形。母對之悲泣。止家人勿殺。待慶植至。放送之。俄而植至。催食。廚人白言。夫人不許殺青羊。植怒。即令殺之。宰夫懸羊欲殺。賓客數

人已至。乃見懸一女子。容貌端正。訴客曰。是韋長史女。乞救命。客等驚愕。止宰夫。宰夫懼植怒。但見羊鳴。遂殺之。既而客坐不食。植怪問之。客具以言。慶植悲痛發病。遂不起。京下士人多知此事。（出法苑珠林）

趙太

唐長安市里風俗。每至歲元日已後。遞飲食相邀。號為傳坐。東市筆生趙太。次當設之。有客先到。向後見其碓上有童女。年十三四。著青衫白帽。以急索繫頸屬于碓柱。泣淚。謂客曰。我主人女也。往年未死時。盜父母錢。欲買脂粉。未及而死。其錢今在舍廚內西北角壁中。然我未用。既以盜之。坐此得罪。今當償父母命。言畢。化為青羊白頭。客驚告主人。主人問其形貌。乃是小女。死已二年矣。于廚壁取得錢。似久安處。於是送羊僧寺。合門不復食肉。（出法苑珠林）

李信

唐居士李信者。并州文水縣之太平里人也。身為隆政府衛士。至顯慶年冬。隨例往朔州赴番。乘赤草馬一匹。并將草駒。是時歲晚凝陰。風雪嚴厚。行十數里。馬遂不進。信以程期逼促。撾之數十下。馬遂作人語語信曰。我是汝母。為生時避汝父。將石餘米與女。故獲此報。此駒即是汝妹也。以力償債。向了。汝復何苦數過如是。信聞之驚愕流涕。不能自勝。乃拜謝之。躬弛鞍轡。謂曰。若是信母。當自行歸家。馬遂前行。信負鞍轡隨之。至家。信兄弟等見之。悲哀相對。別為廄櫪養飼。有同事母。屈僧營齋。合門莫不精進。鄉閭道俗。咸歎異之。時工部侍郎孫無隱。岐州司司法張金庭為丁艱在家。聞而奇之。故就信家顧訪。見馬猶在。問其由委。並如所傳。（出冥報拾遺）

謝氏

唐雍州萬年縣閻村。即灞滻之間也。有婦女謝適迴龍村人朱阿照。謝氏永徽末亡。龍朔元年八月。託夢于朱氏女。曰我生時酤酒。小作升。乃取價太多。量酒復少。今坐此罪。於北山下人家為牛。近被賣與法界寺夏侯師。今將我向城南耕稻田。非常辛苦。及寤。具女涕泣。為阿照言之。至二年正月。有法界寺尼至阿照村。女乃問尼。尼報云。有夏侯師。是實。女即就寺訪之。云近于北山下買得一牛。見在城南耕地。其女涕泣。求諸寺尼。乃遣人送其女就之。此牛平常唯一人禁御。若遇餘人必陸梁觝觸。見其女至。乃舐其遍體。又流淚焉。女即是就夏侯師贖之。乃隨其女去。今見在阿照家養飼。女常為阿娘。永奉不闕。京師王侯妃媵多令召視。競施財物。

（出冥報記）

王珍

唐定州安嘉縣人王珍，能金銀作。曾與寺家造功德，得絹五百疋。同作人私費十疋，王珍不知。此人死，從王家有禮事貰羊，未殺間，其羊頻跪無數。珍已怪之，夜繫于柱。珍將臥，有人扣房門甚急，看之，無所見。珍復臥，又聞之，起看，還無所見。怪之，遂開門臥，未睡，見一人云：昔日與公同作功德，偷十疋絹私用，公竟不知。今已作羊，公將殺之。叩頭乞命，再三懇苦。言訖，出房門，即變作羊。王珍妹于別所見此人叩頭，一如珍所見。遂放羊作長生。珍及妹家即斷食肉。珍以咸亨五年入海運船上，無菜，人皆食肉，珍不食，唯飡空飯而已。（出廣古今五行記）

王會師

唐京都西市北店有王會師者，母亡，服制已畢，其家乃產一青黃牝狗。會師妻為其盜食，乃以杖擊之數下。狗遂作人語曰：我是汝姑，新婦杖我大錯。我為嚴酷家人，過甚，遂得此報。今既被打，羞向汝家。因即走出。會聞而涕泣，抱以歸家，而復還去。凡經四五，會師見其意正，乃于市北己店大牆後作小舍安置，每日送食。市人及行客就觀者極眾，投餅與者不可勝數。此犬恒不離此舍，過齋時即不食。經一二歲，莫知所之。（出法苑珠林）

解奉先

洛陽畫工解奉先，為嗣江王家畫像壁，未畢而逃。及見擒，乃妄云功直已相當。因于像前誓曰：若負心者，願死為汝家牛。歲餘，奉先卒。卒後，王家牸牛產一騂犢，有白毛於背，曰解奉先。觀者日夕如市焉。（出國史異纂）

董安玗

唐大中末，信州貴溪縣乳口鎮有董安玗者，鄉里富人也。初甚貧窶，與同里人郭珙相善。珙嘗假借錢六七萬，即以經販。安玗後遂豐富。及珙徵所借錢，安玗拒諱之。珙焚香告天曰：董安玗背恩忘義，借錢不還，倘神理難誣，願安玗死後作牛，以償某。詞甚懇苦。安玗亦紿言曰：某若實負郭珙錢，願死作一白牛，以償珙債。未逾月，安玗死。死後半年，珙家牸牛生一白牯犢，左肋有黑毛，作字曰董安玗，歷歷然。遠邇聞之，觀者雲集。珙遣人告報安玗妻。玗妻子并親屬等往視之，大以為恥，厚納金帛，請收贖之。郭珙憤其賴負，終不允許，以牛牽并犢別欄餵飼。安玗家率童僕持白梃劫取珙多置人守衛，竟不能獲。（出報應錄）

劉自然

唐天祐中，秦州有劉自然者，主管義軍。按因連帥李繼宗點鄉兵捍蜀，城紀縣百姓黃知感者，妻有美髮，自然欲之，謂知感曰：能致妻髮，即免是行。知感之妻曰：我以弱質，託於君，髮有再生，人死永訣矣。君若南征不返，我有美髮何為焉。言訖，攬髮剪之。知感深懷痛愍，既迫于差點，遂獻于劉。知感竟亦不免，殞于金沙之陣。黃妻晝夜禱天號訴。是歲，自然亦亡。後黃家牝驢忽產一駒，左脇下有字云劉自然。邑人傳之，遂達于郡守。郡守召其妻子識認。劉自然長子曰：某父平生好飲酒食肉，若能飲啖，即是某父也。驢遂飲酒數升，啖肉數臠，食畢，奮迅長鳴，淚下數行。劉子請備百千贖之，黃妻不納，日加鞭捶，曰：猶足以報吾夫也。後經兵亂，不知所終。劉子竟慚憾而死。（出儆戒錄）

李明府

唐火井縣令李明府，經過本縣，館于押司錄事私第。主人將設酒饌，欲刲一白羊，方有胎。其夜明府夢一素衣婦人，將二子拜明府乞命，詞甚哀切。李不測其由，云某不曾殺人。婦人哀祈不已。李睡覺，思惟無端，倪又寢，復夢前婦人乞命，稱某命在須臾，忍不救也。李竟不喻其意，但驚怛不已。再寢，又夢前婦人曰：長官終不能相救，某已死訖。然亦償債了。某前身即押司錄事妻，有女僕方妊身，懷二子，時某嫉妬，因笞殺之，紿夫云：女僕盜金釵并盒子，拷訊致斃。今獲此報，然已還其冤債。其金釵并盒子，在堂西拱枓內。為某告于主人，請不食其肉，為作功德。李驚起，召主人詰曰：君刲一白羊耶？有雙羔否？曰：是。具話夜來之夢，更歎異。及尋拱枓內，果得二物。乃取羊埋之，為作功德追薦焉。（出儆戒錄）

劉鑰匙

隴右水門村有店人曰劉鑰匙者，不記其名，以舉債為家業，累千金。能於規求，善聚難得之貨，取民間資財，如秉鑰匙，開人箱篋帑藏，盜其珠珍不異也，故有鑰匙之號。鄰家有殷富者，為鑰匙所餌，放債與之，積年不問，忽一日執券而算之，即倍數極廣。既償之未畢，即以年繫利，略無期限，遂至資財物產，俱歸鑰匙，負債者怨之不已。後鑰匙死，彼家生一犢，有鑰匙姓名在膁肋之間，如毫墨書出。乃為債家鞭箠使役，無完膚。鑰匙妻男廣以重貨購贖之，置于堂室之內，事之如生。及斃，則棺斂葬之于野。

蓋與劉自然之事髣髴矣此則報應之道其不誣矣（出玉堂閒話）

上公

宜春郡東安仁鎮有齊覺寺寺有一老僧年九十餘門人弟子有一二世者彼俗皆只呼為上公不記其法名也其寺常住莊田孳畜甚多上公偶一夜夢見一老姥衣青布之衣拜辭而去云只欠寺內錢八百上公覺而異之遂自取筆書于寢壁同住僧徒亦無有知之者不三五日後常住有老牸牛一頭無故而死主事僧於街市鬻之只酬錢八百如是數處不移前價主事僧具白上公云常住牛死欲貨之屠者數輩皆酬價八百上公歎曰償債足矣遂令主事僧入寢所讀壁上所題處無不嗟歎（出玉堂閒話）

施汴

廬州營田吏施汴嘗恃勢奪民田數十頃其主退為其耕夫不能自理數年汴卒其田主家生一牛腹下有白毛方數寸既長稍斑駁不逾年成施汴字點畫無缺道士邵修默親見之（出稽神錄）

公乘通

渚宮有民公乘通者平生隱慝人或難知死後湖南民家生一黑驢駒白毛作荊南公乘通字其子孫聞之懷恥竟不能辱贖江陵人皆知之（出北夢瑣言）

僧審言

雲頂山慈雲寺四方歸輳供食者甚厚寺主僧審言性貪鄙欺隱本寺施財飲酒食肉畜養妻子無所不為僧衆稍孤潔者必遭凌辱一旦疾篤自言見空中繩懸一石臼有鼠嚙之繩斷正中其心大叫氣絕久而復蘇如此數十度方卒逾年寺下村中牛生一犢腹下分明有審言二字（出儆戒錄）

卷一百三十五　徵應一（帝王）

帝尧

秦始皇時宛渠國之民乘螺舟而至云臣國去軒轅之丘十萬里臣國先聖見冀州有黑風應出聖人果慶都生尧（出王子年拾遺記）

周武王

紂之昏亂欲殺諸侯使飛廉惡來誅戮賢良取其寶器埋于瓊臺之下使飛廉等於所近之國侯服之內使烽燧相續紂登臺以望火之所在乃興師往伐其國殺其君囚其民收其女樂肆其淫虐神人憤怨時有朱鳥銜火如星之照耀以亂烽燧之光紂乃回惑使諸國滅其烽燧及武王伐紂樵夫牧豎探高鳥之巢得赤玉璽文曰木德將滅水祚方盛文皆大篆紀殷之世歷已盡而姬之聖德方隆是以三分天下而二分歸周乃元元之類嗟殷亡之晚恨周來之遲（出拾遺錄）

越王

越王入吳國有丹烏夾王飛故勾踐之霸也起望烏臺言丹烏之瑞也（出王子年拾遺記）

臨洮長人

秦始皇時長人十二見於臨洮皆夷服於是鑄銅為十二枚以寫之蓋漢十二帝之瑞也（出小說）

漢高祖

滎陽南原上有厄井父老云漢高祖曾避項羽於此井為雙鳩所救故俗語云漢祖避時難隱身厄井間雙鳩集其上誰知下有人漢朝每正旦輒放雙鳩起於此（出小說）

陸賈

樊將軍噲問於陸賈曰自古人君皆云受命于天云有瑞應豈有是乎陸賈應之曰有夫目瞤得酒食燈火花得錢財午鵲噪而行人至蜘蛛集而百事喜小既有徵大亦宜然故曰目瞤則呪之燈火花則拜之午鵲噪則餧之蜘蛛集則放之況天下之大寶人君重位非天命何以得之哉瑞寶信也天以寶為信應人之德故曰瑞應天命無信不可以力取也（出小說）

漢元后

元后在家嘗有白燕銜石大如指墮后績筐中后取之石自剖其二其中有文曰母天后地試合之遂復還合乃寶錄焉及為皇后常置之璽笥中謂為天璽也（出西京雜記）

後漢章帝

後漢章帝永甯五年條支國來獻異鳥名鶡鸛其高七尺解人言語國太平則羣翔鳴焉（出王子年拾遺記）

吳大帝

吳孫權獵於武昌樊山下見一老母問權何獲曰只獲一豹曰何不豎其尾忽然不見權稱尊號立廟于山下（出武昌記）

魏明帝

魏明帝時。泰山下出連理文石。高十二丈。狀如柏樹。其文色彪發。如人雕鐫。自上及下。皆合而中開。廣五尺。父老云。當秦末。二石相去百餘步。蕪沒無有蹊徑。及明帝之始。稍覺相近。如雙闕形。土王陰類。魏爲土德。斯爲靈徵。又沛國有戊己之地。土德之嘉祥也。乃修戊己壇。黃星炳夜。又起畢昴臺。祭之。言魏之分野。歲時皆修祀焉。（出王子年拾遺記）

晉司馬氏

水星之精。墜于張掖郡柳谷中。化爲黑石。廣一丈餘。高三尺。後漢之末。漸有文彩。未甚分明。魏青龍年。忽如雷震。聞聲百餘里。其石自立。白色。有牛馬仙人及玉環玉玦文字之像。後司馬氏受命。以符金德焉。（出錄異記）

白燕

魏禪晉之歲。北闕下有一白燕。以爲神物。以金籠盛。置於宮中。旬日不知所在。論者以晉金德之瑞。昔師曠時。有白燕來巢。以爲瑞應。師曠事晉。古今之議相符矣。（出王子年拾遺記）

晉武帝

晉武帝爲撫軍時。府內後堂忽生草三株。莖黃葉綠。若總金抽翠。花條冉弱。似金燈。有羌人姚馥。字世芬。在廐中養馬。解陰陽之術。云。此草應金德之瑞。帝以草賜張華。作金燈賦云。擬九莖於漢庭。美三株於茲館。貴表祥乎金德。此名類而相亂。（出王子年拾遺記）

晉惠帝

高堂隆嘗刻鄴宮柱云。後若干年。當有天子居此。及晉惠帝幸鄴。年歷當矣。（出異苑）

晉元帝

晉中宗爲丞相時。有雞雛者。而雀飛集其背。驅而復來。如此再三。占者云。雛者酉。酉者金。夫雀變而來赴之。即王踐祚之象也。又云。元帝時。三雀共登一雄雞背。三入安東廳。占者以爲當進三爵爲天子。（出洞林記）

蜀李雄

蜀長老言。宕渠故賨國。今有賨城盧城。秦始皇時。有人長二十五丈。見宕渠。秦時胡毋敬曰。是後五百年外。必有異人爲大人者。及李雄之王。其祖出自宕渠。有識者皆以爲應焉。（出華陽國志）

宋高祖

晉安帝時。冀州桑門釋法稱告其弟子普嚴曰。嵩山神告我。江東有劉將軍。漢家苗裔。當受天命。吾以璧三十二枚。幷鎮金一餅與之。劉氏卜代之數也。嚴告同學法義。以安帝義熙十三年。於嵩廟石壇下得寶璧三十二枚。三十二者。宋世有天下。相承八帝。享祚六十年。（出廣古今五行記）

宋孝武帝

宋元嘉七年五月。武陵洪水。善德山崩。兩石高丈餘。如人雕刻。精奇形備。古制式。占者云。武陵出天子。其時八月。孝武始誕後宮。十五年封武陵王。三十年即帝位。（出洽聞記）

宋明帝

宋明帝自序云。予初封湘東王。居侍中衛尉府。孝武皇帝爲子置蕭惠開宅。邸經營方始。鑿池獲赤玉一枚。色如練朱。半圓半方。重五斤。光潤如瑩。世祖崩。少帝繼位。予自姑孰入朝。居西邸。少帝狂暴。忌聞直言。醉爲非法。予驟諫之。大怒。乃使仗士防守左右。文武悉懼怖奔走。西邸遂空。於是百姓悉入邸。適意取物。纖毫畢盡。至夜。少帝醉醒。意頗解釋。明日左右文武方還。予於是不喜居於西邸。歷陽太守建平王景素起

私宅于建陽門外。始成。予別覓一宅換之。少帝許焉。予自西邸移新宅。新宅在清溪西。舊邸今湘宮寺。河洛讖曰。靈雕孫見東南。履予二邸。皆處宮城之東南。且在吳地。蓋天應也。（出宋明帝自序）

齊太祖

齊太祖在淮陰。理城塹。掘得古錫九枚。下有篆。書荀伯玉。諸人皆不能識。時紀僧貞獨言曰。何須辨此。久遠之物。錫而有九。九錫之徵也。帝喜而賞之。（出談藪）

北齊神武

北齊神武少曾與劉貴賈智爲奔走之友。貴曾得一白鷹。獵於沃野。見一赤兔。每搏輒逸。遂至迴澤。有一茅屋。兔將奔入。犬噬之。鷹兔俱死。神武怒。以鳴鏑射犬。犬斃。屋中有二大人出。持神武衣甚急。其母目盲。曳杖呵二子。何故觸大家。因出甕中酒。烹羊以飯客。自云有知。遍捫諸人。言並當貴。至神武曰。皆由此人。飲竟而出。還更訪問之。則本無人居。乃知向者非人境也。由是諸人益加敬異。（出三國典略）

後周太祖

後周太祖時。有李順興者。世傳漢渠長安城之日。已爲北面軍王。或隱或見。懸聖異

淵觀自水際之後擢雄分據齊神武興軍數十萬次沙苑太祖地狹兵少懼不當敵計盡力窮須臾與衆太祖請其策謀更無餘語直云黃狗逐黑狗急走出筋斗一過出筋斗黃狗夾尾走語訖便去於時東軍旗幟服色尚黃西兵用黑太祖悟其言遂力戰大破神武于沙苑（出廣古今五行記）

陳高祖

陳高祖武帝受禪之日其夜有會稽人史溥夢朱衣人戴武冠自天而下手持金板上有文字溥視之其文曰陳氏五主三十四年遂凌空而上（出談藪）

隋文帝

長安朝堂即舊楊興村村門大樹今見在初周代有異僧號爲棖公言詞恍惚後多有驗時村人於此樹下集言議棖公忽來逐之曰此天子坐處汝等何故居此及隋文帝即位便有遷都意（出西京記）

隋煬帝

隋末望氣者云乾門有天子氣連太原甚盛故煬帝置離宮數遊汾陽以厭之後唐高祖起義兵汾陽遂有天下（出感定錄）

唐高祖

唐高祖武德三年老君見于羊角山秦王令吉善行入奏善行告老君云入京甚難無物爲驗老君曰汝到京日有獻石似龜者可爲驗既至朝門果有邵州獻石似龜下有六字曰天下安千萬日（出錄異記）

唐太宗

太宗誕之三日也有書生詣高祖曰公是貴人有貴子因目太宗曰龍鳳之姿天日之表也公貴因此兒二十必能安民矣（出感定錄）

唐齊王元吉

唐齊王元吉于晉陽宮獲青石若龜形文有丹書四字曰李淵萬吉元吉遣使獻之文字映澈宛若龜形見者咸異焉高祖曰不足信也乃令水漬磨以驗之數日浹而經宿磨之其字愈明於是內外畢賀高祖曰上天明命貺以萬吉孫后寡薄寧堪預此宜以少牢祀石龜而酹送之（出廣德神異記）

唐中宗

唐中宗爲天后所廢於房陵仰天而歎心祝之因拋一石于空中曰我後帝此石不落其石遂爲樹枝胃挂至今猶存又有人渡水拾得古鏡進之帝照面其鏡中影人語曰即作天子未浹旬復居帝位（出獨異志）

唐相王

唐安州都督杜鵬舉父子皆知名中宗在位韋后方盛而鵬舉暴卒在冥司勘訊未畢至王殿前忽聞官曰王今當立相王爲皇帝王起至階下見人身皆長二丈共扶輦者百人相王被袞冕在輦中鬼王見之迎拜相王下輦答拜如是禮成而出鵬舉既蘇言之時相王作相矣後歲餘韋皇后將危李氏相王子臨淄王興兵滅之而尊相王爲皇帝乃召鵬舉遷其官（出記聞）

潞州別駕

唐玄宗爲潞州別駕將入朝有軍州韓凝禮自謂知五兆因以食筯試之既而布卦一著無故自起凡三偃三起觀者以爲大吉既而誅韋氏定天保因此行也凝禮起官至五品（出國史異纂）

金蝸牛

唐玄宗在藩邸有蝸牛成天子字在寢室之壁上心懼之以泥塗去數日復如舊如

是者三及即位鑄金銀蝸牛數百頭於功德前供養之又有琢玉爲之後人時有得之者（出錄異記）

卷一百三十六　徵應二（帝王）

唐玄宗

唐玄宗之在東宮爲太平公主所忌朝夕伺察纖微必聞於上而宮闈左右亦潛持兩端以附太平之勢時元獻皇后方娠玄宗懼太平欲令服藥除之而無可以語者張說以侍讀得進見太子宮玄宗從容謀及說說亦密贊其事他日說又入侍因懷去胎藥三煮劑以獻玄宗得藥喜盡去左右獨構火於殿中煮未熟怠而假寐肸蠁之際有神人長丈餘鳥身被金甲操戈繞藥鼎三匝煮盡覆無餘焉玄宗起視異之復增構火又投一劑煮於鼎因就榻瞬息以伺之而神見覆如初凡三煮皆覆之乃止明日說又至告之說降階舞賀曰天所命也不可去之厥後元獻皇后思食酸玄宗亦以告說說每因進講輒袖木瓜以獻故開元中說恩澤莫與爲比肅宗之於說子均垍若親戚昆弟云（出柳氏史）

吐金像

初唐有神像。用金而鑄。傳云。周隋間有術士。鎔範而成之。天后朝。因命置于宮中。扃其殿宇甚嚴。玄宗嘗幸其殿。啟而觀焉。時肅宗在中宮。代宗尚稚。俱侍上。上問內臣力士曰。此神像何所異。亦有說乎。力士曰。此前代所制。可以占王者在位之幾何年耳。其法當膺拜而叱之。苟年甚永。則其像搖震亦久。不然。一撼即止。上即嚴叱之。其像若有懼。搖震移時。仆于地上。上喜。又曰。誠如說。我為天子幾何時。力士因再拜賀。上即命太子叱之。其像微震。又命皇孫叱之。亦動搖久之。上曰。吾孫似我。其後玄宗在位五十載。肅宗在位凡六年。代宗在位十九年。盡契之占也。（出宣室志）

天寶符

唐開元末。于弘農古函谷關得寶符。白石赤文。正成乘字。識者解之云。乘者四十八。所以示聖人御歷之數也。及帝幸蜀之來歲。正四十八年。得寶之時。天下歌之曰。得寶耶。弘農耶。弘農耶。得寶耶。得寶之年。遂改元為天寶。（出開天傳信）

蜀當歸

僧一行將卒。遺物一封。令弟子進於帝。帝發視之。乃蜀當歸也。帝初不喻。及幸蜀回。乃知微旨。深歎異之。（出開天傳信）

萬里橋

玄宗幸東都。偶然秋霽。與一行師共登天宮寺閣。臨眺久之。上遐顧淒然。發歎數四。謂一行曰。吾甲子得終無患乎。一行進曰。陛下行幸萬里。聖祚無疆。西狩初至成都。前望大橋。上舉鞭問左右。是橋何名。節度崔圓躍馬前進曰。萬里橋。上因追歎曰。一行之言。今果符之。吾無憂矣。（出松窗錄）

唐肅宗

肅宗在東都。為李林甫所構。勢幾危者數矣。無何鬢髮斑白。常早朝。上見之。愀然曰。汝疾歸院。吾當幸汝。及上至。顧見宮中庭宇不灑埽。樂器屏幃。塵埃積其間。左右使令。無有女妓。上為動容。顧謂力士曰。太子居如此。將軍盍使我聞乎。上在禁中。不知力士呼為將軍。力士奏曰。臣嘗欲上言。太子不許。云無以動上念。上即詔力士下京兆尹亟選人家子女頎長潔白者五人。將以賜太子。力士趨去。復還奏曰。臣他日嘗宣旨京兆。閱致子女。人間囂囂。而朝廷好言事者。得以為口實。臣以為掖庭中故衣冠以事沒入其家者。宜可備選。上大悅。使力士詔掖庭。令按籍閱視。得三人。乃以賜太子。而章敬吳皇后在選中。頃之后侍寢。厭不寤。吟呼若有痛氣不屬者。肅宗呼之不解。竊自計曰。上賜我。卒無狀不寤。上安知非吾護視不謹耶。遂秉燭視之。良久乃寤。肅宗問之。后手掩其左脅。曰妾向夢中。有神人長丈餘。介金甲而操劍。顧謂妾曰。帝命吾與汝為子。自左脅劍決而入。痛殆不可忍。及今尚未之已也。肅宗檢之于燭下。則若有綖而赤者存焉。遂以狀聞。遂生代宗。代宗之載生三日也。上幸東宮。賜之金盆。命以浴。吳皇后年弱。皇孫龍體未舒。負嫗惶惑。乃以宮中諸王子同日誕而體貌豐碩者以進。上視之不樂。曰此兒非吾兒也。負嫗叩頭具服。上眄曰。非爾所知。取吾兒來。於是以太子進見。上大喜。置諸掌內。向日視之。笑曰。此兒福祿遠過其父。上還宮。盡留內樂。謂力士曰。此一殿有三天子。樂乎哉。可與太子飲乎。（出柳氏史）

唐武宗

唐會昌末年。武宗忽改御名為炎。下火。及宣宗以光王龍飛。于古文光字。實從光焉。噫。先兆之明若是耶。（出貞陵十七事）

唐宣宗

唐宣宗在藩時。常從駕回而誤墜馬。人不之覺。比二更方能興。時天大雪。四顧悄無人聲。上寒甚。會巡警者至。大驚。上曰。我光王也。不悟至此。方困且渴。若為我求水。警者即于旁近得水以進。遂委而去。上良久起。舉甌將飲。顧甌中水盡為芳醪矣。上喜。獨自負舉一甌。已而體微煖有力。步歸藩邸。後遂即皇帝位。（出貞陵十七事）

迎光王

太子賓客盧貞。有猶子。嘗為沙門。會昌中。沙汰歸俗。盧補為光王府參軍。一旦。夢前師至其家。而問訊焉。盧則告畢官屑屑然非其願也。常恐落髮再披緇褐。師曰。汝誠有是志。像教興復非晚也。語未竟。俄四面見日月旌旆。千乘萬騎。喧言迎光王即皇帝位。未幾。武帝崩。光王果即皇帝位。至是竟符其事焉。（出宣室志）

唐懿宗

唐懿宗器度沈厚。形貌瑰偉。在藩邸時。疾疹方甚。而郭淑妃見黃龍出於臥內。上疾稍退。妃具以狀告。上曰。無泄是言。貴不相忘。更嘗大雪盈尺。而上寢室輒無分寸。諸王見者無不異之。大中末。京城小兒疊布漬水。向日張之謂拔暈。及上自鄆王即位。拔暈之言應矣。宣宗製泰邊陲曲。撰其詞云。海岳晏咸通。上垂拱而號咸通。上仁孝之道。出于天性。鄭太后厭代。而蔬素悲毀。同士人之禮。公卿奉慰者。無不動容。（出杜陽編）

唐僖宗

唐丞相隴西公李蔚建大旆于廣陵日。時咸通十二年也。泗州狀言有女僧二人。至普光寺將祈禮者。睢盱顧視如病風狂。云後二年。國有變亂。此寺大聖和尚當履寶位。循廊喧叫。聚人甚衆。不跡其來。羣徒大恐。且欲拘縶之。縶則奮登峽塔。投身而下。其一不救。其一墜傷。狂痛昏迷。詰問不獲。丞相立命焚其狀。仍牒州杖殺之。至十四年。果懿皇晏駕。八月僖宗即位。乃是普王。（出唐史）

李郛

唐李郛為賀州刺史。與妓人葉茂蓮江行。因撰骰子選。謂之葉子。咸通以來天下尚之。殊不知應本朝年祚。正體書葉字。廿世木。自武德至天祐恰二十世。（出感定錄）

後唐太祖

後唐太祖在娠十三月而生。載誕之夕。母后甚危。令族人市藥于鴈門。遇神人。教以率部人被介持旄。擊鉦鼓。躍馬大噪。環所居三周而止。果如所教而生。是時紅光燭室。白氣充庭。井水暴溢。及能言。喜道軍旅。年十二三善騎射。曾於新城北酒酹于毗沙門天王塑像。請與交談。天生被甲持矛。隱隱出于壁間。所居帳內。時有火發。或有龍形。人皆異之。嘗隨征龐勛。臨陣出沒如神。號為龍虎子。（出北夢瑣言）

後唐明宗

後唐明宗皇帝微時。隨蕃將李存信巡邊。宿於鴈門逆旅。逆旅媼方娠。帝至。不時具食。腹中兒語謂母曰。天子至。速宜具食。聲聞于外。媼異之。遽起親奉庖爨。敬事尤謹。帝以媼前倨後恭。詰之。曰。公貴不可言也。問其故。具道娠子腹語事。帝曰。老媼遜言懼吾辱耳。後果如言。（出北夢瑣言）

潞王

清泰之在岐陽也。有馬步判官何某。年逾八十。忽暴卒。云有使者拘鎖引出。冥間見陰君曰。汝無他過。今放汝還。與吾言於潞王。曰來年三月。當帝天下。可速延建吾之宮。言訖引出。使者送歸。及蘇。遂以其事密白王之左右。咸以妖妄而莫之信。由是不得聞于王。月餘。又暴卒。入冥復見陰君。陰君怒而責之。曰何故受吾教而竟不能達耶。徐曰。放汝去。可速導吾言。仍請王畫吾形。及地藏菩薩像。何懼恐而過。見其庭院廊廡之下。簿書雜亂。吏胥交橫。何問之。使者曰。此是朝代將變。陞降去留。將來之官爵也。及再蘇。託以詞訟見王。及見之。且曰。某有密事上白。王因屏左右。問之。備述所見。且求之位。何曰。某年逾八十。死在旦夕。豈敢虛妄也。王然之。來春果下詔攻岐陽。唯何叟獨喜。知其必驗。至期。何叟之言。毫髮無差矣。清泰即位。擢何叟為天興縣令。周知冥數前定。人力豈能遏之乎。（出王氏見聞）

晉高祖

清泰中。晉高祖潛龍于并部也。常一日從容謂賓佐云。近因晝寢。忽夢若頃年在洛京時。與天子連鑣于路。過舊第。天子請某入其第。其遜讓者數四。不得已。即促轡而入。至廳事下馬。升自阼階。西向而坐。天子已馳車去矣。其夢如此。羣僚莫敢有所答。是年冬。果有鼎革之事。（出玉堂閒話）

偽蜀主舅

偽蜀主之舅。累世富盛。於興義門造宅。宅內有二十餘院。皆雕牆峻宇。高臺深池。奇花異木。叢桂小山。山川珍物。無所不有。秦州董城村院有紅牡丹一株。所植年代深遠。使人取之。掘土方丈。盛以木櫃。自秦州至成都。三千餘里。歷九折七盤。望雲九井。大小漫天。隘狹懸險之路。方致焉。乃植於新第。因請少主臨幸。少主歎其基構華麗。侔於宮室。遂戲命筆於柱上大書一孟字。時俗謂孟為不堪故也。明年蜀破。孟氏入成都。據其第。忽覩楹間有絳紗籠。迫而視之。乃一孟字。孟曰。吉祥也。吾無易此居。孟之有蜀。蓋先兆也。（出王氏見聞）

太平廣記第十冊終

太平廣記第十一册

卷一百三十七　徵應三（人臣休徵）

宋　李昉　編

呂望

呂望釣于渭濱。獲鯉魚。剖腹得書曰。呂望封於齊。（出說苑）

仲尼

周靈王二十一年。孔子生魯襄之代。夜有二神女。擎香露沐浴徵在。天帝下奏鈞天樂。空中有言曰。天感生聖子。故降以和樂。有五老列徵在之庭。中五老者。蓋五星精也。夫子未生之前。麟吐玉書於闕里人家。文云。水精子繼衰周爲素王。徵在以繡紱繫麟之角。相者云。夫子殷湯之後。水德而爲素王。至定公二十四年。鉏商畋于大澤得麟。示夫子。繫紱尚存。夫子見之。抱而解紱。涕下沾襟。（出王子年拾遺）

文翁

漢文翁當起田。斫柴爲陂。夜有百十野豬。鼻載土著柴中。比曉塘成。稻常收。嘗欲斷一大樹。欲斷處去地一丈八尺。翁先呪曰。吾得二千石。斧當著此處。因擲之。正斫所欲。後果爲蜀郡守。（出小說）

董仲舒

漢董仲舒嘗夢蛟龍入懷中。乃作春秋繁露。（出小說）

何比干

漢何比干夢有貴客車騎滿門。覺以語妻子。未已。門首有老嫗。年可八十餘。求避雨。雨甚盛。而衣不沾濡。比干延入禮待之。乃曰。君先出自后稷。佐堯至晉。有陰功。今天賜君策。如簡長九寸。凡九百九十枚。以授之。曰。子孫能佩者富貴。言訖出門。不復見。（出幽明錄）

五鹿充宗

漢五鹿充宗受學于弘成子。成子少時。嘗有人過己。授以文石。大如燕卵。成子吞之。遂大明悟。爲天下通儒。成子後病。吐出此石。以授充宗。又爲名學也。（出西京雜記）

王溥

後漢永初三年。國用不足。令民吏入錢者得爲官。瑯琊王溥。其先吉爲昌邑中尉。溥奕世衰陵。及安帝時。家貧無貲。不得仕。乃挾竹簡。插筆。於洛陽市傭書。爲人美形貌。又多文詞。僦其書者。丈夫賜其衣冠。婦人遺其金玉。一日之中。衣寶盈車而歸。積粟十廩。九族宗親。莫不仰其衣食。洛陽稱爲善而富也。溥先時家貧。穿井得鐵印。銘曰。傭力得富至億庾。一土三田軍門主。溥以得錢輸官。得中壘校尉。三田一土。壘字。校尉掌北軍壘門。故曰軍門主也。（出拾遺錄）

應樞

後漢汝南應樞生四子。見神光照社。樞見光以問卜人。卜人曰。此天符也。子孫其興乎。乃探得黃金。自是諸子宦學。並有才名。至瑒。七世通顯。（出孝子傳）

袁安

漢袁安父亡。母使安以雞酒詣卜工。問葬地。道逢三書生。問安何之。具以告。書生曰。吾知好葬地。安以雞酒禮之。畢。告安地處。云當此世爲貴公。便與別。數步顧視。皆不見。安疑是神人。因葬其地。遂登司徒。子孫昌盛。四世五公焉。（出幽明錄）

陳仲舉

陳仲舉微時。嘗行宿主人黃申家。申家夜產。仲舉不知。夜三更。有扣門者。久許。聞應云。門裏有貴人。不可前。宜從後門往。俄聞往者還。門內者問之。見何兒。名何。當幾歲。還者云。是男兒。名阿奴。當十五歲。又問曰。後當若爲死。答曰。爲人作屋。落地死。仲舉聞此。默志之。後十五年。爲豫章太守。遣吏往問。昔兒阿奴所在。家云。助東家作屋。墮棟而死矣。仲舉後果大貴。（出幽明錄）

張承

孫氏懷張承時。乘輕舟于江浦。忽見白蛇長三丈。騰入舟中。呪曰。若爲吉祥。勿毒噬我。縈而將還。置于房中。一宿不復見。母嗟惜之。隣中相謂曰。昨者張家有白鵠聳翮入雲。以告承母。母使筮之。筮者曰。吉祥。蛇鵠是延年之物。從室入雲。自卑升高之象。昔吳闔閭葬其妹。殉以美人寶劍珍物。窮江南之富。未及千年。雕雲覆其溪谷。美女游於冢上。白鵠翔乎林中。白虎嘯於山側。皆昔時之精靈。今出於世。當使子孫位極人臣。擅名江表。若生子。可以名爲白鵠。後承生昭。位輔吳將軍。年九十。蛇鵠之祥也。（出王子年拾遺）

張氏

晉長安有張氏。晝獨處室。有鳩自外入。止于牀。張氏惡之。披懷而呪曰。鳩爾來爲我禍耶。飛上承塵。爲我福耶。飛入我懷。鳩飛入懷。乃化爲一銅鉤。從爾資產日甚。（出法苑珠林）

司馬休之

晉司馬休之。當帝族子。遇難出奔。所乘駒。常于床前養之。忽連鳴不食。注目視鞍。休之即使鞴之。則不動。休之遲坐。馬又嘶。因騎馬。即驟出。行十里餘。慕容超收使已至。奔馳僅得歸晉。（出廣古今五行記）

杜慈

秦苻生壽光年。每宴集。後入者皆斬之。尚書郎杜慈奔馳疲倦。假寢省中。夢一人乘黑驢曰。寧留而同死。將去而獨生。慈聞驚覺。取馬遁走。乃免。餘皆斬。（出廣古今五行記）

武士彠

唐武士彠。太原文水縣人。微時。與邑人許文寶。以鬻材為事。常聚材木數萬莖。一旦化為叢林森茂。因致大富。士彠與文寶讀書林下。自稱為厚材。文寶自稱枯木。私言必當大貴。及高祖起義兵。以鎧冑從入關。故鄉人云。士彠以鬻材之故。果逢構夏之秋。及士彠貴達。文寶依之。位終刺史。（出太原事跡）

張文成

唐率更令張文成。梟晨鳴于庭樹。其妻以為不祥。連唾之。文成云。急灑掃。吾當改官。言畢。賀客已在門矣。（出國史異纂）

又一說。文成景雲二年。為鴻臚寺丞。帽帶及綠袍。並被鼠嚙。又蜘蛛大如栗。當寢門懸絲上。經數日。大赦。加階授五品。男不宰。鼠亦嚙腰帶。欲斷。尋遷授博野尉。（出朝野僉載）

上官昭容

唐上官昭容者。侍郎儀之孫也。儀子有罪。婦鄭氏填宮。遺腹生昭容。其母將誕之夕。夢人與秤曰。持此秤量天下文士。鄭氏冀其男也。及生昭容。母視之曰。秤量天下。豈是汝耶。口中啞啞。如應曰是。（出嘉話錄）

崔行功

唐祕書少監崔行功。未得五品前。忽有鸜鵒銜一物入其室。置案上去。乃魚袋鉤鑷。不數日。加大夫也。（出國史異纂）

李正己

唐李正己本名懷玉。侯希逸之內弟也。侯鎮淄青。署懷玉為兵馬使。尋搆飛語。侯怒。因之將置于法。懷玉抱冤無訴。於獄中疊石像佛。默祈冥助。時近臘月。心慕同儕歡呪而睡。覺有人在頭上語曰。李懷玉。汝富貴時至。即驚覺。顧不見人。天尚黑。意甚怪之。復睡。又聽人謂曰。汝看牆上有青鳥子噪。即是富貴時至。即驚覺。復不見人。有頃天曙。忽有青鳥數十。大如雀。時集牆上。俄聞三軍叫呼。逐出希逸。壞鏁取懷玉。權知留後。（出酉陽雜俎）

李揆

唐代宗常臨軒。送上計郡守百僚。外辦。御輦將及殿之橫門。帝忽駐輦。召北省官謂曰。我常記先朝每餞計吏。皆有德音。以申誡勵。今獨無有。可乎。宰相舒遽不暇奏對。帝曰。且罷朝撰詞。以俟異日。中書舍人李揆越班伏奏曰。陛下送計吏。敕下已久。遠近咸知。今忽臨朝改移。或恐四方乍聞。妄生疑惑。今止須制詞。臣請立操翰。伏乞陛下稍駐鑾輅。帝俞之。遂命紙筆。即令御前起草。隨遣書工寫錄。頃刻而畢。及宣詔。每遇要處。帝必目揆。手擊中外。日俟揆之新命。時方盛暑。揆夜寢于堂之前軒。而空其中堂。為晝日避暑之所。於一夜。忽有巨狐。鳴噪于庭。仍人立跳躍。目光迸射。久之踰垣而去。揆甚惡之。是夜未艾。忽聞中堂動盪喧豗。若有異物。即令執燭。闢門以視。人輩驚駭退走。皆曰有物甚異。揆即就窺。乃有蝦蟆。大如三斗釜。兩目朱殷。蹲踞喘淥。揆不令損害。堦前素有漬瓜果大銅盆。可受一斛。遂令家人覆其盆而合之。因扃其門。亦無他變。將曉。揆入朝。其日拜相。及歸。親族列賀。因話諸怪。即遣啟戶。揭盆視之。已失其物矣。（出異苑）

賈隱林

唐德宗欲西幸。有知星者奏云。逢林即住。帝曰。豈敢令朕止於林木間。姜公輔曰。不然。但地亦應。乃奉天尉賈隱林。攜帝子行在。帝觀隱林氣色雄傑。兼是忠烈之家。而名叶星者所奏之語。隱林即天寶末賈循之猶子。帝因召于卧內。以探籌略之深淺。隱林手御榻前。以手板畫地陳攻守之策。帝甚異之。隱林奏曰。臣昨夢日墮于地。臣以頭戴日上天。帝曰。朕此來也。乃已前定。遂拜隱林為侍御史。糾劾行在。尋遷左常侍。（出神異錄）

張子良

唐永貞二年。春三月。彩虹入潤州大將張子良宅。初入漿甕。水盡。入井飲之。是月九日。節度使李錡。詔召不赴闕。欲亂。令子良領兵收宣歙。子良翻然反兵。圍城。李錡就擒。子良拜金吾將軍。尋拜方鎮。（出祥異集驗）

鄭絪

唐丞相鄭絪宅在昭國坊南門。忽有物來投瓦礫。五六夜不絕。及移於安仁西門宅。

避之。乱礫又隨而至。久之。復還昭國。鄭公歸心釋門。宴處常在禪室。及歸昭國。入方丈。蟢子滿室懸絲。去地一二尺。不知其數。其夕乱礫亦絕。翌日拜相。（出祥異集驗）

卷一百三十八　徵應四（人臣休徵）

裴度

唐中書令晉公裴度微時。羈寓洛中。常乘蹇驢入皇城。方上天津橋。時淮西不庭已數年矣。有二老人倚橋柱而立。語云。蔡州用兵日久。徵發甚困於人。未知何時平定。忽覩度。驚愕而退。有僕者攜書囊後行。相去稍遠。聞老人云。適憂蔡州未平。須待此人為將。既歸。僕者具述其事。度曰。見我龍鍾。相戲耳。其秋果領鄉薦。明年及第。洎秉鈞衡。朝廷議授吳元濟節鉞。既而延英候對。憲宗問宰臣。度奏曰。賊臣跋扈四十餘年。聖朝姑務含弘。蓋慮凋傷一境。不聞歸心効順。乃欲坐據一方。若以旄鉞授之。翻恐益其凶逆。以陛下聰明神武。藩鎮皆願勤王。臣請一詔進兵。可以平蕩妖孽。于是命度為淮西節度使。興師致討。時許消三帥。先於郾城縣屯軍。度統精甲五萬會之。爰俾鼓行而進。直造蔡州城下。纔兩月。擒賊以獻。淮西遂平。後入朝。居廊廟。大拜正司徒。為侍中中書令。儒生武德。振耀古今。洎留守洛師。每話天津橋老人之事。出征淮西。請韓愈自中書舍人為掌書記。及賊平。朝覲。樂和李僕射。方為華州刺史。戎服橐鞬。迎于道左。愈有詩云。荊山行盡華山來。日照潼關四扇開。刺史莫嫌迎候遠。相公親破蔡州回。（出劇談錄）

段文昌

唐丞相鄒平公段文昌。負才傲俗。落拓荊楚間。常半醺。靸屐于江陵大街往來。雨霽泥甚。街側有大宅。門枕流渠。公乘醉。於渠上脫屐濯足。旁若無人。自言我作江陵節度使。必買此宅。聞者皆笑。其後果鎮荊南。遂買此宅。又嘗佐太尉南康王韋皐。為成都館驛巡官。忽失意。皐逐之。使攝靈池尉。羸僮劣馬。奔迫就縣。縣去靈池六七里。日已昏黑。路絕行人。忽有兩炬前引。更呼曰。太尉來。既及郭門。兩炬皆滅。先時為皐奉使入長安。素與劉禹錫深交。禹錫時為禮部員外。方與日者從容。文昌入謁。日者匿于箔下。既去。日者謂禹錫曰。員外若圖省轉。事勢殊遠。須待十年後。此客入相。方轉本曹正郎耳。是時禹錫失意。連授外官。後十餘年。文昌入相。方除禹錫禮部郎中。（出錄異記）

李逢吉

唐丞相涼公李逢吉。始從事振武日。振武有金城佛寺。寺有僧。年七十餘。嘗一日獨處負牆而坐。忽見婦人介甲持矛。由寺門而入。俄聞報李判官來。僧具以告。自是逢吉與僧善。每造其室。即見其人。先逢吉而至。率以為常矣。故逢吉出入將相。二十餘年。竟善終于家。（出補錄紀傳集）

牛僧孺

唐河南府伊闕縣前大溪。每僚佐有入臺者。即水中先有小灘漲出。石礫金沙。澄澈可愛。丞相牛僧孺為縣尉。一旦忽報灘出。翌日邑宰與同僚列筵於亭上觀之。因召耆宿備詢其事。有老吏云。此必分司御史。非西臺之命。若是西臺。灘上當有鸂鶒立。前後邑人以此為驗。僧孺潛揣縣僚無出于己。因舉杯曰。既有灘。何惜一雙鸂鶒。宴未終。俄有鸂鶒飛下。不旬日。拜西臺監察。（出劇談錄）

王智興

唐王智興。始微時。嘗為徐州門子。有道士寓居門側。智興每旦起。持帚因屏穢于道。必掃其道士之門。道士深感之。後智興母終。將葬。道士謂智興曰。吾善審墓地。若議葬。當為子卜之。智興他日引道士出視。拋道士以智興所執竹箒表一處。道士曰。必定此。君當壽。而兩世位至方伯。及智興再往理穴。其竹箒有枝葉叢生。心甚異之。遂葬焉。智興又曾自郡齎事赴上都。宿郾城逆旅。遇店婦將產。見二人入智興所寢之舍。驚曰。徐州王侍郎在此。又曰。所生子。後五歲當以金瘡死。智興志之。及期復過店。問婦所生子。云近因斧傷。已卒矣。（出唐年補錄紀傳）

牛師

唐長慶中。鄂州里巷間人。每語。輒以牛字助之。又有一僧。自號牛師。乍愚乍智。人有忤之。必云我兄即到。豈奈我何。未幾。奇章公牛僧孺。以舊相節度武昌軍。其語乃絕。而牛師尚存。方知將相之任。豈偶然耶。先是元和初。韓尚書臯鎮夏口。就加節度使。自後復為觀察使。長慶三年。崔相國植由刑部尚書除觀察使。明年冬。僧孺實來。宰臣建節鎮夏口。自僧孺始也。（出因話錄）

杜中立

唐杜皐。字中立。少年時。贍於財產。他無所采恥。其與游徒利于酒炙。其實度視之也。一日同送迎于城外。客有善相者。歷觀諸賓侶。獨指中立曰。此子異日當為將矣。一坐大笑。中立後尚真源公主。竟為滄州節度使。初李琢之出鎮。旗竿道折。乃擾殺其執旗者。中立在道亦然。杖之二十。琢竟緣患。而中立卒焉。豈殺之可以應其禍。（出玉泉子）

李蠙

唐司空李蠙。始名虬。赴舉之秋。偶自題名于屋壁。經宵。忽覩名上為人添一畫。乃成虱字矣。蠙曰。虱者蠙也。遂改名蠙。明年果登第。（出南楚新聞）

馬植

唐丞相馬植。罷安南都護。與時宰不通。又除黔南。殊不得意。維舟峽中古寺。寺前長堤。堤畔林木。夜月甚明。見人白衣緩步堤上。吟曰。截竹為筒作笛吹。鳳凰池上鳳凰飛。勞君更向黔南去。即是陶鈞萬類時。歷歷可聽。吟者數四。遣人邀問。即已失之矣。後自黔南入為大理卿。遷刑部侍郎。判鹽鐵。遂作相。（出本事詩）

高駢

唐燕公高駢。微時。為朱叔明司馬。總兵。巡按見雙雕。謂眾曰。我若貴。矢當貫雙。乃伺其上下。果一矢貫二鵰。眾大驚異。因號為落雕公。（出感定錄）

孔溫裕

唐河南尹孔溫裕。任補闕日。諫討党項事。貶柳州司馬。久之。得堂兄尚書溫業書報云。憲府欲爾作侍御史。日望勅下。忽又得書云。宰相以右史處之。皆無音耗。一日有鵲喜于庭。直若語狀。孩稚拜且祝云。願早得官。鵲既飛去。堦下方寸紙。有補闕二字。極異之。無幾。却除此官。（出因話錄）

孫偓

長安城有孫家宅。居之數世。堂室甚古。其堂前一柱。忽生槐枝。孫氏初猶障蔽之。不欲人見。暮年之後。漸漸滋茂。以至柱身通體而變。壞其屋上衝。祕藏不及。衣冠士庶之來觀者。車馬填咽。不久。偓處嚴廊。儲居節制。人以為應三槐之兆。亦甚異也。近有孫煒。乃偓之嗣。備言其事。（出玉堂閒話）

李全忠

唐乾符末。范陽人李全忠。少通春秋。好鬼谷子之學。曾為棣州司馬。忽有蘆一枝。生於所居之室。盈尺三節。焉心以為異。告於別駕張建。建。博古之士也。乃曰。昔蒲洪以池中蒲生九節為瑞。乃姓蒲。後子孫昌盛。蘆茅也。合生陂澤間。而生於室。非其常也。君後必有分茅之貴。三節者。傳節鉞三人。公其誌之。全忠後事李可舉。為戎校。諸將逐可舉。而立全忠。累加至檢校太尉。昭戎甚有威政。全忠死。子匡威為三軍所逐。弟匡儔。單家赴闕。至滄州景城。為盧彥威所害。先是匡威少年。好勇不拘小節。以飲博為事。曾一日與諸游俠輩。釣于桑乾赤欄橋之側。自以酒酹曰。吾若有幽州節制分。則獲大魚。果釣得魚。長三尺。人甚異焉。（出北夢瑣言）

侯弘實

侯弘實。本蒲坂人也。幼而家貧。長為軍外子弟。年方十三四。常寐於簷下。天將大雨。有虹自河飲水。俄貫於弘實之口。其母見不敢驚焉。良久。虹自天沒于弘實之口。不復出焉。及覺。母問有夢否。對曰。適夢入河飲水。飽足而歸。母聞之。默喜。知其必貴矣。後數月。忽有蜀僧詣門求食。臨去。謂侯母曰。女弟子當有後福。合得兒子力。侯母呼弘實出。請僧相之。僧視之曰。此蜺龍也。但離去鄉井。近江海客宦。方有顯榮。又曰。此子性識慘毒。必有生靈之患。倘敬信三寶。即得善終。言訖而去。弘實後果自行伍出身。至于將領。同光三年。從興聖太子收蜀。蜀平之後。無何與陝府節度使康延孝等作叛。及延孝誅滅。弘實得赦。尋為眉州刺史。節度夔州。復自寧江遷于黔府。一州二鎮。皆近大江。官業崇高。敬奉三寶。信心無怠。然于臨戎理務。持法御下。傷于嚴酷。是知蜀僧所云不謬矣。（出儆戒錄）

戴思遠

梁朝將戴思遠。任浮陽日。有部曲毛璋。為性輕悍。常與數十卒。追捕盜賊。還宿于逆旅。毛枕劍而寢。夜分。其劍忽大吼。躍出鞘外。從卒聞者。愕然驚異。毛亦神之。乃持劍呪曰。某若異日有此山河。爾當更鳴躍。否則已。毛復寢未熟。劍吼躍如初。毛深自負之。其後戴離鎮。毛請從戴從之。未幾。毛以州歸命于唐莊宗。莊宗以毛為其州刺史。後竟帥滄海。（出玉堂閒話）

張籛

密牧張籛。少年時。常有一飛鳥。狀若尺鷃。銜一青銅錢。墮于張懷袖間。張異之。常繫錢于衣冠間。其後累財巨萬。至死。物力不衰。即蜚鳥墮錢將富之祥也。（出玉堂閒話）

齊州民

齊州有一富家翁。郡人呼曰。劉十郎。以鬻醋油為業。自云。壯年時窮賤至極。與妻傭舂以自給。忽一宵舂未竟。其杵忽然有聲。視之。已中折矣。夫婦相顧愁歎。久之方寐。凌旦。既寤。一新杵在臼旁。不知自何而至。夫婦前視。且驚且喜。自是因此頗得隱伏之貨。以碓杵為神鬼所傷。乃實而藏之。遂棄舂業。漸習商估。數年之內。其息百倍。家累千金。夫婦神其杵。即被以文繡。置于匱匣中。四時致祭焉。自後夫婦富且老。及

其外。此物力漸羸。今則兒孫賞之矣。（出玉堂閒話）

朱慶源

婺源尉朱慶源罷任方選。家在豫章之豐城。庭中地甚爽塏。忽生蓮一枝。其家駭愕。多方以穢之。蓮生不已。乃築堤汲水以廻之。遂成大池。芰荷甚茂。其年。慶源選授南豐令。後三歲。入爲大理評事。（出稽神錄）

卷一百三十九　徵應五（邦國咎徵）

池陽小人

天祐建國三年。池陽有小人。長一尺餘。或乘馬。或步行。操持萬物。小人皆自相稱。三日乃止。其甚惡之。自後兵亂日熾。而竟被殺。（出廣古今五行記）

背明鳥

黃龍元年。吳始都武昌。時越嶲之南。獻背明鳥。形如鶴狀。止不向明。巢常對北。多肉少毛。其聲百變。聞鍾磬笙竽之聲。則奮翅搖頭。時人以爲吉瑞。是歲遷都建業。殊方多貢珍奇。吳人語訛。呼爲背亡鳥。國中以爲大妖。不及百年。當有喪亂背叛流亡之事。散逸奔逃。墟無煙火。果如斯言。後此鳥不知所在。（出王子年拾遺記）

王琰

晉武帝太康七年。郊壇下有一白狗。高三尺。光色鮮明。恒臥壇側。嘗見人前則去。騎督王琰以駿馬追之。狗徐行。馬不可及。射又逃。琰去復還。郊丘非狗所守。後遂大亂。又武帝時。幽州有豕。鼻行地三百餘步。帝不思和嶠之言。而立惠帝。以致京亂。（出郭頒世語）

張騁

晉惠帝太安中。江夏張騁所乘牛言曰。天下亂。乘我。騁懼而還。牛又言曰。歸何早。尋牛人立而行。復曰。天下將亂。非止一家。其年張昌作亂。先略江夏。衆推爲帥。於是五州殘亂。騁方族滅。（出廣古今五行記）

張林

晉懷帝永嘉中。義興張林有狗。名阿永。時天下饑荒。狗行欲倒。林言阿永汝言傳內故健。今餓不復行耶。狗忽語云。我遭天下人饑死。狗語不已。聞者怖走。時天下荒亂。帝沒於胡。（出廣古今五行記）

東瀛公

晉東瀛公騰。字元邁。以永嘉元年鎮鄴。時大雪。當其門前。方十數步。獨液不積。騰怪

而視之。得玉馬高尺許。齒皆缺。騰以爲馬者國姓。稱古祥瑞。或謂馬無齒則不食。未幾晉大亂。（出異苑）

長廣人

宋文帝元嘉初。長廣人病差。便能食。而不得臥。一飯輒覺身長。如此數日。頭遂出屋。劉究爲刺史。度之。爲三丈。復還漸縮。如舊經日而亡。俄而文帝爲元凶所害。（出廣古今五行記）

黃郎村

宋江陵黃郎村有羊生羔。兩頭一頸。在上者鳴。在下者不鳴。俄而劉毅司馬休之相繼作亂。人多兵死。（出渚宮舊事）

韓僧真

後魏肅宗熙平二年。并州祁縣人韓僧真女。從母右脇而出。胡太后令付掖庭養之。太后臨朝。爲元乂劉騰幽於永巷。後竟被爾朱榮沈於河。魏室因茲大亂。（出廣古今五行記）

洛陽金像

後魏普泰元年。洛陽金像生毛。眉髮悉皆具足。尚書左丞魏季景謂人曰。張天錫有此事。其國遂滅。此亦不祥之徵。至明年。而廣陵被廢死焉。（出洛陽伽藍記）

梁武帝

梁武帝大同元年。幸元武湖。湖中魚皆驤首見於水上。若顧望焉。帝入宮方泣。此下人將舉兵。睥睨乘輿之象。尋有侯景之亂。（出廣古今五行記）

惠炤師

齊末惠炤師者。不知從何許而來。騎一竹枝爲馬。振策馳驟。盤辟廻轉。或時勵聲云。某處追兵甚急。何不差遣。遂放杖馳走。不遑寧息。或晨往南巖。暮至北城。如其所言。果有烽燧之急。每追見黑雲飛鳥群飛。但是黑之物。必低身恭敬。忽自稱云。伏嚶嚶語國人。見者莫不怪笑。京內咸識。不知名字者。呼爲竹馬顛僧。齊未動之前。惠炤走杖。馬來到殿西騎省。密告諸貴唐邕等。急救東方。吳兒大欲入。曉夕孜孜守閣不去。數日。吳明徹自廣陵北侵淮楚。國家遣兵將救。始集兵馬。惠炤已去城四十里。於白壁南待軍指麾。儼令大將。至謂齊安王高敬德曰。努力好慎。禦水。後吳人縱水淹濟。齊軍多有傷沒。在京百官朝侯。惠炤亦騎杖執笏。立於武成之後。敕付天平寺。常令三人守之。忽聽浪語。炤狂言如昔。不可止約。後於天平寺宿。與一大德僧共密語。天地開闢。上古無爲。下至君臣父子。道德仁義。老經佛法。優劣多少。凡所顧涉幽隱之

事。無所不論。迨至天曉將去。謂曰。愼莫漏我此語。若泄。打殺汝。去後。此僧語一二老宿名德者云。伏喻乃是大聖人。非尋常。不可輕忽。聞其所說。諸佛得道者。咸經親事序述。猶如指掌。見語勿道。恐諸不知。懷驕慢心。將來獲罪。所以相告。午後。惠炤密將拳石。手巾裹來。語此僧云。戒你莫說。乃不能忍。以巾打之。一下死。寺家執以奏聞。怒而不問。齊將破之時。北宮東北角。割十步為弘善寺。惠炤曾到寺宿。其夜。竊往太后宮院。盜入宮人房裏。被提。炤曰。不久人人皆入。何為獨自約我。又以狀奏。詔復捨之。時宮嬪貴人內外戚。妃媵出家者。朔望參謁。車馬衣服。侍從綺麗。惠炤尋逐車後。眼語挑弄云。龍道之日。與我作婚。官者驅逐。且語且前。貴人等。以炤狂悖。為後主所容。但笑而不責。每逢見僧衆。則惡罵嗔打。手執瓶瓦。不避頭面。云無用之時。除剪僧徒。值者亦必避之。於後失經五六日。忽復自來。則廁上而眠。或把杖坐睡。云官府甚多。軍馬遍滿。晝夜供承。不可周悉。圖籍不得不造。及周兵入晉陽。炤到太后寺浮圖前。合掌落淚云。法輪傾。即伏地不起。武帝平東夏。不收圖籍府庫典誥州縣戶口。洛京故實。並為軍人毀棄。至是周滅齊。方創始營造。炤所說造籍。悉符驗焉。而炤竟不知所在。（出廣古今五行記）

周靖帝

周靖帝大象元年。夏。滎陽汴水北。有龍鬭。初見白光直屬天。自東方而來。有白龍長十許丈。西北向紙掌而鳴。西北有黑龍。亦乘雲而至。風雷相擊。乍合乍離。暴雨大注。自午至申。白龍昇天。黑龍墜地。復有大鯉魚三。從小魚無數。乘空而鬭。雷雨又甚。大風發屋。至暝乃止。魚不復見。明日有兩黑蛇。大者長丈五。小者半之。並傷腰顙。死於實前。黑蛇者。周天元帝及靖帝之象。大魚三而鬭者。尉遲迥王謙司馬消難三方起兵亂之異。（出廣古今五行記）

蘇氏

周靖帝大象中。陽武蘇氏家臨河。闌圈內有犬鬭。往視之。見三獸。狀如水牛。一黃一赤一黑。眷鬭久之。黑者死。黃赤者俱入于河。黑者周所尚色也。死者滅亡之象。後數歲周遂滅。隋有天下。旗牲尚赤。戎服尚黃。（出廣古今五行記）

突厥首領

隋開皇初。突厥阿波來叛之前。有首領數十騎。逐一兔至山。山上有鹿。臨崖告人云。你等無事觸他南方聖人之國。不久當滅。俄而國內大亂。（出廣古今五行記）

陳後主

陳後主時。秣陵有泉。深不可測。產魚。甚衆。恆有聲如牛。邑人懼之。不敢犯。無何忽見牛頭於岸下。里民聚而出之。於是爭捕其魚。乃盡。江東舊以牛頭山為天闕。今牛頭已穫。蓋示國將滅而闕毀也。後年隋平陳。（出廣古今五行記）

渭南人

隋時。渭南有人寄宿他家。夜中聞二豕對語。其一曰。歲將盡。阿耶明殺我供歲。何處避之。其一答曰。可向水北姊家。因相隨而去。天將曉。主人覓豕不得。宿客言狀。主人如其言得豕。其後蜀王秀得罪。將殺。樂平公主救之得全。後數歲而帝崩。天下大亂。秀竟被誅。（出廣古今五行記）

猫鬼

隋大業之季。猫鬼事起。家養老猫。為厭魅。頗有神靈。遞相誣告。京都及郡縣被誅戮者數千餘家。蜀王秀皆坐之。隋室既亡。其事亦寢。（出朝野僉載）

長星

唐儀鳳年中。有長星。半天。出東方。三十餘日乃滅。自是吐番叛。何奴反。徐敬業亂。白鐵余作逆。博羅騷動。忠萬強梁。契丹翻營府。突厥破趙定。麻仁節張玄遇王孝傑等皆沒百萬衆。三十餘年。兵革不息。（出朝野僉載）

大鳥

唐調露之後。有鳥大如鳩。色如烏雀。飛若風聲。千萬為隊。時人謂之鵽雀。亦名突厥雀。若來突厥必至。後則無差。（出朝野僉載）

蝦蟆

唐高宗嘗患頭風。召名醫於四方。終不能療。宮人有自陳世業醫術。請修藥餌者。帝許之。初穿地置藥爐。忽有一蝦蟆躍出。色如黃金。背有朱書武字。宮人不敢匿。奏之。帝頗驚異。遽命放於苑池。宮人別穿地。得蝦蟆如初。帝深以為不祥。命殺之。其夕宮人暴卒。後武后竟革命。（出瀟湘錄）

幽州人

天授中。則天好改新字。又多忌諱。有幽州人尋如意。上封云。國字中或。或亂天象。請口中安武以鎮之。則天大喜。下制即依。月餘有上封者云。武退在口中。與囚字無異。不祥之甚。則天愕然。遽追制改令中為八方字。後孝和即位。果幽則天於上陽宮。（出朝

（野僉載）

默啜

唐長安二年九月一日。太陽蝕盡。默啜賊到幷州。至十五日夜。月蝕盡。賊並退盡。俗諺云。棗子塞鼻孔。懸樓閣却種。又云。蟬鳴蛁蟟喚。黍種餻糜斷。又諺云。春雨甲子。赤地千里。夏雨甲子。乘船入市。秋雨甲子。禾頭生耳。鵲巢下近地。其年大水。（出朝野僉載）

張易之

唐長安四年十月。陰雨雪一百餘日不見星。正月。誅逆賊張易之昌宗等。則天廢。（出朝野僉載）

孫佺

唐幽州都督孫佺之入賊也。薛訥與之書曰。季月不可入賊。大凶也。佺曰。六月宣王北伐。訥何所知。有敢言兵出不復者斬。出軍之日。有白虹垂頭於軍門。其夜大星落於營內。兵將無敢言者。軍行後。幽州界內鴉烏鴟鳶等並失。皆隨軍去。經二旬而軍沒。烏鳶食其肉焉。（出朝野僉載）

太白晝見

唐延和初七日。太白晝見經天。其月太上皇遜帝位。此易主之應也。至八月九日。太白又晝見。改元先天。至二月七日。太上皇發誅中書令蕭至忠侍郎岑羲。流崔湜。尋誅之。（出朝野僉載）

卷一百四十　徵應六（邦國咎徵）

大星

唐開元二年五月二十九日。夜大流星如甕或如盆。大者貫北斗。並西北落。小者隨之。無數。天星盡搖。至曉乃止。七月。襄王崩。謚殤帝。十月。吐蕃入隴右。掠羊馬。殺傷無數。其年六月。大風拔樹發屋。長安街中樹連根出者十七八。長安城初建。隋將作大匠高熲所植槐樹。殆三百餘年。至是拔出。終南山竹開花結子。綿亘山谷。大小如麥。其歲大饑。其竹並枯死。嶺南亦然。人取而食之。醴泉雨麵如米顆。人可食之。後漢襄楷云。國中竹柏枯者。不出三年。主當之。人家竹結實枯死者。家長當之。終南竹花枯死者。開元四年。而太上皇崩。（出朝野僉載）

火災

開元五年。洪潭二州。復有火災。晝日人見火精赤熛熛。所詣即火起。東晉時。王弘為吳郡太守。亦有此災。弘撻部人。將為不慎。後坐廳事。見一物赤如信幡。飛向人家舍

上。俄而火起。方知變不復由人。遭爇人家。遂免笞罰。（出朝野僉載）

水災

唐開元八年。契丹叛。關中兵救營傍。至澠池缺門。營於穀水側。夜半水漲。漂二萬餘人。唯行綱夜樗蒲不睡。接高獲免。村店並沒盡。上陽宮中水溢。宮人死者十七八。其年京興道坊。一夜陷為池。沒五百家。初鄧州三鴉口。見二小兒以水相潑。須臾有大蛇十圍已上。張口向天。人或有斫射者。俄而雲雨晦冥。雨水漂二百家。小兒及蛇不知所在。（出朝野僉載）

僧一行

唐開元十五年。一行禪師臨寂滅。遺表云。他時慎勿以宗子為相。蕃臣為將。後李林甫擅權於內。安祿山弄兵於外。東都為賊所陷。天寶中。樂人及閭巷。好唱胡渭州。以回紇為破。後逆胡兵馬竟被回紇擊破。國風興廢。潛見於樂音。時兩京小兒多小錢攤地於穴中更爭勝負。名曰投胡。後士庶果投身於胡庭。兩京童謠曰。不怕上蘭單。唯愁答辯難。無錢求案典。生死任都官。及赴復。諸舊僚朝士。繫於三司獄。鞫問罪狀。家產籍盡。骨肉分散。申雪無路。即其兆也。（出廣神異錄）

汪鳳

唐蘇州吳縣甿汪鳳。宅在通津。往往怪異起焉。不十數年。鳳之妻子洎僕使輩。死喪略盡。鳳居不安。因貨之同邑盛忠。忠居未五六歲。其親戚凋隕。又復無幾。忠大憂懼。則損其價而摽貨焉。吳人皆知其故。久不能售。邑胥張勵者。家富於財。常從強大。為邑中之豪橫。居與忠同里。每旦詣曹。路經其門。則遙見二青氣。粗如箭幹。而紫銳徹天。勵謂寶玉之藏在下。而精氣上騰也。不以告人。日日視之。因詣忠。請以百緡而交關焉。忠亦徙。入復晨望其氣不衰。於是大具畚鍤。發其氣之所萌也。掘地不六七尺。遇盤石焉。去其石。則有石櫃。雕鐫製造。工巧極精。仍以鐵索周匝束縛。皆用鐵汁固縫。重以石灰密封之。每面各有朱記七窠。文若繆篆。而又屈曲勾連。不可知識。勵即加鉗鎚。極力開拆。石櫃既啟。有銅釜可容一斛。釜口銅盤覆焉。用鉛錫錮護。仍以紫印九窠。迴旋印之。而印文不類前體。而全如古篆。人無解者。勵折去銅盤。而釜口以緋繒三重羃之。勵纔揭起。忽有大猴跳而出。眾各驚駭。無敢近者。久之。超踰而莫知所詣。勵因視釜中。乃有石銘云。禎明元年。七月十五日。茅山道士鮑知遠。因猴神於此。其有發者。發後十二年。胡兵大擾。六合烟塵。而發者俄亦族滅。禎明。即陳後主叔

賣年號也。勵以天寶二年十月發。至十四年冬。祿山起戎。自是周年。勵家滅矣。（出集異記）

僧普滿

唐大曆中。潞有僧。號普滿。隨意所為。不拘僧相。或歌或笑。莫喻其旨。以言事往往有驗。故時人待之為萬迴。建中初。於潞州佛舍中題詩數篇而亡。所記者云。此水連涇水。雙珠血滿川。青牛將赤虎。還號太平年。題詩後人莫能知。及賊泚稱兵。衆方解悟。此水者。泚字。涇水者。自涇州兵亂也。雙珠者。泚與滔也。青牛者。興元二年乙丑歲。乙者木也。丑者牛也。明年改元貞元。歲在丙寅。丙者火也。寅者虎也。至是號已平。故云青牛將赤虎。還號太平年。（出廣德神異記）

秦城芭蕉

天水之地。邇於邊陲。土寒不產芭蕉。戎師使人於興元求之。植二本于亭臺間。每至入冬。即連土掘取之。埋藏于地窟。候春暖即再植之。庚午辛未之間。有童謠曰。花開來裹。花謝來裹。而又節氣變而不寒。冬節和煦。夏節暑毒。甚於南中。芭蕉於是花開。秦人不識。遠近士女來看者。塡咽衢路。尋則蜀人犯我封疆。自爾年年一來。不失芭蕉開謝之候。乙亥歲。岐隴援師不至。自隴之西。竟為蜀人所有。暑濕之候。一如巴邛者。蓋劍外節氣。先布於秦城。童謠之言。不可不察。（出玉堂閒話）

睿陵僧

睿陵之側。有貧僧居之。草衣芒屩。不接人事。嘗燔木取灰。貯之。亦有施其貲鏹者。得即藏於灰中。無所使用。出入必輓一拖車。謂人曰。此是駟馬車。汝知之乎。他日必有龍興鳳翥於此地。居人罔測其由。及漢高祖皇帝因山於此陵。寢陶器所用須灰。僧貯灰甚多。至于畢功。資用不闕。又於灰積中。頗獲貲鏹。輦輅之飾。不差毫釐。因山既畢。僧亦化滅。睿陵行禮官僚。靡不知者。（出玉堂閒話）

興聖觀

蜀城舊有興聖觀。廢為軍營。庭宇堙毀。已數十年。軍中生子者。棄世根甲矣。殊不知此為觀基。甲申歲。為蜀少主生日。僚屬將卒。俾金營齋。忽下令。遣將營齋之費。亟修興聖觀。左徒藏事。急如星火。不日而觀成。丹艧未晞。興聖統師而入蜀。嗟乎。國之興替。運數前定。其可以苟延哉。（出王氏見聞）

駱駝杖

蜀地無駱駝。人不識之。蜀將亡。王公大人。及近貴權幸。出入宮省者。竟執駱駝杖以為禮。自是內外效之。其杖長三尺許。屈一頭。傳以樺皮。識者以為不祥。明年。北軍至。駱駝塞劍棧而來。般輦珍寶。塡滿城邑。至是方驗。（出王氏見聞）

卷一百四十一　徵應七（人臣咎徵）

孔子

孔子謂子夏曰。得麟之月。天當有血書魯端門。孔聖沒。周室亡。子夏往觀。逢一郎云。門有血。飛為赤烏。化而為書云。（出說題辭）

蕭士義

後漢黃門郎蕭士義。和帝永元二年。被戮。數日前。家中常所養狗。來向其婦前而語曰。汝極無祿相。汝家尋當破敗。當奈此何。其婦默然。亦不駭。狗少時自去。及士義還。吶婦。仍學說狗語。未畢。收捕便至。（出續異記）

王導

晉丞相王導。夢人欲以百萬錢買長豫。導甚惡之。潛為祈禱者備矣。後作屋。忽掘得一窖錢。料之百億。大不懽。一皆藏閉。俄而長豫亡。長豫名悅。導之次子也。（出世說新書）

謝安

東晉謝安於後府接賓。婦劉氏見狗銜安頭來。久乃失所在。是月安薨。（出異苑）

庾亮

晉庾亮初鎮武昌。出石頭。百姓看者於岸上歌曰。庾公上武昌。翩翩如飛鳥。庾公還揚州。白馬牽流旐。又曰。庾公初上時。翩翩如飛鴉。庾公還揚州。白馬牽旐車。後連徵不入。尋薨。還都葬之。（出世說新書）

王仲文

王仲文為河南主簿。居緱氏縣。夜歸。道經大澤中。顧車後有一白狗。甚可愛。便欲呼取。忽變為人形。長五六尺。狀似方相。或前或却。如欲上車。仲文大怖。走至舍。捉火來視。便失所在。月餘日。仲文將奴。共在路。忽復見。與奴並頓伏。俱死。（出幽明錄）

諸葛侃

諸葛侃晉孝武太和中。於內寢婦高平張氏窗外。聞有如雞雛聲。甚驚而視之。見有龜蛇之象。似今畫玄武之形。侃位登九棘。而竟被誅。（出廣古今五行記）

劉波

劉波字道則。晉孝武太元年。移居京口。晝寢。聞屏風外悒吒。并開屏風。見一狗蹲地

而識語畢自去。滅陰孫也。後為前將軍敗見殺。（出異苑）

鄭微

晉時信安鄭微。少見一老公。以囊與微云。此是命。愼勿令零落。若有破碎。便為凶兆。言訖失所在。後密開看。是一挺炭。意甚祕之。雖家人不知也。後遭盧龍寇亂。恒保錄之。至宋永初三年。微年八十三。疾篤。語弟云。吾齒盡矣。可試啟囊見炭。悉碎折。於是遂卒。（出廣古今五行記）

周超

宋初義興周超。為謝晦司馬。在江陵。妻許氏在家。遙見屋裏有光。人頭在地。血流甚多。大驚怪。即便去。去後。超被法。（出劉義慶幽明錄）

謝南康

宋永初三年。謝南康家婢。行逢一黑狗。語婢曰。汝看我背後人。婢舉頭見一人。長三尺。有兩頭。婢驚怖返走。人狗亦隨婢後至家庭中。舉家避走。婢問狗。汝來何為。狗云。欲乞食耳。於是婢與設食。並食訖。兩頭人出。婢因謂狗曰。人已去。狗曰。正已復來。良久沒。不知所在。後家人死喪。（出續搜神記）

傅亮

宋永初中。北地傅亮為護軍。兄子珍住府西。夜忽見北窗外樹。有物面廣三尺。眼橫豎。狀若方相。珍遑遽以被自蒙。久乃自滅。後亮被誅。（出廣古今五行記）

王徽之

王徽之。宋文帝元嘉四年。為交州刺史。在道。有客命索酒炙。炙至。取自割之。終不入投地。怒顧視向炙。已變為徽之頭。又覩其首在空中。至州便殞。（出異苑）

劉興道

零陵太守廣陵劉興道。罷郡。住齋中。安牀在西壁下。忽見東壁邊有一眼。斯須之間。便有四。漸漸見多。遂至滿室。久乃消散。不知所在。又見牀頭有頭髮。從土中稍稍繁多。見一頭面出。乃是方相頭。奄忽自滅。劉憂怖。沈疾不起。（出續異記）

郭仲産

宋郭仲産為南郡王從事。宅有枇杷樹。元嘉末。起齋屋。以竹為橘。竹遂漸生枝葉。條長數尺。扶疏翁鬱。蔚然如林。仲産以為吉祥。俄而同義宣之謀被誅。（出渚宮故事）

沈慶之

宋太尉沈慶之。求致仕。上不許。慶之曰。張良名賢。漢高猶許其退。臣有何用。為聖朝所須。乃稽顙流涕。帝有詔授開府。便詣廷尉侍郎慶之目不識字。手不知書。而聰悟過人。嘗對上為詐。令僕射顏師伯執筆。慶之口占曰。微生值多幸。得逢時運昌。衰朽筋骨盡。徒步還南岡。辭榮此聖代。何媿張子房。並歎其辭意之美。慶之嘗歲旦。夢人餉絹兩疋。曰。此絹足度。覺而歎曰。兩疋八十尺。足度無盈餘。老子今年不免矣。其年果為原和所誅。（出異苑）

卷一百四十二　徵應八（人臣咎徵）

劉德願

宋太始中。豫州刺史彭城劉德願鎮壽陽。住內屋。閉戶。木合。輒有人頭進門扉。窺看戶內。是丈夫露髻。圓面。內人驚告。把火搜覓。了不見人。劉明年被誅。（出異苑）

李鎮

廬山自南行十餘里。有雞山。山上有石雞。冠距如生。道士李鎮於此下住。常寶玩之。雞一日忽摧毀。鎮告人曰。雞忽如此。吾其終乎。因與知故訣別。後月餘遂卒。（出幽明錄）

柳元景

宋驃騎大將軍河東柳元景。大明八年。少帝即位。元景乘車行還。使人於中庭洗車。卸轅。之有飄風中門而入。直來衝車。明年。而闔門被誅。（出神鬼傳）

向玄季

宋河南向玄季。為南郡太守。其妻煮練。忽爛如粥。汁赤如血。夜有人扣閤而呼曰。府君今可去矣。俄而刺史南郡王義宣作逆。玄季力弱。不能自固。以附於逆。父子並伏法。（出渚宮故事）

滕景直

宋滕景直家在廣州。元徽中。使婢炊。釜中有聲如雷。婢驚白景直。及家人走視。釜聲更壯。釜上花數十。漸長。如蓮花而大。赤色。俄頃萎絕。旬日景直病死。（出廣古今五行記）

王晏

齊王晏字休默。位勢隆極。而驕盈怨望。伏誅焉。其將及禍也。見屋桷悉是大蛇。就視之。則滅焉。晏惡之。乃令以紙裹桷。猶紙內動搖。簌簌有聲。（出廣古今五行記）

留寵

東陽留寵字道弘。居于湖熟。每夜門庭自有血數枓。不知所從來。如此三四。後寵為

折衝將軍受命北征將行而炊飯盡變為蟲其家人蒸麨亦變為蟲其火逾猛其蟲逾壯寵遂北征軍敗於壇邱為徐龍所殺（出法苑珠林）

爾朱世隆

後魏僕射爾朱世隆晝寢妻奚氏忽見有一人攜世隆頭去奚氏遽往視之隆寢如故及隆覺謂妻曰向夢見有人斷我頭將去數日被誅（出廣古今五行記）

劉敏

梁侯景亂支江人劉敏於江中接得一豫章木大數十圍敏求以施入寺陸法和曰此木正可與君家自用敏不悟此語後十餘日敏婦亡即辦用此木為棺法和曰猶未了更一月敏弟亡用此木僅足（出廣古今五行記）

李廣

北齊文宣天保年御史李廣勤學博物拜侍御史夜夢見一人出於其身中謂廣曰君用心過苦非精神所堪今辭君去因而惚怳數日便遇疾積年而終（出廣古今五行記）

王氏

北齊後主武平初平邑王氏與同邑人李家為婚載羊酒欲就親家宴會行不過三里日沒漸暗見東南五十步外有赤物大如升若流星曳影直來著車輪牛即不動見者並怖其妻遂下車向而再拜張裙引之便入裙下升車還家照看乃真金遂繳於庫櫃每至良晨恒以香火祈恩後四方異貨畢集其家田蠶每年百倍至春其庭生一桑樹枝葉異於衆木數年之間遍滿一院奇禽異鳥莫不棲集其家大富將三十年王氏妻以老病終後凌晨有白鳥似鷺飛至桑葉側吐血久之墮地而死日午後西北大旋風漲天而來遶旋此樹竦上其枝柯如掃帚形不經十日奴婢逃走首尾相繼家資略盡及開櫃取金唯見螢火蚰蜒腐草之餘耳（出廣古今五行記）

張雕虎

北齊末監史侍詔張雕虎未死一日前騎馬在路有人望不見其頭俄而見殺（出廣古今五行記）

強練

後周武帝時有強練者岐山人也佯狂號曰強練冢宰晉國公宇文護未敗之日強練執一瓠到其門前撲破之云瓠破憐你子苦護被殺護之諸子皆楚毒而卒時畢公侯龍恩兄弟被冢宰寵遇煊灼當時強練度其門恩妻[illegible]遣婢呼入為設飲食懸其言譏練謂思等云與我作餅衆嫗大笑練又云作餅會不免他人將去安能勝我未幾冢宰誅思兄弟亦同被戮（出廣古今五行記）

李密

隋李密既會衆屯洛口設壇大張旌旗告天即公位其夜狐狸鳴於壇側翌日臨行事大風四起飛沙拔木旗竿有折者其後果敗（出感定錄）

張鷟

唐永徽年中張鷟築馬櫪廄宅正北掘一坑丈餘時陰陽書云子地穿必有人墮井死鷟有奴名永進淘井土崩壓死又鷟故宅有一桑高四五丈無故枯死尋而祖亡沒後有明陰陽云喬木先枯衆子必孤此其驗也（出朝野僉載）

唐望之

唐咸亨四年洛州司戶唐望之冬選科五品進止未出聞有一僧來覓初不相識延之共坐少頃云貧道出家人得飲食亦少以公名人故聞相託能設一頓喰否司戶欣然即處置買魚此僧云看有蒜否司戶家人云蒜盡此僧云既蒜盡去也即起司戶留之云蒜盡遣買即得僧云蒜盡不可更住者留不得司戶無疾至夜暴亡蒜者算也年盡所以異僧告之

卷一百四十三 徵應九（人臣咎徵）

徐慶

唐高宗時徐慶為征遼判官有一典不得姓名慶在軍忽夢已化為羊為典所殺覺後悸慴流汗至曉此典詣慶慶問夜來有所夢否典云夢公為羊手加屠割意甚不願為官所使制不自由慶自此不食羊肉矣至則天時慶累加至司農少卿雍州司馬時典已任大理獄丞後慶被誣與內史令裴炎通謀應節英公徐敬業揚州反被執送大理忽見此丞押獄慶便流涕謂之曰征遼之夢今當應之及被殺戮之日竟是此丞引出（出廣古今五行記）

周仁軌

唐周仁軌京兆萬年人也孝和皇后韋氏外黨累遷金吾大將軍除并州長史性殘酷好殺在州忽於堂階下見一人臂如新斷來血流瀝瀝仁軌令人送去州二十餘里外數日令看其臂尚在時盛暑毒肉色無變人咸怪之其月孝和崩仁軌以韋氏黨伏誅介士抽刀斫之仁軌舉臂承刃斫中其臂墮地與比見者無異又馳騎往於

先送處者之至彼一無所見（出廣古今五行記）

徐敬業

唐徐敬業舉兵有大星墜營如甕經三宿而失俄而敬業敗（出朝野僉載）

杜景佺

唐司刑卿杜景佺授并州長史馳驛赴任其夜有大星如斗落於庭前至地而沒佺至并州祁縣界而卒簿官迎祭廻所上食為祭盤（出朝野僉載）

黑齒常之

唐將軍黑齒常之鎮河源軍城極嚴峻有三口狼入營繞官舍不知從何而至軍士射殺之齒惡之移之外奏討三曲党項奉敕許遂差將軍李謹行充替謹行到軍旬日病卒（出朝野僉載）

顧琮

唐天官侍郎顧琮新得三品有子婿來謁時大門造成琮乘馬至門鼓鼻踣地不進鞭之跳躑而入從騎亦如之有廳門無故自倒琮不悅遂病郎中員外已下來問疾琮云未合入三品為諸公成就至此自知不起矣旬日而薨（出朝野僉載）

路敬淳

唐則天如意中著作郎路敬淳莊在濟源有水碾碾上柱去水五六尺一柱將壞已易之家人取充樵柱中有一鮎魚尺餘尚活至數年敬淳坐罪被殺（出廣古今五行記）

張易之

唐張易之初造一大堂甚壯麗計用數百萬紅粉泥壁文柏帖柱琉璃沉香為飾夜有鬼書其壁曰能得幾時易之令削去明日復書之前後六七削易之乃題其下曰一月即令足自是不復更書經半年易之籍沒入官（出朝野僉載）

鄭蜀賓

唐長壽中有滎陽鄭蜀賓頗善五言竟不聞達老年方授江左一尉親朋餞別於上東門蜀賓賦詩留別曰畏途方萬里生涯近百年不知將白首何處入黃泉酒酣自詠聲調哀感滿座為之流涕竟卒於官（出唐新語）

劉希夷

唐劉希夷一名庭芝汝州人少有文華好為宮體詩詞旨悲苦不為時人所重善彈琵琶嘗為白頭翁詠云今年花開顏色改明年花開復誰在既而自悔曰我此詩讖與石崇白首同所歸何異也乃更作一聯云年年歲歲花相似歲歲年年人不同既而歎曰此句復似向讖矣然生死由命豈復由此乃兩存之詩成未周歲為奸人所殺或云宋之問害之後孫昱撰正聲集以希夷詩為集中之最由是大為時人所稱（出唐新語）

崔玄暐

唐崔玄暐初封博陵王身為益府長史受封令所司造輅初成有大風吹其蓋傾折識者以為不祥無何弟暈為雲陽令部人殺之雍州衙內暐三從以上長流嶺南斯亦咎徵之先見也（出朝野僉載）

宋善威

唐瀛州饒陽人宋善威曾任一縣尉晝坐忽然取靴衫笏走出門迎接拜伏引入諸人不見但聞語聲處命酒饌樂飲仍作詩曰月落三株樹日映九重天良夜歡宴罷暫別庚申年後威果至申年而卒（出朝野僉載）

李處鑒

唐開元三年有熊晝日入廣府城內經都督門前過軍人逐十餘里射殺之後月餘

都督李處鑒死自後長史宋思賢被告反禁身半年纔出即卒司馬宋慶賓長史竇崇嘉相繼而卒（出朝野僉載）

麴先冲

唐開元四年尚書考功院廳前一雙桐樹忽然枯死旬日考功員外郎邵某卒尋而麴先冲為郎中判邵舊案月餘西邊樹又枯死省中憂之未幾而先冲又卒（出朝野僉載）

呂崇粹

唐開元中諫議大夫呂崇粹東平人美秀魁梧濟有詞彩宅在京永崇坊於家忽見數箇小兒脚脛自膝下自踝已上流血淋瀝如新截來旬日粹遇疾而卒（出廣古今五行記）

源乾曜

唐源乾曜為宰相移政事牀時姚元崇歸休及假滿來見牀移忽之曜懼下拜玄宗聞之而停曜宰相諱移牀移則改動曜停後元崇罷此其應也（出朝野僉載）

毋旻

唐右補闕毋旻博學有著述才上表請修右史先撰目錄以進玄宗稱善賜絹一百疋性不飲茶著代飲茶序其略曰釋滯消壅一日之利暫佳瘠氣侵精終身之累斯

大獲益則歸功荼力貽患則不謂荼災豈非福近易知禍遠難見歟後直集賢無何以熱疾暴終初嘗夢著衣冠上北邙山親友相送及至山頂廻顧不見一人意甚惡之及卒僚友送葬北邙果如初夢玄宗聞而悼之贈朝散大夫（出唐新語）

楊慎矜

唐楊慎矜隋室之後其父崇禮太府卿葬少陵原封域之內草木皆流血守者以告慎矜大懼問史敬忠忠有術謂慎矜可以禳之免禍乃於慎矜後園大陳法事罷朝歸則裸袒桎梏坐於叢棘如是者數旬而流血亦止敬忠曰可以免禍慎矜愧之遺侍婢明珠明珠有美色路由八姨門貴妃妹也姨方登樓臨大道姨與敬忠相識使人謂曰何得從車乎敬忠未答使人去簾觀之姨於是固邀留敬忠坐樓乃曰後車美人請以見遺因駕其車以入敬忠不敢拒姨明日入宮以侍婢從帝見而異之問其所來明珠曰楊慎矜家人也近贈史敬忠帝曰敬忠何人而慎矜輒遺其婢明珠乃具言厭勝之事上大怒以告林甫林甫素忌慎矜才必為相以吉溫陰害有憾於慎矜遂搆成其事下溫案之溫求得敬忠於汝州誣慎矜以自謂亡隋遺裔潛謀大逆將復宗祖之業於是賜自盡皆不全其族（出明皇雜錄）

王儦

唐太子僕通事舍人王儦肅宗克復後降官為人所告繫御史臺儦未繫之前年九月儦與雙姬夜坐堂下有流星大如盎光明照曜墜於井中在井久猶光明使人求之無所得儦懼出宅竟徙播州儦殊不意行至鳳州疽背裂死（出紀聞）

崔曙

唐崔曙舉進士作明堂火珠詩贈帖曰夜來雙月滿曙後一星孤當時以為警句及來年曙卒唯一女名星星人始悟其自讖也（出本事詩）

元載

唐元載為相時正晝有書生謁焉既見拜揖曰聞公高義好事輒獻詩一篇以寄其意詞曰城南路長無宿處荻花紛紛如柳絮海燕銜泥欲作巢空屋無人却飛去載亦不曉其意既出門而沒後載籍被法家破矣（出通幽錄）

彭偃

唐大曆中彭偃未仕時嘗有人謂曰君當得珠而貴後且有禍吾為官得罪謫為澧州司馬既到以江中多蚌偃喜以為珠可取即命人探之獲蚌甚多而卒無有珠及朱泚反召偃為偽中書舍人偃方悟得珠乃朱泚也後誅死（出宣室志）

劉沔

唐貞元中淮西用兵時劉沔為小將每捉生蹋伏沔必在數前後重創將死數四後因月黑風甚又令捉生沔憤激深入意必死行十餘里因坐將睡忽有人覺之授以雙燭曰君方大貴但心存此燭在即無憂也沔後拜將常見燭影在雙旌上後不復見燭乃與疾歸京卒（出酉陽雜俎）

韓滉

唐丞相韓滉自金陵入朝歲餘後於揚子江中有黿鼉滿江浮下而悉無頭當此時滉在城中薨人莫知其故（出戎幕閒談）

嚴震

唐司空嚴震梓州鹽亭縣人所居枕釜戴山但有鹿鳴即嚴氏一人必殞或一日有親表對坐聞鹿鳴其表曰釜戴山中鹿又鳴嚴曰此際多應到表兄其表兄遽對曰表兄不是嚴家子合是三兄與四兄不日嚴氏子一人果亡是何異也（出北夢瑣言）

李德裕

唐衛公李德裕初為太原從事覩公牘中文水縣解牒稱武士彠文水縣墓前有碑元和中忽失龜頭所在碑上有武字十一處皆鐫去之其碑大高於華嶽者非人力攀削所及不經半年武相遇害（出戎幕閒談）

李師道

唐李師道既以青齊叛章武帝將討之凡數年而王師不勝師道益驕嘗一日坐於堂其榻前有銀鼎忽相鼓其一鼎耳足盡墜後月餘劉悟手刃師道青齊遂平蓋銀鼎相鼓之兆也（出宣室志）

韋溫

唐韋溫為宣州病瘡於首因託後事於女壻且曰予年二十九為校書郎夢渡滻水中流見二吏齎牒相召一吏言彼績至大功須萬日今未也今正萬日予豈免乎累日而卒（出酉陽雜俎）

卷一百四十四　徵應十（人臣咎徵）

呂羣

唐進士呂羣元和十一年下第遊蜀性麤褊不容物僕使者未嘗不切齒恨之時過

狠糾不平。所使多逃去。唯有一廝養羣意懷懷行次一山嶺。復歇鞍放馬。羣杖尋逕。不覺數里。見杉松甚茂。臨溪架水。有一草堂。境頗幽邃。似道士所居。但不見人。復入後房。有新穿土坑。長可容身。其深數尺。中植一長刀。傍置二丸。又於坑傍壁上大書云。兩口加一口。即成獸矣。羣意謂術士厭勝之所。亦不為異。即去。一二里間。樵人向之所見者誰氏所處。樵人曰。近並無此處。因復窺之。則不見矣。後所到眾會之所。必先訪其筆。或解曰。兩口。君之姓也。加一口。品字也。三刀。州字也。亦象也。君後位至刺史二千石矣。羣心然之。行至劍南。歷計州郡所獲百千。遂於成都買奴馬服用。行李復泰矣。成都人有曰南豎者。凶猾無狀。貧久不售。羣則以二十緡易之。既而鞭撻毀罵。奴不堪命。遂與其儕侶潛有戕殺之心。而伺便未發耳。羣至漢州。縣令為羣致酒宴。時羣新製一綠綾裘。甚華潔。縣令方燃蠟炬。將上於臺。蠟淚數滴。污羣裘上。縣令戲曰。僕且拉君此裘。羣曰。拉則為盜矣。復至眉州。留十餘日。冬至之夕。逗宿眉西之正見寺。其下且欲害之。適遇院僧有老病將終。侍燭不絕。其計不行。羣此夜忽不樂。乃於東壁題詩二篇。其一曰。路行三蜀盡。身及一陽生。賴有殘燈火。相依坐到明。其二曰。社後辭巢燕。霜前別蒂蓮。願為蝴蝶夢。飛去覓關中。題訖。吟諷久之。數行淚下。明日冬至。抵彭山縣。縣令訪羣。羣形貌索然。謂縣令曰。某殆將死乎。意緒不堪。哀慼之甚。縣令曰。聞君有刺史三品之說。足得自寬也。縣令即為置酒。極歡。至三更。羣大醉。歸縣館中。先奴等已於羣所寢牀下穿一坑。如羣之大。深數尺。羣至則舁置坑中。斷其首。人以羣所攜劍當心釘之。覆以土訖。各乘服所有衣裝鞍馬而去。後月餘日。奴黨至成都。貨鬻衣物略盡。有一人分得綠裘。便將北歸。却至漢州。街中鬻之。適遇縣令偶出見之。識其燭淚所污。擒而問焉。即皆承伏。時丞相李夷簡鎮西蜀。盡捕得其賊。乃發羣死處。於裘中所見。如影響焉。（出河東記）

朱克融

唐寶曆二年春。范陽節度使朱克融獵鹿。鹿膽中得珠如彈丸。黑色。初軟。後硬如石光明。或問麻安石曰。是何祥也。安石曰。此事自古未有。請以意推之。鹿膽得珠。克融以為己瑞。鹿者祿也。鹿死是祿盡也。珠初軟後硬。是珠變也。祿盡珠變。必有變易之事。衰亡之兆也。自此克融言辭輕發。是年五月。果帳下軍亂。而全家被誅。（出祥驗集）

王涯

唐丞相王涯大和九年掌邦賦。又主鹽鐵。其子仲翔嘗一日避暑於山亭。忽見家僮數十。皆無首。被血來仲翔前。僅食頃方不見。仲翔驚異且甚。即具白之。願辭去職位。涯不聽。是歲冬十一月。果有鄭注之禍。（出宣室志）

溫造

新昌里尚書溫造宅。桑道茂嘗居之。庭有二柏樹。甚高。桑生曰。夫人之所居。古木蕃茂者。皆宜去之。且木盛則土衰。由是居人有病者。乃土衰之致也。於是以鐵數十鈞鎮于柏樹下。既而告人曰。後有居者。發吾所鎮之地者。其家長當死。唐大和九年。溫造居其宅。因修建堂宇。遂發地。得桑生所鎮之鐵。後數日。造果卒。（出宣室志）

李宗閔

唐丞相李宗閔。大和七年夏。出鎮漢中。明年冬。再入相。又明年夏中。當退朝於靖安里第。其榻前有熨斗。忽跳擲久之。宗閔異且惡。是時李訓鄭注以奸詐得幸。數言於上。訓知之。遂奏以致其罪。後旬日。有詔貶為明州刺史。連貶潮州司戶。蓋其兆也。（出宣室志）

柳公濟

柳公濟尚書。唐大和中。奉詔討李同捷。既出師。無何。麾槍忽折。客有見者。歎曰。夫大將軍出師。其門旗及麾槍折者。軍必敗。不然。上將死。後數月。公濟果薨。凡軍出征。有烏鳶隨其後者。皆敗亡之徵。有曾敬云者。嘗為北都裨將。李師道叛時。嘗將行營兵士數千人。每出軍。有烏鳶隨其後。即軍必敗。率以為常。後捨家為僧。住於太原凝定寺。大和九年。羅立言為京兆尹。嘗因入朝。既冠帶。引鏡自視。不見其首。遂語於季弟約言。後果為李訓連坐誅死。（出宣室志）

王涯

宋永寧王相涯三怪。浙米作人蘇閏。本是王家炊人。至荊州方知。因問王家咎徵。言宅南有一井。每夜常沸湧有聲。晝窺之。或見銅叵羅。或見銀熨斗者。水腥不可飲。又王相內齋有禪牀。柘材絲繩。工極精巧。無故解散。各聚一處。王甚惡之。命焚於竈下。又長子孟博晨興。見堂地上有凝血數滴。蹤至大門方絕。孟博遽令鏟去。王相初不知也。未數月及難。（出酉陽雜俎）

王潛

唐大和王潛為荊南節度使。無故有白馬馳入府門而斃。殭卧塞途。是歲而潛卒。此近馬禍也。（出因話錄）

韓約

韓約。唐大和中為安南都護。時土產有玉龍膏。南人用之。能化銀液。耆舊相傳。其膏不可瘞佑犯者則為禍耳。約不之信。及受代還闕。貯之以歸。時為執金吾。果首罹甘露之禍。乃貪利冒貨之所致也。（出補錄紀傳）

王氏

唐河陽城南百姓王氏莊。有小池。池邊巨柳數栽。開成末。葉落池中。旋化為魚。大小如葉。食之無味。至冬。其家有官事。（出酉陽雜俎）

王哲

唐虔州刺史王哲。在平康里。治第西偏。家人掘地。拾得一石子。朱書其上曰。修此不吉。家人揩拭。轉分明。乃呈哲。哲意家人情於畚鍤。自磨朱深若石脈。哲甚惡之。其月哲卒。（出酉陽雜俎）

杜牧

唐杜牧自宣城幕除官入京。有詩留別云。同來不得同歸去。故國逢春一寂寥。其後二十餘年。連典四郡。後自湖州刺史拜中書舍人。題汴河云。自憐流落西歸疾。不見春風二月時。自郡守入為舍人。未幾果卒。（出感定錄）

盧獻卿

范陽盧獻卿。唐大中中舉進士。詞藻為同流所推。作愍征賦數千言。時人以為庾子山哀江南之亞。連年不中第。湯遊衡湘至郴而病。夢人贈詩云。卜築郊原古。青山唯四鄰。扶疏繞屋樹。寂寞獨歸人。獻卿旬日而卒。郴守為葬之近郊。果以夏初。皆符所夢者。（出本事詩）

盧駢

唐盧駢員外。才俊之士也。忽一日。晏抵青龍精舍。休僧院。詞氣悽慘。如蓄甚忍。其呼嗟往復於軒檻間。僧問不對。達夜將盡。歸騎徘徊四顧。促命毫硯。題於南楣曰。壽夭雖云命。榮枯亦太偏。不知雷氏劍。何處更衝天。題畢草草而去。涉旬出官。未逾月卒。其詩至今在院。僧述其人。輒話其異。（出唐闕史）

封望卿

唐封望卿。僕射敖之子。杜邠公悰鎮岐下。自省中請為判官。其所常居室壁有筆涴墨跡。望卿一日。忽以指爪盡掐去之。其色如喪沮。侍兒或問其故。望卿默不應。無何病甚。謂侍兒曰。記否前日以指爪掐墨跡否。吾其時惡之。不能語汝。每點乃一鬼字。數日而卒。（出玉泉子）

崔彥曾

滎陽郡城西。有永福湖。引鄭水以漲之。平時環岸皆臺榭花和。乃太守郊勞班餞之所。西南隅多修竹喬林。則故徐帥崔常侍彥曾之別業也。唐咸通中。龐勛作亂。彥曾為賊執。湖水赤如凝血者三日。未幾而凶問至。昔河間王之征輔公祏也。江行舟中宴群帥。命左右以金盌酌江水。將飲之。水至。忽化為血。合座失色。王徐曰。盌中之血公祏受首之徵。果破之。則禍福之難明也如是。（出三水小牘）

崔雍

崔雍起居。舉望清美。尤嗜古書圖畫。故鍾王韓展之跡。萃於其家。常寶太真上馬圖二軸。以為畫品之上者。唐咸通戊子歲。授祿二千石于和州。值龐勛搆逆。豐沛間賊鋒四掠。歷陽歷郡。右史儒生。非枝拒所及矣。乃命小將齎持牛酒。犒賊師。且以全雉堞活黎庶為請。由是境亡剽戮。賊黨雖矯為款諭。而密表自陳。時宰有不協者。因寘之以法。士君子相弔。後有得崔君所寶畫者。軸杪題云。上蔡之犬堪嗟。人生到此。華亭之鶴虛唳。天命如何。字雖真跡。不書時日。識者云聞命之後。無暇及此。其預知耶。復偶然耶。（出唐闕史）

龐從

唐昭宗乾寧丙辰歲。朱梁太祖誅不附己者。兗帥朱瑾亡命淮海。梁祖命徐帥龐從（傳名師古）會軍五萬于青口。（東晉命謝安伐青州堰呂梁水樹柵立七埭為派擁其流以利運漕故謂之青州派其實泗水也浮磬石在下邳）所屯之地。蓋兵書謂之絕地。人不駕肩行一舍。方至壘垣之處。時梁祖命腹心者監護之。統師莫之能禦。未信宿。朱瑾果自督數萬而至。從聞瑾親至。一軍喪魄。及戰無敢萌鬬志。或溺或俘。唯一二獲免。先是瑾軍未至。前部伍虛驚。尤多怪異。刁斗架自行於軍帳之前。家屬在徐州。亦凶怪屢見。使宅之後素有妖狐之穴。或府主有災即見。時命僧於鵰堂建道場。（蓋多狐妖故畫鵰於中）統未亡之前。家人望見篤子樓上有婦人衣紅白晝憑欄而立。見人窺之。漸移身退後而沒。時登樓之門皆扃鑰之。不數日凶問至。（出玉堂閒話）

卷一百四十五　徵應十一（人臣咎徵）

李鈞

唐李鈞之蒞臨汝也。郡當王仙芝大兵之後。民間多警。李鈞以兵力單寡。作疏聞奏。

詔以昭義軍三千五百人鎮馬乾符戊戌歲也兵至營于郡西郭明年春鈞節制上黨雜軌到於是鎮兵部將排隊於州前通衢卒其屬入衙展君臣之禮忽有暴風揚塵起自𨑳門而南蟠折行伍拔大旆十餘以登州人愕眙而顧沒于天際明日州北二十里大牛谷野人得旆以獻帛無完幅杖幹皆捐拉矣鈞至上黨統衆出雁門兵既不戢暴殘居民遂為猛虎軍所殺矣（出三水小牘）

高駢

唐光啟三年中書令高駢鎮淮海有蝗行而不飛自郭西浮濠緣城入子城聚於道院驅除不止松竹之屬一宿如剪幡幢畫像皆齧去其頭數日之後又相啖食九月中聚雨方霽溝瀆間忽有小魚其大如指蓋雨魚也占有兵亂至十月有大星夜墜於延和閣前聲若奔雷迸光碎響洞照一處自十一月至明年二月昏霧不解或曰下謀上之兆是時粒食騰貴殆逾十倍寒僵雨仆日輦數千口棄之郭外及齋而延坊靜巷為之一空是時浙西軍變周寶奔毗陵駢聞之大喜遽遣使致書於周曰伏承走馬已及奔牛（奔牛堰名在常州西）今附虀一瓶葛粉十斤以充道途所要蓋諷其虀粉也三月使院致看花宴駢有與諸從事詩其末句云人間無限傷心事不得樽前折一枝蓋亡滅之讖也及為秦彥幽辱計口給食自五月至八月外圍益急遂及於難（出妖亂志）

鉅鹿守

唐文德戊申歲鉅鹿郡南和縣街北有紙坊長垣悉曝紙忽有旋風自西來卷壁紙略盡直上穿雲望之如飛雪焉此兵家大忌也夏五月郡守死（出三水小牘）

陝師

唐乾寧末分陝有蛇鼠鬬於南門之內觀者如堵蛇死而鼠亡去未旬而陝師遇禍則知內蛇死而鄭厲入羣鼠奔而蒲山亡妖由人興可為戒懼（出三水小牘）

嚴遵美

唐左軍容使嚴遵美閹官中仁人也嘗言北司為供奉官胯衫給事無秉簡之儀又云樞密使廨署三間屋書櫃而已亦無視事之廳堂狀後帖黃指揮公事乃楊復恭奪宰相權也遵美嘗發狂手足舞蹈之傍有一猫一犬猫謂犬曰軍容改常也犬曰何用管俄而舞定且異猫犬之言遇昭宗播遷鳳翔乃求致仕漢中尋徙於劍南青城山下卜別墅以居之年過八十而終其忠正謙約與西門季玄為季孟于時誅宦官唯西川不奉詔由是脫禍家有北司治亂記八卷備載閹官忠佞好惡蓋巷伯之流也未必俱為邪僻良由南班輕忌大過以致怨怒蓋邦國不幸也先是路巖自成都移鎮渚宮所乘馬忽作人語且曰蘆菰花此花開後路無家不久及禍然皆類之語豈有物憑之乎石言於晉殆斯比也（出北夢瑣言）

成汭

荊州成汭唐天復中准詔統軍救援江夏師次公安縣寺有二金剛神土人號曰二聖頗有靈驗艤舟而謁之且以勝負為禱汭兆皆不吉汭怒之孔目官楊師厚曰公業已行安可疑阻於是不得已而進竟有覆軍之敗身死家亡非偶然也（出北夢瑣言）

劉知俊

梁彭城王劉知俊鎮同州日因築營牆掘得一物重八十餘斤狀若油囊召賓幕將校問之或曰地囊或曰飛廉或曰金神七殺獨留源曰此是寃氣所結也古來囹圄之地或有焉昔王充據洛陽修河南府獄亦獲此物而遣祖記之乃寃死囚人精爽入地聚為此物經百千年凝結不散源聞酒能忘憂請奠以醇醪或可消釋耳然此物之出亦非吉徵也知俊命具酒饌祝酹復瘞之尋有叛役背主奔秦之事乃驗之矣（出鑒戒錄）

田頵

宣州節度田頵將作亂一日向暮有烏赤色如雉而大尾有火光如散星之狀自外飛入止戟門而不見翌日府中大火曹局皆盡唯甲兵存焉頵資以起事明年遂敗（出稽神錄）

桑維翰

魏公桑維翰尹開封一日當中夜於正寢獨坐忽大驚悸如有所見向空厲聲云汝焉敢此來如是者數四旬日憤懣不已雖齊體亦不敢有所發問未幾夢已整衣冠嚴車騎將有所詣就乘之次忽所乘馬亡去追尋莫知所在既寤甚惡之不數日及難（出玉堂閒話）

鍾傳

南平王鍾傳在江西有衙門吏孔知讓新治第晝有一星隕於庭中知讓甚惡之求與外戎以空其地歲餘御史中丞薛昭緯貶官至豫章傳取此地第以居之遂卒於此（出稽神錄）

頓金

袁州刺史頓金。罷郡還都。有人以紫襆包一物。詣門遺之。開視。則白襴衫也。遽追其人。則亡矣。其年金卒。（出稽神錄）

湖南馬氏

湖南武穆王巡邊。廻舟至洞庭宜春江口。暴風忽至。波如連山。乃見波中恢詭譎怪。蛟螭出沒。雲霧昏蒙。有如武夫執戈戟者。有文吏具襴簡者。有如捧盤盂者。或緋或綠。倏閃睢盱。莫知何物。左右大駭。衣服器皿悉投之。舟人欲以姬妾為請。王不聽。移時風定。僅獲存焉。後數年。武穆王薨於位。（出北夢瑣言）

王慎辭

江南通事舍人王慎辭。有別墅在廣陵城西。慎辭常與親友遊其上。一日忽自愛其岡阜之勢。歎曰。我死必葬於此。是夜村中聞犬吠。或起視之。見慎辭獨騎徘徊於此。逼之遂不見。自是夜夜恒至。月餘慎辭卒。竟葬其地。（出稽神錄）

安守範

偽蜀彭州刺史安思謙男守範。嘗與賓客遊天台禪院。作聯句詩。守範云。偶到天台院。因逢物外僧。定水軍推官楊鼎夫云。忘機同一祖。出語離三乘。前懷遠軍巡官周進云。樹老中庭寂。窗虛外境澄。前眉州判官李仁肇云。片時松栢下。聯續百千燈。因紀于僧壁而去。翌日有貧子乞食。見之。朗言曰。人道有初無尾。此則有尾無初。卻從五年。首頷俱碎。泊不如尾句者。撫掌大笑。院僧驅逐之。貧子走且告曰。此後主人不遠千里。即欲到來。衆以為狂。莫測其由。後數年。守範伏法。鼎夫暴亡。此首頷俱碎之義。周與李累授官資。此不如尾句之義也。院主僧尋亦卒。相承住持者來自興元。則主不遠千里也。貧子之說一無謬焉。（出野人閑話）

卷一百四十六　定數一

寶誌

梁簡文之生。誌公謂武帝。此子與寬家同年生。其年侯景生於雁門。亂梁。誅蕭氏略盡。（出朝野僉載）

史溥

陳霸先未貴時。有直閣吏史溥。夢有人朱衣執玉簡。自天而降。簡上金字書曰。陳氏五世三十四年。及後主降隋。史溥尚在。（出獨異志）

耿詢

隋大業中。耿詢造渾儀成。進之。帝召太史令袁充少府監何稠等。檢驗三辰度數。晝夜不轉。毫釐不差。帝甚嘉之。賜物一百段。欲用為太史令。詢聞之。笑曰。詢故未得此官。六十四五。所不論耳。然得太史令。即命終。後宇文化及篡逆。詢為太史令。詢知化及不識。謀欲歸唐。事覺被害。時年六十五。觀詢之藝能數術。蓋亦張衡郭璞之流。（出大業拾遺）

尉遲敬德

隋末有書生居太原。苦於家貧。以教授為業。所居抵官庫。因穴而入其內。有錢數萬貫。遂欲攜挈。有金甲人持戈曰。汝要錢。可索取尉遲公帖來。此是尉遲敬德錢也。書生訪求不見。至鐵冶處。有煆鐵尉遲敬德者。方袒露蓬首。煆鍊之次。書生伺其歇。乃前拜之。尉遲公問曰。何故。曰。某貧困。足下富貴。欲乞錢五百貫。得否。尉遲公怒某曰。打鐵人。安有富貴。乃侮我耳。生曰。若能哀憫。但賜一帖。他日自知。尉遲不得已。令書生執筆曰。錢付某乙五百貫。具月日。署名於後。書生拜謝持去。尉遲公與其徒拊掌大笑。以為妄也。書生既得帖。卻至庫中。復見金甲人呈之。笑曰。是也。令繫于梁上高處。遣書生取錢。止於五百貫。後敬德佐神堯立殊功。請歸鄉里。敕賜錢并一庫物。未曾開者。遂得此錢。閱簿欠五百貫。將罪主者。忽於梁上得帖子。敬德視之。乃打鐵時書帖。累日驚歎。使人密求書生。得之。具陳所見。公厚遺之。仍以庫物分惠故舊。（出逸史）

魏徵

唐魏徵為僕射。有二典事之。長參時。徵方寢。二人窗下平章。一人曰。我等官職。總由此老翁。一人曰。總由天上。徵聞之。遂作一書。遣由此老翁人者。送至侍郎處。云與此人一員好官。其人不知。出門心痛。憑由天人者送書。明日引注。由老人者被放。由天者得留。徵怪之。問焉。具以實對。乃歎曰。官職祿料由天者。蓋不虛也。（出朝野僉載）

婁師德

唐婁師德為揚州江都尉。馮元常亦為尉。共見張冏藏。冏藏曰。二君俱貴。馮位不如婁。馮唯取錢多。官益進。婁若取一錢。官即敗。後馮為浚儀尉。多肆驕虐。巡察以為強。奏授雲陽尉。又緣取錢事雪。以為清強監察。婁竟不敢取一錢。位至台輔。家極貧匱。馮位至尚書左丞。後得罪。賜自盡。婁至納言卒。（出朝野僉載）

王顯

唐王顯與文武皇帝。有嚴子陵之舊。每掣褌為戲。將帽為歡。帝微時常戲曰。王顯抵

老不作詞及帝登極而顯識。因請曰。臣今日得作詞耶。帝笑曰。未可知也。召其三子皆授五品。顒獨不及。謂曰。卿無貴相。朕非為卿惜也。曰。朝貴而夕死足矣。時僕射房玄齡曰。陛下既有龍潛之舊。何不試與之。帝與之三品。取紫袍金帶賜之。其夜卒。（出朝野僉載）

張寶藏

貞觀中。張寶藏為金吾長史。常因下直。歸櫟陽。路逢少年畋獵。割鮮對食。倚樹歎曰。張寶藏身年七十。未嘗得一食酒肉。如此者可悲哉。傍有一僧指曰。六十日內。官登三品。何足歎也。言訖不見。寶藏異之。即時還京。時太宗苦於氣痢。衆醫不效。即下詔問殿庭左右。有能治此疾者。當重賞之。時寶藏曾困其疾。即具疏以乳煎蓽撥方。上服之立差。宣下宰臣。與五品官。魏徵難之。逾月不進。擬上疾復發。問左右曰。吾前飲乳煎蓽撥有效。復命進之。一啜又平。因思曰。嘗令與進方人五品官。不見除授何也。徵懼曰。奉詔之後。未知文武二吏。上怒曰。治得宰相。何妨已授三品官。我天子也。豈不及汝耶。乃厲聲曰。與三品文官。授鴻臚卿。時正六十日矣。（出獨異記）

授判冥人官

唐太宗極康豫。太史令李淳風見上。流淚無言。上問之。對曰。陛下夕當晏駕。太宗曰。人生有命。亦何憂也。留淳風坐。太宗至夜半。上奄然入定。見一人云。陛下蹔合來。還即去也。帝問君是何人。對曰。臣是生人司冥事。太宗入見判官。問六月四日事。即令還。向見者又迎送引導出。淳風即觀玄象。不許哭泣。須臾乃寤。至曙。求昨所見者。令所司與一官。遂注蜀道一丞。上怪問之。選司奏奉進止與此官。上亦不記。旁人悉聞。方知官皆由天也。（出朝野僉載）

王無㝵

唐王無㝵。好博戲善摴蒱。文武聖皇帝微時。與無㝵蒱戲爭彩。有李陽之宿憾焉。帝登極。㝵藏匿不出。帝令給使將一鷂子於市賣之。索錢二十千。㝵不之知也。酬錢十八貫。給使以聞。帝曰。必王無㝵也。遂召至。惶懼請罪。帝笑而賞之。令於春明門待諸州庸車三日。並與之。㝵坐三日。屬灞橋破。唯得麻三車。更無所有。帝知其命薄。更不復賞。頻請五品。帝曰。非不與卿。惜卿不勝也。固請。乃許之。其夜遂卒。（出朝野僉載）

宇文融

劉禹錫曰。官不前定。何名真宰乎。永徽中。盧齊卿卒。亡友蘇說見其舅李某為冥司

判官有吏押案曰。宇文融合為宰相。齊卿曰。宇文融豈堪為宰相。吏曰。天曹符已下數日。多少即由判官。其舅乃判一百日。既而拜宰相。果百日而罷。（出朝野僉載）

路潛

懷州錄事參軍路敬潛。遭綦連輝事。於新開推鞫。免死配流。後訴雪。授睦州遂安縣令。前邑宰皆卒於官。潛欲不赴。其妻曰。君若合死。新開之難早已無身。今得縣令。豈非命乎。遂至州。去縣水路數百里。上縣堂。西間有三殯坑。皆埋舊縣令。潛命坊夫填之。有梟鳴於屏風。又鳴於承塵上。並不以為事。每與妻對食。有鼠數十頭。或黃或白。或青或黑。以杖驅之。則抱杖而叫。自餘妖怪。不可具言。至一考滿。一無損失。進授衛令。除衛州司馬。入為郎中。位至中書舍人。（出朝野僉載）

甘子布

周甘子布。博學有才。年十七。為左衛長史。不入五品。登封年。病以驢舁。強至嶽下。天恩加兩階。合入五品。竟不能起。鄉里親戚來賀。衣冠不得。遂以緋袍覆其上。帖然而終。（出朝野僉載）

李迥秀

李迥秀為兵部尚書。有疾。朝士問之。秀曰。僕自知當得侍中。有命固不憂也。朝士退未出巷而薨。有司奏。有詔贈侍中。（出定命錄）

狄仁傑

唐狄仁傑之貶也。路經汴州。欲留半日醫疾。開封縣令霍獻可追逐。當日出界。狄公甚銜之。及回為宰相。霍已為郎中。狄欲中傷之而未果。則天命擇御史中丞。凡兩度承旨。皆忘。後則天又問之。狄公卒對無以應命。唯記得霍獻可。遂奏之。恩制除御史中丞。後狄公謂霍曰。某初恨公。今却薦公。乃知命也。豈由於人耶。（出定命錄）

崔元綜

崔元綜。則天朝為宰相。令史奚三兒曰。公從今六十日內。當流南海。六年三度合死。然竟不死。從此後發。初更作官職。後還於舊處坐。壽將百歲。終以餒死。經六十日果得罪。流於南海之南。經數年血痢。百日至困而不死。會赦得歸。乘船渡海。遇浪漂沒。同船人並死。崔公獨抱一板。隨波上下。漂泊至一海渚。入叢葦中。板上一長釘。刺脊上深入數寸。其釘板壓之。在泥水中。晝夜忍痛呻吟而已。忽遇一船人來此渚中。聞其呻吟。哀而救之。扶引上船。與踏血拔釘。良久乃活。問其姓名。云是舊宰相。衆人哀

之濟以糧食。隨路求乞。於船上臥。見一官人著碧。是其宰相時令史。喚與語。又濟以糧食。得至京師。六年之後。收錄乃還選。書以舊相奏上。則天令超賞與官。及過謝之日。引於殿庭對。崔公著碧。則天見而識之。問得何官。具以狀對。乃詔吏部。令與赤縣。及引謝之日。又敕與御史。自御史得郎官。累遷至中書侍郎。九十九矣。子姪並死。唯獨一身病臥在牀。顧令奴婢取飯粥。奴婢欺之。皆笑而不動。崔公既不能責罰奴婢。皆不受處分。乃感憤不食。數日而死矣。（出定命錄）

蘇味道

蘇味道三度合得三品。並辭之。則天問其故。對曰。臣自知不合得三品。則天遣行步視之。曰。卿貴道今得三品。十三年中書侍郎平章事。不登三品。其後出為眉州刺史。改為益州長史。敕賜紫綬。至州日。衣紫畢。其夜暴卒。（出定命錄）

盧崇道

唐太常卿盧崇道坐女婿中書令崔湜反。羽林郎將張仙坐與薛介然口陳欲反之狀。俱流嶺南。經年無日不悲號。兩目皆腫。不勝悽戀。遂並逃歸。崇道至都宅藏隱。為男娶崔氏女。未成。有內給使來取充貴人。崇道乃賂給使。別取一崔家女去。入內事敗。給使具承。掩崇道并男三人亦被糺捉。敕杖各決一百。俱至喪命。（出朝野僉載）

劉仁軌

唐青州刺史劉仁軌。知海運失船極多。除名為民。遂遼東効力。遇病。臥平襄城下。褰幕看兵士攻城。有一卒直來前頭背坐。叱之不去。仍惡罵曰。你欲看。我亦欲看。何預汝事。不肯去。須臾。城頭放箭。正中心而死。微此兵。仁軌幾為流矢所中。（出朝野僉載）

任之選

唐任之選與張說同時應舉。後說為中書令。之選竟不及第。來謁張公。公遺絹一束。以充糧用。之選將歸至舍。不經一兩日。疾大作。將絹市藥。絹盡疾自損。非但此度。餘處亦然。何薄命之甚也。（出朝野僉載）

卷一百四十七　定數二

田預

唐奉御田預自云。少時見奚三兒患氣疾。服食不安。田乃請與診候。出一飲子方劑愈。三兒大悅。云。公既與某盡心治病。某亦當與公盡心。以定貴賤。可住宿。既至曉。命紙錄一生官祿。至第四政。云作橋陵丞。時未有此官。田詰之。對云。但至時自有此官出。又云。當二十四年任奉御。及大帝崩。田果任橋陵丞。後為奉御二十四年而改。（出定命錄）

王晙

王晙任渭南。已數載。自云久厭此縣。但得蒲州司馬可矣。時奚三兒從北來。見一鬼。云送牒向渭南。報明府改官。問何官。云改蒲州司馬。便與相隨來渭南。見晙云。公即改官為蒲州司馬。當時鬼在廳堦下。曲躬立。三兒言訖走出。果三數日。改蒲州司馬。改後二十餘日。敕不到。問三兒。三兒復見前鬼。問故。鬼云。緣王在任。曉請官錢。所以折除。今折欲盡。至某時當得上。後驗如其言。（出定命錄）

高智周

高智周。義興人也。少與安陸郝處俊。廣陵來濟。富陽孫處約。同寓於石仲覽。仲覽宣城人。而家於廣陵。破產以待此四人。其相遇甚厚。嘗夜臥。因各言其志。處俊先曰。願秉衡軸。一日足矣。智周來濟。願亦當然。處約於被中遽起曰。丈夫樞軸。或不可冀。願且為通事舍人。殿庭周旋吐納足矣。仲覽素重四人。嘗引相工視之。皆言貴極人臣。顧視仲覽曰。公因四人而達。後各從官州郡。來濟已領吏部。處約以瀛州書佐因選引時隨銓而注。濟見約。遽命筆曰。如志如志。乃注通事舍人。注畢。下階敘平生之款。亦一時之美也。智周嘗出家為沙門。鄉里惜其才學。勉以進士充賦。擢第。授越王府參軍。累遷費縣令。與佐官均分俸錢。遷秘書郎。累遷中書侍郎知政事。拜銀青光祿大夫。智周聰慧。舉朝無比。日誦數萬言。能背碑覆局。淡泊於冠冕。每辭職輒遜。贈越州都督。謚曰定。（出御史臺記）

王儦

唐太子通事舍人王儦曰。人遭遇皆繫之命。緣業先定。吉凶乃來。豈必誠慎。昔天后誅戮皇宗。宗子繫大理當死。宗子數日。既不免刑。焉用污刀鋸。夜中以衣領自縊死。曉而蘇。遂言笑飲食。不異在家。數日被戮。神色不變。初蘇言曰。始死。冥官怒之曰。爾合戮死。何為自來。速還受刑。宗子問故。官示以冥簿。及前世殺人。今償對乃畢。報宗子既知。故受害無難色。（出紀聞）

裴伷先

工部尚書裴伷先。年十七。為太僕寺丞。伯父相國炎遇害。伷先廢為民。遷嶺外。伷先素剛。痛伯父無罪。乃於朝廷封事。請見面陳得失。天后大怒。召見。盛氣以待之。謂伷

先曰。汝伯父反。干國之憲。自貽伊戚。爾欲何言。伷先對曰。臣今請為陛下計。安敢訴冤。且陛下先帝皇后。李家新婦。先帝棄世。陛下臨朝。為婦道者。理當委任大臣。保其宗社。東宮年長。復子明辟。以塞天人之望。今先帝登遐未幾。遽自封掌私室。立諸武為王。誅斥李宗。自稱皇帝。外內憤惋。蒼生失望。臣伯父至忠於李氏。反誣其罪。戮及子孫。陛下為計若斯。臣深痛惜。臣望陛下復立李家社稷。迎太子東宮。陛下高枕。諸武獲全。如不納臣言。天下一動。大事去矣。產祿之誡。可不懼哉。臣今為陛下。用臣言。未晚。天后怒曰。何物小子。敢發此言。命牽出。伷先猶反顧曰。陛下採臣言。實未晚。如是者三。天后令集朝臣於朝堂。杖伷先至百。長流攘州。伷先解衣受杖。笞至十而伷先死。數至九十八而蘇。更二笞而畢。伷先瘡甚。臥驢輿中。至流所。卒不死。在南中數歲。娶流人盧氏。生男愿。盧氏卒。伷先攜愿潛歸鄉。歲餘事發。又杖一百。徙北庭。貨值五年。致貲財數千萬。伷先賢相之姪。往來河西。所在交二千石。北庭都護府城下有夷落萬帳。則降胡也。其可汗禮伷先。以女妻之。可汗唯一女。念之甚。贈伷先黃金馬牛羊甚眾。伷先因而致門下食客。常數千人。自北庭至東京。累道致客。以取東京息耗。朝廷動靜。數日伷先必知之。時補闕李秦授寓直中書。封事曰。陛下自登極。誅斥李氏及諸大臣。其家人親族流放在外者。以臣所料。且數萬人。如一旦同心。招集為逆。出陛下不意。臣恐社稷必危。讖曰。代武者劉。夫劉者流也。陛下不殺此輩。臣恐為禍深焉。天后納之。夜中召入謂曰。卿名秦授。天以卿授朕也。何啓予心。即拜考功員外郎。仍知制誥。敕賜朱紱女妓十人。金帛稱是。與謀。發敕使十人於十道。安慰流者。其實賜墨敕與牧守。有流放者殺之。敕既下。伷先知之。會賓客計議。皆勸伷先入胡。伷先從之。日晚舍於城外。因裝。時有鐵騎果毅二人。勇而有力。以罪流。伷先善待之。及行。使將馬裝橐駝八十頭。盡金帛。賓客家僮從之者。三百餘人。甲兵備叟犀超乘者半。有千里足馬二。伷先與妻乘之。裝畢遽發。料天曉人覺之。已入虜境矣。既而迷失道。遲明。唯進一舍。乃馳。既明。候者言伷先走。都護令八百騎追之。妻父可汗又令五百騎追焉。誡追者曰。舍伷先與妻。同行者盡殺之。貨財為賞。追者及伷先於塞。伷先勒兵與戰。麾下皆殊死。日昏。二將戰死。殺追騎八百人。而伷先敗。縛伷先及妻於橐駝。將至都護所。既至。械繫穽中。具以狀聞。待報而使者至。召流人數百皆害之。伷先以未報故免。天后度流人已死。又使使者安撫流人曰。吾前使十道使安慰流人。何使者不曉吾意。擅加殺害。深為酷暴。其輒殺流人使。並所在鎖項。將至害流人處。

斬之。以快亡魂。諸流人未死或他事繫者。兼家口放還。由是伷先得免。乃歸鄉里。及唐室再造。宥裴炎。贈以益州大都督。求其後。伷先乃出。授詹事丞。歲中四遷。遂至秦州都督。再節制桂廣。一任幽州帥。四為執金吾。一兼御史大夫太原京兆尹。太府卿。凡任三品官。向四十政。所在有聲績。號曰唐臣。後為工部尚書。東京留守。薨。壽八十六。（出紀聞）

張文瓘

張文瓘少時。曾有人相云。當為相。然不得堂飯食喫。及在此位。每昇堂欲食。即腹脹痛霍亂。每日唯喫一椀漿水粥。後數年。因犯堂食一頓。其夜便卒。（出定命錄）

袁嘉祚

袁嘉祚。為滑州別駕。在任得清狀。出授蕭岑二相自言。二相叱之曰。知公好蹤跡。何乃躁求。袁慙退。因於路旁樹下休息。有二黃衣人。見而笑之。袁問何笑。二人曰。非笑公。笑彼二相耳。三數月間並家破。公當斷其罪耳。袁驚而問之。忽而不見。數日敕除袁刑部郎中。經數月。二相被收。果為袁公所斷。（出定命錄）

齊澣

東京玩敲師與侍郎齊澣遊往。齊自吏部侍郎而貶端州高要縣尉。僧云。從今十年當卻迴。亦有權要。後如期。入為陳留採訪使。師嘗云。侍郎前身曾經打殺兩人。今被謫罪。所以十年左降。（出定命錄）

張守珪

張守珪曾有人錄其官祿十八政。皆如其言。及任括州刺史。疾甚。猶謂人曰。某當為涼州都督。必應未死。既而腦發癰。瘡甚。乃曰。某兄弟皆有此瘡而死。必是死。後贈涼府都督。遂與官吏設酒而別。並作遺書。病五六日卒。後果贈涼府都督。（出定命錄）

裴有敞

唐杭州刺史裴有敞疾甚。令錢塘縣主簿夏榮看之。榮曰。使君百無一慮。夫人早須崇福禳之。而崔夫人曰。禳須何物。榮曰。使君娶二姬以厭之。出三年則危過矣。夫人怒曰。此獠狂語。兒在身無病。榮退曰。夫人不信。榮不敢言。使君合有三婦。若不更娶。於夫人不祥。夫人曰。乍可死。此事不相當也。其年夫人暴亡。敞更娶二姬。榮言信矣。（出朝野僉載）

王超

王超者。嘗爲汜水縣令。嚴損之曰。公從此爲京官訖。即爲河北二太守。後果入爲著作郎。出爲眞定太守。又改爲京城守。超又謂汜水令嚴迥云。公宜修福。嚴不信。果被人訴。解官除名。配流而身亡也。（出定命錄）

張齊邱

張齊邱妻。懷妊。過期數月不產。謂是病。方欲合藥療之。吳郡尼寶珠見之曰。愼勿服此。後必生一衞佐。既而果生男。齊邱貴後。恩敕令與一子奉御官。齊邱妻云。兩姪早孤。願與姪。帝嘉之。令別與兩姪六品已下官。齊邱之子。仍與東宮衞佐。年始十歲（出定命錄）

馮七言事

陳留郡有馮七者。能飲酒。每飲五斗。言事無不中者。無何語郡佐云。城中有白氣。郡守當死。太守裴郛。復聞而召問。馮七云。其氣未全急。應至半年已來。裴公即經營求改。改後韋恒爲太守。來到任而卒。人問得應否。曰未。尋又張利貞主郡。卒於城中。杜華嘗見陳留僧法晃云。開封縣令沈庠。合改職令。十五月作御史中丞。華信之。又遇馮七問焉。馮七云。沈君不踰十日。皆不之信。經數日。沈公以病告。杜華省之。沈云。但苦頭痛忍不堪。數日而卒。（出定命錄）

桓臣範

汝州刺史桓臣範。自說前任刺史入考。行至常州。有暨生者。善占事。三日飲之以酒醉至四日。乃將梓木并火炷來。暨生以口銜火炷。澀以伸言。其時有東京緱氏莊奴婢初到。桓問以莊上有事。暨生云。此莊姓盧。不姓桓。見一奴。又云此奴即走。仍偷兩貫錢。見一婢。復云此婢即打頭破血流。桓問今去改得何官。暨生曰。東北一千里外作刺史。須愼馬厄。及行至揚府。其奴果偷兩千而去。至徐州界。其婢與夫相打。頭破血流。至東京。改瀛州刺史。方始信之。常愼馬厄。及至郡。因拜跪左腳忽痛。遂行不得。有一人云解針。針訖其腫轉劇。連膝壞痛。遂請告。經一百日停官。其針人乃姓馬。被上佐械繫責之。言馬厄者。即此人也。歸至東都。於伊闕住。其緱氏莊。賣與廣從應方知諸事無不應者。桓公因此信命。不復營求。（出定命錄）

張嘉貞

張嘉貞未遇。方貧困時。曾於城東路見一老人。賣卜。嘉貞詣焉。老人乃粘紙兩卷。具錄官祿。從始至末。仍封令勿開。每官滿。即開看之。果皆相當。後至宰相。某州刺史及定州刺史病重將死。乃云吾猶有一卷官祿未開。豈能即死。今既困矣。試令開視。乃一卷內。並書空字。張果卒也。（出定命錄）

僧金師

睢陽有新羅僧。號金師。謂錄事參軍房琬云。太守裴寬當改。琬問何時。曰明日日午。敕書必至。當與公相見於郡西南角。琬專候之。午前有驛使而封牒到。不是。琬以爲謬也。至午。又一驛使送牒來。云裴公改爲安陸別駕。房遽命駕迎僧身。又自云果於郡西南角相遇。裴召問之。僧云。官雖改。其服不改。然公甥姪。各當分散。及後敕至。除別駕。紫綬猶存。甥姪之徒各分散矣。（出定命錄）

卷一百四十八　定數三

韋氏

唐平王誅逆韋。崔日用將兵杜曲。誅諸韋略盡。繃子中嬰孩。亦捏殺之。諸杜濫及者非一。浮休子曰。此逆韋之罪。疎族何辜。亦如冉閔殺胡。高鼻者橫死。董卓誅閹人。無鬚者枉戮。死生命也。（出朝野僉載）

張嘉福

唐逆韋之變。吏部尚書張嘉福河北道存撫使。至懷州武陟驛。有敕所至處斬之。尋有敕放。使人馬上昏睡。遲行一驛。比至已斬訖。命非天乎。天非命乎。（出朝野僉載）

宋惲

明皇在府之日。與絳州刺史宋宣遠兄惲。有舊。及登極之後。常憶之。欲用爲官。惲自知命薄。乃隱匿外州。緣親老歸。待至定鼎門外。逢一近臣。其人入奏云。適見宋惲。上喜。遽召入。經十數年。每欲與官。即自知無祿。奏云。若與惲官。是遠徵命。後因國子監丞杜幼奇除左贊善大夫。至夜卒。（出定命錄）

房琯

開元中。房琯之宰盧氏也。邢真人和璞。自泰山來。房琯虛心禮敬。因與攜手閑步。不覺行數十里。至夏谷村。遇一廢佛堂。松竹森映。和璞坐松下。以杖叩地。令侍者掘深數尺。得一瓶。瓶中皆是婁師德與永公書。和璞笑謂曰。省此乎。房遂洒然。方記其爲僧時。永公即房之前身也。和璞謂房曰。君殁之時。必因食魚鱠。既殁之後。當以梓木爲棺。然不得殁於君之私第。不處公館。不處玄壇佛寺。不處親友之家。其後譴於閬州。寄居州之紫極宮。臥疾數日。使君忽具鱠。邀房於郡齋。房亦欣然命駕。食竟而歸

暴卒州主命撥櫝於宮中。楣得梓木爲之。（出明皇雜錄）

孫生

開元末。杭州有孫生者。善相人。因至睦州。郡守令遍相僚吏。時房琯爲司戶。崔渙自萬年縣尉貶桐廬丞。孫生曰。二君位皆至台輔。然房神器大寶。合在掌握中。崔後合爲杭州刺史。某雖不見。亦合蒙其恩惠。既而房以宰輔齎冊書。自蜀往靈武。授肅宗。崔後累爲杭州刺史。下車訪孫生。即已亡旬日矣。署其子爲牙將。以粟帛賑卹其家。（出明皇雜記）

張嘉貞

開元中。上急於爲理。尤注意於宰輔。常欲用張嘉貞爲相。而忘其名。夜令中人持燭於省中。訪其直宿者。諸還奏中書侍郎韋抗。上即令召入寢殿。上曰。朕欲命一相。常記得風標。爲當時重臣。姓張而重名。今爲北方侯伯。不欲訪左右。旬日念之。終忘其名。卿試言之。抗奏曰。張齊丘今爲朔方節度。上即令草詔。仍令宮人持燭。抗跪於御前。援筆而成。上甚稱其敏捷典麗。因促命寫詔敕。抗歸宿省中。上不解衣以待。且將降其詔書。夜漏未半。忽有中人復促抗入見。上迎謂曰。非張齊丘。乃太原節度張嘉貞。別命草詔。上謂抗曰。維朕志先定。可以言命矣。適朕因閱近日大臣章疏。首舉一通。乃嘉貞表也。因此洒然方記得其名。此亦天啟。非人事也。上嘉其得人。復歎用捨如有人主張。（出明皇雜錄）

杜暹

杜暹幼時。曾自蒲津濟河。河流湍急。時入舟者眾。舟人已解纜。岸上有一老人。呼杜秀才可暫下。其言極苦。暹不得已。往見與語。久之。船人待暹不至。棄襆於岸。便發。暹與老人交言未盡。顧視船去。意甚恨悵。是日風急浪麤。忽見水中有數十手。攀船淪沒。徒侶皆死。唯暹獲存。老人謂暹曰。子卿業貴極。故來相救。言終不見。暹後累遷至公卿。（出廣異記）

鄭虔

開元二十五年。鄭虔爲廣文博士。有鄭相如者。年五十餘。自隴右來應明經。以從子謁虔。虔待之無異禮。他日復謁。禮亦如之。相如因謂虔曰。叔父頗知某之能否。夫子云。其或繼周者。雖百世可知也。某亦庶幾於此。若在孔門。未敢鄰於顏子。如言偃子夏之徒。固無所讓。虔大異之。因詰所驗。其應如響。虔乃杜門。累日與言。押。因謂之曰。

若然。君何不早爲進取。而遲暮如是。相如曰。某來歲方合成名。所以不預求者。時未至耳。虔曰。君當爲何官。曰後七年。選授衢州信安縣尉。秩滿當卒。虔曰。吾之後事可得聞乎。曰。自此五年。國家當改年號。又十五年。大盜起幽薊。叔父此時當被玷污。如能赤誠向國。即可以遷謫。不爾。非所料矣。明年春。相如果明經及第。後七年。調改衢州信安尉。將之官。告以永訣。涕泣爲別。後三年。有考使來。虔問相如存否。曰。替後數月。暴終於佛寺。至二十九年。改天寶。天寶十五年。安祿山亂東都。遣僞署西京留守張通儒至長安。驅朝官就東洛。虔至東都。僞署水部郎中。乃思相如之言。佯中風疾。求攝市令以自污。而亦潛有章疏上。肅宗即位靈武。其年東京平。令三司以按受逆命者罪。虔以心不附賊。貶溫州司戶而卒。（出前定錄）

崔圓

崔相國圓少貧賤落拓。家於江淮間。表丈人李彥允爲刑部尚書。崔公自南方至京候謁。將求小職。李公處於學院。與子弟肄業。然待之蔑如也。一夜。李公夢身被桎梏。其輩三二百人。爲兵仗所擁。入大府署。至廳所。皆以姓名唱。入見一紫衣人據案。彥允視之。乃崔公也。遂於階下哀叫請命。紫衣笑曰。且收禁。驚覺甚駭異。語於夫人。夫人宜厚待之。安知無應乎。自此優待日加。置於別院。會食中堂。數月。崔公請出。將求職於江南。李公及夫人。因具戚餞。兒女悉坐。食罷。崔公拜謝曰。恩慈如此。不知何以報効。某每度過分。未測其誠。願丈人示之。李公笑而不答。夫人曰。親表姪與子無異。但慮不足。亦何有恩慈之事。李公起。夫人因謂曰。賢丈人亦有異夢。郎君必貴。他日丈人達難。事在郎君。既特達免之乎。崔公曰。安有是也。李公至。復重言之。崔公踧踖而已。不復敢詞。李公云。江淮路遠。非求進之所。某素熟楊司空。以奉託。時國忠以宰相領西川節度。崔既謁見。甚爲楊所禮。乃奏崔公爲節度巡官。知留後事發日。李公厚以金帛贈遺。至西川未一歲。遇安祿山反亂。玄宗播遷。遂爲節度使。旬日拜相。時京城初尅復。背從僞官陳希烈等。並爲誅夷。彥允在數中。既議罪。崔公爲中書令。詳決之日。暴盡以兵仗圍入。具姓名唱過。判云準法。至李公。乃呼曰。相公記昔年之夢否。崔公領之。遂判收禁。既罷。具表其事。因請以官贖彥允之罪。肅宗許之。特詔免死。流嶺外。（出逸史）

卷一百四十九　定數四

趙懸明

趙冬曦任吏部尚書。吏部參選事例。每年銓曹人吏。舊例各合得一員外。及諸府親故。衆人皆私論請。有令史魏思明一人。二年之內。未嘗有言。冬曦謂曰。銓曹往例。冬合得一官。或薦他人亦得。思明又不言。但唯而退。冬曦益怪之。一日又召而謂曰。以某今日之勢。三千餘人選客某下。某即能自貧而富。指賤而貴。饑之飽之。皆自吾筆。人人皆有所請。而子獨不言。何也。思明曰。夫人生死有命。富貴關天。官職是當來之分。未遇何以恨然。三千之人。一官一名。皆是分定。只假尚書之筆。思明自知命未亨通。不敢以閒事撓於尚書。冬曦曰。如子之言。當賢人也。某能自知休咎耶。思明曰。賢不敢當。思明來年。始合於尚書下授一官。所以未能有請也。冬曦曰。來年自授何官。思明曰。此乃忘之矣。冬曦曰。如何。思明曰。今請於階下。書來年於尚書下受官月日。及請授俸料多少。亦請尚書同封記。請環壁內。書記卻泥封之。若來年授官日。一字差錯。請死於階下。乃再拜而去。冬曦雖不言。心常怪其妄誕。常擬與注別異一官。忽一日上幸溫泉。見白鹿昇天。遂改會昌縣為昭應。敕下吏部。令注其官。冬曦遂與思明注其縣尉。及事畢。乃召而問之曰。昨上幸溫泉。白鹿昇天。改其縣為昭應。其縣與長安萬年不殊。今為注其官。子且妄語。豈能先知此乎。思明拜謝曰。請尚書壞壁驗之。遂乃折壁開封。看來年某月日上幸溫泉。改其縣為昭應。蒙注授其官及所請俸料。一無差謬。冬曦甚驚異之。自後凡有事。皆致使問之。莫不神驗。冬曦罷吏部。差人問思明。當更得何官。思明報云。向西得一大郡。且卻後旬日上召冬曦。問江西風土。冬曦具對稱旨。乃曰。冬曦真豫章父母。遂除江南觀察使。到郡之後。有事發使問之。無不赴應。卻後二年。疾病危篤。差人問之。思明報云。可部署家事。冬曦知其不免。其疾危困而卒。（出會昌解頤）

馬遊秦

吏部令史馬遊秦。開元中。以年滿當選。時侍郎裴光庭。以本銓舊吏。問其所欲。遊秦不對。固問之。曰。某官已知矣。不敢復有所聞。光庭曰。當在我。安得知。遊秦不答。亦無懼色。光庭怒曰。既知。可以言乎。遊秦曰。此可誌之。未可言之。乃命疏其目。藏於襟褾之間。期注唱後而發之。後老君見於驪山。鑾輿親幸其地。因改會昌縣為昭應縣。光庭以舊無昭應之名。謂遊秦莫得而知也。遂補其縣錄事。及唱官之日。發襟開所誌之書。則如其言爾。（出前定錄）

蕭華

蕭華雖陷賊中。李泌常薦之。後泌歸山。肅宗終相之。唯舉許勝掌綸誥。終不行。或問於泌。泌云。勝官卑。難於發端。乃置其拔河賦於案幾。肅宗覽之。遂更薦。肅宗到果擢之。不稱旨。曰。天子者君父。而以天子玉齒對金錢。豈理乎。他日復薦。終不得。信命也。（出前定錄）

一行

沙門一行。開元中。嘗奏玄宗云。陛下行幸萬里。聖祚無疆。故天寶中。幸東都。庶盈萬數。及上幸蜀。至萬里橋。方悟焉。（出傳載）

術士

玄宗時。有術士云。判人食物。一一先知。公卿競延接。唯李大夫栖筠不信。召至。謂曰。審看某明日餐何物。術者良久曰。食兩盤糕糜。二十碗橘皮湯。李笑。乃遣廚司具饌。明日會諸朝客。平明有敕召對。上謂曰。今日京兆尹新進糯米糕。得糕糜。卿且為喫。良久以金盤盛來。李拜而餐。對御強食。上喜曰。卿喫甚美。更賜一盤。又盡。既罷歸。腹疾大作。諸物絕口。唯喫橘皮湯。至夜半方愈。忽記術士之言。謂左右曰。我喫多少橘皮湯。曰二十椀矣。嗟嘆久之。遽邀術士。厚與錢帛。（出逸史）

杜鵬舉

杜相鴻漸之父名鵬舉。父子而似兄弟之名。蓋有由矣。鵬舉父嘗夢有所之。見一大碑云。是宰相碑。已作者金填其字。未者刊名於柱上。有杜家兒否。曰有。任自看之。視之。記得姓下有鳥偏傍曳腳。而忘其字。乃名子為鵬舉。而謂之曰。汝不為相。即世世名字當鳥傍而曳腳也。鵬舉生鴻漸。而名字亦前定矣。況其官與壽乎。（出集話錄）

李栖筠

李大夫栖筠。未達。將赴選。時揚州田山人烟霞之士也。頗有前知。往見之。問所得官。答曰。宣州溧陽尉。李公曰。某朝列之內。亦有親故。所望之官。實不至此。良久曰。勝則不可。某亦未審。將一書與楚州白鶴觀張尊師。師當知矣。李公至。尋得觀院。蒿蓁塞逕。若無人居。扣門良久。方有應者。乃引入見張生。甚枯瘦。曰。田子無端妄相告郎君語。郎君豈不要知官否。彼云何。曰宣州溧陽尉。曰否。魏州館陶主簿。然已後任貴盛華烜赫。無介意於此也。及到京。授溧陽尉。李公驚異。以為張道士之言不中。數日敕破牒。注改館陶主簿。乃知田張相為發明。後兩人皆不知所之。田生弟作江州司馬。名士顯。（出逸史）

杜思温

貞元初。有太學生杜思温善鼓琴。多遊於公侯門館。每登臨宴賞。往往得與。嘗從賓客夜宿城苟家嘴。中夜山月如晝。而遊客皆醉。思温獨携琴臨水閑泛。忽有一叟支頤來聽。思温謂是座客。殊不回顧。及曲罷。乃知非向者同遊之人。遂置琴而起。老人曰。少年勿怖。余是秦時河南太守梁陟也。遭難身沒於此中。平生好鼓琴。日來聞君撫琴。絃軫清越。故來聽耳。知音難遇。無辭更為我彈之。思温奏為沉湘。老人曰。此弄初成。吾嘗尋之。其間音指稍異此。思温因求其異。隨而正之。聲韻涵古。又多怨切。時人莫之聞也。叟因謂思温曰。君非太學諸生乎。曰然。叟曰。君何不求於名譽。而常為王門之伶人乎。思温竦然曰。受教。且問窮達之事。叟曰。余之少子。主管人間祿籍。當為君問之。此後二日。當再會於此。期至。而思温往。見叟亦至焉。乃告曰。惜哉君終不成名。亦無正官。然有假祿在巴蜀一十九年。俸入不絕。然慎勿為武職。當有大禍。非祿所免。誌之誌之。言訖遂不見。思温明年又下第。遂罷舉西遊。抵成都。以所藝謁韋令公。公甚重之。累署要籍。隨軍十七八年。所請雜俸。月不下二萬。又娶大將軍女。車馬第宅甚盛。而妻父嘗欲思温在轅門。思温記老人之言。輒辭不就。後二日。密請韋令公。遂補討擊使。牒出方告。不敢復辭。而常懼禍至。求為遠使。竟不果。及劉闢反叛時思温在鹿頭城。城陷為官軍所殺。家族不知所在也。（出前定錄）

柳及

柳及。河南人。貞元中進士登科。殊之子也。家於澧陽。嘗客遊至南海。元帥以其父有名於搢紳士林間。俾假掾於廣。未幾娶會長岑氏之女。生一男名甑甑。及以親老家遠。不克迎候。乃携妻子歸寧於澧陽。未再歲。後以家給不足。單車重遊南中。至則假邑於蒙。於武仙再娶沈氏。會公事之郡。獨沈氏與母孫氏在縣廨。時當秋夜分之後。天晴月皎。忽於牖中見一小兒手招沈氏曰。無懼無懼。某即郎子也。告說事狀歷然可聽。沈氏以告其母。母乃問是何人。有何所請。答曰。某甑甑也。以去年七月身死。故來辭別。凡人夭逝。未滿七歲者。以生時未有罪狀。不受業報。縱使未即托生。多為天曹權祿驅使。某使當職役。但送文書。來往地府耳。天曹記人善惡。每月一送地府。其間有暇。亦得閒行。沈氏因告曰。汝父之郡。會計亦當即至。俟爾及歸。沈氏具告。及因不信曰。荒徼之地。當有妖怪假托人事。殆非山精水魅之所為乎。其夕即又於牖間。以手招及。及初疑。尚正辭詰之。乃聞說本末。知非他鬼。乃歔欷涕泗。因詢其夭橫之由。答曰。去年七月中。戲弄。得痢疾。醫藥不效。以至於此。亦命也。今為天曹收役。亦未有託生之期。及曰。汝既屬冥司。即人生先定之事可知也。試為吾檢窮達性命。一來相告。答云諾。後夕乃至。曰冥官有一大城。貴賤等級。咸有籍位。若碁布焉。世人將死或半年。或數月內。即先於城中呼其名。時甑甑已聞呼父名也。輒給而對。既而私謂沈氏曰。阿爺之名。已被呼矣。非久在人間。他日有人求娶沈氏者。慎勿許之。若有姓周職在軍門者。即可許之。必當偕老。衣食盈羨。其餘所述近事。無不徵驗。後一夕又來曰。某以拘役有限。不得到人間。從此永訣矣。言詞悽愴。歔欷而去。後四月。及果卒。沈氏尋亦萍泊南海。或有求納者。輒不就。後有長沙小將姓周者。部本郡錢帛貨貿於廣州。求娶沈氏。一言而許之。至今在焉。平昌孟弘微與及相識。具錄其事。（出前定錄）

韋泛

韋泛者。不知其所來。大歷初。罷潤州金壇縣尉。客遊吳興。維舟於興國佛寺之水岸。時正月望夜。士女繁會。泛方寓目。忽然暴卒。縣吏部驗其事。未已。再宿而甦。云見一吏持牒來。云府司追。遂與之同行。約數十里。忽至一城。兵衛甚嚴。入見多是親舊往還。泛驚問吏曰。此何許也。吏曰。此非人間也。泛方悟死矣。俄見數騎呵道而來。中有一人。衣服鮮華。容貌甚偉。泛前視之。乃故人也。驚曰。君何為來此。曰為吏所追。其人曰。某職主召魂。未省追子。因思之曰。噫。誤矣。所追者。非追君也。乃兗州金鄉縣尉韋泛也。遽叱吏送之歸。泛既喜得過。且恃其故人。因求其祿壽。其人不得已。密謂一吏引於別院。立泛於門。吏入。持一丹筆來。書其左手曰。前楊復後楊。後楊年年強。七月之節歸玄鄉。泛既出。前所追吏亦送之。既醒。具述其事。沙門法寶。好異事。盡得其實。傳之。因後六年。以調授太原楊曲縣主簿。秩滿至京師。適遇所親。與鹽鐵使有舊。遂薦為楊子縣巡官。在職五年。建中元年六月二十八日。將赴選。以暴疾終於廣陵旅舍。其日乃立秋日也。（出前定錄）

卷一百五十　定數五

玄宗

唐德宗降誕三日。玄宗肅宗次之。代宗又次之。保母襁褓德宗來呈。德宗色不白皙。龍身仆前。肅宗代宗皆不悅。二帝以手自下遞傳呈上玄宗。玄宗一顧之。曰。真我兒也。謂肅宗曰。汝不及他。又謂代宗曰。汝亦不及他。髣髴似我兒而在位二十七年。六十三崩。肅宗登位五年。代宗登位十五年。是不及也。後明皇幸蜀。至中路。曰。岩那。亦

一遍到此來裏。及德宗幸梁。是驗也。乃知聖人應天授命。享國年深。豈是徒然。（出嘉話錄）

喬琳

喬琳以天寶元年冬。自太原赴舉。至大梁。舍於逆旅。時天寒雪甚。琳馬死。傭僕皆去。聞浚儀尉劉彥莊喜賓客。遂往告之。彥莊客申屠生者善鑒人。自云八十已上。頗箕踞傲物。來客雖知名之士。未嘗與之揖讓。及琳至。則言款甚狎。彥莊異之。琳既出。彥莊謂生曰。他賓客。賢與不肖。未嘗見先生之一言。向者喬生。一布衣耳。何詞之密歟。生笑曰。此固非常人也。且當為君之長吏。宜善視之。必獲其報。向與之言。蓋為君結歡耳。然惜其情反於氣。心不稱質。若處極位。不至百日。年過七十。當主非命。子其志之。彥莊遂館之數日。厚與車馬。遂至長安。而申屠生亦告去。且曰吾辱君之忠。今有以報矣。請從此辭。竟不知所在。琳後擢進士第。累佐大府。大曆中。除懷州刺史。時彥莊任修武令。誤斷獄。有死者。為其家訟冤。詔下御史劾其事。及琳至。竟獲免。建中初。徵拜中書侍郎平章事。在位八十七日。以疾罷。後朱泚構逆。琳方削髮為僧。泚知之。竟逼受逆命。及收復。亦陳其狀。太尉李晟欲免其死。上不可。遂誅之。時年七十一。（出前定錄）

張去逸

肅宗張皇后祖母竇氏。玄宗之姨母也。玄宗先后早薨。竇有鞠養之恩。景雲中。封鄧國夫人。帝甚重之。其子去惑去盈去奢去逸。依倚恩寵。頗極豪華。一日弟兄同獵渭曲。忽有巨虵長二丈。騰趠草上。迅捷如飛。去逸因縱轡彎弧。一發而斃。則命從騎挂之而行。俄頃霧起於渭上。咫尺昏晦。驟雨驚雷。無所逃避。偶得野寺。去逸即棄馬。徑依佛廟。烈火震霆。隨而大集。方雷火交下之際。則聞空中曰。勿驚僕射。震火遽歇。俄而復臻。又聞空中曰。勿驚司空。震火登止。俄復散集。又聞空中曰。勿驚太尉。既而陰翳廓然。終無所損。然死虵從馬。則已失矣。去逸自負。生須富貴。不數年染疾而卒。官至太僕卿。天寶中。其女選東宮。充良娣。及肅宗收復兩京。良娣頗有輔佐之力。至德二載。冊為淑妃。乾元元年。詔中書令崔圓持節冊為皇后。而去逸以后父。前後三贈官。皆如空中之告耳。（出紀聞錄）

李泌

天寶十四載。李泌三月三日。自洛乘驢歸別墅。從者未至。路旁有車門。而驢徑入。不可制。遇其家人。各將乘驢馬出之次。泌因相問。遂並入宅。邀泌入。既坐。又見妻子出羅拜。泌莫測之。疑是妖魅。問姓竇。潛令僕者問鄰人。知竇姓實。泌問其由。答曰。竇廷芬。且請宿。續言之。勢不可免。泌遂宿。然甚懼。廷芬乃言曰。中橋有筮者。胡蘆生。神之久矣。昨因筮。告某曰。不出三年。當有赤族之禍。須覓黃中君方免。問如何覓黃中君。曰問鬼谷子。又問安得鬼谷子。言公姓名是也。宜三月三日。全家出城覓之。不見必籍死無疑。若見。但舉家悉出哀祈。則必免矣。適全家方出訪覓。而卒遇公。乃天濟其舉族命也。供待備至。明日請去。且言歸潁陽莊。廷芬堅留之。使人往潁陽為致所切取李父報而還。如此住十餘日。方得歸。自此獻遺不絕。及祿山亂。肅宗收西京。將還泰收陝府。獲刺史竇廷芬。肅宗令誅之。而籍其家。又以玄宗外家而事賊。因四誅戮。泌因具其事。且請使人問之。令其手疏驗之。肅宗乃遣使。使迴具如泌說。肅宗大驚。遽命赦之。因問黃中君鬼谷子何也。廷芬亦云不知。而胡蘆生已卒。肅宗深感其事。因曰天下之事皆定矣。（出前定錄）

劉邈之

劉邈之。天寶中。調授岐州陳倉尉。邈之從母弟。吳郡陸康。自江南同官來。有主簿楊豫。尉張頡者。聞康至。皆來賀邈之。時冬寒。因飲酒方酣。適有魏山人琮來。邈之命下簾帷。迎於庭。且問其所欲。琮曰。某將入門。請一食而去。邈之顧左右。命與錢米於館。琮曰。館則慮不及。請於此食而過。邈之以方飲有難色。琮曰某能知人。若果從容亦有所獻。邈之聞之而喜。遽命褰帷而坐。客亦樂聞其說。咸與揖讓而坐。時康以醉臥於東榻。邈之乃具饌。既食之。有所請。琮曰。自此當再名聞。官止二邑宰。而不主務。二十五年而終。言訖將去。豫固止之。皆有所問。謂豫曰。君後八月。勿食驢肉。食之遇疾。當不可救。次謂頡曰。君後政官。宜與同僚善。知或不洽。必為所害。頡頗不悅。琮知其意。乃曰某先知者。非能為君禍福也。因指康曰。如醉臥者。不知為誰。明年當成名。歷官十餘政。壽考祿位。諸君子不及也。言訖遂去。亦不知所往。明年逆胡陷兩京。玄宗幸蜀。陳倉當路。時豫主郵務。常念琮之言。記之於手板。及驛騎交至。或有與預舊者。因召與食。誤啗驢腸數臠。至暮脹腹而卒。頡後為臨濮丞。時有寇至。郡守不能制。為賊所陷。臨濮令薛景元。率吏及武士持兵與賊戰。賊退郡平。節度使以聞。即拜景為長史。領郡務。而頡果常與其不洽。及此因事笞之。遂陰污而卒。邈之後某下登科。拜汝州臨汝縣令。轉潤州上元縣令。在任無政。皆飲祿以終考。明年康明經及第。授秘書省正字。充隴右巡官。府罷。調授咸陽尉。遷監察御史。盩厔令。比部員外郎。連典大郡。歷官二十二考。（出前定錄）

張仁禕

唐沈君亮見冥道事。上元年中。吏部員外張仁禕。延坐問曰。明公看禕何當遷。亮曰。臺郎坐不煖席。何慮不遷。俄而禕如廁。亮謂諸人曰。張員外總十餘日活。何暇憂官職乎。後七日而禕卒。（出朝野僉載）

裴諝

寶應二年。戶部郎中裴諝。出為廬州刺史。郡有二遷客。其一曰武徹。自殿中侍御史。貶為長史。其一曰于仲卿。自刑部員外郎。貶為別駕。諝至郡三日。二人來候謁。諝方與坐。俄而吏持一刺云。寄客前巢縣主簿房觀請謁。諝方與二客話舊。不欲見觀。語吏云。謝房主簿相訪。方對二客。請俟他日。吏以告觀。觀曰。某以使君有舊。宜以今日謁。固不受命。吏又入白諝。諝曰。吾中外無有房氏為舊者。乃令疏其父祖官諱。觀具以對。又於懷中探一紙舊書以授吏。諝覽之。愀然遽命素服。引於東廡而弔之。甚哀。既出。未及易服。顧左右問曰。此有府職。月請七八千者乎。左右曰。有。名逐要者是也。遽命吏出牒。以署觀。時二客相顧。甚異之。而莫敢發問。諝既就榻。歎息。因謂二客曰。君無為復患遷謫。事固已前定。其開元七年。罷河南府文學。時至大梁。有陸士佳為

浚儀尉。某往候之。仕佳坐客有陳留尉李揆。開封主簿崔器。方食有前襄州功曹參軍房安禹繼來。時坐客聞其善相人。皆請。安禹無所讓。先謂仕佳曰。官當再易。後十三年而終。次謂器曰。君此去二十年。當為府寺官長。有權位而不見曹局。亦有壽考。次謂揆曰。君今歲名聞至尊。十三年間。位極人臣。後十二年廢棄失志。不知其所以然也。次謂某曰。此後歷踐清要。然無將相。年至八十。言訖將去。私謂某曰。少間有以奉託。幸一至逆旅。安禹既歸。某即繼往。至則言款甚密。曰君後二十八年。當從正郎為江南郡守。某明年當有一子。後合為所守郡一官。君至三日。當令奉謁。然此子命薄。不可厚祿。願假俸十千以下。此即安禹子也。徹等咸異其事。仕佳後再受監察御史卒。器後為司農丞。肅宗在靈武。以策稱旨。驟拜大司農。及歸長安。累奉使。後十餘年竟不至本曹局。揆其年授右拾遺。累至宰相。後與時不洽。放逐南中。二十年。除國子祭酒充吐蕃會盟使。既將行而終。皆如其言。安禹。開元二十一年進士及第。官止南陽令。（出前定錄）

李揆

李相國揆。以進士調集在京師。聞宣平坊王生善易筮。往問之。王生每以五百文決一局。而來者雲集。自辰及酉。不次而有空反者。揆時持一縑。晨往。生為之開卦。曰。君非文章之選乎。當得河南道一尉。揆負才華。不宜為此。色悒忿而去。王生曰。君無怏怏。自此數月。當為左拾遺。前事固不可涯也。揆怒未解。生曰。若果然。幸一枉駕。揆以書判不中第。補汴州陳留尉。始以王生之言有徵。復詣之。生於几下。取一緘書。可十數紙。以授之。曰。君除拾遺。可發此緘。爾不當大咎。揆藏之。既至陳留。時採訪使倪若水。以揆才華族望。留假府職。會郡有事。須上請。擇與中朝通者。無如揆。乃請行。開元中。郡府上書。姓李者皆先謁宗正。時李璆為宗長。適遇上尊號。揆既謁璆。璆素聞其才。請為表三通。以次上之。上召璆曰。百官上表。無如卿者。朕甚嘉之。璆頓首謝曰。此非臣所為。是臣從子陳留尉揆所為。乃下詔召揆。時揆寓宿於懷遠坊盧氏姑之舍。子弟聞召。且未敢出。及知上意。欲以推擇。遂出。既見。乃宣命宰臣試文詞。時陳黃門為題目三篇。其一曰紫絲盛露囊賦。二曰答吐蕃書。三曰代南越獻白孔雀表。揆自午及酉而成。既封。請曰。前二首無所遺恨。後一首或有所疑。願得詳之。乃許拆其緘。塗八字。旁注兩句。既進。翌日授左拾遺。旬餘。乃發王生之緘視之。三篇皆在其中。而塗注者亦如之。遽命駕往宣平坊訪王生。則竟不復見矣。（出前定錄）

道昭

永泰中。有沙門道昭。自云蘭州人。俗姓康氏。少時因得疾不救。忽忽寤。云冥司見善惡報應之事。遂出家。住太行山。四十年。戒行精苦。往往言人將來之事。初若隱晦。後皆明驗。嘗有二客來。一曰姚邈。舉明經。其二曰張氏。以資蔭不記名。僧謂張曰。君授官四政。慎不可食祿范陽。四月八日得疾。當不可救。次謂邈曰。君不利簪紱。如能從戎亦當三十年無乏。有疾勿令胡人療之。其年張授官於襄鄧間。後累遷。常求南州。亦皆得之。後又赴選。果授虢州盧氏縣令。到任兩日而卒。卒之日。果四月八日也。後方悟范陽。即盧氏望也。邈後舉不第。從所知於容州。假軍守之名。三十年累轉右職。後因剃髮鑷。求為脩養。因得疾。服樞黃氏之藥而終。後訪黃氏本末。乃洞主所放出婢。是胡女也。（出前定錄）

太平廣記第十一册終

卷一百五十一　定數六　　宋　李　昉編

李稜

故殿中侍御史李稜。貞元二年擢第。有別業在江寧。其家居焉。是歲渾太師瑊鎮蒲津。請稜為管記從事。稜乃曰。公所欲稜者。然奈某不閑檢束。風好藍田山水。據使銜合得畿尉。雖考秩淺。如公勳望崇重。特為某奏請。必諧矣。某得此官。江南迎老親以及寸祿。即某之願畢矣。渾遂表薦之。德宗令中書商量。當從渾之奏。稜聞桑道茂先生言事神中。因往詣焉。問所求成敗。茂曰。公要何官。稜具以本末言之。對曰。從此二十年。方合受此官。如今則不得。稜未甚信。經月餘。稜詣執政。謂曰。足下資歷淺。未合入畿尉。如何憑渾之功高。求使倖耳。遂檢吏部格上。時帝方留意為機所奏遂寢。稜歸江南。果丁家難。已近七八年。又忽得瘵疾。殆將一紀。元和元年冬。始入選。吏曹果注得藍田縣尉。一唱忻而授之。乃具說於交友。（出續定命錄）

豆盧署

豆盧署本名輔真。貞元六年。舉進士下第。將遊信安。以文謁郡守鄭武瞻。瞻甚禮之。館給數日。稍狎。因謂署曰。子複姓。不宜兩字為名。將改之何如。署因起謝。且求其所改。武瞻書數字。若著者。助者。署者。曰。吾慮子宗從中有同者。故書數字。當自擇之。其夕宿於館。夢一老人謂署曰。聞使君與子更名。子當四舉成名。四者甚佳。後二十年為此郡守。因指郡隙地曰。此可以建亭臺。既寤思之。四者署字也。遂以為名。既二年。又下第。以為夢無徵。知者或誚之。後二年。果登第。盡四舉也。大和九年。署自秘書少監為衢州刺史。既至。周覽郡內。得夢中所指隙地。遂搆一亭。因名之曰徵夢亭矣。（出前定錄）

孟君

貞元中有孟員外者。少時應進士舉。久不中第。將罷舉。又無所歸。託於親丈人省郎殷君宅。為殷氏賤厭。近至不容。染瘵瘧。日甚。乃白於丈人曰。某貧薄疾病。必不可救。恐污丈人華宇。願委運乞待盡他所。殷氏亦不與辭。贈三百文。出門不知所適。街西有善卜者。每以清旦決卦。盡後則閉肆下簾。孟君乃謁之。具陳羸憊將填溝壑。盡以所得三鐶為卜資。卜人遂留宿。及時為決一卦。卦成。驚曰。郎君更十日合處重職。俸入七十千錢。何得言貧賤。卜人遂留厚供給。已至九日。並無消息。又卻往殷君宅。殷氏見甚薄之。亦不留連。寄宿馬廄。至明有敕以禁兵將為賊境觀察使。其人與殷友善。馳扣殷氏之門。武人都不知書。云便須一謝表兼鎮撫寇戡事。故須多。公有親故文士頗能相助否。殷良久思之。無可應者。忽記得孟君久曾應舉。可以充事。遂引見之。令草一表。詞甚精敏。因請為軍中職事。知表奏。數日授官。月俸正七十千。乃卜十日後也。（出逸史）

盧常師

秘書少監盧常師。進士擢第。性淡薄。不樂軒冕。於世利蔑然。棄官之東洛。謂所親曰。某浙西無尚書故舊。旬日有去。又曰。某前生是僧。坐禪處猶在會稽。亦擬自訪遺跡。家人亦怪其欲遠行而不備舟檝。不逾旬。遂歿矣。（出逸史）

韓滉

韓晉公滉在中書。嘗召一吏。不時而至。公怒。將撻。吏曰。某有所屬。不得遽至。乞寬其罪。晉公曰。宰相之吏。更屬何人。吏曰。某不幸兼屬陰司。晉公以為不誠。乃曰。既屬陰司。有何所主。吏曰。某主三品以上食料。晉公曰。若然。某明日當以何食。吏曰。此非細事。不可顯之。請疏於紙。過後為驗。乃恕之而繫其吏。明旦。遽有詔命。既對。適遇太官進食。有糕糜一器。上以一半賜晉公。食之美。又賜之。既退而腹脹。歸私第。召醫者視之。曰。食物所壅。宜服少橘皮湯。至夜可啗漿水粥。明旦疾愈。思前夕吏言。召之。視其書。則皆如其說。云因復問人間之食。皆有籍耶。答曰。三品以上日支。五品以上而有權位者旬支。凡六品至於九品者季支。其有不食祿者。歲支。（出前定錄）

李頎

貞元中有舉人李頎方就舉。聲價極振。忽夢一人紫衣云。當禮部侍郎顧少連下及第。寤覺。省中朝並無姓顧者。及頎有人通刺稱進士顧少連謁。頎驚而見之。具述當為門生。顧曰。某纔到場中。必無其事。來年頎果落第。自此不入試。罷歸。至貞元九年。顧少連自戶部侍郎權知貢舉。頎猶未第。因潛往造焉。臨放牓時。相將當一人。頎又落。但泣而已。來年秋。少連拜禮部侍郎。頎乃登第。（出感定錄）

崔造

崔丞相造布衣時。江左士人號為白衣夔。時有四人。一是盧東美。其餘亡姓字。崔左遷任洪州。州帥曹王將辟為倅。時德宗在興元。以曹王有功。且親奏無不允。時有趙山人言事多中。崔問之曰。地主奏某為副使。且得過無。對曰。不過。崔詰曰。以時以勳。

必合得將山人曰郎得一刺史不久敕到更遠於此崔不信再問必定耳州名某亦知之不可先言且曰今月某日敕到必先弔而後賀崔心懼久之盡言其日即崔之忌日也即便呼趙生謂曰山人言中奉百千不中則輕捷五下可乎山人哂曰且某不合得崔員外百千只合得崔員外起一間竹屋其語益奇崔乃問之且我有宰相分否曰有即遠近曰只隔一兩政官不致三矣又某日私忌同寮諸公皆知其說其日夕矣悉至江亭將慰崔忌眾皆北望人信至酉時見一人從北岸入舟袒而招舟甚急使人遙問之乃曰州之脚力將及岸問曰有何除改且有崔員外參副使過否曰不過郎得廣州刺史敕牒在茲諸公驚笑其暮果先慰而後賀焉崔明日說於曹王曹王與趙山人錢百千不受崔與起竹屋一間欣然徙居之又謂崔曰到廣州後須經大段驚懼即必得入京也既而崔舅源休與朱泚為宰相憂懼堂帖追入甚憂惕狩故人竇參作相拜兵部郎中俄遷給事中平章事與齊映相公同制（出前定錄）

薛邕

薛邕侍郎有宰相望時有張山人善相崔造方為兵部郎中與前進士姜公輔同在薛侍郎坐中薛問張山人且坐中有宰相否心在己身多矣張答云有薛曰幾人曰有兩人薛意其一人即己也曰何人曰崔姜二公必宰相也同時耳薛訝忿之然然不悅既而崔郎中徐問張曰何以同時意謂姜公今被褐我已正郎勢不相近也張曰命合如此事須同時仍郎中在姜之後後姜為京兆功曹充翰林學士時眾知涇將姚令言入城取朱泚泚曾帥涇得軍人心姜乃上疏請察之疏入十日德宗幸奉天悔不納姜言遂於行在擢姜為給事中平章事崔後姜半年以夕郎拜相果同時而在姜後薛竟終於列曹始知前輩不可忽後輩（出嘉話錄）

卷一百五十二　定數七

鄭德璘

貞元中湘潭尉鄭德璘家居長沙有親表居江夏每歲一往省焉中間涉洞庭歷湘潭多遇老叟棹舟而鬻菱芡雖白髮而有少容德璘與語多及玄解詰曰舟無糗糧何以為食叟曰菱芡耳德璘好酒長挈松醪春過江夏遇叟無不飲之叟飲亦不甚媿荷德璘抵江夏將返長沙駐舟於黃鶴樓下傍有鹺賈韋生者乘巨舟亦抵於湘潭其夜與鄰舟告別飲酒韋生有女居於舟之柁櫓鄰女亦來訪別二女同處笑語夜將半聞江中有秀才吟詩曰物觸輕舟心自知風恬浪靜月光微夜深江上解愁思拾得紅箋香惹衣鄰舟女善筆札因覩韋氏粧奩中有紅箋一幅取而題所聞之句亦吟哦良久然莫曉誰人所製也及旦東西而去德璘舟與韋氏舟同離鄂渚信宿及暮又同宿至洞庭之畔與韋生舟楫頗以相近韋氏美而艷瓊英膩雲蓮蕊瑩波露濯蕣姿月鮮珠彩於水窗中垂釣德璘因窺見之甚悅遂以紅綃一尺上題詩曰纖手垂鉤對水窗紅蕖秋色艷長江既能解珮投交甫更有明珠乞一雙彊以紅綃惹其鉤女因收得吟翫久之然雖諷讀即不能曉其義女不工刀札又恥無所報遂以鉤絲而投夜來鄰舟女所題紅箋者德璘謂女所製歎思顛悅喜暢可知然莫曉詩之意義亦無計遂其款曲由是女以所得紅綃繫臂自愛惜之明月清風韋舟遽張帆而去風勢將緊波濤恐人德璘小舟不敢同越然意殊恨恨將暮有漁人語德璘曰向者賈客巨舟已全家殁於洞庭耳德璘大駭神思恍惚悲惋久之不能排抑將夜為弔江姝詩二首曰湖面狂風且莫吹浪花初綻月光微沈潛暗想橫波淚得共鮫人相對垂又曰洞庭風軟荻花秋新沒青娥細浪愁淚滴白蘋君不見月明江上有輕鷗詩成酹而投之精貫神祇至誠感應遂感水神持詣水府府君覽之召溺者數輩曰誰是鄭生所愛而韋氏亦不能曉其來由有主者搜臂見紅綃而語府

君曰德璘異日是吾邑之明宰況曩有義相及不可不曲活爾命因召主者攜韋氏送鄭生韋氏視府君乃一老叟也逐主者疾趨而無所礙道將盡覩一大池碧水汪然遂為主者推墮其中或沈或浮亦甚困苦時已三更德璘未寢但吟紅箋之詩悲而益苦忽覺有物觸舟然舟人已寢德璘遂秉燭照之見衣服綵繡似是人物驚而拯之乃韋氏也繫臂紅綃尚在德璘喜驟良久女蘇息及曉方能言乃說府君感君而活我命德璘曰府君何人也終不省悟遂納為室感其異也將歸長沙後三年德璘當調選欲謀醴陵令韋氏曰不過作巴陵耳德璘曰子何以知韋氏曰向者水府君言是吾邑之明宰洞庭乃屬巴陵此可驗矣德璘志之選果得巴陵令及至巴陵縣使人迎韋氏舟楫至洞庭側值逆風不進德璘使傭篙工者五人而迎之內一老叟挽舟若不為意韋氏怒而唾之叟回顧曰我昔水府活汝性命不以為德今反生怒韋氏乃悟恐悸召叟登舟拜而進酒果叩頭曰吾之父母當在水府可省覲否曰可須臾舟楫似沒於波然無所苦俄到往時之水府大小倚舟號慟訪其父母父母居止儼然第舍與人世無異韋氏詢其所須父母曰所溺之物皆能至此但無火化所食唯菱芡耳持白金器數事而遺女曰吾此無用處可以贈爾不得久停促其相

别。韋氏遂哀慟。别其父母。叟以筆大書韋氏巾。曰。昔日江頭菱芡人。蒙君數飲松醪春。活君家室以為報。珍重長沙鄭德璘。書訖。叟遂為僕侍數百輩。自舟迎歸府舍。俄頃。舟却出於湖畔。一舟之人。咸有所覩。德璘詳詩意。方悟水府老叟。乃昔日鬻菱芡者。歲餘。有秀才崔希周投詩卷於德璘。內有江上夜拾得芙蓉詩。即韋氏所投德璘紅箋詩也。德璘疑詩。乃詰希周。對曰。數年前泊舟於鄂渚。江上月明。時當未寐。有輕微物觸舟。芳馨襲鼻。取而視之。乃一束芙蓉也。因而製詩。既成。諷詠良久。敢以實對。德璘歎曰。命也。然後更不敢越洞庭。德璘官至刺史。（出德璘傳）

趙璟盧邁

趙璟盧邁二相國。皆吉州人。旅聚呼為趙七盧三。趙相自微而著。蓋為是姚曠女壻。姚與獨孤問俗善。因託之。得湖南判官。累奏官至監察。蕭相復代問俗為潭州。有人又薦於蕭。蕭留為判官。至侍御史。蕭入主留務。有美聲聞於德宗。遂兼中丞為湖南廉使。及李泌入相。不知之。俄而以李元素知璟湖南留務事。而詔璟歸闕。璟居京慕靜深巷。杜門不出。元素訪之甚頻。元素乃泌相之從弟。璟因訪別元素於青龍寺。謂之曰。趙璟亦自合有官職。誓不敢怨人。誠非偶然耳。蓋得於日者。仍屛問元素年命。

曰。據此年命。亦合富貴人也。元素因自負。亦不言泌相兄也。頃之。德宗忽記得璟。賜對。拜給事中。泌相不測其由。會有和戎使事。出親相關擇為大使。張薦張彧為判官。泌因判奏璟為副使。未至蕃。右丞有缺。宰相上名。德宗曰。趙璟堪為此官。追赴拜右丞。不數月。遷尚書左丞。平章事。作相五年。薨於位。（出嘉話錄）

趙璟

趙相璟之為入蕃副使。謂二張判官曰。前幾里合有河。河之邊有柳樹。樹下合有一官人。着慘服立。既而悉然。官人置頂官也。二張問之。趙曰。某年三十前已夢此行。所以不憑他時相。趙相將薨之時。長安諸城門金吾家見一小兒豹犢鼻。携五色繩子。覓趙相。其人見者知異。不經數日。趙薨。（出嘉話錄）

包誼

唐包誼者。江東人也。有文詞。初與計偕至京師赴試。期不及。宗人祭酒佶憐之。館於私第。誼多遊佛寺。無何。唐突中書舍人劉太真。太真覩其色。自卽舉人也。命一价詢之。誼勃然曰。進士包誼。素不相識。何勞致問。太真甚銜之。以至專訪其人於佶。佶聞誼所為。大怒。因詰責遣徙他舍。誼亦無作色。明年。太真主文。志在致其永棄。故過雜文後終場明遣之。既而自悔曰。此子既侮我。從而報之。是我為淺丈夫也。但能永廢其人。何必在此。於是放入策。太真將放牓。先呈宰相。牓中有姓朱人及第。時宰以泚近為大逆。未欲以姓及第。亟遣易之。太真錯愕趨出。不記他人。唯記誼。謝恩方悟己所惡也。因明言。乃知得喪非人力也。蓋假手而已。（出摭言）

薛少殷

河東薛少殷舉進士。忽一日暴卒於長安崇義里。有一使持牒云。大使追。引入府門。既入。見府官。卽鮮于叔明也。少殷欲有所訴。叔明曰。寒食將至。何為饋雞子食也。東面有一僧。手持寶塔。扇叟開。少殷已在其中。叔明曰。日某方欲上事。和尚何為救此人。乃追而出。令引少殷見判官。及出門之西院。閽者入白。道迎開命。素服乃入。所見乃亡兄也。敘泣良久。曰。吾以汝未成名。欲薦汝於此分主公事。故假追來。非他也。少殷時新婚。戀不願住。兄曰。吾同院有王判官。職居西曹。汝既來此。可以一謁而去。乃命少殷於西院見之。接待甚厚。俄聞備饌。海陸畢備。未食。王判官忽起。顧見向者持塔僧。僧曰。不可食。食之則無由歸矣。少殷曰。饑甚奈何。僧曰。唯啖煎薑可食。乃取食之。而王判官竟不至。僧曰。可去矣。少殷復出詣兄。泣且請去。兄知不可留。乃入白官

府。許之。少殷曰。既得歸人間。願知當為何官。兄曰。此甚難言。亦何用知之。懇請乃召一吏。取籍尋閱。不令見之。曰。汝後年方成名。初任當極西。得之次。歷職亦簿尉。又一官極南。此外吾不得知。臨別。兄曰。吾舊使祇承人李俊。令隨汝去。有危急。卽可念之。既去。每遇危際。皆見其僧前引。少殷曰。弟子素不相識。和尚何乃見護如此。僧曰。吾為汝持金剛經。故相護爾。既醒。具述其事。後年春果及第。未幾。授秘書省正字。充和蕃判官。及迴。改同官主簿。秩滿。遇趙昌為安南節度。少殷與之有舊。求為從事。欲厭極南之官。昌許之曰。乘遞之鎮。未暇有表。至江陵。當以表請。及表至。少殷尋以丁母憂。服除。選授萬年縣尉。時青淄卒吏與駙馬家童鬬死。京兆府不時奏。德宗赫怒。時少殷主戒屠。一日。乃貶高州雷澤縣尉。十餘年備歷艱苦。而李俊常有所護。及順宗嗣位。有詔收錄貶官。少殷移至珪陽。與貶官李定同行。過水。勸馬與一從人。詔卽李俊也。云某月日已定。拜別而去。少殷曰。吾兄言官止於此。李俊復去。將不久矣。李定驚慘其事。因問。具以告之。數日而卒。（出前定錄）

袁孝叔

袁孝叔者。陳郡人也。少孤。事母以孝聞。母嘗得疾。恍惚逾日不痊。孝叔忽夢一老父

謂曰子母疾可治孝叔問其名居不告曰明旦迎吾於石壇之上當有葯授子及覺乃周覽四境所居之十里有廢觀古石壇而見老父在焉孝叔喜拜迎至於家即於囊中取九靈丹一丸以新汲水服之即日而瘳孝叔德之欲有所答皆不受或累月一來然不詳其所止孝叔意其能曆算爵祿常欲發問而未敢言後一旦來而謂孝叔曰吾將有他適當與子別於懷中出一編書以遺之曰君之壽與位盡具於此事以前定非智力所及也今之躁求者適足徒勞耳君藏吾此書慎勿預視且受一命即開一幅不爾當有所損孝叔跪受而別後孝叔寢疾殆將不救其家或開後事孝叔曰吾為神人授書一編未曾開卷何遽以後事問乎旬餘其疾果愈後孝叔以門蔭調授密州諸城縣尉五轉蒲州臨晉縣令每之任輒視神人之書時日無差謬後秩滿歸閿鄉別墅因晨起欲就巾櫛忽有物墮於鏡中類蛇而有四足孝叔驚仆於地因不語數日而卒後逾月其妻因開其書得老父所留之書猶餘半軸因歎曰神人之言亦有誣矣書尚未盡而人已亡乃開視之其後唯有空紙數幅畫一蛇盤鏡中（出前定錄）

卷一百五十三　定數八

李公

唐貞元中萬年縣捕賊官李公春月與所知街西官亭子置鱠一客偽至淹然不去氣色甚傲衆問所能曰某善知人食料李公曰且看今日鱠坐中有人不得喫者否客微笑曰唯足下不得喫李公怒曰某為主人故置此鱠安有不得喫之理此事若中奉五千若是妄語當遺與關請坐中為證因促鱠將就有一人走馬來云京兆尹召李公奔馬去適會有公事李公懼晚使報諸客但餐恐鱠不可停語庖人但留我兩楪歠破術人之言諸客甚訝良久走馬來諸人已食畢獨所留鱠在焉李公脫衫就坐執筯而罵術士顏色不動曰某所見不錯未知何故李公曰鱠見在此尚敢大言前約已定安知某不能忽忽詶酢言未了官亭子仰泥土壞方數尺墮落食器粉碎鱠並雜於糞埃李公驚異問廚者更有鱠否曰盡矣乃厚謝術士以錢五千與之（出逸史）

李宗回

李宗回者有文詞應進士舉曾與一客自洛至關客云吾能先知人飲饌毫釐不失驗正旦前一日將往華陰縣縣令與李公舊知先遣書報李公謂客曰歲節人家皆有其饌況縣令與我舊知看明日到何物喫客撫掌曰大哥與公各飲一盞椒葱酒食五般餛飩不得飯喫李公亦未信及到華陰縣縣令傳語遣鞍馬馱來店中安下請二人就縣相見喜曰二賢衝寒且速暖兩大盞酒來看椒葱良久臺盤到有一小奴與縣令耳語令曰總煮來謂二客曰某有一女子年七八歲常言何不令我勾當家事昨惱渠遣檢校作歲飯食適來云有五般餛飩問煮那般某云總煮來遂延以大碗盛二客食盡忽有佐吏從外走云敕使到舊例合迎縣令驚忙揖二客撥馬而去客遂出欲就店終食其僕者已歸結束先發已行數里二人大笑相與登途竟不得飲喫其饌飲啄之分也（出逸史）

崔朴

唐渭北節判崔朴故滎陽太守祝之兄也常會客夜宿有言及宦途通塞則曰崔琯及第後五任不離櫛縣令而相七者河東廷評六年太常博士當旬賦詩嗟其蹇滯曰何日肩三署終年尾百寮其後出入清要張宿遭遇除諫議大夫宣慰山東憲宗面許廻日與相至東洛都亭驛暴卒崔元章在舉場無成為執權者所嘆主司要約必與及第入試日中風不得一名如此朴因話家世曾經之事朴父清故平陽太守

建中初任藍田尉時德宗初即位用法嚴峻是月三日之內大臣出貶者七中途賜死者三劉晏黎幹皆是其數戶部侍郎楊炎貶道州司戶參軍自朝受責馳驛出城不得歸第炎妻先病至是炎慮耗達妻聞驚必至不起其日炎夕次藍田清方主郵務炎纔下馬屈崔少府相見便曰某出城時妻病綿惙聞某得罪事情可知欲奉煩為申辭疾請假一日發一急腳附書寬而庭相愛以候其來耗便當前路可矣清許之郵知事呂華進而言曰此故不可救命嚴迅清謂呂華楊侍郎迫切不然中府以闕馬可乎呂久而對曰此即可矣清於是以此聞於京府又自出俸錢二十千買細氈令造氈舁顧夫直詣炎宅取炎夫人夫人扶病登舁仍戒其丁勤夜行旦日達藍田時炎行李簡約妻亦病稍愈便與炎偕徂炎執清之手問弟行清對曰某第十八清又奉俸錢數千與商於已來山程之費至韓公驛執清之袂令妻出見曰此崔十八死生不相忘無復多言矣炎至商於洛源驛馬乏驛僕王新送騾一頭人達道州司倉參軍李全方親運入炎全方極傾囊以濟炎行李後二年秋炎自江華除中書侍郎入相還至京兆界問驛使崔十八郎在否驛吏答曰在炎喜甚頃之清迎謁於前炎使止之曰崔十八郎不合如此相待今日生還乃子之恩也仍連鑣而行話湘

先氣候因曰足下之才何適不可老夫今日可以力致柏臺諫署唯所選擇清因遜讓無敢希僥倖意炎又曰勿疑但言之清曰小諫閑且貴敢懷是望炎曰吾聞命矣無慮參差及炎之發藍田謂清曰前言當一月有期炎居相位十日追洛源驛王新為中書主事仍奏授鄂州唐年縣尉李全方監察御史仍知商州洛源監清之所約沈然清罷職將就炎第謁之初見則甚喜留坐久之但飲數盃而已並不及前事適旬清又往焉炎則已有怒色清從此退居不復措意後二年再貶崖州至藍田喟然太息君負者使人召清清辭疾不往乃自咨曰楊炎可以死矣竟不遷他崔清官（出續定命錄）

李藩

李相藩嘗寓東洛年近三十未有官名夫人即崔庶子之女李公寄託崔氏待之不甚厚時中橋胡蘆生者善卜聞女人聲即知貴賤李公患腦瘡又欲挈家居揚州甚愁悶乃與崔氏弟兄訪胡蘆生蘆生好飲酒人詣之必攜酒一壺故謂為胡蘆生李公與崔氏各攜錢三百生倚蒲團已半酣崔氏弟兄先至胡蘆生不為之起但伸手請坐李公以疾後至胡蘆生曰有貴人來乃命侍者掃地既畢李公已到未下驢胡

蘆生笑迎執手曰郎君貴人也李公曰某貧且病又欲以家往數千里外何有貴哉蘆生曰紗籠中人豈畏迍厄李公請問紗籠之事終不說遂往揚州居於參佐橋使院中有一高員外與藩往還甚熟一旦來詣藩既去際晚又至李公甚訝之既相見高曰朝來拜候郎歸因甚晝寢夢有一人召出城外於荊棘中行見舊使莊戶卒已十年謂某曰員外不合至此為物所誘且使須迴某送員外去却引至城門某謂之曰汝安得在此云我為小吏差與李三郎當值某曰何處李三郎曰住參佐橋因員外與李三郎往還故此祗候某曰三郎安得如此曰是紗籠中人詰之不肯言因曰某饑員外能與少酒飯錢財否于城不敢入請於城外置之某謂曰就三郎宅中得否曰若如此是殺某也遂覺已令於城外與置酒食且奉報好消息李公微笑數年張建封僕射鎮揚州奏李公為廷官校書郎會有新羅僧能相人且言張公不得為宰相甚懷怏怏因令於使院中看郎官有得為宰相者否遍視良久曰並無張公尤不樂曰莫有郎官未入院否報云李廷官未入使令促召逡巡至僧降階迎謂張公曰廷官是紗籠中人僕射且不及張公大喜因問紗籠中之事僧曰宰相冥司必潛紗籠護之恐為異物所擾餘官即不得也方悟胡蘆生及高所說李公竟為宰相也信哉人之貴賤分定矣（出逸史）

韋執誼

韋執誼自相座貶太子賓客又貶崖州司馬執誼前為職方員外所司呈諸州圖每至嶺南州圖必速令將去未嘗省之及為相北壁有圖經數日試往閱焉乃崖州圖也意甚惡之至是果貶崖州二年死於海上（出感定錄）

袁滋

復州清溪山煥麗無比袁相公滋未達時復郢間居止因晴日登臨此山行數里幽小漸奇險阻絕無蹤有儒生以賣藥為業宇於山下袁公與語甚相狎因留宿袁公曰此處合有靈仙隱士儒生曰有道者五六人每三兩日即一來不知居處與其雖熟即不肯細言袁公曰求修謁得否曰彼甚惡人然頗好酒足下但得美酒一榼可相見也袁公辭歸後攜酒再往經數宿五人果來戴鹿巾紗帽杖藜草履遞相與通寒溫大笑乃臨澗濯足戲弄儒生儒生為列席致酒五人覩甚喜曰何處得此物且各三五盞儒生曰非某所能致有客攜來願謁先生乃引袁公出拜五人相顧失色悔飲其酒并怒儒生曰不合以外人相擾儒生曰此人志誠可賞且是道流稍從

容亦何傷也意遂漸解見袁公謙恭甚乃時與笑語目袁公曰座袁公再拜就席少頃酒酣乃注視袁公謂曰此人大似西華坐禪和尚良久云且是便屈指數此僧亡來四十七年問袁公之歲正四十七撫掌曰須求官職福祿已至遂與袁公握手言別前過洞上山頭捫蘿跳躍翩翩如鳥飛去遙望不見袁公果拜相為西川節度使（出逸史）

裴度

故中書令晉國公裴度自進士及第博學宏詞制策三科官途二十餘載從事浙右為河南掾至憲宗朝聲聞隆赫歷官三署拜御史中丞上意推重人情翕然明年夏六月東平帥李師道包藏不軌畏朝廷忠臣有賊殺宰輔意潛遣人由京師靖安東門禁街候相國武元衡仍聞中傳聲大呼云往驛坊取中丞裴某頭是時京師始重揚州氈帽前一日廣陵帥獻公新樣者一枚公甑而服之將朝燭下既櫛乃取其蓋張馬導馬出坊之東門賊奄至唱殺甚厲賊遂揮刀中帽墜馬賊為公已喪元矣掠地求其墜顱急騶來王義遽迎賊以身蔽公賊知公全再以刀擊義斷臂且死度頰帽子頂厚經刀處微傷如線數寸旬餘如平常及昇台衮討淮西立大勳出入六朝

登庸投鐵門館傔吏。雲布四方。其始終遐永也如此。（出續定命錄）

張轅

吳郡張轅。自奉天尉將調集。時李庶人錡在浙西。東推冤。蘇與之有舊。將往謁。且求資糧。未至。夢一人將官誥至云。張轅可知袁州新喻縣令。轅夢中已曾為赤尉。不宜為此。固不肯受。其人曰。兩李之傔。又職已行。不受何為。遂委之而去。轅覺甚惡之。及見錡。具言將選。告以乏困。錡留之數日。將辭去。錡因謂曰。足下選限猶遠。且能為一職乎。亦可資桂玉之費。轅不敢讓。因署毗陵郡鹽鐵場官。轅以職雖卑而利厚。遂受之。既至所職。及視其簿書所用印。乃袁州新喻廢印也。轅以四月領務。九月而罷。而李之傔。皆如其言。（出前定錄）

趙昌時

元和十二年。憲宗平淮西。趙昌時為吳元濟裨將。屬張伯良於青陵城。與李愬九月二十七日戰。項後中刀。墮馬死。至夜四更。忽如睡覺。聞將家點閱兵姓名聲。呼某乙即聞唱唯應聲。如是可點千餘人。趙生專聽之。將謂點名姓。及點竟。不聞呼之。俄而天明。趙生漸醒。乃匍起。視左右死者。皆是夜來聞呼名字者也。乃知冥中點閱耳。趙生方知身不死。行歸月餘瘡愈。方知戰死者亦有宿命耳。（出博異志）

卷一百五十四　定數九

李顧言

唐監察御史李顧言。貞元末應進士舉。甚有名稱。歲暮。自京西客遊迴。詣南省訪知己郎官。適至日已晚。省吏告郎官盡出。顧言竦望而東。見省東南北街中。有一人挈小囊。以烏紗蒙首北去。徐吟詩曰。放榜只應三月暮。登科又校一年遲。又稍朗吟。若令顧言聞。顧言策馬逼之。於省北。有驚塵起。遂失其人所在。明年。京師自冬雨雪甚。畿內不稔。停舉。貞元二十一年春。德宗皇帝晏駕。果三月下旬放進士牓。顧言元和元年及第。（出續定命錄）

元和二相

元和中。宰相武元衡與李吉甫齊年。又同日為相。及出鎮。又分領揚益。至吉甫再入。元衡亦還。吉甫前一年以元衡生月卒。元衡以吉甫生月遇害。年五十八。先長安忽有童謠云。打麥麥打三。三三。既而旋其袖曰。舞了也。解者曰。以為打麥。刈麥時也。麥打者。謂暗中突擊也。三三三。謂六月三日也。舞了也。謂元衡也。至元和六月。盜殺元衡。批其顱骨而去。元衡初從蜀歸。熒惑犯上相。星云三相皆不利。始輕末重。月餘。李絳以足疾免。明年十月。李吉甫暴卒。又一年。元衡遇害。（出感定錄）

李源

李源。洛城北惠林寺住。以其父憕為祿山所害。誓不履人事。不婚。不役童僕。暮春之際。蔭樹獨處。有一少年挾彈而至。源愛其風秀。與之馴狎。問其氏。但曰武十三。甚依阿。不甚顯揚。訊其所居。或東或西。或南或北。不定。源叔父為福建觀察使。源修覲禮。武生亦云有事東去。同舟共載。行及宋之穀熟橋。攜手登岸。武曰。與子訣矣。源驚訊之。即曰。某非世人也。為國掌陰兵百有餘年。凝結此形。今夕託質於張氏為男子。十五得明經。後終邑令。又云。子之祿亦薄。年登八十。朝廷當以諫議大夫徵。後二年。當卒矣。我後七年。復與君相見。言訖。抵村戶。執手分袂。既而張氏舉家驚喜。新婦誕一男。源累載放跡閩南。及還。省前事。復詣村戶。見一童兒。形貌類武者。乃呼曰。武十三相識耶。答曰。李七健乎。其後憲宗讀國史。感歎李憕盧奕之事。有薦源名。遂以諫議大夫徵。不起。明年源卒於惠林寺。張終於宣州廣德縣令。（出獨異志）

鄭權

初有日者夢洺州衙門署牓。皆作權字。以告程執恭。遂奏請改名。未幾朝命鄭權代之。時人深異其事。（出廣德神異錄）

樊陽源

唐山南節判殿中侍御史樊陽源。元和中。入奏。岐下諸公。攜樂於岐郊漆方亭餞飲。從事中有監察陳庶。獨孤乾禮。皆在幕中六七年。各歎淹滯。陽源乃曰。人之出處。無非命也。某初名源陽。及第年。有人言至西府與取事。某時閑居洛下。約八月間至。其許七月。有表兄任密縣令。使人招某驟到密縣。某不得已。遂出去。永通門宿。夜夢見一高塚上。一着麻衣人。似欲鄉飲之禮。顧視左右。又有四人塚上。其人乃以手招陽源。陽源不樂去。次一人從陽源前而上。又一人躡後而上。左右四人皆上。陽源意忽亦願去。遂繼陟之。比及五人。見塚上袖一文書。是河南府送舉解第六人。有樊陽源。時無樊源陽矣。及覺甚異之。不日到密縣。便患痢疾。聯綿一月。困憊甚。稍閒。徑歸洛中。謂表兄曰。兩府取解。舊例先復申。某或恐西府不得。兄當與首送。密宰笑曰。不可處。但令密縣海送。固不在託。及到洛中。已九月半。洛中還往。乃勸不如東府取解。已與西府所期違矣。陽源心初未決。忽見密縣解申府。陽源作第六人。不名源陽處士

石洪曰。陽源實勝源陽。遂話夢於洪。洪曰。此夢固佳。塚者郵也。豈非登塚為郵徙哉。於此大振。亦未可知。況縣中名第一。如夢中。未必不為祥也。是歲許孟容為川守。又詿陽源罰縣第六人。某已處分試官。更升三兩路。比府勝出。陽源依縣中第六人。孟容怒責試官。陽源具以夢告。明年權侍郎下及第。（出續定命錄）

吳少誠

吳少誠貧賤時。為官健逃去。至上蔡。凍餒求丐於儕輩。上蔡縣獵師數人。於中山得鹿。本法獲巨獸者。先取其腑臟祭山神。祭畢。獵人方欲聚食。忽聞空中有言曰。待吳尚書。衆人驚駭。遂止。良久欲食。又聞曰。尚書即到。何不且住。逡巡。又一人是脚力。携小襆過。見獵者。揖而坐。問之姓吳。衆皆驚。食畢。獵人起賀曰。公即當貴。幸記某等姓名。具述本末。少誠曰。某單軍健兒。苟免擒獲。効一卒之用則足矣。安有富貴之事。大笑執別而去。後數年。為節度使兼工部尚書。使人求獵者。皆厚以錢帛酬之。（出續定命錄）

陳彥博

陳彥博與謝楚同為大學廣文生。彥博將取解。忽夢至都堂。見陳設甚盛。若行大禮然。庭中幃幔飾以錦繡。中設一榻。陳列几案。上有尺牘。望之照耀如金字。彥博私問

主事曰。此何禮也。答曰。明年進士人名。將送上界官司閱視之所。彥博驚喜。因求一見其人。引至案牘。有一紫衣執象簡。彥博見之。斂衽而退。紫衣曰。公有名矣。可以視之。遂前見有三十二。彥博名在焉。從上二人皆姓李。而無謝楚。既悟。獨喜不以告人。及與楚同策試。有自中書見名者。密以告楚。而不言彥博。彥博聞之。不食而泣。楚乃諭曰。君之能豈後於我。設使一年未利。何若是乎。彥博方言其夢。且曰。若果無驗。吾恐終無成矣。大學諸生曰。誠如說。事未可知。明旦視牓。即果如夢中焉。彥博以元和五年崔樞侍郎及第。上二人李顧行。李仍叔。謝楚明年於尹躬下擢第。（出前定錄）

陸賓虞

陸賓虞舉進士。在京師。常有一僧曰惟瑛者。善聲色。兼知術數。賓虞與之往來。每言小事。無不必驗。至寶曆二年春。賓虞欲罷舉歸吳。告惟瑛以行計。瑛留止一宿。明旦。謂賓虞曰。若未歲成名。不必歸矣。但取京兆薦送。必在高等。賓虞曰。某曾三就京兆未始得事。今歲之事。尤覺甚難。瑛曰。不然。君之成名。必以京兆薦送。他處不可也。至七月六日。若食水族。則殊等與及第必矣。賓虞乃書於晉昌里之牖。日省之。數月後。因於靖恭北門候一郎官。適遇朝客。遂延憩於從孫聞禮之舍。既入。聞禮喜迎曰。向有人惠疊經魚。方欲候翁而烹之。賓虞素嗜魚。便令作羹。至者輒盡。後日。因視牖間所書字。則七月六日也。遂命駕詣惟瑛。且紿之曰。將遊蒲關。故以訪別。瑛笑曰。水族已食矣。遊蒲關何為。賓虞深信之。因取薦京兆府。果得殊等。明年入省試畢。又訪惟瑛。瑛曰。君已登第。名籍不甚高。當在十五人之外。狀元姓李。名或曳脚。時有廣文生朱俅者。時議當及第。監司所送之名未登科。賓虞因問其非姓朱乎。瑛曰。三十三人無姓朱者。時正月二十四日。賓虞言於從符。符與石賀筆壁。後月餘。放牓。狀頭李郃。賓虞名在十六。即三十人也。惟瑛又謂賓虞曰。君成名後。當食祿於吳越之分。有一事甚速疾。賓虞後從事於越。半年而暴終。（出前定錄）

王璠

王璠以元和五年登科。夢為河南尹。平旦視事。有二客來謁。一衣紫而東坐。一衣緋而西坐。緋者謂紫者曰。崙邦如何處置。曰。已決二十。遂出界。託覺乃書於告牒之後別紙上。後二十年。果除河南尹。既上。洛陽令與分司郎官皆故人。從容宴語。郎官謂令曰。崙邦如何處置。令曰。已決二十。遂出界。璠聞之。遽起還內。良久不出。二客甚訝曰。吾等向者對答率易。王尹得非怒耶。頃之。璠持告牒所記。出示二客。徐徵其人。乃

郎官家奴竊財而逃。擒獲送縣。縣為斷之如此。（出續定命錄）

崔玄亮

元和十一年。監察御史段文昌與崔植同時入臺。先是御史崔玄亮為察院之長。每以二監察後至。不由科名。接待間多所脫略。段與崔深銜之。元和十五年春。穆宗皇帝龍飛。命二公入相。段自翰長中書舍人拜。植自御史中丞拜。同在中書。時玄亮罷密州刺史。謁宰相。二相相顧。諳玄亮名。曰。此人不久往他役。而有心求官。時門下侍郎蕭俛亦在長安。因問二相。二相具以事對。蕭相曰。若如此。且令此漢閑三五年可矣。不數日。宣州奏歙州刺史闕。其日印在段相宅。使除歙州刺史。明日段入朝。都忘前事。到中書。大怒責吏房主事陽述云。威權在君。吏須致宰相。必是此賊納賄除官。君不是人。吏取錢。崔玄亮何由得歙州刺史。述惶怖謝罪云。文書都不到本房。昨日是相公手書擬名進黃。及檢勘舊稿。述忘實是自書。植欲改擬。復奏。段曰。安知不是天與假吾手耳。遂放敕下。（出續定命錄）

韋貫之

武元衡與韋貫之同年及第。武拜門下侍郎。韋罷長安尉赴選。元衡以為萬年丞。過

曰元衡謝曰某與先輩同年及第元衡遭逢濫居此地使先輩未離塵土元衡之罪也貫之嗚咽流涕而退後數月除補闕是年元衡帥西川三年後入相與貫之同日宣制（出續定命錄）

卷一百五十五　定數十

衛次公

唐吏部侍郎衛次公早負耿介清直之譽憲宗皇帝將欲相之久矣忽夜召翰林學士王涯草麻內兩句褒美云雞樹之徒老風煙鳳池之空淹歲月詰旦將宣麻案出忽有飄風墜地左右收之未竟上意中輟令中使止其事仍云麻已出即放下未出即止由此遂不拜終於淮南節度（出續定命錄）

李固言

相國李固言元和六年下第遊蜀遇一姥言郎君明年芙蓉鏡下及第後二紀拜相當鎮蜀土某此不復見郎君出將之榮也願以季女為託明年果狀頭及第詩賦有人鏡芙蓉之目後二十年李公登庸其姆來謁李公忘之姥通曰蜀民老姥嘗囑季氏者李公省前事具公服謝之延入中堂見其女坐定又曰出將入相定矣李公為設盛饌不食唯飲酒數杯便請別李固留不得但言乞庇我女因贈金皂襦幗並不受唯取其妻牙梳一枚題字記之李公從至門不復見及李公鎮蜀日盧氏外孫子九齡不語忽弄筆硯李戲曰爾竟不語何用筆硯為忽曰但庇成都老姥愛女何愁筆硯無用耶李公驚悟即遣使分訪之有巫董氏者事金天神即姥之女言能語此兒請祈華岳三郎李公如巫所說是兒忽能言因是蜀董如神祈無不應富積數百金怙勢用事莫敢言者洎相國崔鄲來鎮蜀遂毀其廟投土偶於江仍判事金天王董氏杖背遞出西界李公壻盧生舍於家其靈歇矣（出西陽雜俎）

又

李固言初未第時過洛有胡盧先生者知神靈間事曾詣而問命先生曰紗籠中人勿復相問及在長安寓歸德里人言聖壽寺中有僧善術數乃往詣之僧又謂曰子紗籠中人是歲元和七年許孟容以兵部侍郎知舉固言詣中表間人在場屋之近事者問以求知遊謁之所（未詳姓氏）斯人且以固言文章甚有聲稱必取甲科因紿之曰吾子須首謁主文仍要求見固言不知其誤之則以所業徑謁孟容孟容見其著述甚麗乃密令從者延之謂曰舉人不合相見必有嫉才者使詣之固言遂以實對孟

容許第固言於牓首而落其教者姓名乃遣秘焉既第再謁聖壽寺問紗籠中之事僧曰吾常於陰府往來有為相者皆以形貌用碧紗籠於廡下故所以知固言竟出入將相皆驗焉（出蒲錄紀傳）

又

元和初進士李固言就舉忽夢去看牓見李固言第二人上第及放牓自是顧言亦第二人固言其年又落至七年許孟容下狀頭登第（出感定錄）

楊收

唐國相楊收江州人祖為本州都押衙父維直蘭溪縣主簿生四子發假收嚴皆登進士第收即大拜發已下皆至丞郎發以春為義其房子以柷以來為名假以夏為義其房子以照為名收以秋為義其房子以鉅鏻鑑為名嚴以冬為義其房子以注涉洞為名盡以文學登高第號曰修行楊家與靜恭諸楊比於華盛收少年於廬山修業一日尋幽至深隱之地遇一道者謂曰子若學道即有仙分若必作官位至三公終焉有禍能從我學道乎收持疑堅進取之心忽其入道之語他日雖登廊廟竟罹南荒之殛（出北夢瑣言）

鄭朗

長慶中青龍寺僧善知人之術知名之士靡不造焉進士鄭朗特謁了不與語及放牓朗首登第為朗未之信也累日內索重試朗果落後却謁青龍僧怡然相接禮過前時朗詰之僧曰前時以朗君無名若中第却不嘉自此位極人臣其後果歷台鉉（出感定錄）

段文昌

故西川節帥段文昌字景初父鍔為支江宰後任江陵令文昌少好學文長句渚宮困於塵土客遊成都謁韋南康皋皋與奏釋褐道不甚行每以事業自負與遊皆高名之士遂去南康之府金吾將軍裴邠之鎮梁川辟為從事轉假廷評裴公府罷因抵興元之西四十里有驛曰鵠鳴瀕漢江前倚巴山有清僧依其隈不知何許人也常嘿其詞忽復一言未嘗不中公自府遊聞清僧之異徑詣清公求宿願知前去之事自夕達旦曾無詞忽問蜀中關極盛斑獅而至者誰公曰豈非高崇文乎對曰非也更言之公曰代崇文者武黃門也清曰十九郎不日即為此人更盛更盛公每微之使曰害風妄語阿師不知因大笑而已由是頗亦自負戶部員外韋

處厚出閣州刺史。段公時任都官員外判鹽鐵案。公送出都門。處厚素深於釋氏。泪到鵲鳴。先訪之。清晨而迎處厚。處厚因問遷期。曰一年半歲。一年半歲。又問終止何官。對曰。宰相須江邊得。又問終止何處。僧遂不荅。又問段十九郎何如。荅曰。已說矣。近也近也。及處厚之歸朝。止三歲。重言一年半歲之驗。長慶初。段公自相位節制西川。果符清師之言。處厚唯不喻河邊得宰相。廣求智者解焉。或有旁徵義者。謂處厚必除浙西。夏口。從是而入拜相。及文宗皇帝踐祚。自江邸首命處厚為相。至是方驗與鄒平公同發師修清公塔。因刻石記其事焉。又趙宗儒節制興元日。問其移動。遂命紙作兩句詩云。梨花初發杏花初。旬邑南來慶有餘。宗儒遂考之。清公但云害風阿師取次語。明年二月。除檢校大使。僕射鄭餘慶代其位。（出定命錄）

崔從

寶歷二年。崔從鎮淮南。五月三日。瓜步鎮中浙右試競渡船十艘。其三船平沒於金山下。一百五十人俱溺死。從見申紙。歎憤。時軍司馬皇甫曙入啟事。與從同異之。座有宋生歸儒者。語曰。彼之禍不及。怪也。此亦有之。人數相類。但其死不同耳。浹日。有大讌。陳於廣場百戲。俱呈。俄暴風雨。庭前戲者并馬數百足。繫在廡下。迅雷一震。馬

皆驚。殺大廡數十間平塌。凡居其下者俱壓死。公令較其數。與浙右無一人差焉。（出獨異志）

郭八郎

河中少尹鄭復禮。始應進士舉。十上不第。困厄且甚。于福寺僧弘道者。人言晝閉關以寐。夕則視事於陰府。十祈叩者。八九拒之。復禮方蹇躓憤惋。乃擇日齋沐候焉。道頗溫容之。且曰。某未嘗妄洩於人。今茂才抱積薪之歎。且久不能忍耳。勉旃進取。終成美名。然其事類異。不可言也。鄭拜請其期。道曰。唯君期須四事相就。然後遂志。四缺其一。則復負寃如是者。骨肉相繼三牓。三牓之前。猶拂天之難。三牓之後。則反掌之易也。鄭憫視不可喻。則又拜請四事之目。道持疑良久。則曰。慎勿言於人。君之成名。其事有四。亦可以為異矣。其一須國家改元之第二年。其二須是禮部侍郎再知貢舉。其三須是第二人姓張。其四同年須有郭八郎。四者闕一。則功虧一簣矣。如是者賢弟姪三牓。率須依此。鄭雖大疑其說。鬱鬱不樂。以為無復望也。啟謝而退。長慶二年。人有導其名姓於主文者。鄭以且非再知貢舉。意甚疑之。果不中第。直至改元寶歷二年。新昌楊公再司文柄。乃私喜其事未敢洩言。來春果登第。第二人姓張名知實。同年郭八郎名言揚。鄭奇嘆且久。因紀於小書之抄。私自謂曰。道言三牓率須如此。一之已異。其可至於再乎。至於三乎。次至故尚書右丞韓憲應舉。大和二年。頗有籍甚之譽。以主文非再知舉。試日果有朞周之恤。爾應後大和九年舉。敗於垂成。直至改元開成二年。高鍇再司文柄。右轄私異其事。明年果登上第。第二人姓張名棠。同年郭八郎名植。因又附於小書之末。三牓雖欠其一。兩牓且無小差。閨門之內。私相謂曰。豈其然乎。時僧弘道已不知所往矣。次至故駙馬都尉顥應舉。時舉轉洽。至改元會昌之二年。禮部柳侍郎璟再司文柄。都尉以狀頭及第。第二人姓張名潛。同年郭八郎名京。弘道所說無差焉。（出野史）

張宣

杭州臨安縣令張宣。寶歷中。自越府戶曹掾調授本官。以家在浙東。意求蕭山宰。去唱已前三日。忽夢一女子。年二十餘。修刺來謁。宣素貞介。夢中不與女子見。女子云。某是明年邑中之客。安得不相見耶。宣遂見之。禮貌甚肅。曰妾有十一口。依在貴境有年數矣。今聞明府將至。故來拜謁。宣因問縣名。竟不對。宣告其族人。且誌之。及後補湖州安吉縣令。宣以家事不便。將退之。其族人曰。不然。前夕所夢女子。非安字乎。十一口。非吉字乎。此陰騭已定。退亦何益。宣悟。且笑曰。若然。固應有定。遂受之。及

秩滿數年。又將選。時江淮水歉。宣移家河南。因求宋亳一官。將引家往。又夢前時女子。顏貌如舊。曰明府又當宰邑。妾之邑也。宣曰。某前已為夫人之邑。今豈再授乎。女子曰。妾自明府罷秩。當即遷之居。今之所止。非舊地。然往者家屬凋喪略盡。今唯三口為累耳。明府到後數月。亦當辭去。言訖。似若悽惻。宣亦未喻。及唱官。乃得杭州臨安縣令。宣嘆曰。三口臨字也。數月而去。吾其憂乎。到任半年而卒。（出前定錄）

韓泉

昌黎韓泉。故晉公滉之支孫。博通經史。大和五年。自大理丞調選。平判入第。名第既不絕高。又非馳逐而致。為後輩所詆。時太常丞馮芫除岳州刺史。因説人事固有前定。德皇之末。芫任太常寺奉禮。於時與泉同官。其年前進士時元佐任協律郎。三人同約上丁日釋奠武成王廟行事。芫任常樂。泉任親仁。元佐任安邑。芫皷動拉二官同之太平興道西南角。元佐忽云。某適焉上與二賢作一善夢。足下二人。皆判入等。何也。請記之。芫因書之。紀於篋中。憲宗六年。芫判入等。授興平縣尉。泉實無心望於科第。此後二十七八年。泉方判入等。皆不差忒。芫臨發岳陽。召泉持說當時之事。并取篋中所記以示之。曰諸公何足為誑。命使之然。泉亦去未嘗暫忘。則僕與公何前後。

相懸如此。然其年授大理正。（出續定命錄）

卷一百五十六　定數十一

龐嚴

唐京兆尹龐嚴。為衢州刺史。到郡數月。忽夢二僧入寢門。嚴不信釋氏。夢中呵之。僧曰。使君莫怒。余有先知。故來相告耳。嚴喜聞之。乃問曰。余為相乎。曰無。有節制乎。曰無。曰然則當為何官。曰頻廉察而無兵權。有土地而不出畿內。過此已往。非吾所知也。曰然壽幾何。曰惜哉所乏者壽。向使有壽。則何求不可。曰何日當去此。曰來年五月二十二日。及明年春。有除替。先以狀請於廉使元稹。素與嚴善。必恕。謂得請行有日矣。其月晦日。因宴。元公復書云。請俟交割。嚴發書曰。吾固知未可以去。具言其夢於座中。竟以五月二十二日發。其後為京兆尹而卒。（出前定錄）

張正矩

秘書監劉禹錫。其子咸允久在舉場無成。禹錫憤惋宦途。又愛咸允甚切。比歸闕。以情訴於朝賢。太和四年。故吏部崔群與禹錫深於素分。見禹錫蹭蹬如此。尤欲推挽咸允。其秋群門生張正謩充京府試官。群特為禹錫召正謩面以咸允託之。覬首選焉。及牓出。咸允名甚居下。群怒之。戒門人曰。張正謩來。更不要通。正謩兄正矩。前河中參軍。應書判拔萃。其時群總科目人。考官糊名考訖。群讀正矩判。心竊推許。又謂是故工部尚書正甫之弟。斷意便與奏。及牓下。正矩與科目人謝主司。獨正矩啟敘前致詞曰。某殺身無地以報相公深恩。一門之內。兄弟二人。俱受科名。拔擢粉骨碎肉。無以上答。方泣下。語未終。群忽悟是正謩之兄弟。勃然曰。公是張正謩之兄。爾賢弟大無良。把群販名。豈有如此事。與賊何異。公之登科命也。非某本意。更謝何為。（出續定命錄）

劉遵古

故刑部尚書沛國劉遵古。大和四年。節度東蜀軍。先是蜀人有富蓄群書。劉既至。嘗假其數百篇。然未盡詳閱。明年夏。涪江大汎。突入壁壘。潰里中廬舍。壞數日。水勢始平。而劉之圖書器玩。盡為暴水濡污。劉始命列於庭以曝之。後數日。劉於群書中得周易正義一軸。筆勢奇妙。字體稍古。蓋非近代之書也。其卷末有題云。上元二年三月十一日。因讀周易。著此正義。從茲易號十二三歲。至一人八千口。當有大水漂溺。因得舒轉曬曝。衡陽道士李德初。劉閱其題。歎且久。窮其所自。為蜀人所蓄之書也。於是召賓掾以視之。所謂易號十二三歲。至一人八千口者。一人八千口。蓋大和字也。自上元歷寶應廣德永泰大歷建中興元貞元永貞元和長慶寶歷至大和。凡更號十有三矣。與其記果相契。然不知李德初何人耳。抑非假其名以示於後乎。（出宣室志）

舒元輿

李太尉在中書。舒元輿自侍御史辭歸東都遷奉。太尉言近有僧自東來。云有一地葬之。必至極位。何妨取此。元輿辭以家貧不辦別覓。遂歸啟護。他日僧又經過。復謂太尉曰。前時地已有人用之矣。詢之。乃元輿也。元輿自刑部侍郎平章事。（出感定錄）

李德裕

李德裕自潤州年五十四除揚州。五十八再入相。皆及吉甫之年。縉紳榮之。（出感定錄）

德裕為太子少傅分司東都。時嘗聞一僧善知人禍福。因召之。僧曰。公災未已。當南行萬里。德裕甚不樂。明日復召之。僧且曰。慮言之未審。請結壇三日。又曰。公南行之期定矣。德裕曰。師言以何為驗。僧即指其地。此下有石函。即命發之。果得焉。然啟無所覩。德裕重之。且問南行還乎。曰公食羊萬口。有五百未滿。必當還矣。德裕歎曰。師實至人。我於元和中為北都從事。嘗夢行至晉山。盡目皆羊。有牧者數十。謂我曰。此侍御食羊也。嘗誌此夢。不泄於人。今知冥數固不誣矣。後旬餘。靈武帥送米暨餼羊五百。大驚。召僧告其事。且欲還之。僧曰。羊至此。是已為相國有矣。還之無益。南行其不返乎。俄相次貶降至崖州掾。竟終於貶所。時年六十三。（出補錄紀傳）

李言

有進士李岳。連舉不第。夜夢人謂曰。頭上有山。何以得上第。及覺。不可名狀。遂更名言。果中第。（出感定錄）

王沐

王沐者。涯之再從弟也。家於江南。老且窮。以涯執相權。遂跨蹇驢而至京師。索米僦舍。住三十日。始得一見涯於門屏。所望不過一簿一尉耳。而涯見沐潦倒。無雁序情。大和九年秋。沐方說涯之嬖奴以導所欲。涯始一召。擬許以微官處焉。自是旦夕造涯之門以俟其命。及涯就誅。仇士良收捕家人。時沐方在涯私第。謂其王氏之黨。遂不免於腰領。（出杜陽雜編）

舒元謙

舒元謙。元輿之族。聰敏慧悟。富有春秋。元輿禮遇頗至。十年。元輿處之猶子。薦取明

經第。官歷校書郎。及持相印。許爲曹郎。命之無何。忽以非過怒謙。至朔旦。伏謁。頓不能見。由是日加譴責。爲僮僕輕易。謙既不自安。遂置書於門下。辭往江表。而元輿亦不附。翌日。辭裝出長安。咨嗟蹇分。惆悵自失。即駐馬迴望。涕泗漣如。及昭應。聞元輿之禍。方始釋然。（是時於軍相宅收捕家口不問親疎並皆誅戮之）當時論者。以王舒禍福之異。定分焉。（出杜陽雜編）

杜悰外生

杜悰與李德裕。同在中書。他日德裕謂悰曰。公家有異人。何不遣一相訪。悰曰。無德裕曰。試思之。曰但有外生。自遠來求官爾。德裕曰。此是也。及歸。遣謁德裕。德裕問之。對曰。太尉位極人臣。何須問也。凡人細微。尚有定分。況功勳爵祿乎。且明日午時。有白獸自南踰屋而來。有小童丱角衣紫。年七歲。執竹竿。長五尺。九節。驅獸。獸復南往。小童非宅內人也。試伺之。翌日及午。果有白猫自南踰屋而來。有丱角小童衣紫逐之。猫復南去。乃召問之。曰年七歲。數其所執竹。長五尺而九節。童乃宅外元從之子也。畧無毫髮差謬。事無大小。皆前定矣。（出聞奇錄）

石雄

石雄。初與康詵。同爲徐州帥王智興首校。王公忌二人驍勇。奏守本官。雄則許州司馬也。尋授石州刺史。有李弘約者。以石使君許下之日。曾負弘約資貨。累自窘索。後詣石州。求其本物。既入石州境。弘約遲疑。恐石怒。遇里有神祠。祈享皆謂其靈。弘約乃虔啟於神。神祝父子。俱稱神下。索紙筆。命弘約書之。又不識文字。求得村童口占之。曰石使君此去。當有重臣抽擢而立武功。合爲河陽鳳翔節度。復有一官失望。所以此事須秘密。不得與耳聞之。弘約以巫祝之言。先白石君。石君相見甚悅。每以潞州劉從諫皆叛。朝廷議欲討伐。李德裕爲宰相。而亟用雄。雄奮武力。奪得天井關。後共劉振又破黑山諸蕃部落。走南單于。迎公主歸國。皆雄之効也。然是鷹犬之功。非良宰不能驅馳者。及李公以太子少保分洛。石僕射詣中書論官。曰雄立天井關及黑山之功。以兩地之勞。更希一鎮養老。相府曰。僕射潞州之功。國家已酬河陽節度使。西塞之績。又拜鳳翔。在兩鎮之重。豈不爲酬賞也。石乃復爲左右統軍。不愜其望。悉如巫者之言。德裕謫潮州。有客復陳石雄神祇之驗。明其盛衰有數。稍抑其一爵矣。（出雲溪友議）

又

會昌四年。劉稹敗。當從諫時。有一人稱石雄七千人至。從諫戮之。至是石雄果七千人入潞州。（出感定錄）

賈島

賈島字浪仙。元和中。元白尚輕淺。島獨變格入僻。以矯豔。雖行坐寢食。吟詠不輟。嘗跨驢張蓋。橫截天衢。時秋風正厲。黃葉可掃。島忽吟曰。落葉滿長安。求聯句不可得。因搪突大京兆劉栖楚。被繫一夕而釋之。又嘗遇武宗皇帝於定水精舍。島尤肆侮慢。上訝之。他日有中旨令與一官謫去。特授長江縣尉。稍遷普州司倉而終。（出摭言）

崔潔

太府卿崔公名潔。在長安。與進士陳彤。同往街西尋親故。陳君有他見知。崔公不信。將出。陳君曰。當與足下於裴令公亭飧鱠。崔公不信之。笑不應。過天門街。偶逢賣魚甚鮮。崔公都忘陳君之言。曰此去亦是閑人事。何如吃鱠。遂令從者取錢買魚。得十斤。曰何處去得。左右曰。裴令公亭子甚近。乃先遣人計會。及升亭下馬。方悟陳君之說。崔公大驚曰。何處得人斫鱠。陳君曰。但假刀砧之類。當有第一部樂人來。俄頃紫衣三四人至亭子遊看。一人見魚。曰極是珍鮮。二君莫欲作鱠否。某善此藝。與郎君設手。詰之。乃梨園第一部樂徒也。餘者悉去。此人遂解衣操刀。極能敏妙。鱠將辦。陳君曰。此鱠與崔兄飧。紫衣不得鱠也。既畢。忽有使人呼曰。駕幸龍首池。喚第一部音聲。切者攜衫帶。望門而走。亦不暇言別。崔公甚歎異之。兩人既飧。陳君又曰。少頃有東南三千里外九品官來。此得半碗清羹喫。語未訖。延陵縣尉李耿至。將赴任。與崔公中外親舊。探知在裴令公亭子。故來告辭。方喫食羹次。崔公曰。有鱠否。左右報已盡。只有清羹少許。公大笑曰。令取來與少府喫。乃喫清羹半碗而去。延陵尉乃九品官也。食物之微。異路已定。況大者乎。（出逸史）

卷一百五十七　定數十二

李景讓

唐宣宗將命相。必採中外人情合爲相者三兩人。姓名。然之致案上。以碗覆之。宰相闕必添香虔祝。探丸以命草麻。上切於命。故李孝公景讓竟探名不着。有以見其命也。（出盧氏雜記）

李敏求

李敏求應進士舉。凡十有餘上不得第。海內無家。終鮮兄弟姻屬。栖栖丐食。殆無生

意大和初長安旅舍中因暮夜愁悅而坐忽覺形魂相離其身飄飄如雲氣而遊漸涉郊墟荒野之外山川草木無異人間但不知是何處良久望見一城壁即趨就之復見人物甚眾呵呼往來車馬繁鬧儼有白衣人走來拜敏求敏求曰爾非我舊傭保耶其人曰小人即二郎十年前所使張岸也是時隨從二郎涇州岸不幸身先犬馬耳又問曰爾何所事岸對曰自到此來便事柳十八郎甚蒙驅使柳十八郎今見在太山府君判官非常貴盛每日判決繁多造次不可得見二郎豈不共柳十八郎是往來今事須見他岸請先入啟白須臾張岸復出引敏求入大衙門正北有大廳屋丹楹粉壁壯麗窮極又過西廊下一橫門門外多是著黃衫綠衫人又見著緋紫端簡而佇立者披白衫露髻而倚牆者有被枷鎖牽制於人而俟命者有把持文案窺覷門中而將入者如是約數百人敏求將入門張岸揮手於其眾曰官客來其人一時便首開路儼然謁者揖敏求入見著紫衣官人具公服立於階下敏求趨拜訖仰視之即故柳澥秀才也澥執敏求大驚未合與足下相見乃揖登席綢繆敘話不異平生澥曰幽顯殊途今日吾人此來大是非意事莫有所由妄相追攝否僕幸居此處當為吾人理之敏求曰所以至此者非有人呼也澥沈吟良久曰此固有

定分然宜速返敏求曰受生苦窮薄故人當要路不能相發揮乎澥曰假使公在世間作官職豈可將他公事從其私欲乎苟有此圖謫罰無容逃遁矣然要知祿命非可拖力因命左右一黃衫吏曰引二郎至曹司略示三數年行止之事敏求即隨吏却出過大廳東別入一院院有四合大屋約六七間窗戶盡啟滿屋唯是大書架置黃白紙書簿各題籤牓行列不知紀極其吏止於一架抽出一卷文似手敕却數十紙即反卷十餘行命敏求讀之其文曰李敏求至大和二年罷舉其年五月得錢二百四十貫側注朱字其錢以伊宰賣莊錢充又至三年得官食祿張平子讀至此吏復掩之敏求懇請見其餘吏固不許即被引出又過一門門扇斜開敏求傾首窺之見四合大屋屋內盡有牀榻上各有銅印數百顆雜以赤斑蛇大小數百餘更無他物敏求問吏用此何物吏笑而不答遂却至柳判官處柳謂敏求曰非故人莫能致此更欲奉留恐誤足下歸計攜手敘別又謂敏求曰此間甚難得揚州氈帽子他日請致一枚即顧謂張岸可將一兩箇丁事手力兼所乘鞍馬送二郎歸不得妄引經過恐動他生人敏求出至府署外即乘所借馬馬疾如飛二人引頭張岸控轡須臾到一處天地漆黑張岸曰二郎珍重似被推落大坑中即如夢覺于時向曙身乃在

昨宵愁坐之所敏求從此遂不復有舉心後數月窮飢益不堪敏求數年前曾被伊慎諸子求為妹壻時方以修進為己任不然納之至是有人復語敏求敏求即欣然欲之不旬日遂成姻懿伊氏有五女其四皆以適人敏求妻其小者其兄宰方貨城南一莊得錢一千貫悉將分給五妹為資裝敏求既成婚即時領二百千其姊四人曰某娘最小李郎又貧盡各率十千以助焉由是敏求獲錢二百四十貫無差矣敏求先有別色身名久不得調其年乃用此錢參選三年春授鄧州向城尉任官數月間步縣城外壞垣蓁莽之中見一古碑文字磨滅不可識敏求偶令滌去苔蘚細辨其題篆云晉張衡碑因悟食祿張平子何其昭昭歟（出河東記）

又一說李敏求暴卒見二黃衣人追去至大府署求覘之見馬植在內拔一短褐於地鋪坐吃飯四隅盡是文書架馬公早登科名與敏求情甚善遽入曰公安得在此馬公驚甚且不欲與之相見廻面向壁敏求曰必無事乃坐從容敏求曰此主何事曰人所得錢物逐歲支足敏求曰然既得見乃是天意切要知一年所得如何馬公乃為檢一大葉子簿黃紙發標書曰盧弘宣年支二千貫開數幅至敏求以朱書曰年支三百貫以伊宰賣宅錢充敏求曰某乙之錢薄己多矣幸逢君子竊欲使求馬公

曰三二十千即可多即不得以筆注之曰更三十千以某中等四人錢充復見老姥年六十餘乃敏求姨氏之乳母家在江淮見敏求喜曰某亦得廻知郎君與判官故舊必為李郎看年支敏求嬰兒時為李乳養不得已却入具言於馬公令左右曰速檢來大帖文書曰阿李年支七百敏求趨出見老姥告知嗟歎垂淚使者促李公去行數十里却至壞城見一坑深黑使者自後推之遂覺妻子家人圍繞啼泣云卒已兩日少頃方言乃索紙筆細紀敏求即伊慎之壻也妻兄伊宰為軍使賣伊公宅得錢二百千至歲盡望可益三十千亦無望焉偶於街中遇親丈人赴選自江南至相見大喜邀食與鄉里三人皆以敏求情厚者同贈錢三十千一如簿中之數盧弘宣在城有人知者為盧公話之盧公討其俸祿并知留後使所得錢畢二千貫無餘李姊已流落不在姨母之家乞食於路七百之數故當其歛方可致焉（出逸史）

李君

江陵副使李君嘗自洛赴進士舉至華陰見白衣人在店李君與語圍爐飲啜甚洽同行至昭應曰某隱居在西岳甚荷郎君相厚之意有故明旦先徑往城中不得奉陪也異要知向後事否君再拜懇請乃令紙筆於月下凡書三封次第緘題之甚急

則開之。乃去。五六舉下第。欲歸無糧食。將往求容足之地不得。曰此為窮矣。仙兄書可以開也。遂沐浴。清旦焚香啟之。曰某年月日。以困迫無資。用開一封。可青龍寺門前坐。見訖。遂往。到已晚矣。望至昏時。不敢歸。心自笑曰。此處坐可得錢乎。少頃寺主僧領行者至。將閉門。見李君曰。何人。曰某驢弱居遠。前去不得。將寄宿於此。僧曰。門外風寒。不可。且向院中。遂邀入。牽驢隨之。具饌烹茶。夜艾。熟視李君。低頭不語者良久。乃曰。郎君何姓。曰姓李。僧驚曰。松滋李長官識否。李君起。顰蹙曰。某先人也。僧垂泣曰。某久故舊。適覺郎君酷似長官。然。舉求已多日矣。今乃遇李君。涕流被面。因曰。郎君甚貧。長官比將錢物到求官。至此狼狽。有錢二千貫。寄在某處。自是以來。如有重負。今得郎君分付。老僧此生無事矣。明日留一文書。便可挈去。李君悲喜。及旦。遂載錢而去。鬻宅安居。遂為富室。又三數年不第。塵土困悴。欲罷去。思曰。乃一生之事。仙兄第二緘。可以發也。又沐浴。清旦啟之。曰某年月日。以將罷舉。可開第二封。可西市鞦韆行頭坐。見訖。復往。至即登樓飲酒。聞其下有人言交他郎君。平明即到此。無錢即道元是不要錢及第。李君驚而問之。客曰。侍郎郎君有切故。要錢一千貫。致及第昨有共某期不至者。今欲去耳。李君問曰。此事虛實。客曰。郎君見在樓上房內。李君曰。某是舉人。亦有錢。郎君可一謁否。曰實如此。何故不可。乃却上。果見之。話言飲酒曰侍郎郎君也。云主司是親叔父。乃面定約束。明年果及第。後官至殿中江陵副使。患心痛。少頃數絶。危迫頗甚。謂妻曰。仙師第三封。可以開矣。妻遂灌洗開視之。云某年月日。江陵副使。忽患心痛。可處置家事。更兩日卒。（出逸史）

馬舉

淮南節度使馬舉。討龐勛。為諸道行營都虞候。遇大陣。有將在皂旗下。望之不入賊使二騎斬之。騎迴云。大郎君也。舉曰。但斬其慢將。豈顧吾子。再遣斬之。傳首陣上。不移時而敗賊。後大軍小衂。舉落馬。墮橋下而死。夜深復甦。見百餘人至。云馬僕射在此。一人云。僕射左脇一骨折。又一人云。速換之。又曰。無以換之。又令取柳木換。遂換之。須臾使曉。所損乃痊。並無所苦。及鎮揚州檢校左僕射。（出聞奇錄）

鄭延濟

宰相堂飯。常人多不敢食。鄭延昌在相位。一日本廳欲食。矣其弟延濟來。遂與之同食。延濟手秉餺飥。食及數口。碗自手中墜地。遂中風痺。一夕而卒。（出中朝故事）

李生

契貞先生李義範。住北邙山玄元觀。咸通末。已數年矣。每入洛城徽安門內。必改服歇憇焉。有李生者。不知何許人。年貌可五十餘。與先生敘宗從之禮。揖詣其所居。有學童十數輩。生有一女一男。其居甚貧窶。日不暇給。自此先生往來。多止其學中。異常歡狎。忽一夕詣邙山。與先生為別。擁爐夜話。問其將何適也。生曰。某此別辭世矣。非遠適也。某受命於冥曹。主給一城內戶口。逐日所用之水。今月限既畢。不可久住。後三日死矣。五日妻男葬某於此山之下。所繫者願送終之人。比少一千錢。託道兄貸之。故此相囑。兼告別矣。因曰。人世用水。不過日用三五升。過此必有減福折算。切宜慎之。問其身後生計。生曰。妻聘執役夫姓王。某男後當為僧。然其僧在江南。二年外方至。名行成。未至間。且寄食觀中也。先生便令入道可乎。生曰。伊是僧材。不可為道。非人力所能遣也。並陰騭品定言訖。及曉告去。自是累阻寒雪。不入洛城且五日矣。初齎李生之妻與數輩詣先生云。李生謝世。今早葬於山下。欠一千錢。云嘗託先生助之。故來取耳。仍將男寄先生院。後江南僧行成果至。宿於先生室。因以李生之男委之。行成欣然攜去。云既承有約。當教以事業。度之為僧。二歲餘。行成復至。已為僧矣。誦法華經。甚精熟焉。初先生以道經授之。經年不能記一紙。人之定分信有之焉。（出錄異記）

卷一百五十八　定數十三

成汭

唐天祐中。淮師圍武昌。杜洪中令乞師於梁王。梁與荊方睦。乃諷成中令汭帥兵援之。汭欲往覲征。乃力造巨艦一艘。三年而成。號曰和州載。艦上列廳宇。洎司局。有若衙府之制。又有齊山截海之名。其餘華壯。即可知也。飾非拒諫。斷自其意。幕寮俛仰。不措一辭。唯孔目吏楊厚贊成之。舟次破軍山下。為吳師縱燎而焚之。汭竟溺死。兵士潰散。先是改名曰汭。字即水內也。水內之死。豈前兆乎。湖南及朗州軍入江陵。俘載軍民職掌。使巧僧道伶官。並歸長沙。改汭之名。和州之號。前定矣。（出北夢瑣言）

楊蔚

唐楊蔚使君與洋源道者陳休復善。到州。多止於紫極宮。弘農甚思一見。而頭川輒使他適。乃謂諸道士曰。此度吏來。使須申報。或一日再至。遂令中白。俄而州將擁騎而至。遂披揖。楊公曰。嚮風久矣。幸獲祇奉。敢以將來祿壽為請。勿訝造次。頭川呼人為卿。乃謂州牧曰。卿三為刺史了。更無言。楊不懌。以其曾典兩郡。至此三也。自是常

以見任爲終焉之所通後秩滿無恙不諭其言無何又授此州亦終考限罷後又除是郡凡三任竟殞於是邦即三爲刺史之說果在於此乎楊公季弟玭爲愚話之（出北夢瑣言）

歐陽澥

歐陽澥者四門之孫也薄善詞賦出入場中僅二十年善和韋中令在閣下澥則行卷及門凡十餘載未嘗一面而澥慶弔不虧韋公雖不言而意甚憐之中和初公隨駕至西川命相時澥寓居漢南公訪知行止以私書令襄帥劉巨容俾澥計偕巨容得書大喜待以厚禮首薦之外資以千餘緡復大宴於府幕既而撰日遵路無何一夕心病而卒巨容因籍澥答書呈於公公覽之憮然因曰十年不見灼然不錯（出摭言）

伊璠

黃巢汙踐宮闕與安朱之亂不侔其間尤異各爲好事傳記軒裳袞冕挈妻孥潛跡而出者不可勝記至有積月爲魁終日迸避竟不覩賊鋒者獨前涇陽令伊璠爲戎所得屢脫命於刃下其後血屬相失村服晦行及藍關爲猛獸搏而食之患禍之來其可苟免（出唐闕史）

顧彥朗

東川顧彥朗以綮叔向爲副使識微時之恩惟爲戎倅而嘗加凌其弟彥暉詢龍酷好潔淨嘗嫌人鼻左右薰香而備給使幕寮皆中朝子弟亦涉輕薄韋太尉昭度收復蜀城以彥暉爲指討副使在軍中每旦率幕官同謁掌武而蜀先主預焉共輕忽之雖昭度亦嫌其不恭彥暉襲兄位爾後爲蜀主所破手刃一家郎官溫術等數焉先是綮叔向職居元寮乃顧氏之心膂與所辟朝士優游罇俎不相侔矣小顧既是尊崇嫌其掣肘王先生因其隙宣言以間之且曰拈却綮中丞看爾得否由是叔向辭職閑居王乃舉軍而伐之在蜀有術士朱洽者常謂人曰二顧雖位尊方鎮生無第宅死無墳墓人莫諭之或曰二顧自天德軍小將際會立功便除東川弟兄迭據大顧洎薨遺命焚骸歸葬豐州會多事未果至小顧狼狽之中送終之禮又闕焉即朱氏言於斯驗矣（出北夢瑣言）

李甲

唐天祐初有李甲本常山人逢歲饑饉徙家邢臺西南山谷中樵採鬻薪以給朝夕嘗夜至大明山下值風雨暴至遂入神祠以避之洎及中宵雷雨方息甲即寢於廟

宇之間松柏之下須臾有呵殿之音自遠而至見旌旗閃閃車馬闐闐或擐甲冑者或執矛戟者或危冠大履者或朝衣端簡者揖讓升階列坐於堂上者十數輩方且命酒進食歡語良久其東榻之長即大明山神也體貌魁梧氣岸高邁其西榻之首即黃澤之神也其狀踈而瘦其氣清而朗更其次者云是漳河之伯餘即不知其名坐談論商榷幽明之事其一曰蒙明玉皇受符金闕太行之面清漳之湄數百里間幸爲人主不敢逸豫怠惰也不敢曲法而徇私也不敢恃尊而害下也兢兢惕惕以承上帝用治一方故歲有豐登之報民無札瘥之疾我之所治今茲若是其一曰清冷之域決漭之區西聚大麓東漸巨浸連陂湊澤千里而遙余奉帝符宅茲民庶雖雷電之作由己也風波之起由己也鼓怒馳驟人罔能制予亦非其詔命不敢有爲也非其時會不敢沿泝也正而御之靜而守之遂致草木茂焉魚鱉蕃焉鹹鹵磊塊而滋殖萑蒲翳鬱而發生上天降鑒亦幸無橫沴爾又一曰岑崟之地峭崿之都分坱圠之一隅總飛馳之衆類熊羆虎豹烏鵲鵰鶚動止咸若罔敢害民此故予之所職耳何假乎備言座上僉曰唯唯大明之神忽揚目盱衡咄嗟長嘆而謂衆賓曰諸公鎮撫方隅公理疆野或水或陸各有所長然而天地運行之數生靈厄會之期巨盜將興大難方作雖羣公之善理其奈之何衆咸問言何謂也大明曰余昨上朝帝所竊聞衆聖論將來之事三十年間兵戎大起黃河之北滄海之右合屠害人民六十餘萬人當是時也若非積善累仁忠孝純至者莫能免焉兼西北方有華胥遏昆二國得茲人衆用實彼土焉豈此生民寡祐當其殺戮乎衆皆頻蹙相視曰非所知也食既畢天亦將曙諸客各登車而去大明之神亦不知所在及平旦李甲神思怳然有若夢中所遇既歸具以始末書而誌之言於鄉里之賢者自後三十餘載莊皇與梁朝對壘河壖戰陣相尋及晉末戎虜亂華干戈不息被其塗炭者何啻乎六十萬焉今詳李生所說殆天意乎非人事乎（出劉氏耳目記）

房知溫

故青帥房公知溫少年與外弟徐□爲盜於兗鄆之境晝則匿於古冢一夕過而未出間二鬼至一鬼曰此有節度上主宜緩之與外弟俱聞之二人相問曰適聞外面語否徐曰然房曰吾與汝未知孰是來宵汝當宿於他所吾獨在此以驗之迨夕二鬼又至一鬼復曰昨夜貴人尚在矣房聞之喜後果節制數鎮官至太師中書令東平王則知晉書說魏陽元聞鬼以三公呼之爲不謬矣（出玉堂閒話）

竇夢徵

朱梁翰林學士竇夢徵。以文學稱於世。時兩浙錢尚父。有元帥之命。竇以錢公無功於本朝。僻在一方。坐邀淮濮。不稱是命。乃抱麻哭於朝。翌日。竇謫掾於東州。及失意被譴。嘗鬱鬱不樂。嘗夢有人謂曰。君無自苦。不久當復故職。然將來慎勿為丞相。苟有是命。當萬計避之。其後竇復居禁職。有頃遷工部侍郎。竇忽憶夢中所言。深恐其事。然已受命。不能遁避。未幾果卒。（出玉堂閒話）

許生

汴州都押衙朱仁忠家。有門客許生暴卒。隨使者入冥。經歷之處。皆如郡城。忽見地堆粟千石。中植一牌曰。金吾將軍朱仁忠食祿。生極訝之。洎至公署。使者引入一曹。司主吏按其簿曰。此人乃誤追之矣。謂生曰。汝可止此。吾將白於陰君。然慎勿窺吾簿。吏既出。生潛目架上有簽牌曰。人間食料簿。生潛憶主人朱仁忠不食醬。可知其由。遂披簿求之。多不曉其文。逡巡。主吏大怒。已知其不慎。瞋目責之。生恐懼謝過。告吏曰。某乙平生受朱仁忠恩。知其人性不食醬。是敢竊食簿驗之。願恕其罪。吏怒稍解。自取食簿。於仁忠名下注大豆三合。吏遂遣前使者引出放還。其徑路微細。隨使

者而行。忽見一婦女形容顦顇。衣服襤縷。抱一孩子。拜於道傍。謂生曰。妾是朱仁忠亡妻。頃年因產而死。竟未得受生。飢寒尤甚。布君濟以貲鏹數千貫。生以無錢辭之。婦曰。所求者楮貨也。君還魂後。可致而焚之。兼望仁忠與寫金光明經一部懺之。可指生路也。既而先行。直抵相國寺。將踰其閾。為使者所推。踣地而寤。仁忠既悲喜。問其冥間之事。生曰。君非久必任金吾將軍。言其牌粟之事。又詰見君亡妻。言其形貌無差。後與仁忠同食。乃言自君亡後。忽覺醬香。今嗜之頗甚。乃是注大豆三合之驗也。自爾朱寫經畢。許生焚紙數千。其婦於寐中辭謝而去。朱梁為金吾將軍。頗驗之事。不差毫釐矣。（出玉堂閒話）

楊鼎夫

進士楊鼎夫。富於詞學。為時所稱。頃歲會遊青城山。過皂江。同舟者約五十餘人。至於中流。遇暴風漂蕩。其船抵巨石。傾覆於洪濤間。同濟之流。盡沉沒底。獨鼎夫似有物扶助。既達岸。亦困頓矣。遂有老人以杖接引。且笑云。元是鹽裹人。本非水中物。鼎夫未及致謝。旋失老人所之。因作詩以記。後歸成都。話與知己。終莫究鹽裹人之義。後為權臣安思謙幕吏。判榷鹽院事。遇疾暴亡。男文則以屬分料鹽百餘斤裹尸將上蜀郊營葬。至是鹽裹之詞方驗。鼎夫舊記詩曰。青城山峭皂江寒。欲度當時作等閒。棹逆狂風趨近岸。舟逢怪石碎前灣。手攜弱杖倉皇處。命出洪濤頃刻間。今日深恩無以報。令人羞記雀銜環。（出北夢瑣言）

牛希濟

蜀御史中丞牛希濟。文學繁贍。超於時輩。自云早年未出學院。以詞科可以俯拾。或夢一人介金曰。郎君分無科名。四十五以上。方有官祿。覺而異之。旋遇喪亂。流寓於蜀。依季父也。（大阮即給事中嶠也）仍以氣直嗜酒。為季父所責。旅寄巴南。旋聆開國。不預勸進。又以時輩所排。十年不調。為先主所知。召對。除起居郎。累加至憲長。是知向者之夢何其神也。（出北夢瑣言）

陰君文字

頃歲有一士人。嘗於寢寐間若被官司追攝。因隨使者而去。行經一城。云是鎮州。其間人物眾廣。士人乃詢使者曰。鎮州蕭疎。幽州繁盛。何其異乎。使者曰。鎮州雖然少人。不日亦當似幽州矣。有頃至一處。有若公府。中有一大官。見士人至前。即曰誤追此人來。宜速放去。士人知是陰司。乃前啟陰官曰。某雖蒙放還。願知平生官爵所至。

陰官命取紙一幅。以筆墨畫紙作九箇圈子。別取青筆於第一箇圈子中點一點而與之。士人置諸懷袖。拜謝而退。及寤。具陰君所賜文字。則宛然在懷袖間。士人收藏甚祕。其後鎮州兵士相繼殺傷甚眾。故知陰間鎮州即日人眾當不謬耳。其士人官至冀州錄事參軍。纔縷而卒。陰官畫九圈子者。乃九州也。冀州為九州之第一。故點之。其點青者。言士人只止於錄事參軍綠袍也。（出玉堂閒話）

貧婦

諺云。一飲一啄。繫之於分。斯言雖小。亦不徒然。常見前張廣客澄言。頃任鎮州判官日。部內有一民家婦。貧且老。平生未嘗獲一完全衣。或有哀其窮賤。形體袒露。遺一單衣。其婦得之。披展之際。而未及體。若有人自後掣之。舉手已不知衣所在。此蓋為鬼所奪也。（出玉堂閒話）

支戩

江左有支戩者。餘干人。世為小吏。至戩獨好學為文。竊自稱秀才。會正月望夜。時俗取飯箕衣之衣服。插著為嘴。使畫盤粉以卜。戩見家人為之。即戲祝曰。請卜支秀才他日至何官。乃畫粉宛成司空字。又戩嘗夢至地府。盡閱名簿。至己籍云。至司空年

五十餘。他人籍不可記。唯記其友人鄭元樞云。貧賤無官。年四十八。元樞後居浙西廉使徐知諫嬪禮之。將薦於執政。行有日矣。暴疾而卒。實年四十八。歲後為金陵觀察判官檢校司空。恒以此事話於親友。竟卒於任。年五十一。（出稽神錄）

卷一百五十九　定數十四

定婚店

杜陵韋固少孤。思早娶婦。多岐求婚。不成。貞觀二年。將遊清河。旅次宋城內店。客有以前清河司馬潘昉女為議者。來旦期於店西龍興寺門。固以求之意切。且往焉。斜月尚明。有老人倚巾囊。坐於階上。向月檢書。覘之。不識其字。固問曰。老父所尋者何書。固少小苦學。字無不識者。西國梵字。亦能讀之。唯此書目所未覩。如何。老人笑曰。此非世間書。君安得見。固曰。然則何書也。曰。幽冥之書。固曰。幽冥之人。何以到此。曰。君行自早。非某不當來也。凡幽吏皆主人生之事。生人可不行其中乎。今道途之行。人鬼各半。自不辨耳。固曰。然則君何主。曰。天下之婚牘耳。固喜曰。固少孤。嘗願早娶。以廣後嗣。爾來十年。多方求之。竟不遂意。今者又有期此。與議潘司馬女。可以成乎。曰。未也。君之婦適三歲矣。年十七。當入君門。因問囊中何物。曰。赤繩子耳。以繫夫

婦之足。及其坐則潛用相繫。雖讐敵之家。貴賤懸隔。天涯從宦。吳楚異鄉。此繩一繫。終不可逭。君之腳已繫於彼矣。他求何益。曰。固妻何在。其家何為。曰。此店北賣菜家嫗女耳。固曰。可見乎。曰。陳嘗抱之來賣菜於是。能隨我行。當示君。及明。所期不至。老人卷書揭囊而行。固逐之入菜市。有眇嫗抱三歲女來。弊陋亦甚。老人指曰。此君之妻也。固怒曰。殺之可乎。老人曰。此人命當食大祿。因子而食邑。庸可殺乎。老人遂隱。固磨一小刀付其奴曰。汝素幹事。能為我殺彼女。賜汝萬錢。奴曰。諾。明日袖刀入菜肆中。於眾中刺之而走。一市紛擾。奔走獲免。問奴曰。所刺中否。曰。初刺其心。不幸才中眉間。爾後求婚。終不遂。又十四年。以父蔭參相州軍。刺史王泰俾攝司戶掾。專鞫獄。以為能。因妻以女。可年十六七。容色華麗。固稱愜之極。然其眉間常貼一花鈿。雖沐浴閒處。未嘗暫去。歲餘。固逼問之。妻潸然曰。妾郡守之猶子也。非其女也。疇昔父曾宰宋城。終其官。時妾在襁褓。母兄次殁。唯一莊在宋城南。與乳母陳氏居。去店近。鬻蔬以給朝夕。陳氏憐小。不忍暫棄。三歲時。抱行市中。為狂賊所刺。刀痕尚在。故以花子覆之。七八年間。叔從事盧龍。遂得在左右。以為女嫁君耳。固曰。陳氏眇乎。曰。然。何以知之。固曰。所刺者固也。乃曰。奇也。因盡言之。相敬愈極。後生男鯤。為鴈門太守。封太原郡太夫人。知陰隲之定。不可變也。宋城宰聞之。題其店曰定婚店。（出續幽怪錄）

崔元綜

崔元綜任益州參軍。日欲娶婦。吉日已定。忽假寐。見人云。此家女非君之婦。君婦今日始生。乃夢中相隨。向東京履信坊十字街西道北有一家。入宅內東行屋下。正見一婦人生一女子。云。此是君婦。崔公驚寤。殊不信之。俄而所平章女。忽然暴亡。自此後官至四品。年五十八。乃婚侍郎韋陟堂妹。年始十九。雖嫌崔公之年。竟嫁之。乃於履信坊韋家宅上成親。果在東行屋下居住。尋勘歲月。正是所夢之日。其妻適生。崔公至三品。年九十。韋夫人與之偕老。向四十年。食其貴祿也。（出定命錄）

盧承業女

戶部尚書范陽盧承慶。有兄子。將笄而嫁之。謂弟尚書左丞業曰。吾為此女擇得一壻。乃曰裴居道。其相位極人臣。然恐其非命破家。不可嫁也。承業曰。不知此女相命終他富貴否。因呼其姪女出。兄弟熟視之。承業又曰。裴郎位至郎官。其女即合喪逝。縱後遭事。不相及也。卒嫁與之。居道官至郎中。其妻果殁。後居道竟拜中書令。被誅籍沒。久而方雪。（出定命錄）

琴臺子

趙郡李希仲。天寶初。宰偃師。有女曰閑儀。生九歲。嬉戲於廨署之花欄內。忽有人遽招閑儀曰。鄙有懇誠。願託賢淑。幸畢詞。勿甚驚駭。乃曰。鄙為崔氏妻。有二男一女。男名琴臺子。鄙尤鍾念。生六十日。鄙則謝去。夫人當為崔之繼室。敢以念子為託。實仁慜之。因悲慟嗚咽。俄失所在。閑儀亦沉迷無所覺知矣。家人善養之。旬日無恙。希仲秩滿。因家洛京。天寶末。幽薊起戎。希仲則挈家東遊。以避兵亂。行至臨淮。謁縣尹崔祈。既相見。情款依然。各敘私姻。崔乃內外三從之昆仲也。時崔喪妻半歲。中饋無主。幼稚零丁。因求娶於希仲。家貧時危。方為遠適。女況成立。遂許成親。女既有歸。將謀南度。偃師故事。初不省記。一日。忽聞崔氏中堂沉痛大哭。即令詢問。乃閑儀耳。希仲還自詢問。則出一年孤孩曰。此花欄所謂琴臺子者也。因是倍加撫育。名之靈遇。及長出仕。官至陳郡太守。（出續玄怪錄）

武殷

武殷者。鄴郡人也。嘗娶同郡鄭氏。則殷從母之女。姿色絕世。雅有令德。殷甚悅。其女意亦願從之。因求為壻。有成約矣。無何。迫於知己所薦。將舉進士。期以三年。從母許

之。至洛陽。聞勾龍生善相人。素好飲酒。時將遊嵩。生極喜。與之竟夕。因謂殷曰。子之祿與壽甚厚。然而晚遇。未至七十而有小厄。殷曰。今日之虞。未暇於此。請以近事言之。生曰。君言近事。非名與婚乎。殷曰然。生曰。自此三年必成大名。如婚娶殊未有兆。殷曰。約有所娶。何言無兆。生笑曰。君之娶鄭氏乎。曰然。生曰。此固非君之妻也。君當娶韋氏。後二年始生。生十七年而君娶之。時當官未踰年而韋氏卒。殷異其言。因問鄭氏之夫。曰。即同郡郭子元也。子元娶五年而卒。然將嫁之夕。君其夢之。既二年。殷下第。有內黃人郭紹。家富於財。聞鄭氏美。納賂以求其婚。鄭氏之母聚族謀曰。女年既笄。殷未成事。吾老矣。且願見有所適。今有郭紹者求娶。吾欲許之。何如。諸子曰。唯命。鄭氏聞之泣。恚將斷髮為尼者數四。及嫁之夕。忽得疾。昏眩若將不救。時殷在京師。其夕夢一女嗚咽流涕。似有所訴。視之即鄭氏也。乃驚問久之。言曰。某嘗慕君子之德。亦知君之意。且曾許事君矣。今不幸為尊長所逼。將適他氏。沒身之歎。知復何言。言訖。相對而泣。因驚覺悲惋。且異其事。乃發使驗之。則果適人。問其姓氏。則郭紹也。殷歎曰。思勾龍生言頗驗。然疑其名之異耳。及肅宗在儲。名紹。遂改為子元也。殷明年及第。更二年而子元卒。後十餘年。歷位清顯。每求娶輒不應。後自尚書郎謫官韶陽郡守。韋安貞因以女妻之。殷念勾龍生之言。懇辭不免。娶數月而韋氏亡矣。其後皆驗如勾龍生之言爾。（出前定錄）

盧生

弘農令之女既笄。適盧生。卜吉之日。女巫有來者。李氏之母問曰。小女今夕適人。盧郎常來。巫當屢見。其人官祿厚薄。巫者曰。所言盧郎。非長髯者乎。曰然。然則非夫人之子壻也。夫人之壻。中形而白。且無鬚也。夫人驚曰。吾之女今夕適人得乎。巫曰。得。夫人曰。既得適人。又何以云非盧郎乎。曰不知其由。則盧終非夫人之子壻也。俄而盧納采。夫人怒巫而示之。巫曰。事在今夕。安敢妄言。其家大怒。共噓而逐之。及盧乘軒車來。展親迎之禮。賓主禮具。解珮約花。盧生忽驚而奔出。乘馬而遁。衆賓追之不返。主人素負氣。不勝其憤。且恃其女之容。邀客皆入。呼女出拜。其貌之麗。天下罕敵。指之曰。此女豈驚人者耶。今而不出。人其以為獸形也。衆人莫不憤歎。主人曰。此女已奉見賓客。中有能聘者。願赴今夕。時鄭某官某為盧之儐。在坐起拜曰。願事門館。於是奉書擇相。登車成禮。巫言之貌兒然。乃知巫之有知也。後數年。鄭仕於京。逢盧。問其事。盧曰。兩眼赤且大如朱盞。牙長數寸。出口之兩角。得無驚奔乎。鄭素與盧相善。賺出其妻以示之。盧大慙而退。乃知結縭之親。命固前定。不可苟而求之也。（出續玄怪錄）

鄭還古

太學博士鄭還古。婚刑部尚書劉公之女。納吉禮後。與道士寇璋宿昭應縣。夜夢乘車過小三橋。至一寺後人家。就與婚姻。主人姓房。驚覺。與寇君細言。以紙筆記其事。寇君曰。新婚偶為此夢。不足恠也。劉氏尋卒。後數年。向東洛再娶李氏。於昭城寺後假宅。拜席日。正三橋。宅主姓房。時房直溫為東洛少尹。是妻家舊筵饌之類。皆房公所主。還古乃悟昔年之夢。話於賓客。無不歎焉。（出逸史）

卷一百六十　定數十五

秀師言記

唐崔晤李仁鈞二人。中外弟兄。崔年長於李。在建中末。偕來京師調集。時薦福寺有僧神秀。曉陰陽術。得供奉禁中。會一日。崔李同詣秀師。師泛敘寒溫而已。更不開一語。別揖李於門扇後曰。九郎能惠然獨賜一宿否。小僧有情曲。欲陳露左右。李曰唯唯。後李特赴宿約。饌且豐潔。禮甚謹敬。及夜半。師曰。九郎今合選得江南縣令。甚稱意。從此後更六年。攝本府糺曹。斯乃小僧就刑之日。監刑官人即九郎耳。小僧是吳兒。酷好瓦棺寺後松林中一段地。最高敞。上元佳境盡在其間。死後乞九郎作窣堵坡（梵語浮圖）於此。為小師藏骸骨之所。李徐曰。斯言不謬。違之如皎日。秀泣然流涕者良久。又謂李曰。為余寄謝崔家郎君。且崔只有此一政官。家事零落。飄寓江徼。崔之孫終得九郎殊力。九郎終為崔家女壻。秘之秘之。李詰旦歸旅舍。見崔唯說秀師云。某說終為兄之女壻。崔曰。我女縱薄命死。且何能嫁與田舍老翁作婦。李曰。比昭君出降單于。猶是生活。二人相顧大笑。後李補南昌令。到官有能稱。罷攝本府糺曹。有驛遞流人至州。坐洩宮內密事者。遞明宣詔書。宜付府笞死。流人解衣就刑。次熟視監刑官。果李糺也。流人即神秀也。大呼曰。瓦棺松林之請。子勿食言。秀既死。乃掩泣請告。捐俸貸為舟。擇幹事小吏。送尸柩於上元縣。買瓦棺寺松林中地。壘浮圖以葬之。時崔令即棄世已數年。崔之異母弟暐。攜孤幼來于高安。暐落拓者。好遠遊。惟小妻殷氏獨在。（殷氏號太乙又號九天仙也）殷學秦箏於常守堅。盡傳其妙。貧食孤女甚有恩意。會南昌軍伶能箏者。求丐高安。亦守堅之弟子。故殷得見之。謂軍伶曰。崔家小娘子。容德無比。年已及笄。供奉與把取家狀到府。日求秦晉之匹可乎。軍伶依其請。至府以家狀歷抵士人門。曾無影響。後因謁鹽鐵李侍御。（即李仁鈞也）出家狀於懷袖中。鋪

張凡棠工。李斷然曰。余有妻喪已大春矣。待余飢飽寒燠者。穢童老媪而已。從壻余孤生半死之恨。疊夜往來于心。剏崔之孤女。嘗余之妻姪女也。余視之等於女弟矣。彼亦視余猶兄焉。徹囊秀師之言。信如符契。納為繼室。余因崔兄之風眷也。遂定婚崔氏。（出異聞錄）

李行修

故諫議大夫李行修。娶江西廉使王仲舒女。貞懿賢淑。行修敬之如賓。王氏有幼妹。嘗挈以自隨。行修亦深所鞠愛。如己之同氣。元和中。有名公與淮南節度李公鄘論親。諸族人在洛下。時行修罷宣州從事。寓居東洛李家吉期有日。因請行修為儐。是夜禮竟。行修昏然而寐。夢己之再娶。其婦即王氏之幼妹。行修驚覺。甚惡之。遽命駕而歸。入門見王氏晨興。擁膝而泣。行修家有舊使蒼頭。性頗凶橫。往往忤王氏意。其時行修意王氏為蒼頭所忤。乃罵曰。還是此老奴。欲杖之。尋究其由。家人皆曰。老奴於廚中自說五更作夢。夢阿郎再娶王家小娘子。行修以符己之夢。尤惡其事。乃強喻王氏曰。此老奴夢安足信。無何。王氏果以疾終。時仲舒出牧吳興。及凶問至。王公悲慟且極。遂有書疏。意託行修續親。行修傷悼未忘。固阻王公之請。有秘書衛隨者。即故江陵尹伯玉之子。有知人之鑒。言事屢中。忽謂行修曰。侍御何懷亡夫人之深乎。如侍御要見夫人。奚不問稠桑王老。後二三年。王公屢諷行修。託以小女。行修堅不納。及行修除東臺御史。是歲汴人李介逐其帥。詔徵徐泗兵討之。道路使者星馳。又大掠馬。行修緩轡出關。程次稠桑驛。已聞敕使數人先至。遂取稠桑店宿。至是日迨曛黑。往逆旅間。有老人自東而過。店之南北爭牽衣請駐。行修訊其由。店人曰。王老善錄命書。為鄉里所敬。行修忽悟衛秘書之言。密令召之。遂說所懷之事。老人曰。十一郎欲見亡夫人。今夜可也。乃引行修使去左右。屣履由一徑入土山中。又陟一坡。近數仞。坡側隱隱若見叢林。老人止于路隅。謂行修曰。十一郎但於林下呼妙子。必有人應。應即答云。傳語九娘子。今夜暫將妙子同看亡妻。行修如王老教。呼於林間。果有人應。仍以老人語傳入。有頃。一女子出。行年十五。便云九娘子遣隨十一郎去。其女子言訖。便折竹一枝跨焉。行修觀之。迅疾如馬。須臾與行修折一竹枝。亦令行修跨。與女子並馳。依依如抵西南。行約數十里。忽到一處。城闕壯麗。前經一大宮。宮有門。仍云但循西廊直北。從南第二院。則賢夫人所居。內有所覩。必趨而過。慎勿怪。行修心記之。循西廊。見朱裹緹幕下燈明。其內有橫眸寸餘數百。行修一如女子之言。趣至北廊。及院。果見行修十數年前亡者一青衣出焉。迎行修前拜。乃賷一榻云。十一郎且坐。娘子續出。行修比苦肺疾。王氏嘗與行修備治疾皂莢子湯。自王氏之亡也。此湯少得。至是青衣持湯。令行修啜焉。即宛是王氏手煎之味。言未竟。夫人遽出。涕泣相見。行修方欲申離恨之久。王氏固止之。曰。今與君幽顯異途。深不願如此。貽某之患。苟不忘平生。但得納小妹鞠養。即於某之道盡矣。所要相見。奉託如此。言訖。已聞門外女子叫李十一郎速出。聲甚切。行修倉卒而出。其女子且怒且責。措大不別頭腦。宜速返。依前跨竹枝同行。有頃。却至舊所。老人枕塊而寐。聞行修至。遽起云。豈不如意乎。行修答曰。然。老人曰。須謝九娘子遣人相送。行修亦如其教。行修因憊甚。因問老人曰。此等何哉。老人曰。此原上有靈應九子母祠耳。老人行。引行修却至逆旅。壁釭熒熒。攊馬啖芻如故。僕夫等昏憊熟寐。老人因辭而去。行修心憒然。一慟。所飲皂莢子湯出焉。時王公已移鎮江西矣。從是行修續王氏之婚。後官至諫議大夫。（出續定命錄）

灌園嬰女

頃有一秀才。年及弱冠。切於婚娶。經數十處。託媒氏求聞。竟未諧偶。乃詣善易者以決之。卜人曰。伉儷之道。亦繫宿緣。君之室。始生二歲矣。又問當在何州縣。是何姓氏。卜人曰。在滑州郭之南。其姓某氏。父母見灌園為業。只生一女。當為君佳偶。其秀才自以門第才望。方求華族。聞卜人之言。懷抱鬱快。然未甚信也。遂詣滑質其事。至則於滑郭之南尋訪。果有一蔬圃。問老圃姓氏。與卜人同。又問有息否。則曰生一女。始二歲矣。秀才愈不樂。一日伺其女嬰父母出外。遂就其家。誘引女嬰使前。即以細針內於顖中而去。尋離滑臺。謂其女嬰之死矣。是時女嬰雖遇其酷。竟至無恙。生五六歲。父母俱卒。本鄉縣以孤女無主。申報廉使。廉使即養育之。一二年間。廉使憐其聰慧。育為己女。恩愛備至。廉使移鎮他州。女亦成長。其間卜秀才已登科。兼歷簿官。與廉使素不相接。因行李經由。投刺謁廉使。一見慕其風采。甚加禮遇。問及婚娶。答以未婚。廉使知其衣冠子弟。且慕其為人。乃以幼女妻之。潛令道達其意。秀才欣然許之。未幾成婚。廉使資送甚厚。其女亦有殊色。秀才深過所望。且德卜者之言頗有責其謬妄耳。其後每因天氣陰晦。其妻輒患頭痛。數年不止。為訪名醫。醫者曰。病在頂腦間。即以藥封腦上。有頃。內潰出一針。其疾遂愈。因潛訪廉使之親舊。問女子之所出。方知圃者之女。信卜人之不紿也。襄州從事陸憲嘗話此事。（出玉堂閒話）

朱顯

射洪簿朱顯。頃欲婚郫縣令杜集女。甒定後。值前蜀選入宮中。後咸康歸命。顯作掾彭州。散求婚媾。得王氏之孫。亦宮中舊人。朱因與話昔欲婚杜氏。書記得有通婚迴書云。但慙南阮之貧。爲稱東牀之美。王氏孫乃長歎曰。某即杜氏。王氏冒稱。自宮中出後無所託。遂得王氏收某。朱顯悲喜。夫妻情義轉重也。（出玉溪編事）

侯繼圖

侯繼圖尚書。本儒素之家。手不釋卷。口不停吟。秋風四起。方倚檻於大慈寺樓。忽有木葉飄然而墜。上有詩曰。拭翠斂蛾眉。爲鬱心中事。搦管下庭除。書成相思字。此字不書石。此字不書紙。書向秋葉上。願逐秋風起。天下負心人。盡解相思死。後貯巾篋凡五六年。旋與任氏爲婚。嘗念此詩。任氏曰。此是書葉詩。時在左綿書。爭得至此。侯以今書辨驗。與葉上無異也。（出玉溪編事）

卷一百六十一　感應一

張寬

張寬字叔文。漢時爲侍中。從祀于甘泉。至渭橋。有女子浴于渭水。乳長七尺。上怪其異。遣問之。女曰。帝後第七車。知我所來。時寬在第七車。對曰。天星主祭祀者齋戒不嚴。即女人星見。（出漢武故事）

漢武帝

漢武帝嘗微行造主人家。家有婢。國色。帝悅之。仍留宿。夜與主婢卧。有一書生亦寄宿。善天文。忽見客星將掩帝座。甚逼。書生大驚懼。連呼咄咄。不覺聲高。俄又見一男子操刀將入戶。聞書生聲急。謂爲己故。遂縮走。客星應時而退。如此者數遍。帝聞其聲。異而問之。書生具說所見。帝乃悟曰。必此人婿也。將欲肆凶惡於朕。仍召集期門羽林。語主人曰。朕天子也。於是擒奴。問而欵服。乃誅之。帝歎曰。斯蓋天啟書生之心。以扶祐朕躬。乃厚賜書生焉。

醴泉

太山之東有醴泉。其形如井。本體是石也。欲取飲者。皆洗心跪而挹之。則泉出如流。多少足用。若或汚慢。則泉縮焉。蓋神明之常志者也。（出法苑珠林）

淮南子

淮南子曰。東風至而酒泛溢。許慎云。東方震方也。酒泛。清酒也。米味醶相感故也。高誘云。酒泛爲米麴麵之汎者。風至而沸動。季浮風。又按今酒初熟。甕上澄清。時恒隨日轉。在旦則清者在東畔。午時在南。日落在西。夜半在子。恒清者隨日所在。又春夏開於地。篘下停春酒者。甕上蛾汎。皆逐風而移。雖居深密。非風所至。而感召動也。（出感應經）

揚雄

揚雄讀書。有人語云。無爲自苦。玄故難傳。忽然不見。雄著玄夢吐白鳳凰集上。頃之而滅。（出西京雜記）

劉向

漢劉向於成哀之際。校書於天祿閣。專精覃思。夜有老人著黃衣。藜杖扣閣而進。見向暗中獨坐誦書。老人乃吹杖端。爛然火明。因以照向。說開闢已前事。乃授洪範五行之文。向裂衣及紳以記其言。至曙而去。請問姓名。云我是太乙之精。聞金卯之姓有博學者。下而觀之焉。乃出懷中竹牒。有天文地圖之書。子歆從向授此術。（出王子年拾遺記）

袁安

袁安爲陰平長。有惠化。縣先有雹淵。冬夏未嘗消釋。歲中輒出飛布十數里。大爲民害。安乃推誠潔齋。引愆貶己。至誠感神。雹遂爲之沉淪。伏而不起。乃無苦雨淒風焉。（出小說）

樊英

漢樊英善圖緯。洞達幽微。永泰中見天子。因西向南噀。詔問其故。對曰。成都今日火。後蜀郡上言火災。如英所道。云時有雨從東北來。故火不爲大害。英嘗忽被髮拔刀斫擊舍中。妻怪問其故。英曰。郗生遇賊。郗生者名巡。是英弟子。時遠行。後還說於道中逢賊。賴一被髮老人來相救。故得免。永建時。殿上鐘自鳴。帝憂之。公卿莫能解。乃問英。英曰。蜀岷山崩。母崩子故鳴。非聖朝災也。尋上蜀山崩事。（出英列傳）

五石精

論衡曰。陽燧取火。方諸取水。二物皆當以形勢得。陽燧若偃月。方諸若圬杯。若二器如板狀。安能得水火也。鑄陽燧。用五月丙午日午時。鍊五色石爲之。形如圓鏡。向日即得火。方諸以十一月壬子夜半時。鍊五色石爲之。狀如圬杯。向月即得津水。今取大蜂蛤向月。亦有津潤。淮南子云。陽燧見日燃而爲火。方諸見月津而爲水。注云。皆

五石之精陽燧圓以仰日得火方諸坼而向月得水又承陽燧之取火於日方諸之取露於月天地之間玄微忽恍巧歷所不能推其數然以掌握之中引類於太極之上而水火可立致者陰陽相感動然之也（出感應經）

律呂

物理論云十二律呂候氣先於平地為室三重重有三重壁揚子所謂九閉之中也外室南戶以布為幔次室北戶內室南戶並以布為幔皆上圓下方閉密無風人居其中三日觀之十二律各以木為按每律各內庳外高以律加其上依位安置之以河內葭莩灰實其端若氣至吹灰去管前小動為和大動為臣強李淳風云自古言樂聲律呂者皆本於十二管以氣應灰飛為驗後魏末孫僧化造六甲一周歷其序云以管律候某月某時律氣應推校前後五六事皆不與算歷家術數相符此外諸書無言候氣得驗者以理推尋恐無實錄後魏信都芳自云造風扇候二十四氣每一氣至其扇輒飜斯又驗矣（出感應經）

陳業

陳業字文理業兄渡海傾命時同依止者五六十人骨肉消爛而不可辨別業仰皇天誓后土曰聞親戚者必有異焉因割臂流血以灑骨上應時歛血餘皆流去（出會稽先賢傳）

陳寔

潁川陳寔有子元方次曰仲方並以名德稱兄弟孝養閨門雍睦海內慕其風四府並命無所屈就兄弟嘗過同郡荀爽夜會飲宴太史奏德星聚（出汝南先賢傳）

三州人

晉三州人約為父子父令二人作舍於大澤中欲成父曰不如河邊乃徙焉又幾成父曰不如河中二人乃負土填河三旬不立有書生過為縛兩土豚投河中父乃止二人曰何嘗見江河填耶吾觀汝行果明廻至河邊河中土為高丈餘長廣十餘里因居其上（出孝子傳）

魏任城王

魏任城王章薨如漢東平王禮葬及發出開空中數百人泣聲送者言昔亂軍踐傷者皆無棺槨王之仁恩收其朽骨死者歡於地下精靈以之懷感焉（出王子年拾遺記）

呂虔

魏長沙郡久雨太守呂虔令戶曹掾齋戒在社三日三夜祈禱夢見白頭翁曰汝來遲明日當霽果然（出長沙傳）

管寧

管寧死遼東三十七年歸柩而阻海風同行數十船俱沒惟寧船望見火光投之得島嶼及上岸無火亦無人玄晏先生以為積善之感（出獨異誌）

河間男子

晉武帝世河間郡有男女相悅許相配適既而男從軍積年父母以女別適人無幾而憂死男還悲痛乃至塚所始欲哭之不勝其情遂發塚開棺即時蘇活因負還家將養數日平復其夫乃往求之其人不還曰卿婦已死天下豈聞死人可復活耶此天賜我非卿婦也於是相訟郡縣不能決讞於廷尉廷尉奏以精誠之至感於天地故死而更生在常理之外非理之所處刑之所裁斷以還開塚者（出法苑珠林）

宜陽女子

晉永嘉之亂郡縣無定主強弱相暴宜陽縣有女子姓彭名娥父母昆弟十餘口為長沙賊所殺時娥負器出汲於溪聞賊至走還正見牆壁已破不勝其哀與賊相格賊縛娥驅出溪邊將殺之溪際有大山石壁高數十丈仰呼曰皇天寧有神否我為何罪而當如此因奔走向山山立開廣數丈平路如砥羣賊亦逐娥入山山遂崩合泯然如初賊皆壓死娥遂隱不復出娥所捨汲器化為石形似雞土人因號曰石雞山女娥潭（出幽異錄）

張應

晉歷陽郡張應先奉魔娶佛家女為婦咸和八年移居蕪湖妻病因為魔事家財略盡而病不瘥妻曰我本佛家女為我作佛事應即往精舍中見竺曇鏡鏡曰普濟衆生但君當一心受持耳曇鏡期明當向其家應夕夢一人長五六尺邁步入門曰此家寂寂乃爾不淨見鏡隨此人後白曰此家始欲發意未可責之應眠覺便把火作高座及鬼子母座鏡食時往高座之屬具足已成應具向說夢遂夫妻受五戒病亦得瘥（出辯正論）

南郡掾

晉南郡議曹掾姓歐得病經年骨消肉盡巫醫備至無復方術其子夜如得睡眠夢見數沙門來視其父明旦便往詣佛圖見諸沙門問佛為何神沙門為說事狀便將

諸道何歸請諸經再宿病人自覺病如輕晝得小眠如舉頭見門中有數十小兒皆五綵衣手中有持幡杖者持刀矛者於門走入有兩小兒在前徑至簾前忽便還走語後衆小人云住居中總是道人遂不復來前自此後病漸漸得瘥（出宣驗記）

蒲坂精舍

宋元嘉八年河東蒲坂城大失火不可救惟精舍大小儼然及白衣家經像皆不損墜百姓驚異倍共發心（出辯正論）

吳興經堂

宋元嘉中吳興郡內嘗失火燒數百家蕩盡惟有經堂草舍儼然不燒時以為神（出宣驗記）

南徐士人

宋少帝時南徐有一士子從華山往雲陽見客舍中有一女子年可十八九悅之無因遂成心疾母問其故具以啟母母往至華山雲陽尋見女子具說之女聞感之因脫蔽膝令母密藏於席下臥之當愈數日果瘥忽舉席見蔽膝持而泣之氣欲絕謂母曰葬時從華山過母從其意比至女門牛打不行且待須臾女妝點沐浴竟而出歌曰華山畿君既為儂死獨活為誰施君若見憐時棺木為儂開言訖棺木開女遂透棺中因合葬呼曰神士冢（出樂錄）

徐祖

嘉興徐祖幼孤叔隗養之如所生隗病祖營侍甚勤是夜夢一神人告云汝叔應合死也祖叩頭祈請哀愍二神人云念汝如此為汝活祖覺叔乃瘥（出搜神記）

劉京

臨江郡民劉京孝行鄉里推敬時江水暴漲居者皆漂溺京負其母號泣忽有大黿至其前舉家七口俱上黿背然行十數里及一高岸黿遂失之（出九江記）

何敬叔

何敬叔少奉佛法作一檀像未有木先夢一沙門衲衣杖錫來云縣後何家桐甚惜苦求庶可得如夢求之果獲[illegible]

蕭子懋

齊晉安王蕭子懋字雲昌武帝之子也始年七歲阮淑媛嘗病危篤請僧行道有獻蓮華供佛者衆僧以銅罌盛水浸之如此三日而花不萎子懋流涕禮佛誓曰若使阿姨因此勝緣遂獲實祐願華竟齋如故七日齋畢色更鮮紅看視罌中稍有根鬚淑媛病尋差當世稱其孝感（出法苑珠林）

蕭叡明

齊松滋令蘭陵蕭叡明母患積年叡明晝夜祈禱時寒凍叡明下淚凝結如筋額上叩血成冰不溜忽有一人以石函授之曰此能治太夫人病叡明跪而受之忽然不見以函奉母中惟三寸絹丹書為日月字母病即愈（出談藪）

解叔謙

齊鴈門解叔謙徵為朝請不赴母病叔謙夜於庭中稽顙祈福聞空中云得丁公藤為酒便瘥訪醫及本草無識者乃崎嶇求訪至宜都境遇見山中老翁伐木問其所用答曰此丁公藤治風尤驗叔謙再拜流涕具款行求之意此翁憐然以藤與之并示其漬酒之法叔謙受領此人不復知處依法為酒母疾便愈（出談藪）

宗元卿

齊南陽宗元卿有志行早孤為母所養母病元卿在遠輒心痛大病則大痛小病則小痛以此為常鄉里宗敬號宗曾子（出談藪）

匡昕

齊廬陵匡昕隱金華山服食不與俗人交母亡已經數日昕奔還號叫母便蘇孝感致也（出談藪）

曾康祖

齊扶風曾康祖母患乳癰諸醫不能療康祖乃跪以兩手捧乳大悲泣母癰即瘥（出談藪）

卷一百六十二　感應二

崔恕

譙郡有功曹嘲天航中濟南來府君出除譙郡功曹清河崔恕弱冠有令德於人時春夏積旱送別者千餘人至此嘲上衆渴甚來公有思水之色恕獨見一青馬於嘲中乍飛乍止恠而就馬馬起見一石方五六寸以鞭撥之清泉湧注盛以銀瓶瓶滿水止唱惟來公與恕供飲而已議者以為德感所致焉時人異之故以為目（出酉陽雜俎）

何瑚

梁何瑚字重寶為北征諮議博聞彊學幼有令名性淳深事親恭謹母病求醫不來

車馬忽感聖僧。體質殊異。手執香爐。來求齋食。而至無早晚。故疑其非常。如此十餘日。母病有瘳。僧便辭去。留素書般若經一卷。因執手曰。貧道是二十七賢聖。不近相人。感檀越至心。故來看病者。已差。貧道宜還。言訖。前行。忽不見。而爐煙香氣。一旬方歇。精誠所感。朝野歎嗟。因捨別宅為日嚴寺也。（出辯正論）

陳遺

吳人陳遺。少為郡吏。母好食燋飯。遺在役。恒帶囊。每煮食。漉其燋以獻母。孫恩作亂。遺隨例奔逃。母憶遺。晝夜哭泣。遂失明。遺脫難還家。入門見母。再拜號泣。母目忽然開朗。（出孝子傳）

王虛之

王虛之廬陵西昌人。年十三。喪父母。二十年鹽酢不入口。後得重病。忽有一人來詣謂之曰。君病尋瘥。俄而不見。又所住屋室。夜有異光。庭中橘樹。隆冬三實。病果尋愈。咸以至孝所感。（出孝子傳）

河南婦人

隋大業中。河南婦人養姑不孝。姑兩目盲。婦以蚯蚓為羹以食之。姑怪其味。竊藏其一臠。留示兒。兒見之號泣。將錄婦送縣。俄而雷雨暴作。失婦所在。尋見婦自空墜地。身及服玩如故。而首變為白狗。言語如恒。自云不孝於姑。為天神所罰。夫乃斥去之。後乞食於道。不知所在。（出異苑記）

岑文本

唐中書令岑文本。江陵人。少信佛。常念誦法華經普門品。曾乘船於巨江中。船壞。人盡死。文本沒在水中。聞有人言。但念佛。必不死也。如是三言之。既而隨波涌出。已著北岸。遂免死。後於江陵設齋。僧徒集其家。有一客僧獨後去。謂文本曰。天下方亂。君幸不預其災。終逢太平。致富貴也。言訖趨出。外不見。既而文本就齋。於自食椀中得舍利二枚。後果如其言。（出法苑珠林）

鄭鮮

唐鄭鮮。字道子。善相法。自知命短。念無以可延。夢見沙門。問之。須延命。耶可大齋日放生念善。持齋奉戒。可以延齡得福。鮮因奉法。遂獲長年。（出宣驗記）

張楚金

唐則天朝。刑部尚書張楚金。為酷吏周興構陷。將刑。乃仰歎曰。皇天后土。豈不察忠

孝乎。奈何以無辜獲罪。因泣下數行。市人皆為歔欷。須臾。陰雲四塞。若有所感。旋降赦釋罪。實示天地明明。慶雲紛糺。時議言其忠正所致也。（出御史臺記）

羅道悰

唐司竹園羅道悰。上書忤旨。配流。時有同流者道病卒。泣曰。所恨委骨異壤。道悰曰。吾若生還。當取同歸。遂瘞之而去。及還。為大水漂蕩。失其所在。道悰哭告之。請示其靈。俄而水際沸涌。又咒曰。如真在此下。更請一沸。又然。遂得之。誌銘可驗。負之還鄉。（出廣德神異錄）

陵空觀

唐景龍四年。洛州陵空觀失火。萬物並盡。惟有一真人巋然獨存。乃泥塑為之。乃改為聖真觀。（出朝野僉載）

皇甫氏

唐僕射裴遵慶母皇甫氏。少時常持經。經函中有小珊瑚樹。異時。忽有小龍骨一具立於樹側。時人以為裴氏休祥。上元中。遵慶遂居宰輔云爾。（出廣異記）

田仁會

唐田仁會為郢州刺史。自暴得雨。人歌曰。父母育我田使君。精誠為人上天聞。田中致雨山出雲。但願常在不患貧。（出廣德神異錄）

徐州軍士

唐王智興在徐州。法令甚嚴。有防秋官健交代歸。其妹壻於家中設饌以賀。自於廚中磨刀。將就坐。割羊脚。磨訖。持之疾行。妻兄自堂走入廚。倉卒相值。鋒正中妻兄心。即死。所由擒以告智興。訊問。但稱過誤。本無惡意。智興不之信。命斬之。刀輒自刑者手中跳出。徑沒於地。三換皆然。智興異之。乃不殺。（出因話錄）

唐宣宗

唐大中初。京師嘗霪雨涉月。將害粢盛。分命禱告。百無一應。宣宗一日在內殿。顧左右曰。昔湯以六事自責。以身代犧牲。雖甚旱決不為災。我今萬姓主。逮愍湯德而災若是。北人謂我何。乃執鑪降階。跣泥焚香。仰視。若自責者。久之。御服沾濕。感動左右。旋踵而急雨止。翌日而凝陰開。比秋而大有年。（出貞陵十七史）

李彥佐

李彥佐在滄景。唐大和九年。有詔詣浮陽兵北渡黃河。時冬十二月。至濟南郡。使擊

氷進舟氷觸舟舟覆詔失彦佐驚懼不寢食六日鬢髮白至貌侵膚削從事亦謬其儀形也乃令津吏不得詣盡死吏懼且請公一祝禱於河吏憑公誠明以死索之彦佐乃令具爵酒及祝傳語詣河具旨明天子在上川瀆山嶽祝史咸秩予境之望祀未嘗匱而河伯洶觧介之長當衛天子詔何反溺之乎或不獲予將齋告於天天將謫爾吏酹氷辭已忽有聲如震河氷中斷可三十丈吏知彦佐精誠已達乃沉鉤索而出封角如舊惟篆印微濕耳彦佐所至令嚴務簡推誠於物着聲於官如河氷色渾駛流大木與纖芥頃刻千里矣安有舟覆六日一酹而堅氷陷一鉤而沉詔獲得非誠之至乎（出闕史）

胡生

列子終於鄭今墓在郊藪謂賢者之跡而或禁其樵採焉里有胡生者家貧少為洗鏡鍍釘之業遇甘果名茶美醞輒祭於禦寇之壠以求聰慧而思學道歷稔忽夢一人刀劃其腹開以一卷之書置於心腑及覺而吟咏之意皆綺美之詞所得不由於師友也既成卷軸尚不棄於猥賤之業真隱者之風遠近號為胡釘鉸太守名流皆仰矚之而門多長者或有遺賂必見拒也或持茗酒而來則忻然接奉其文畧說戲篇喜圃田韓少府見訪云忽聞梅福來相訪笑著荷衣出草堂兒童不慣見車馬爭入蘆花深處藏又觀鄭州崔郎中諸妓繡樣云日暮堂前花蕊嬌爭拈小筆上牀描繡成安向春園裏引得黃鶯下柳條江際小兒垂釣云蓬頭稚子學垂綸側坐莓苔草映身路人借問遥招手恐畏魚驚不應人（出雲溪友議）

劉行者

唐廬陵閭閻中有一劉行者以釘鉸為業性至孝母親患眼二十餘年行者懇苦敎療一日忽有衲僧携淨水銅瓶子覓行者磨洗出百金為酬行者不受告云家有母親患眼多年和尚莫能有藥否僧云待磨洗瓶子了與醫磨洗畢便出門而行者隨問之僧云但歸去已與醫了言訖失僧所在行者奔還家見母親忽自牀墜地雙目豁開闔家驚喜方知向者僧是羅漢遂畫其形影供養至今存焉（出報應錄）

王法朗

唐魏州道士王法朗舌大而長呼文字不甚典切常以為恨因發願誦道德經夢老君與剪其舌覺而言詞輕利精誦五千言頗有徵驗（出錄異記）

郗法遵

唐道士郗法遵居廬山簡寂觀道行精確獨力檢校已歷數年全無徒弟忽夢玄中法師謂之曰汝無人力甚見勤勞今有二童子所恨年小耳既覺話與衆出山過民王家有孩子年纔一晬見法遵抱其足不肯捨遵去晝夜啼號不息遵復至則欣然後數年父母即捨為童子又一小兒姓劉眼有五色光父母疑其怪異因炙眼尾其光遂絕已四五歲亦捨在觀中相次入道果符玄中夢授之語矣（出錄異記）

王暉

西蜀將王暉嘗任集州刺史集州城中無水泉民皆汲於野外值岐兵急攻州城且絕其水路城內焦渴旬日之間頗有死者王公乃中夜有所祈請哀告神祇及寐夢一老父告曰州獄之下當有美泉言訖而去王亦驚寤遲明且命畚鍤於所指之處掘數丈乃有泉流居人飲之數活甚衆岐兵比知城中無水意將坐俟其斃王公命汲泉水數十甕於城上揚而示之其寇乃去是日神泉亦竭豈王公精誠之所感耶踈勒拜井之事固不虛耳王後致仕家於雍州嘗言之故記耳（出玉堂閑話）

李夢旗

偽蜀拔山軍卒李夢旗經敵擒歸岐陽老母悲泣因瞽雙目夢旗在岐陽虔祈切至願見慈母三載方還夢旗刺股而點母眼即時如故乃知孝道感通甚昭然耳（出儆誡錄）

孟熙

蜀孟熙販果實養父母承顏順旨溫清定省出告反面不憚苦辛父常云我雖貧乏得一曾參及父亡絕漿哀號幾至滅性布苫於地寢處其上三年不食鹽酪遠近嘆服因見鼠掘地得黃金數十兩自此巨富焉（出儆誡錄）

卷一百六十三　讖應

歷陽媼

歷陽縣有一媼常為善忽有少年過門求食媼待之甚恭臨去謂媼曰時往縣門見門閫有血可登山避難自是媼日往之門吏問其狀媼具以少年所敎答之吏即戲以雞血塗門閫明日媼見有血乃携雞籠走上山其夕縣陷為湖今和州歷陽湖是也（出獨異記）

孫權

濡口城漢高祖六年灌嬰所築建安中孫權經住此城自標作井地遂得故井井中有銘石云漢六年潁陰侯開此井卜云三百年當塞塞後不度百年當為應運者所

鬭。雉見銘。欣悅以爲己瑞。人咸異之。（出張僧鑒潯陽記）

高頴

西京朝堂北頭有大槐樹。隋曰唐興村門前。文皇帝移長安城。將作大匠高頴常坐此樹下檢校。後栽樹行不正。欲去之。帝曰。高頴坐此樹下。不須殺之。至今先天一百三十年。其樹尚在。柯葉森竦。根株盤礴。與諸樹不同。承天門正當唐興村門。今唐家居焉。（出朝野僉載）

神堯

隋煬帝與神堯高祖。俱是獨孤外家。然則神堯與煬帝。常掛協。每朝謁。退。煬帝皆有詞。然後因賜宴。煬帝於衆因戲神堯。神堯高顴面皺。帝因爲阿婆面。神堯忿恚不樂。洎歸就第。快恨不已。見文皇已下告。文皇皆無言。次告竇皇后。曰。某身世可悲。今日更被上嗣戲。云阿婆面。據是兒孫不免飢凍矣。竇后欣躍曰。此言可以堂家相賀。神堯不喻。謂是解免之詞。后曰。公封於唐。阿婆乃是堂主。堂者唐也。神堯渙然冰釋。喜悅與秦齊諸王私相賀焉。（出芝田錄）

唐北京受瑞壇。隋大業十三年。高祖令齊王元吉留守。年丑獲青石若龍形。文有丹書四字曰李淵萬吉。齊王獻之。文字映澈。兒若龜形。帝乃令水漬磨以驗之。數日其字愈明。內外畢賀。帝曰。上天明命。貺以萬吉。宜以少牢祀石龜而爵之。人因立受瑞壇。（出太原事跡雜記）

太行山

唐武德初。太行山大聲。曰唐國興理萬年。（出太原事跡雜記）

桑條歌

唐永徽年以後。人唱桑條歌云。桑條者女韋也。樂至神龍年中。逆韋應之。諂佞者鄭愔作桑條樂詞十餘首。進之。逆韋大喜。擢爲吏部侍郎。賞縑百匹。（出朝野僉載）

突厥鹽

唐龍朔以來。人唱歌名突厥鹽。後周聖曆年中。差閻知微和匈奴。授三品春官尚書。送武延秀娶成默啜女。送金銀器物。錦綵衣裳。以爲禮聘。不可勝紀。突厥翻動。漢使並沒。立知微爲可汗。突厥鹽之應。（出朝野僉載）

封中嶽

唐調露中。大帝欲封中嶽。屬突厥叛而止。後又欲封。土蕃入寇又停。至永淳年。又駕幸嵩嶽。謠云。嵩山凡幾層。不畏登不得。只畏不得登。三度徵兵馬。傍道打騰騰。嶽下遘疾不愈。迴至宮而崩。（出朝野僉載）

楊柳謠

唐永淳之後。天下皆唱楊柳楊柳漫頭駝。後徐敬業犯事。出柳州司馬。遂作偽敕自授揚州司馬。殺長史陳敬之。據江淮反。使李孝逸討之。斬業首。驛馬馱入洛。楊柳楊柳漫頭駝。此其應也。（出朝野僉載）

黃麞歌

周如意年以來。始唱黃麞歌。其詞曰。黃麞黃麞草裏藏。彎弓射你傷。俄而契丹反叛。殺都督趙翽。營府陷沒。差總管曹仁師張玄遇麻仁節王孝傑前後百萬衆。被賊殺於黃麞谷。諸軍並沒。罔有孑遺。黃麞之歌。斯爲驗矣。（出朝野僉載）

安樂寺

唐景龍年。安樂公主。洛州道光坊造安樂寺。用錢數百萬。童謠曰。可憐安樂寺。了了樹頭懸。後誅逆韋。并殺安樂。斬首懸於竿上。改爲悖逆庶人。（出朝野僉載）

烏鵲窠

唐神龍已後謠曰。山南烏鵲窠。山北金駱駝。鐮柯不鑿孔。斧子不施柯。此突厥强盛百姓不得斫桑養蠶種禾刈穀之應也。（出朝野僉載）

苾挐兒

周垂拱以來。京都唱苾挐兒歌。詞皆是邪曲。後張易之小名苾挐。（出朝野僉載）

鯉魚兒

唐景龍中。謠曰。可憐聖善寺。身著綠毛衣。牽來河裏飲。踏殺鯉魚兒。至景雲中。譙王從均州入都作亂。敗走投洛川而死。（出朝野僉載）

挽天樞

唐景雲中。謠曰。一條麻線挽天樞。絕去也。神武即位。敕令推倒天樞。收銅並入尚方。此其應驗。（出朝野僉載）

黃犢子

唐景龍中謠云。黃牸犢子挽紖斷。兩腳踏地鞋韉斷。六月平王誅逆韋。挽紖斷者韋欲作亂。鞋韉斷者事不成。阿韋是黃犢之後也。（出朝野僉載）

駱賓王

唐明堂主簿駱賓王帝京篇曰。倏忽搏風生羽翼。須臾失浪委泥沙。賓王後與徐敬業興兵揚州大敗。投江水而死。此其讖也。（出朝野僉載）

天后

唐太宗之代。有秘記云。唐三代之後。即女主武王代有天下。太宗密召李淳風以詢其事。淳風對曰。臣據玄象推算。其兆已成。然其人已生。在陛下宮內。從今不踰四十年。當有天下。誅殺唐氏子孫殆將殲盡。帝曰。求而殺之如何。淳風曰。天之所命。不可廢也。王者不死。雖求恐不可得。且據占已長成。復在宮內。已是陛下眷屬。更四十年。又當衰老。老則仁慈。其於陛下子孫。或不甚損。今若殺之。即當復生。更四十年。亦堪御天下矣。少壯嚴毒。殺之為血讎。即陛下子孫無遺類矣。（出談賓錄）

閻知微

唐麟德已來。百姓飲酒唱歌。曲終而不盡者。號為族盤。後閻知微從突厥領賊破趙定。後知微來。則天大怒。磔於西市。命百官射之。河內王武懿宗去七步射三發皆不中。其怯懦也如此。知微身上箭如蝟毛。剉其骨肉。夷其九族。疎親先不相識者皆斬之。小兒年七八歲。驅抱向西市。百姓哀之。擲餅果與者。仍相爭奪以為戲笑。監刑御史不忍害。奏捨之。其族盤之言。於斯應矣。（出朝野僉載）

長孫無忌

唐趙公長孫無忌以烏羊毛為渾脫氊帽。天下慕之。其帽為趙公渾脫。後坐事長流嶺南。渾脫之言。於是效焉。（出朝野僉載）

魏王

唐魏王為巾子向前踣。天下欣欣慕之。名為魏王踣。後坐死。至孝和時。陸頊亦為巾子。同此樣。時人又名為陸頊踣。未一年而陸頊殞。（出朝野僉載）

武媚娘

唐永徽後。天下唱武媚娘歌。後立武氏為皇后。大帝崩。則天臨朝。改號大周。二十餘年。武氏強盛。武氏三王梁魏定等。並開府。自餘郡五十餘人。幾遷鼎矣。（出朝野僉載）

孝和

唐咸亨已後。人皆云。莫浪語。阿婆嗔。三叔閑時笑殺人。後果則天即位。至孝和嗣之。阿婆者。則天也。三叔者。孝和為第三也。（出朝野僉載）

魏叔麟

唐魏僕射子名叔麟。讖者曰。叔麟反語身戮也。後果被羅織而殺之。（出朝野僉載）

武三思

梁王武三思。唐神龍初。改封德靖王。讖者言德靖鼎賊也。果有窺鼎之志。被鄭克等斬之。（出朝野僉載）

孫佺

唐孫佺為幽州都督。五月北征。時軍師李處郁諫。五月南方火。北方水。火入水必滅。佺不從。果沒八萬人。昔竇建德救王世充於牛口谷。時謂竇入牛口。豈有還期。果被秦王所擒。其孫佺之北也。處郁曰。飧若入咽。百無一全。山東人謂溫飯為飧。（音孫）幽州以北並為燕地。故云。（出朝野僉載）

張易之

天后時。謠言曰。張公吃酒李公醉。張公者。斥易之兄弟也。李公者。言李氏大盛也。（出朝野僉載）

飲酒令

唐龍朔年已來。百姓飲酒作令云。子母相去離。連臺拗倒。子母者。盞與盤也。連臺者

連盤拗盞倒也。及天后永昌中。羅織事起。有宿衛十餘人。於清化坊飲。為此令。此席人進狀告之。十人皆棄市。自後廬陵徙均州。則子母相去離也。連臺拗倒者。則天被廢。諸武遷放之兆。（出朝野僉載）

白馬寺

唐神武皇帝七月即位。東都白馬寺鐵像頭無故自落於殿門外。自後捉搦僧尼嚴急。令拜父母等。未成者並停革。後出者科決還俗者十八九焉。（出朝野僉載）

李蒙

開元五年春。司天奏玄象有謫見。其災甚重。玄宗震驚。問曰。何祥。對曰。當有名士三十人同日冤死。今新及第進士正應其數。其年及第李蒙者。貴主家壻。上不言其事。密戒主曰。每有大遊宴。汝愛壻可閉留其家。主居昭國里。時大合樂。音曲遠暢。曲江漲水。聯舟數艘。進士畢集。蒙聞。乃踰垣奔走。群眾愜望。才登舟。移就水中。畫舸平沉。聲妓篙工。不知紀極。三十進士無一生者。（出獨異志）

李遐周

天寶中。李遐周頗有道術。多在禁署。後居宮觀。於所居院內題詩。不敵千言。皆指紀

上皇幸蜀祿山僭位之事初亦不悟後方驗然畧舉一篇云燕市人皆去函關馬不歸若逢山下鬼環上繫羅衣貴妃小字阿環山下鬼嵬字也（出行野情詩）

誌公祠

劉禹錫曰道胡之將亂中原梁朝誌公大師已贈詞曰兩角女子綠衣裳却背太行邀君王一止之月必消亡兩角女子安字也綠者祿也一止正月也果正月敗亡聖矣符誌公之寓言也（出劉公嘉話錄）

李懷光

馬燧討李懷光自太原引兵至寶鼎下營問其地名埋懷村乃大喜曰擒賊必矣（出國史補）

王鐸

唐乾符中荊州節度使晉公王鐸後為諸道都統時木星入南斗數夕不退鐸觀之問諸星者吉凶安在咸曰金火土犯斗即為災惟木當為福耳或然之時有術士邊岡洞曉天文精通曆數謂晉公曰惟斗帝王之宮宿惟木為福神當以帝王占之然則非福於今必當有驗於後未敢言之他日晉公屏左右密問岡曰木星入斗帝王之兆木在斗中朱字也讖者言唐世當有緋衣之讖或言將來革運或姓裴或姓牛以裴字為緋衣牛字着人即朱也所以裴晉公度牛相國僧孺每罹此謗李衛公斥周秦行記乃斯事也安知鍾於碭山之朱乎（出北夢瑣言）

木成文

梁開平二年使其將李思安攻潞州營於壺口關伐木為柵破一大木木中朱書隸文六字曰天十四載石進思安表上之其羣臣皆賀以為十四年必有遠夷貢珍寶者其司天少監徐鴻謂所親曰自古無一字為年號者上天符命豈闕文字吾以丙申之年當有石氏王此者移四字中兩豎畫置天字左右即丙字也移四之外圍以十字貫之即申字也後至丙申歲晉高祖以石姓起并州如鴻之言（出稽神錄）

草重生

初董昌未敗前狂人於越中旗亭客舍多題詩四句曰日日草重生悠悠傍素城諸侯逐白兔夏滿鏡湖平初人不曉其詞及昌敗方悟草重董字日日昌字素城越城隋越國公楊素所築也諸侯者撕乃錢鏐申生屬也白兔昌卯生屬也夏滿六月也鏡湖者越中也（出會稽錄）

唐國閏

僞蜀後主王衍以唐襲先建上清宮於老君尊像殿中列唐朝十八帝真乃備法駕謁之識者以為拜唐歸命之先兆也先是司天監胡秀林進曆移閏在丙戌年正月有向隱者亦進曆用宣明法閏乙酉年十二月既有異同彼此紛訴仍於界上取唐國曆日近臣曰宜用唐國閏月也因更改閏十二月街衢賣曆者云只有一月也其年十二月二十八日國滅明秀林是唐朝司天少監仕蜀別造永昌正象曆推步之妙天下一人然移閏之事不爽曆議常人不可輕知之（出北夢瑣言）

竹䶉

竹䶉者食竹之鼠也生於深山溪谷竹林之中無人之境非竹不食巨如野獺其肉肥脆山民重之每發地取之甚艱歧梁睚眦之年秦隴之地無遠近巖谷之間此物爭出投城隍及所在民家或穿墉壞城或自門關而入犬食不盡則並入人家房內秦民之口腹飫焉忽有童謠曰䶉䶉引黑牛天差不自由但看戊寅歲揚在蜀江頭智者不能議之庚午歲大梁同州節度使劉知俊叛梁入秦家於天水天水破流入蜀居數年間蜀人又謠曰黑牛無繫絆棕繩一時斷僞蜀先主聞之懼曰黑牛尚劉之小字棕繩者吾子孫之名也蓋前輩連宗字後輩連承字為名棕繩與宗承音同吾老矣得不為子孫之患乎於是害劉公以厭之明年歲在戊寅先主不豫合眼劉公在目前蜀人懼之遂粉劉之骨揚入於蜀江先主尋崩議者方知䶉者劉也黑牛者劉之小字戊寅歲揚骨入於蜀江之應也（出王氏見聞）

太平廣記第十二册終

太平廣記第十三册

卷一百六十四　名賢

宋　李　昉編

郭林宗

郭林宗來遊京師當還鄉里送車千許乘李膺亦在焉衆人皆詣大槐客舍而别獨膺與林宗共載乘薄笨車上大槐坂觀者數百人引領望之眇若松喬之在霄漢（出商芸小說）

李膺

李膺恒以疾不送迎賓客二十日乃一通客唯陳仲弓來輒乘轝出門迎之（出膺家錄）

李元禮謖謖如勁松下風膺居陽城時門生在門下者恒有四五百人膺每作一文出手門下共爭之不得墮地陳仲弓初令大兒元方來見膺與言語訖遣廚中食元方喜以爲合意當復得見焉（出商芸小說）

膺同縣聶季寶小家子不敢見膺杜周甫知季寶不能定名以語膺呼見坐置砌下牛衣上一與言即決曰此人當作國士卒如其言（出商芸小說）

膺爲侍御史青州凡六郡唯陳仲舉爲樂安視事其餘皆病七十縣並棄官而去其威風如此（出商芸小說）

膺坐黨事與杜密荀翊同繫新汲縣獄時歲日翊引杯曰正朝從小起膺謂曰死者人情所惡今子無怯色者何翊曰求仁得仁又誰恨也膺乃嘆曰漢其亡矣漢其亡矣夫善人天地之紀而多害之何以存國（出李膺家錄）

徐孺子

陳仲舉雅重徐孺子爲豫章太守至便欲先詣之主簿曰羣情欲令府君先入拜陳曰武王軾商容之閭席不暇暖吾之禮賢有何不可（出商芸小說）

徐孺子年九歲嘗月下戲人語之若今月無物極當明邪徐曰不爾譬如人眼中有童子無此如何不暗（出世說）

鄭玄

鄭玄在徐州孔文舉時爲北海相欲其返郡敦請懇惻使人繼踵又教曰鄭公久遊南夏今艱難稍平儻有歸來之思無寓人於室毀傷其藩垣林木必繕治牆宇以俟還及歸融告僚屬昔周人尊師謂之尚父今可咸曰鄭君不得稱名也袁紹一見玄嘆曰吾本謂鄭君東州名儒今乃是天下長者夫以布衣雄世斯豈徒然哉及去紹餞之城東必欲玄醉會者三百人皆使離席行觴自旦及暮計玄可飲三百餘杯而溫克之容終日無怠（出商芸小說）

蔡邕

張衡死月蔡邕母始懷孕此二人才貌甚相類時人云邕是衡之後身初司徒王允數與邕會議允詞常屈由是銜邕及允誅董卓并收邕衆人爭之不能得太尉馬日磾謂允曰伯喈忠直素有孝行且曠世逸才多識漢事當定十志今子殺之海內失望矣允曰無蔡邕獨當無十志何損遂殺之（出商芸小說）

東國宗敬邕不言名咸稱蔡君兗州陳留並圖畫蔡邕形像而頌之曰文同三閭孝齊參騫（出邕別傳）

崔仁師

唐崔仁師爲度支郎中奏財物數千言手不執本太宗怪之令杜正倫齎本對唱一無所誤（出神異錄）

張文瓘

宰相以政事堂供饌彌美議減之張文瓘曰此食天子所重以機務待賢才吾輩若不任其職當自陳乞以避賢路不宜減削公膳以邀求名譽國家所費不在於此苟有益於公道斯亦不爲多也（出譚賓錄）

虞世南

太宗嘗出行有司請載副書以從帝曰不須虞世南在此行秘書也太宗稱世南博聞德行書翰詞藻忠直一人而兼是五善太宗聞世南薨哭之慟曰石渠東觀之中無復人矣世南之爲秘書於省後堂集羣書中事可爲文用者號爲北堂書抄今此堂猶存而書盛行於代（出國朝雜事）

馬周

馬周西行長安至新豐宿於逆旅主人唯供諸商販而不顧周遂命酒悠然獨酌主人翁深異之及爲常何陳便宜二十餘事太宗怪其能問何何答曰此非臣發慮乃臣家客馬周也太宗即日召之未至間遣使催促者數四及謁見語甚悅授監察御史奏罷傳呼置皷每擊以驚衆時人便之遷中書令周病消渴彌年不瘳時駕幸翠微宮敕求勝地爲周起宅名醫內使相望不絕每令常食以御膳供之太宗躬爲調藥皇太子臨問（出譚賓錄）

員半千

員半千本名餘慶。與王義方善。謂曰。五百年一賢。足下當之矣。遂改為半千。高宗御武成殿。召舉人。問天陣地陣人陣如何。半千曰。師出以義。有若時雨。天陣也。兵在足食。且耕且戰。地陣也。卒乘輕利。將帥和睦。人陣也。上奇之。充土蕃使。則天即位。留之。曰。境外不足煩卿。撰明堂新禮上之。又撰封禪壇碑十二首。遷正諫大夫。兼控鶴供奉。半千以古無此名。又授者皆浮薄。請罷之。由是忤旨。（出廣德神異錄）

嚴安之

玄宗御勤政樓。大酺。縱士庶觀看。百戲競作。人物填咽。金吾衛士白棒雨下。不能制止。上患之。謂高力士曰。吾以海內豐稔。四方無事。故盛為宴。欲與百姓同歡。不知下人喧亂如此。汝有何方止之。力士曰。臣不能也。陛下試召嚴安之處分打場。以臣所見。必有可觀也。上從之。安之至。則周行廣場。以手板畫地。示眾人。約曰。踰此者死。以是終五日酺宴。咸指其畫曰嚴公界。無一人敢犯者。（出開天傳信記）

蕭穎士

蕭穎士文章學術。俱冠詞林。負盛名而運沈不遇。常有新羅使至。云東夷士庶。願請蕭夫子為國師。事雖不行。其聲名遠播如此。（出翰林盛事）

蕭嵩

蕭嵩為相。引韓休同列。及在相位。稍與嵩不協。嵩因乞骸骨。上慰嵩曰。朕未厭卿。卿何庸去乎。嵩俯伏曰。臣待罪宰相。爵位已極。幸陛下未厭臣。得以乞身。如陛下厭臣。臣首領不保。又安得自遂。因殞涕。上為之動容曰。卿言切矣。朕思之未決。卿歸私第。至夕。當有使。如無使。旦日宜如常朝謁。及日暮。命力士詔嵩曰。朕惜卿。欲固留。而君臣終始。貴全大義。亦國家之美事也。今除卿右丞相。是日。荊州始進黃柑。上以素羅帕包其二以賜之。（出柳氏史）

于休烈

于休烈至性貞愨。機鑒敏悟。肅宗踐祚。休烈自中都赴行在。拜給事中。遷太常少卿。知禮儀使。中原蕩覆。文物未備。休烈獻五代論。肅宗甚嘉之。遷工部。在朝凡三十餘年。歷掌清要。家無擔石之蓄。恭儉溫仁。未嘗見喜慍於顏色。而親賢下士。推轂後進。雖位重年高。曾無倦色。篤好書籍。手不釋卷。（出談賓錄）

李廙

尚書左丞李廙有清德。其妹劉晏妻也。晏方秉權。嘗造廙。延至寢室。見其門簾甚弊。乃令潛度廣狹。以竹織成。不加緣飾。將以贈廙。三攜至門。不敢發言而去。（出國史補）

鄭絪

順宗風噤不言。太子未立。牛美人有異志。上乃召學士鄭絪於小殿。令草立儲宮德音。絪搦管不請。而書立嫡以長四字。跪而呈上。順宗深然之。乃定。（出國史補）

獨孤郁

獨孤郁。權相之子壻也。歷掌內外綸誥。有美名。憲宗歎曰。我女壻不如德輿女壻。（出國史補）

趙逢

太傅致仕趙逢。仕唐及梁。晚於天成中。文學德行。風神秀異。號曰玉界尺。揚歷臺省。入翰林。御史中丞。與時同平章事。將以兩登廊廟。四退邱園。縉紳仰之。（出北夢瑣言）

諷諫

晏子

齊景公時。有一人犯眾怒。令支解。曰。有敢救者誅。晏子遂左手提犯者頭。右手執刀。仰關曰。自古聖主明君。支解人從何而始。公遽曰。捨之。寡人過也。（出獨異志）

優旃

秦優旃善為笑言。然合於道。始皇嘗議欲大苑囿。東至函谷。西至陳倉。優旃曰。善。多縱禽獸於其中。寇賊從東方來。令麋鹿觸之足矣。始皇乃止。及二世立。欲漆其城。優旃曰。善。雖百姓愁費。然大佳哉。漆城蕩蕩。寇來不能上。即欲漆之。極易。難為蔭室。二世笑之而止。（出啟顏錄）

優旃侍始皇立於殿上。秦法重。非有詔。不得輒移足。時天寒雨甚。武士被楯立於庭中。優旃欲救之。戲曰。被楯郎。汝雖長。雨中立。我雖短。殿上幸無濕。始皇聞之。乃令徙立於廡下。（出獨異志）

東方朔

漢武帝欲殺乳母。母告急於東方朔。曰。帝怒而傍人言。益死之速耳。汝臨去。但屢顧我。當設奇以激之。乳母如其言。朔在帝側曰。汝宜速去。帝今已大。豈念汝乳哺之時恩耶。帝愴然。遂赦之。（出獨異志）

簡雍

蜀簡雍少與先主有舊隨從周旋為昭德將軍時天旱禁酒釀者有刑吏於人家索得釀具論者欲令與造酒者同罰雍從先主遊觀見一男子路中行告先主曰彼人欲淫何以不縛先主曰卿何以知之雍對曰彼有淫具與欲釀何殊先主大笑而原捨釀者罪（出啟顏錄）

斛律豐樂

北齊高祖嘗宴群臣酒酣各令歌樂武衛斛律豐樂歌曰朝亦飲酒醉暮亦飲酒醉日日飲酒醉國計無取次上曰豐樂不諂是好人也（出談藪）

高季輔

唐高季輔切陳得失太宗特賜鍾乳一劑曰卿進藥石之言故以藥石相報尋更賜金背鏡一面以表其清鑒（出譚賓錄）

李景伯

景龍中中宗游興慶池侍宴者遞起歌舞并唱下兵詞方便以求官爵給事中李景伯亦唱曰迴波爾時酒卮兵兒志在箴規侍宴已過三爵諠譁竊恐非宜於是乃罷坐（出國史異纂）

蘇頲

玄宗時以林邑國進白鸚鵡慧利之性特異常者因暇日以金飛飾之示於三相上再三美之時蘇頲切入相每以忠讜勵己因前進曰詩云鸚鵡能言不離飛鳥臣為陛下深以為志（出松窗錄）

黃幡綽

唐玄宗問黃幡綽是勿兒得人憐（是勿兒猶言何兒也）對曰自家兒得人憐（時楊妃寵極中宮號祿山為子肅宗在東宮常危之上聞幡綽言悅者久之出因話錄）

李絳

憲宗時中宮以突承璀有恩澤欲為上立德政碑碑屋已成磨礱石訖請宣索文時李絳為翰林學士奏曰大人布德與天地合其德日月合其明無立碑紀美之事恐取笑夷夏上深然之遂命拆屋磨石承璀奏碑屋用功極多難便毀拆欲堅其請上曰急索牛拽倒其納諫如此（出盧氏雜說）

卷一百六十五　廉儉（附吝嗇）

廉儉

陸績

吳陸績為鬱林郡守罷秩泛海而歸不載寶貨舟輕用巨石重之人號鬱林石（出傳載）

齊明帝

齊明帝嘗飲食捉竹筯謂衛尉應昭光曰卿解我用竹筯意否答曰昔夏禹衣惡往誥流言象筯發唉前哲垂誡今睿情沖素還風反古太平之跡唯竹筯而已（出談藪）

甄彬

齊有甄彬者有器業嘗以一束苧於荊州長沙西庫質錢後贖苧於束中得金五兩以手巾裹之彬得金送還西庫道人大驚曰近有人以金質錢時忽遽不記錄檀越乃能見歸恐古今未之有也輒以金之半仰酬往復十餘堅然不受因詠曰五月披羊裘負薪豈拾遺者也彬後為郫令將行辭太祖時同列五人上誡以廉慎至於彬獨曰卿昔有還金之美故不復以此誡也（出談藪）

高允

後魏高允字伯恭燕太尉中郎韜之子早有奇度博通經史神嘉中與范陽盧玄趙郡李靈博陵崔鑒等以賢俊之冑同被詔徵拜中書侍郎領著作與崔浩同撰書及

浩遇害以允忠直不苟特見原宥性清儉雖累居顯貴而志同貧賤高宗幸其宅惟草屋數間布被縕袍廚中鹽菜而已帝歎息曰古之清貧豈有此乎賜之粟帛（出談藪）

崔光

後魏自太和遷都之後國家殷富庫藏盈溢錢絹露積於廊廡間不可校數太后賜百官負絹任意自量朝臣莫不稱力而去唯章武王融與陳留侯李崇負絹過任蹶倒傷踝太后即不與之令其空出時人笑焉侍中崔光止取兩匹太后問曰侍中何少對曰臣有兩手唯堪兩匹所獲多矣朝貴服其清廉（出洛陽伽藍記）

長孫道生

司空上黨王長孫道生代人性忠謹儉素雖為三公而居處卑陋出鎮之後子穎加修葺及還歎曰吾為將相無以報國負乘是懼昔霍去病以匈奴未滅無用宅為今強寇尚遊魂漠北吾豈可安坐華美乎乃令毀之時人比之晏嬰焉（出談藪）

唐玄宗

肅宗為太子時常侍膳尚食置熟俎有羊臂臑上顧使太子割肅宗既割餘污漫在手以餅潔之上熟視不懌肅宗舉餅啖之上甚悅謂太子曰福當如是愛惜（出柳氏史）

肅宗

韓擇木奏賀肅宗節儉故禁無綺繡之飾飲食無珍羞之具上因出衣袖以示之曰朕此三浣矣（出譚氏史）

盧懷慎

唐盧懷慎清慎貞素不營資產器用屋室皆極儉陋既貴妻孥尚不免飢寒而於故人親戚散施甚厚為黃門侍郎在東都掌選事奉身之具纔一布囊耳後為黃門監兼吏部尚書卧病既久宋璟盧從願常相與訪焉懷慎卧於敝簀單席門無簾箔每風雨至則以席敝焉常器重璟及從願見之甚喜留連永日命設食有蒸豆兩甌菜數莖而已此外翛然無辦因持二人手謂曰二公當出入為藩輔聖上求理甚切然享國歲久近者稍倦於勤當有小人乘此而進君其志之不數日而終疾既篤因手疏薦宋璟盧從願李傑李朝隱上覽其表益加悼惜既殁家無留儲惟蒼頭自鬻以給喪事上因校獵於城南望墟落間環堵卑陋其家若有所營因馳使問焉還白懷慎大祥方設齋會上因為罷獵惻其貧匱即以縑帛贈之（出明皇雜錄）

又云盧懷慎無疾暴卒夫人崔氏止其兒女號哭曰公命未盡我得知之公清儉而潔廉讓進而謙退四方賂遺毫髮不留與張說同時為相今納貨山積其人尚在而奢儉之報豈虛也哉及宵分公復生左右以夫人之言啟陳懷慎曰理固不同冥司有三十爐日夕為說鼓鑄橫財我無一焉惡可並哉言訖復絕（出獨異志）

李勉

天寶中有書生旅次宋州時李勉少年貧苦與一書生同店而不旬日書生疾作遂至臨絕語勉曰某家住洪州將於北都求官於此得疾且死其命也因出囊金百兩遺勉曰某之僕使無知有此者足下為我畢死事餘金奉之勉許為辦事餘金乃密置於墓中而同葬焉後數年勉尉開封書生兄弟齎洪州牒來而累路尋生行止至宋州知李為主喪事專詣開封詰金之所勉請假至墓所出金付焉（出尚書譚錄）

杜黃裳

李師古跋扈憚杜黃裳為相未敢失禮乃命一幹吏寄錢數千繩并氈車子一乘亦近直千緡使者未敢遽送乃於宅門伺候累日有綠輿自宅出從婢二人皆青衣襤褸問何人曰相公夫人使者遽歸以白師古師古乃折其謀終身不敢失節（出幽閒鼓吹）

陽城

陽道州城未嘗有蓄積唯所服用不可闕者客稱某物可佳可愛陽輒喜舉而授之有陳萇者候其出始請月俸常往稱其錢帛之美月有獲焉（出傳載）

城之為朝士也家苦貧常以木枕布衾質錢數萬人爭取之（出傳載）

鄭餘慶

鄭餘慶清儉有重德一日忽召親朋官數人會食眾皆驚朝僚以故相望重皆淩晨詣之至日高餘慶方出閑話移時諸人皆囂然餘慶呼左右曰處分廚家爛蒸去毛莫拗折項諸人相顧以為必蒸鵝鴨之類逡巡舁臺盤出醬醋亦極香新良久就餐每人前下粟米飯一碗蒸胡蘆一枚相國餐美諸人強進而罷（出盧氏雜說）

鄭澣

鄭澣以儉素自居尹河南日有從父昆弟之孫自覃懷來謁者力農自贍未嘗干謁拜揖甚野束帶亦古澣之子弟僕御皆笑其疏質而澣獨憐之問其所欲則曰某為本邑以民侍之久矣思得承之一尉乃錦游鄉里也澣然之而澣之清譽重德為時所歸或書於郡守猶臂之使指也鄭孫將去前一日召甥姪與之會食有蒸餅鄭孫去其皮而後食之澣大嗟怒謂曰皮之與中何以異也僕嘗病澆態訛俗驕侈自奉思得以還淳反樸敦厚風俗是猶憐子力田弊衣必能知艱於稼穡奈何囂浮甚於五侯家綺紈乳臭兒耶因引手請所棄者鄭孫錯愕失據器而奉之澣盡食之遂揖歸賓闥贈五縑而遣之（出闕史）

文宗

文宗命中使宣兩軍中尉及諸司使內官等不許着紗縠綾羅巾其後駙馬韋處仁見巾夾羅巾以進上曰本恭卿門戶清素故俯從選尚如此巾服從他諸戚為之卿不須為也（出盧氏雜說）

夏侯孜

夏侯孜為左拾遺嘗着綠桂管布衫朝謁開成中文宗無忌諱好文問孜衫何太麤澀具以桂布為對此布厚可以欺寒他日上問宰臣朕察拾遺夏侯孜必貞介之士宰臣具以密行令之顏冉上嗟嘆久之亦效着桂管布滿朝皆倣效之此布為之貴也（出芝田錄）

裴坦

楊收段文昌皆以孤進貴為宰相率愛奢侈楊收女適裴坦長子資裝豐厚什器多

用金銀而坦尚儉聞之不樂一日與其妻及兒女宴飲臺上用楪盛果實坦欣然既視其器內有以犀為飾者坦盛怒遽推倒茶臺拂袖而出乃曰破我家也他日收果以納賂竟至不令宜哉（出北夢瑣言）

溫璉

幽州從事溫璉燕人也以儒學著稱與瀛王馮道幼相善曾經兵亂有賣漆燈椀於市者璉以鐵也遂數錢買之累日家人用然膏燭因拂拭乃知銀也大小觀之靡不欣喜唯璉憫然曰非義之物安可寶之遂訪其賣主而還之彼曰某自不識珍奇鬻於街肆郎中厚加酬直非強買也不敢復收璉固還之乃拜受而去別賣四五萬將其半以謝之璉終不納遂施於僧寺用飾佛像冀祝璉之壽也當時遠近罔不推服以其有仁人之行後官至尚書侍郎卒（出劉氏耳目記）

仲庭預

後蜀嘉王召一經業孝廉仲庭預令教授諸子庭預雖通墳典常厄飢寒至門下亦未甚禮時方凝寒王以舊火爐送學院庭預方獨坐太息以筯撥灰俄灰中得一雙金火筯遽衣褐見王王曰貧窮之士見吾必有所求命告庭預曰見為製衣庭預白

曰非斯意嘉王素樂神仙多採方術恐其別有所長勉強而見庭預遂出金火筯陳其本末王曰吾家失此物已十年吾子得之遂以相示真有古人之風贈錢十萬衣一襲米麥三十石竟以賓介相遇禮待甚厚薦授榮州錄事參軍（出玉溪編事）

吝嗇

漢世老人

漢世有人年老無子家富性儉嗇惡衣蔬食侵晨而起侵夜而息營理產業聚斂無厭而不敢自用或人從之求丐者不得已而入內取錢十自堂而出隨步輒減比至於外纔餘半在閉目以授乞者尋復囑云我傾家贍君慎勿他說復相效而來老人俄死田宅沒官貨財充於內帑矣（出笑林）

沈峻

吳沈峻字叔山有名譽而性儉吝張溫使蜀與峻別峻入內良久出語溫曰向擇一端布欲以送卿而無麤者溫嘉其無隱又嘗經太湖岸上使從者取鹽水已而恨多敕令還減之尋亦自愧曰此吾天性也又說曰姚彪與張溫俱至武昌遇吳興沈珩守風糧盡遣人從彪貸鹽一百斛彪性峻直得書不答方與溫談論良久呼左右倒百斛鹽著江中謂溫曰明吾不惜惜所與耳沈珩弟峻有名譽而性儉吝（出笑林）

李崇

後魏高陽王雍性奢豪嗜食味厚自奉養一食必以數萬錢為限海陸珍羞方丈於前陳留侯李崇謂人曰高陽一食敵我千日崇為尚書令儀同三司亦富傾天下僮僕千人而性多儉吝惡衣麤食食常無肉止有韭茹韭葅崇家客李元祐語人云李令公一食十八種人問其故元祐曰二韭十八聞者大笑（出洛陽伽藍記）

南陽人

南陽有人為生奥博性殊儉吝冬至日女壻謁之乃設一銅瓶酒數臠獐肉壻恨其單率一舉盡之主人愕然俛仰命益如此者再退而責其女曰某郎好酒故汝常貧及其死後諸子爭財遂兄殺之（出顏氏家訓）

夏侯處信

唐夏侯處信為荊州長史有賓過之處信命僕作食僕附耳語曰溲幾許麵信曰兩人二升即可矣僕入久不出賓以事告去信遽呼僕僕曰已溲訖信鳴指曰大異事良久乃曰可總燔作餅吾公退食之信又嘗以一小瓶貯醯一升自食家人不沾餘

瀝僕云醋盡信取瓶合於掌上餘數滴因以口吸之凡市易必經手乃授直識者鄙之（出朝野僉載）

柳慶

廣州錄事參軍柳慶獨居一室器用什物並致臥內奴有私取鹽一撮者慶鞭之見血（出朝野僉載）

夏侯彪

夏侯彪夏月食飲生蟲在下未曾歷口嘗送客出門奴盜食臠肉彪還覺之大怒乃捉蠅與食令嘔出之（出朝野僉載）

鄭仁凱

鄭仁凱為密州刺史有小奴告以履穿凱曰阿翁為汝經營鞋有頃門夫著新鞋者至凱廳前樹上有鵲（木）窠遣門夫上樹取其子門夫脫鞋而緣之凱令奴著鞋而去門夫竟至徒跣凱有德色（出朝野僉載）

鄧祐

安南都護鄧祐韶州人家巨富奴婢千人恒課口腹自供未曾設客孫子將一鴨私

用柹以損破家資數二十。（出朝野僉載）

韋莊

韋莊頗讀書。數米而炊。稱薪而爨。炙少一臠而覺之。一子八歲而卒。妻斂以時服。莊剝取以故席裹尸。殯訖。掣其席而歸。其憶念也。嗚咽不自勝。唯慳吝耳。（出朝野僉載）

王叟

天寶中。相州王叟者。家鄴城。富有財。唯夫與妻。更無兒女。積粟近至萬斛。而夫妻儉嗇頗甚。常食陳物。纔以充腸。不求豐厚。莊宅尤廣。客二百餘戶。叟嘗巡行客坊。忽見一客方食。盤飡豐盛。叟問其業。客云。唯賣雜粉香藥而已。叟疑其作賊。問汝有幾財。而衣食過豐也。此人云。唯有五千之本。逐日食利。但存其本。不望其餘。故衣食常得足耳。叟遂大悟。歸謂妻曰。彼人小得其利。便以充身。可謂達理。吾今積財巨萬。而衣食陳敗。又無子息。將以遺誰。遂發倉廩。廣市珍好。恣其食味。不數日。夫妻俱夢為人所錄。枷鏁禁繫。鞭撻俱至。云此人妄破軍糧。覺後數年。夫妻並卒。官軍圍安慶緒於相州。盡發其廩以供軍焉。（出原化記）

王鍔

王鍔累任大鎮。財貨成積。有舊客諭以積而能散之義。後數日復見鍔。鍔曰。前所見戒。誠如公言。已大散矣。客請問其名。鍔曰。諸男各與萬貫。女壻各與千貫矣。（出國史補）

裴璩

裴司徒璩性靳嗇。廉問江西日。凡什器圖障。皆新其制。閑屋貯之。未嘗施用。每有宴會。即於朝士家借之。（出北夢瑣言）

歸登

歸登尚書性甚吝嗇。常爛一羊脾。旋割旋啖。封其殘者。一日。登妻誤於封處割食。登不見原封。大怒其內。由是沒身不食肉。登每浴必屏左右。或有自外窺之。乃巨鼈也。（出北夢瑣言）

卷一百六十六　氣義一

鮑子都

魏鮑子都暮行於野。見一書生卒心痛。子都下馬為摩其心。有頃書生卒。子都視其囊中。有素書一卷。金十餅。乃賣一餅。具葬書生。其餘枕之頭下。置素書於腹上。後數年。子都於道上。有乘驄馬者逐之。既及。以子都為盜。因問兒屍所在。子都具言。於是相隨往開塚。取兒屍歸。見金八餅在頭下。素書在腹上。舉家感子都之德。義由是聲名大振。（出獨異志）

楊素

陳太子舍人徐德言之妻。後主叔寶之妹。封樂昌公主。才色冠絕。德言為太子舍人。方屬時亂。恐不相保。謂其妻曰。以君之才容。國亡必入權豪之家。斯永絕矣。儻情緣未斷。猶冀相見。宜有以信之。乃破一鏡。各執其半。約曰。他日必以正月望賣於都市。我當在。即以是日訪之。及陳亡。其妻果入越公楊素之家。寵嬖殊厚。德言流離辛苦。僅能至京。遂以正月望訪於都市。有蒼頭賣半鏡者。大高其價。人皆笑之。德言直引至其居。予食。具言其故。出半鏡以合之。乃題詩曰。鏡與人俱去。鏡歸人不歸。無復嫦娥影。空留明月輝。陳氏得詩。涕泣不食。素知之。愴然改容。即召德言。還其妻。仍厚遺之。聞者無不感歎。仍與德言陳氏偕飲。令陳氏為詩曰。今日何遷次。新官對舊官。笑啼俱不敢。方驗作人難。遂與德言歸江南。竟以終老。（出本事詩）

郭元振

郭元振年十六。入太學。薛稷趙彥昭為友。時有家信至。寄錢四十萬。以為舉糧。忽有

縗服者扣門云。五代未葬。各在一方。今欲同時遷窆。乏於資財。聞公家信至。頗能相濟否。公即命以車一時載去。略無留者。亦不問姓氏。深為薛趙所誚。元振怡然曰。濟彼大事。亦何誚焉。其年糧絕。竟不成舉。（出摭言）

狄仁傑

狄仁傑。太原人。為府法曹參軍。時同僚鄭崇質母老且病。當充使絕域。仁傑謂曰。太夫人有危亟之病。而公遠使。豈可貽親萬里之泣乎。乃請代崇質。（出談賓錄）

敬昭道

敬昭道為大理評事。延和中。沂有反者。詿誤四百餘人。將隸司農。未即路。繫在州獄。昭道據赦文而免之。時宰切責大理。奈何赦反人家口。大理卿及正等失色。引昭道執政。怒而責之。昭道曰。赦文云。見禁囚徒。反者繫在州獄。此即見禁也。反覆詰難。至於五六。執政無以奪之。詿誤者悉免。昭道遷監察御史。又先是夔州征人舒萬福等十人。行次巴陵。渡灘溺死。昭道因使巴渝。至萬年驛。夢此十人祈哀。至於再三。乃召驛吏問之。吏對如所夢。昭道即募善游者。出其屍。具酒有以酹之。觀者莫不歔欷。乃移牒近縣。備槥櫝歸之故鄉。征人聞者。無不感仰。（出大唐新語）

吳保安

吳保安。字永固。河北人。任遂州方義尉。其鄉人郭仲翔。即元振從姪也。仲翔有才學。元振將成其名宦。會南蠻作亂。以李蒙為姚州都督。帥師討焉。蒙臨行辭元振。元振乃見仲翔。謂蒙曰。弟之孤子。未有名宦。子姑將行。如破賊立功。某在政事。當接引之。俾其縻薄俸也。蒙諾之。仲翔頗有幹用。乃以為判官。委之軍事。至蜀。保安寓書於仲翔曰。幸共鄉里。籍甚風猷。雖曠不展拜。而心常慕仰。吾子國相猶子。幕府碩才。果以良能。而受委寄。李將軍秉文兼武。受命專征。親綰大兵。將平小寇。以將軍英勇。兼足下才能。師之克殄。功在旦夕。保安幼而嗜學。長而專經。才乏兼人。官從一尉。僻在劍外。地遍蠻陬。鄉國數千。關河阻隔。況此官已滿。後任難期。以保安之不才。厄選曹之格限。更思微祿。豈有望焉。將歸老邱園。轉死溝壑。側聞吾子急人之憂。不遺鄉曲之情。忽垂特達之眷。使保安得執鞭弭。以奉周旋。錄及細微。薄霑功效。承茲凱入。得預末班。是吾子邱山之恩。即保安銘鏤之日。非敢忘也。願為圖之。唯照其款誠。而寬其造次。專策駑蹇。以望招攜。仲翔得書。深感之。即言於李將軍。召為管記。未至而蠻賊轉逼。李將軍至姚州。與戰破之。乘勝深入。蠻覆而敗之。李身死軍沒。仲翔為虜。蠻夷利漢財物。其沒落者。皆通音耗。令其家贖之。人三十匹。保安既至姚州。適值軍沒。遲留未返。而仲翔於蠻中間關致書於保安曰。永固無恙。（保安之字）頃辱書未報。值大軍已發。深入賊庭。果逢撓敗。李公戰沒。吾為囚俘。假息偷生。天涯地角。顧身世已矣。念鄉國窅然。才謝鍾儀。居然受縶。身非箕子。且見為奴。海畔牧羊。有類於蘇武。宮中射鴈。寧期於李陵。吾自陷蠻夷。備嘗艱苦。肌膚毀剔。血淚滿池。生人至艱。吾身盡受。以中華世族。為絕域窮囚。日居月諸。暑退寒襲。思老親於舊國。望松檟於先塋。忽忽發狂。腷臆流慟。不知涕之無從。行路見吾。猶為傷愍。吾與永固。雖未披款。而鄉里先達。風味相親。想覩光儀。不離夢寐。昨蒙枉問。承間便言。李公素知足下才名。則請為管記。大軍去遠。足下來遲。乃足下自後於戎行。非僕遺於鄉曲也。足下門傳餘慶。天祚積善。果事期不入。而身名並全。向若早事麾下。同參幕府。則絕域之人。與僕何異。吾今在厄。力屈計窮。而蠻俗沒留。許親族往贖。以吾國相之姪。不同眾人。仍苦相邀。求絹千匹。此信通聞。仍索百縑。願足下早附白書。報吾伯父。宜以時到。得贖吾還。使亡魂復歸。死骨更肉。唯望足下耳。今日之事。請不辭勞苦。吾伯父已去廟堂。難可詣啟。即願足下親脫石父。解夷吾之驂。往贖華元。類宋人之事。濟物之道。古人猶難。以足下

道。義素高。名節特著。故有斯請。而不生疑。若足下不見哀矜。猥同流俗。則僕生為俘囚之豎。死則蠻夷之鬼耳。更何望哉。已矣吳君。無落吾事。保安得書甚傷之。時元振已卒。保安乃為報。許贖仲翔。仍傾其家。得絹二百疋。因往嶲州。十年不歸。經營財物前後得絹七百疋。數猶未至。保安素貧窶。妻子猶在遂州。貪贖仲翔。遂與家絕。每於人有得。雖尺布升粟。皆漸而積之。後妻子飢寒。不能自立。其妻乃率弱子。駕一驢。自往瀘南。求保安所在。於途中糧盡。猶去姚州數百里。其妻計無所出。因哭於路左。哀感行人。時姚州都督楊安居乘驛赴郡。見保安妻。因異而訪之。妻曰。妾夫遂州方義尉吳保安。以友人沒蕃。丐而往贖。因住姚州。棄妾母子。十年不通音問。妾今貧苦。往尋保安。糧乏路長。是以悲泣。安居大奇之。謂曰。吾前至驛。當候夫人。濟其所乏。既至驛。安居賜保安妻錢數千。給乘令進。安居馳至郡。先求保安。見之。執其手。升堂。謂保安曰。吾常讀古人書。見古人行事。不謂今日親覩於公。何分義情深。妻子意淺。捐棄家室。求贖友朋。而至是乎。吾見公妻來。思公道義。乃心勤佇。願見顏色。吾今初到。無物助公。且於庫中假官絹四百疋。濟公此用。待友人到後。吾方徐為填還。保安喜。取其絹。令蠻中通信者持往。向二百日。而仲翔至姚州。形狀憔悴。殆非人也。方與保安相識。語相泣也。安居曾事郭尚書。則為仲翔洗沐。賜衣裝。引與同坐宴樂之。安居重保安行事。甚寵之。於是令仲翔攝治下尉。仲翔久於蠻中。且知其款曲。則使人於蠻洞中市女口十人。皆有姿色。既至。因辭安居歸北。且以蠻口贈之。安居不受。曰。吾非市井之人。豈待報耶。欽吳生分義。故因人成事耳。公有老親在北。且充甘膳之資。仲翔謝曰。鄙身得還。公之恩也。微命得全。公之賜也。翔雖瞑目。敢忘大造。但此蠻口。故為公求來。公今見辭。翔以死請。安居難違。乃見其小女曰。公既頻繁有言。不敢違公雅意。此女最小。常所鍾愛。今為此女受公一小口耳。因辭其九人。而保安亦為安居厚遇。大獲資糧而去。仲翔到家。辭親凡十五年矣。卻至京。以功授蔚州錄事參軍。則迎親到官。兩歲。又以優授代州戶曹參軍。秩滿。內憂。葬畢。因行服墓次。乃曰。吾賴吳公見贖。故能拜職養親。今親殁服除。可以行吾志矣。乃行求保安。而保安自方義尉選授眉州彭山丞。仲翔遂至蜀訪之。保安秩滿不能歸。與其妻皆卒於彼。權窆寺內。仲翔聞之。哭甚哀。因製縗麻。環絰加杖。自蜀郡徒跣。哭不絕聲。至彭山。設祭酹畢。乃出其骨。每節皆墨記之。（墨記骨節書其次第恐葬斂時有失之也）盛於練囊。又出其妻骨。亦墨記貯於竹籠。而徒跣親負之。徒行數千里。至魏郡。保安有一子。仲翔愛之如弟。於是盡以家

財二十萬、厚葬保安、仍刻石頌美。仲翔親廬其側、行服三年。旣而為嵐州長史、又加朝散大夫。攜保安子之官、為娶妻、恩養甚至。仲翔德保安不已。天寶十二年、詣闕讓朱紱及官於保安之子以報。時人甚高之。初仲翔之沒也、賜蠻首為奴。其主愛之、飲食與其主等。經歲、仲翔思北、因逃歸。追而得之、轉賣與南洞。洞主嚴惡、得仲翔苦役之、鞭笞甚至。仲翔棄而走、又被逐得、更賣南洞中。其洞號菩薩蠻、仲翔居中、經歲、困厄、復走。蠻又追而得之、復賣他洞。洞主得仲翔、怒曰、奴好走、難禁止耶。乃取兩板、各長數尺、令仲翔立於板、以釘向其足背釘之、釘達於木。每役使、常帶二木行。夜則納地檻中、親自鎖閉。仲翔二足、經數年、瘡方愈。木鏁地檻、如此七年。仲翔初不堪其憂。保安之使人往贖也、初得仲翔之首主、展轉為取之、故仲翔得歸焉。（出紀聞）

卷一百六十七　氣義二

裴冕

裴冕為王鉷判官。鉷得罪伏法、李林甫操竊權柄、咸懼之。鉷賓佐數人、不敢窺鉷門。冕獨收鉷屍、親自護喪、瘞於近郊。（出談賓錄）

李宜得

李宜得本賊人、背主逃。當玄宗起義、與王毛仲等立功、宜得官至武衛將軍。舊主遇諸塗、趨而避之、不敢仰視。宜得令左右命之、主甚惶懼。至宅、請居上坐。宜得自捧酒食、舊主流汗辭之。留連數日、遂奏云、臣蒙國恩、榮祿過分。臣曹主卑瑣、曾無寸祿。臣請割半俸解官以榮之。願陛下遂臣愚款。上嘉其志、擢主為郎將、宜得復其秩。朝廷以此多之。（出朝野僉載）

穆寧

穆寧不知何許人。顏真卿奏為河北道支使。寧以長子屬母弟曰、唯爾所適、苟不乏嗣、吾無累矣。因往平原、謂真卿曰、先人有嗣矣。古所謂死有輕於鴻毛者、寧是也。願畢佐公以定危難。其後寧計或不行、真卿棄平原、夜渡河。（出談賓錄）

趙驊

趙驊因陷於賊中、見一婦人問之、即江西廉察韋環之族女也。夫為畿官、以不往賊軍、遇害。韋氏沒入為婢。驊哀其冤抑、以錢贖之、俾其妻致之別院、而驊竟不見焉。明年、收復東都、驊以家財歸給、而求其親屬歸之、識者咸重焉。（出談賓錄）

曹文洽

曹文洽、鄭滑之裨將也。時姚南仲為節度使、被監軍薛盈珍怙勢干奪軍政、南仲不從。數為盈珍讒於上、上頗疑之。後盈珍遣小使程務盈馳表南仲、誣讒頗甚。文洽時奏事赴京師、竊知盈珍表中語、文洽憤怒、遂晨夜兼道、追務盈至長樂驛、及之。與同舍宿、中夜殺務盈、沉盈珍表於廁中、乃自殺。日旰、驛吏開門、見血傷滿地、傍得文洽二緘、一狀告盈珍、一表理南仲冤、且陳謝殺務盈。德宗聞其事、頗異之。南仲慮釁深、遂入朝。初至、上曰、盈珍擾卿甚耶。南仲曰、盈珍不擾臣、自隳陛下法耳。如盈珍輩所在、雖羊杜復生、撫百姓、御三軍、必不能成愷悌父母之政、師律善陣之制矣。德宗默然久之。（出談賓錄）

陽城

陽城貞元中、與三弟隱居陝州夏陽山中、相誓不婚、啜菽飲水、莞蕈布衾、熙熙怡怡、難名其室。後遇歲荒、屛跡不與同里往來、懼於求也。或採桑榆之皮、屑以為粥、講論詩書、未嘗暫輟。有蒼頭曰都兒、與主協心、蓋管寧之比也。里人敬以哀、饋食稍豐、則閉戶不納、散於餓禽。後里人竊令於中戶致糠覈十數盃、乃就地食焉。他日、山東諸侯聞其高義、發使寄五百縑。城固拒却。使者受命、不令返。城乃標於屋隅、未嘗啟緘。無何、有節士鄭俶者、迫於營舉、投人不應。因途經其門、往謁之。俶戚容瘁貌、城留食旬時、問俶所之、及其瘠瘁之端、俶具以情告。城曰、感足下之操、城有諸侯近所撫無所用、執助足下人子終身之道。俶固讓。城曰、子苟非妄、又何讓焉。俶對曰、君子既施不次之恩、某願終志、從為奴僕、償之遂去。俶東洛塋事罷、杖歸城、以副前約。城曰、子異如是、苟無他欲、同志為學可也、何必云役。已以相依、俶泣涕曰、若然者、微軀何幸。俶於記覽、苦不長。月餘、城令諷毛詩、雖不輟尋讀、及與之討論、如水投石也。俶大慙。城曰、子之學與吾弟相妨、不能含、有以致是耶。今所止阜北有高顯茅齋、子可自翫習也。俶甚喜、遷之。復經月餘、城訪之、與論國風、俶雖加功、竟不能往復一辭。城方出、未三二十步、俶縊於梁下。供饌童覘之、驚以告。城慟哭若殺支體、乃命都兒將酒輿之、及作文、親致祭、自咎不敏、我雖不殺俶、俶因我而死。自脫衣令僕夫負之。都兒行積毽十五、仍服緦麻、厚瘞之。由是為縉紳之所推重。後居諫議大夫、將極諫裴延齡不合為國相、其言至懇、唐史書之。及出守江華郡、日炊米兩斛、魚羹一大鬻、自天使及草衣村野之夫、肆其食之。并置瓦甌樺杓、有類中衢鐏也。（出乾𦠆子）

王義

王義即裴度之隸人也度為御史中丞武元衡遇害之日度為人所刲義捍刃而死度由是獲免乃自為文以祭厚給其妻子是歲進士撰王義傳者十二三焉（出國史補）

裴度

元和中有新授湖州錄事參軍未赴任遇盜劫剝殆盡告敕歷任文簿悉無孑遺遂於近邑求丐故衣迤邐假貸却返逆旅旅舍俯逼裴晉公第時晉公在假因微服出遊側近邸遂至湖糾之店相揖而坐與語周旋間及行止糾曰某之苦事人不忍聞言發涕零晉公憫之細詰其事對曰某至京戰戴授官江湖遇寇遭盜未殘微命此亦細事爾其如某將娶而未親迎遭郡牧強以致之獻於上相裴公位亞國號矣裴曰子室之姓氏何也答曰姓某字黃娥裴時衣紫褲衫謂之曰某即晉公親校也試為子偵遂問姓名而往糾復悔之此或中令之親近入而白之當致其禍也疑不安席遲明詣裴之宅側偵之則裴已入內至晚有緋衣吏詣店頗忽遽稱令公召糾聞之惶懼倉卒與吏俱往至第斯須延入小廳拜伏流汗不敢仰視即延之坐竊視之則昨日紫衣押牙也因首過再三中令曰昨見所話誠心惻然今聊以慰其憔悴矣即命箱中官誥授之已再除湖糾矣喜躍未已公又曰黃娥可于飛之任也將令

送就其逆旅行裝千貫與偕赴所任（出玉堂閒話）

廖有方

廖有方元和乙未歲下第游蜀至寶雞西適公館忽聞呻吟之聲潛聽而微惙也乃於間室之內見一貧病兒郎問其疾苦行止強而對曰辛勤數舉未偶知音眄睞叩頭久而復語唯以殘骸相託餘不能言擬求救療是人俄忽而逝遂賤鬻所乘鞍馬於村豪備棺瘞之恨不知其姓字苟為金門同人臨岐悽斷復為銘曰嗟君沒世委空囊幾度勞心翰墨場半面為君申一慟不知何處是家鄉後廖君自西蜀迴取東川路至靈龕驛驛將迎歸私第及見其妻素衣再拜嗚咽情不可任徘徊設辭有同親懿淹留半月僕馬皆飫饌熊虎之珍極賓主之分有方不測何緣悚惕尤甚臨別其妻又悲啼贈賚錦一馱其價值數百千驛將曰郎君今春所葬胡綰秀才即某妻室之季兄也始知亡者姓字復敘平生之分所遺物終不納焉少婦及夫堅意拜上有方又曰僕為男子粗察古今偶然葬一同流不可當茲厚惠遂促轡而前驛將奔騎而送復逾一驛尚未分離廖君不顧其物驛將執袂各恨東西物乃棄於林野鄉老以義事申州州將以表奏朝廷文武宰寮願識有義共為導引明年李逢吉知舉有方及第改名游卿聲動華夷皇唐之義士也其主驛戴克勤堂帖本道節度甄升至於極職克勤名義與廖君同遠矣（出雲溪友議）

卷一百六十八　氣義三

熊執易

熊執易赴舉行次潼關秋霖月餘滯於逆旅僦間鄗店有一士吁嗟數次執易潛問之曰前先山令樊澤舉制科至此馬斃囊空莫能自進執易造焉遂輟所乘馬倒囊濟之執易其年罷舉澤明年登科（出摭言）

李約

李約為兵部員外汧公之子也識度清曠迥出塵表與主客張員外諗同官并韋徵君況為東遯世不婚娶不治生業李獨厚於張每與張匡牀靜言達旦不疑人莫得知贈張詩曰我有心中事不與韋二說秋夜洛陽城明月照張八約嘗江行與一商胡舟檝相次商胡病固邀相見以二女託之皆絕色也又遺一珠約悉唯唯及商胡死財寶約數萬悉籍其數送官而以二女求配始殮商胡時約自以夜光含之人莫知也後死胡有親屬來理資財約請官司發掘驗之夜光果在其密行皆此類也（出尚書故事）

鄭還古

鄭還古東都閒居與柳當將軍者甚熟柳宅在履信東街有樓臺水木之盛家甚富妓樂極多鄭往來宴飲與諸妓笑語既熟因調謔之妓以告柳憐鄭文學又貧亦不之怪鄭將入京求官柳開筵餞之酒酣與妓一章曰冶豔出神仙歌聲勝管絃眼看白苧曲欲上碧雲天未擬生裴秀如何乞鄭玄莫教金谷水橫過墮樓前柳見詩甚喜曰某不惜此妓然吾子方求官事力空困將去固不易支持專待見榮命便發遣入京允賀權及鄭入京不半年除國子博士柳見除目乃津置入京妓行及嘉祥驛鄭已亡殁旅櫬尋到府界柳聞之悲歎不已遂放妓他適（出盧氏雜說）

江陵士子

江陵寓居士子忘其姓名有美姬甚貧求尺題於交廣間遊索去爲許支將五年糧食且戒其姬曰我若五年不歸任爾改適士子去後五年未歸姬遂爲前刺史所納在高麗坡底及明年其夫歸已失姬之所在尋訪知處遂爲詩求媒嫗寄之詩云陰雲漠漠下陽臺惹著襄王更不迴五度看花空有淚一心如結不曾開纖蘿自合依

苕樹覆水寧思返舊杯惆悵高麗坡底宅春光無復下山來刺史見詩遂給一百千及資裝使遣還士子（出盧氏雜說）

鄭畋

鄭文公畋字台文父亞曾任桂管觀察使畋生於桂州小字桂兒時西門思恭為監軍有詔徵赴闕亞餞於北郊旬以長年因以畋託之曰他日願以桂兒為念九泉之下不敢忘之言訖泣然流涕思恭諾之及為神策軍中尉亞已卒思恭使人召畋館之於第年未及冠甚愛之如甥姪因選師友教導之畋後官至將相黃巢之入長安西門思恭逃難於終南山畋以家財厚募有勇者訪而獲之以歸岐下溫凊侍膳有如父焉思恭終於畋所畋葬於鳳翔西岡松栢皆手植之未幾畋亦卒葬近西門之墳百官造二壠以弔之無不墮淚咸伏其義也（出北夢瑣言）

章孝子

章孝子名全益東蜀涪城人少孤為兄全啟養育母疾全啟割股肉以饋其疾果瘳洎他日全啟出遊殂於逆旅全益感天倫之恩割新縗之服又以全啟割肉啗母遂以火煉指以申至痛仍以銀字寫法華經一部日夕諷誦仍適大義後於成都府樓

巷舍於其閒傍有丹竈不畜童僕塊然一室鬻丹得錢數及兩金即刻一象今華亭禪院即居士高樓之所人謂有黃白之術嘗言於道友曰點水銀一兩止一兩銀價若丸作三百粒每粒百錢乃三十千矣其利博哉但所鬻之丹亦神矣居士到蜀之後制土偶於丹竈之側以代執熱之用雖惜不毀殆四十年大順中物故年至九十八寺僧寫真於壁節度判官前眉州刺史馮涓撰讚以美之（出北夢瑣言）

發塚盜

光啟大順之際褒中有盜發塚墓者經時搜索不獲長吏督之甚嚴忽一日擒獲寘於所司淹延經歲不得其情拷掠楚毒無所不至款狀既具連及數人皆以為得之不謬矣及臨刑傍有一人攘袂大呼曰王法豈容枉殺平人者乎發塚者我也我日在稠人之中不為獲擒而斯人何罪欲殺之速請釋放旋出邸家所獲之贓驗之略無差異具獄有亦出其贓驗之無差及藩帥躬自詰而問之曰雖自知非罪而受箠楚不禁遂令骨肉僞造此贓布其一死藩帥大駭具以聞於朝廷坐其獄吏枉陷者獲免自言者補衙職而賞之（出玉堂閒話）

鄭雍

鄭雍學士未第時求婚於白州崔相公遠遠允許而博陵有事女則隨例填宮至朱梁開平之初崔氏在內託疾敕令出宮還其本家鄭則復託媒氏致意選日親迎士族婚禮隨其豐儉亦無所闕尋有莊盆之感又杖經春周其不合禮士林以此多之其稱籍甚場中魁甲望之一舉中甲科（封尚書榜下）脫白授秘校東內輸與邸門同敕入不數載而卒（出玉堂閒話）

楊晟

楊晟始事鳳翔節度使李昌符累立軍功因而疑之潛欲加害昌符愛妾周氏憫其無辜密告之由是亡去而獲免後為駕前五十四軍都指揮使除威勝軍節度使建節於彭州撫綏士民延敬賓客洎僧道輩各得其所厚於禮敬人甚懷之李昌符之敗因令求周氏既至以義母事之周氏自以少年復有美色態有好合之請晟告誓天地終不以非禮偶之每旦未視事前必申問安之禮雖在重圍未嘗廢也新理之郡兵力不完遂為王蜀先主攻圍保守孤壘數兵不至凡千日為西川所破而害焉有馬步使安師建者楊氏之腹心也城陷執之蜀先主知其忠烈冀為其用欲寬之師建曰某受楊司徒提拔不敢惜死先主嗟賞而行戮為其設祭而葬之（出北夢瑣言）

王殷

王殷梁開封尹瓚之猶子也乾化中為徐州連率眾叛拒命殺害使臣焚閭市井而擐甲焉有親隨苗溫與數輩度其必不濟竊謀作亂事泄被擒刳心而死其妻配隸別部軍校殊不甘挾短刀刲乳而殞聞者無不嗟尚（出玉堂閒話）

卷一百六十九　知人一

陳寔

陳寔嘗歎曰若周子居者真棟梁之器譬諸寶劍則世之龍泉客有問陳季方曰足下家君有何功德而荷天下重名季方曰吾家君譬如桂樹生於泰山之阿上有萬仞之高下有不測之淵上為甘露所霑下為淵泉所潤當斯之時桂樹焉知泰山之高淵泉之深不知有功德與無（出世說）

黃叔度

郭泰至汝南造袁奉高車不停軌鸞不輟軛詣黃叔度乃彌日信宿人問其故林宗曰叔度汪汪如千頃之波澄之不清撓之不濁其器深廣難測矣（出世說）

郭泰

郭泰秀立高峙澹然淵停九州之士悉懔懔宗仰以為覆蓋蔡伯喈告盧子幹馬日磾曰吾為天下作碑銘多矣未嘗不有慚唯為郭先生碑頌無愧色耳（出世說）

馬融

鄭玄在馬融門下融嘗不解割裂書七事而玄思其五別令盧子幹思其二融告幹曰孔子謂子貢回也聞一知十吾與汝弗如也今我與子可謂是矣（出世說）

蔡邕

蔡邕評陳蕃李膺先後曰陳仲舉彊於犯上李元禮嚴於攝下易仲舉三君之下（謝沈漢記曰三君者一時之所貴竇武劉淑陳蕃）元禮八俊之重（薛瑩漢書曰李膺王暢荀緄朱㝢魏明劉佑杜密趙典為八俊出世說）

顧邵

顧邵嘗獨謂龐士元曰聞子知人吾與足下孰愈士元曰陶冶世俗與時沉機吾不如子論霸王之餘策覽倚伏之要最吾亦有一日之長邵亦能為之乎（出世說）

諸葛瑾兄弟

諸葛瑾弟亮及從弟誕並有盛名各事一國時以蜀得其龍吳得其虎魏得其狗（出世說）

龐士元

龐士元至吳吳人並友之見陸績顧邵全琮而為之目曰陸子所謂駑馬有足之用顧子所謂駑牛可以負重致遠或問如目陸為勝耶曰駑馬雖精速能致一人耳駑牛一日行百里所致豈一人哉吳人無以難全子好聲名似汝南樊子昭（出世說）

武陔

司馬文王問武陔曰陳泰何如其父司空陔曰通雅博暢能以天下聲教為己任者不如也明練簡至立功立事過之（出世說）

裴頠

冀州刺史楊淮二子喬與髦俱總角為成器淮與裴頠樂廣友善遣見之頠性弘方愛喬之有風韻謂淮曰喬當及卿髦小減也廣性清淳愛髦之有神檢謂淮曰喬自及卿然髦尤精出淮笑曰我二兒之優劣乃裴樂之優劣也論者評之以為喬雖高韻而無檢局樂言為得然並為後之俊傑（出世說）

匈奴使

魏武將見匈奴使自以形陋不足懷遠國使崔季珪代當之自捉刀立牀頭事畢令

間諜問曰魏王何如使曰魏王雅望非常然牀頭捉刀人乃英雄也王聞之馳殺此使（出商芸小說）

桓溫

晉殷浩既廢桓溫語諸人曰少時與之共騎竹馬我棄去已浩輒取之故當出我下（出世說新書）

謝鯤

明帝問謝鯤君自謂何如庾亮答曰端委廟堂使百寮準則臣不如亮一邱一壑自謂過之（出世說新書）

唐太宗

貞觀五年上謂長孫無忌等曰朕聞主賢則臣直人固不自知公宜論朕得失無忌曰陛下武功文德跨絕古今發號施令事皆利物臣順之不暇實不見陛下有愆失上曰朕欲聞己過公乃妄相諛悅今面談公等得失以為鑑誡言之者可以無過聞之者足以自改因曰無忌善於籌算應對敏速求之古人亦當無比兵機政術或恐非其所長高士廉涉獵古今心術聰悟臨難不改節為官亦無朋黨所少者骨鯁規諫耳唐儉言辭俊利善和解人酒盃流行發言啟齒事朕三載遂無一言論國家得失楊師道性純善自無愆過而情實怯懦未甚更事急緩不可得力岑文本性道敦厚文章所長持論恒據經遠自不負於理劉洎性最堅貞言多利益然其意尚然諾朋友能自補闕亦何以尚馬周見事敏速性甚貞正至於論量人物直道而言朕比任使多所稱意褚遂良學問稍長性亦堅正既寫忠誠甚親附於朕譬如飛鳥依人自加憐愛（出唐會要）

李勣

武德初李勣得黎陽倉就食者數十萬人魏徵高季輔杜正倫郭孝恪皆客遊其所一見於眾人之中即加禮敬平武牢獲鄭州長史戴胄釋放推荐之當時以為有知人之鑒（出唐會要）

又貞觀元年勣為并州都督時侍中張文瓘為參軍事勣嘗歎曰張稚珪後來之蕭吾不如也待以殊禮時有二叅亦被禮接勣將入朝一人贈以佩刀一人贈以玉帶文瓘獨無所及因送行二十餘里勣曰諺云千里相送歸於一別稚珪何行之速也可以還矣文瓘曰均承尊獎彼皆受賜而返邵獨見遺以此於悒勣曰吾子無吝老

夫有說某遲疑少決故贈之以刀戒令果斷也某放達不拘故贈之以帶戒令檢約也吾子宏才特達無施不可焉用贈為因極推引後文瓘累遷至侍中（出廣人物志）

薛收

唐薛收與從父兄子元敬族兄子德音齊名時人謂之河東三鳳收與元敬俱為文學館學士時房杜等處心腹之寄深相友託元敬畏於權勢竟不狎如晦常云小記室不可得而親不可得而疎（出譚賓錄）

王珪

貞觀六年上宴侍臣謂王珪曰卿識鑒精通尤善談論自房玄齡等咸宜品藻又可自量與諸子孰賢珪對曰孜孜奉國知無不為臣不如玄齡才兼文武出將入相臣不如李靖敷奏詳明出納惟允臣不如彥博處繁理劇眾務必舉臣不如戴胄諫諍為心恥君不及堯舜臣不如魏徵至於激濁揚清嫉惡好善臣於數子亦有微長太宗深然其言群公亦各以為盡己所能謂之確論（出會要）

王師旦

貞觀十九年考功員外郎王師旦知舉考張昌齡王公瑾策下太宗歎曰二人咸有詞華對曰體性輕薄文綜浮艷必不成令器臣不上拔者恐變陛下風雅帝以為名言後如其言也（出譚賓錄）

楊素

封德彝之少也僕射楊素見而奇之遂妻以姪女常撫座曰封郎必居此坐後討遼東封公船沒眾皆謂死楊素曰封郎當得僕射此必未死使人求之公抱得一板沒於大海中力盡欲放之忽憶楊公之言復勉力持之胸前為板所摩擘肉破至骨眾接救得之後果官至僕射（出定命錄）

王義方

員半千本名餘慶師事王義方義方重之嘗謂曰五百年一賢足下當之矣因改名半千（出譚賓錄）

選將

李勣每臨陣選將必相有福祿者而後遣之人問其故對曰薄命之人不足與成功名君子以為知言（出譚賓錄）

英公

高宗時蠻獠聚為寇討之輒不利乃以徐敬業為刺史彼州發卒郊迎敬業盡放令還單騎至府賊聞新刺史至皆繕理以待敬業一無所問處分他事畢方曰賊皆安在曰在南岸乃從一二佐史而往觀者莫不駭愕賊初持兵覘望及見船中無所有乃更閉營藏隱敬業直入其營內告云國家知汝等為貪吏所苦非有他惡可悉歸田後去者為賊唯召其魁首責以不早降各杖數十而遣之境內肅然其祖英公聞之壯其膽略曰吾不辦此然破家者必此兒也（出國史異纂）

劉奇

唐證聖中劉奇為侍郎注張文成司馬鍠為御史二人因申屠瑒以謝奇正色曰舉賢無私何見謝（出譚賓錄）

張鷟（自號浮休子）

唐婁師德滎陽人也為納言客問浮休子曰婁納言何如答曰納言直而溫寬而栗外愚而內敏表晦而裏明萬頃之波渾而不濁百鍊之質磨而不磷可謂淑人君子近代之名公者焉客曰狄仁傑為納言何如浮休子曰粗覽經史薄閑文筆箴規切諫有古人之風翦伐淫祠有烈士之操心神耿直涅而不淄膽氣堅剛明而能斷晚途錢癖和嶠之徒與客曰鳳閣侍郎李昭德可謂名相乎答曰李昭德志大而器小氣高而智薄假權制物扼險凌人剛愎有餘而恭寬不足非謀身之道也俄伏法焉又問洛陽令來俊臣雍容美貌忠赤之士乎答俊臣面柔心狠行險德薄巧辯似智巧諛似忠傾覆邦家誣陷良善其江充之徒歟蜂蠆害人終為人所害無何為太僕卿戮於西市又問武三思可謂名王哉答曰三思憑藉國親位超袞職貌象恭敬心極殘忍外示公直內結陰謀弄王法以復仇假朝權而害物晚封為德靜王乃鼎賊也不可以壽終竟為節愍太子所殺又問中書令魏元忠耿耿正直近代之名臣也答曰元忠文武雙闕名實兩空外示貞剛內懷趨附面折張食其之黨勇若熊羆諂事武士聞之傴怯同鶩犬首鼠之士進退兩端虺斷之夫曾無一志亂朝敗政莫匪斯人附三思之徒斥五王之族以吾執察終不得其死然果坐事長流思州憂恚而卒又問中書令李嶠何如答曰李公有三戾性好榮遷憎人升進性好文章憎人才筆性好貪濁憎人受賂亦如古者有女君性嗜肥鮮禁人食肉性愛綺羅斷人衣錦性好淫縱憎人畜聲色此亦李公之徒也又問司刑卿徐有功何如答曰有功耿直之士也明而有膽剛而能斷處陵夷之運不偷媚以取容居版蕩之朝不避辭以苟

兒來俊臣羅織者有功出之袁智弘鍛鍊者有功寬之躡虎尾而不驚觸龍鱗而不懼鳳跱鵲巢之內直以全身豹變豺狼之間忠以遠害若值清平之代則張釋之于定國豈同年而語哉又問司農卿趙履溫何如答曰履溫心不涉學眼不識文貌恭而性狠智小而謀大趦趄狗盜突忽豬貪晨羊誘外不憐其死夜蛾撲燭不覺其斃頭寄於頸其能久乎後從事韋氏為逆冤其三族又問鄭愔為選部侍郎何如答曰愔猖獗小子狡猾庸人淺學浮詞輕才薄德狐蹲貴介雉伏權門前託俊臣後附張易折支德靜之室祇將安樂之庭鷦鷯栖於葦苕鮒鱔游於沸鼎既無雅量終是凡材以此求榮得死為幸後果謀反伏誅（出朝野僉載）

李嶠

御史裴周使幽州日見參謀姓胡云是易州人不記名項有刀痕問之對曰某昔為番官曹事特進李嶠嶠獎其聰明每有詩什皆令收掌常熟視謂之曰汝甚聰明然命薄少官祿年至六十已上方有兩政三十有重厄不知得過否爾後轗軻不得覓科名胡至三十忽遇張佺北征使隨入軍軍敗賊刃頸不斷於積屍中卧經一宿乃得活自此以後每憶李公之言更不敢覓官於寺中洒掃使轉至六十因至鹽州於刺史郭某家為客有日者見之謂刺史曰此人有官祿今合舉薦前十月當得官刺史曰此邊遠下州某無公望豈敢輒薦舉人俄屬有恩赦令天下刺史各舉一人其年五月郭舉此人有兵謀至十月策問及第得東宮衛佐官仍參謀范陽軍事（出定命錄）

鄭杲

唐聖曆中侍郎鄭杲注韓思復太常博士元希聲京兆府士曹參軍嘗謂人曰今年當選得韓元二子是吏部不負朝廷矣（出談賓錄）

盧從愿

唐景雲中盧從愿為侍郎杜暹自號州參軍注鄭縣尉後為戶部尚書盧自益州長史入朝杜立於上乃曰選人定知何如盧曰亦由僕藻鑒遂使明公展千里之足（出談賓錄）

裴寬

尚書裴寬罷郡西歸汴流停午因維舟暫駐見一人坐樹下衣服故弊因命與語大奇之遂為知心曰以君才識必自富貴何貧也舉一船錢帛奴婢貺之客亦不讓所悉語訖上船偃蹇者輒撲之裴公益奇之其人乃張徐州人也（出幽閑鼓吹）

韋詵

潤州刺史韋詵自以族望清華嘗求子婿雖門地貴盛聲名籍甚者詵悉以為不可過歲除日閑無事妻孥登城眺覽見數人方於園圃有所瘞詵異之召吏指其所使訪求焉吏還白曰所見乃參軍裴寬所居也今與寬俱來詵詰其由寬曰某常自戒義不以苞苴污其家今日有人遺鹿置之而去既不能自欺因與家童瘞於後園以全其所守不謂太守見之詵因降階曰某有息女願授君子裴拜謝而去歸謂其妻曰嘗求佳婿今果得之妻問其誰即向之城上所見瘞物者明日復召來韋氏舉家視其簾下寬衣碧衫（舊制八品以下衣碧）詠瘦而長入門其家大噱呼為鸛鵲詵妻涕泣於帷下既退詵謂其妻曰愛其女當令作賢公侯之妻奈何白如瓠者人奴之材詵竟以女妻之而韋氏與寬偕老其福壽貴盛親族莫有比焉故開元天寶推名家舊望以寬為稱首（出明皇雜錄）

裴談

蘇頲年五歲裴談過其父頲方在乃試誦庾信枯樹賦將及終篇避談字因易其韻曰昔年移柳依依漢陰今看搖落悽愴江潭樹猶如此人何以堪談駭嘆久之知其他日必主文章也（出廣人物志）

卷一百七十　知人二

姚元崇

姚元崇與張說同為宰輔頗懷疑阻屢以事相侵張銜之頗切姚既病誡諸子曰張丞相與吾不叶釁隙甚深然其人少懷奢侈尤好服玩吾身沒之後以吾嘗同寮當來弔汝其盛陳吾平生服玩寶帶重器羅列於帳前若不顧汝速計家事舉族無類矣目此吾屬無所虞便當錄其玩用致於張公仍以神道碑為請既獲其文登時便寫進仍先礱石以待之便令鐫刻張丞相見事遲於我數日之後必當悔若卻徵碑文以刊削為辭當引使視其鐫刻仍告以聞上訖姚既歿張果至目其玩服三四姚氏諸孤悉如教誡不數日文成敘述該詳時為極筆其略曰八柱承天高明之位列四時成歲亭毒之功存後數日果使使取文本以為詞未周密欲重加刪改姚氏諸子乃引使者示其碑乃告以奏御使者復命悔恨拊膺曰死姚崇猶能算生張說吾今日方知才之不及也遠矣（出明皇雜錄）

盧齊卿

盧齊卿開元初為幽州刺史時張守珪為果毅齊卿特相禮接謂曰十年內知節度

果知其言（出談賓錄）

薛季昶

左相陳希烈初進士及第，曾與人製碑文，其人則天時破家，因搜家資，見其文，以為與反者通，所由使以枷杖送陳於府。見河南尹薛季昶，陳神色無懼，自辯其事百餘言。薛尹觀而奇之，便引上廳，謂之曰：公當位極台鉉，老夫當以子孫見託耳。後陳位果至丞相。（出定命錄）

元懷景

燕公說之少也，元懷景知其必貴，嫁女與之。後張至宰相，其男女數人，婚姻榮盛，男尚宮主，女為三品夫人。（出定命錄）

張九齡

開元二十一年，安祿山自范陽入奏，張九齡謂同列曰：亂幽州者是胡也。其後從張守珪失利，九齡判曰：穰苴出軍，必誅莊賈；孫武行令，猶戮宮嬪。守珪軍令若行，祿山不宜免死。請斬之。玄宗惜其勇，令白衣效命。九齡執諍請斬之。玄宗曰：豈以王夷甫識石勒也。後至蜀，追恨不從九齡言，命使酹於墓。（出咸定錄）

王丘

開元八年，侍郎王丘拔山陰縣尉孫逖，進士王冷然，不數年皆掌綸誥。侍郎崔琳收殘進人裴敦復於將卿盧愷等十數人，皆入臺省，眾以為知人。（出譚賓錄）

楊穆兄弟

貞元中，楊氏、穆氏兄弟人物氣槩不相上下。或云楊氏弟兄賓客皆同，穆氏弟兄賓客皆殊，以此優劣。穆氏弟兄四人，贊、質、員、賞。時人謂贊俗而有格，為酪；質美而多仁，為酥；員為醍醐；賞為乳腐。（出國史補）

李丹

郎中李丹與濠州蕭復處士寄家楚州白田，聞丹之義，來謁之。且無傭保，棹小舟，唯領一丱歲女僮。時方寒，衣復單弊，女僮尤甚。坐於客次，女僮門外求火燎手，且持其靴去。客吏忽云：郎中屈處士。復即芒屩而入。丹揖之坐，畧話平素。復忽悟足禮之闕，瞿然，乃啟丹曰：某為飢凍所迫，高堂慈母處分，令入關投親知，無奴僕，有一小女僮使令，將隨參謁。朝至此，僮駭恐懼，公衙失所在。客吏已通，取靴不得，去就踧踖，唯惶怵而已。丹曰：靴與履，皆一時之禮，古者解襪登席，即徒跣以為禮，靴胡服也，始自趙

武靈王，又有何典據。此不足介君子懷。但請述所求，意遂留從容，復頗有趣。乃云：足下相才，他日必領重事。於是遣使於白田饋遺復母甚厚。又饒復以匹馬束帛，復後竟為相。（出乾䐑子）

鄭絪

劉瞻之先，寒士也。十許歲，在鄭絪左右主筆硯。十八九，絪為御史，巡荆部，商山歇馬亭，俯瞰山水。時雨霽，巖巒奇秀，泉石甚佳。絪坐久，起行五六里。曰：此勝槩，不能吟詠，必晚何妨，却返於亭，欲題詠。顧見一絕，染翰尚濕。絪大訝其佳絕。時南北無行人。左右曰：但向來劉景在後行二三里。公戲之曰：莫是爾否。景拜曰：實見侍御吟賞起予，輒有寓題。引咎又拜。公咨嗟久之而去。比迴京闕，戒子弟涵瀚已下，曰：劉景他日有奇才，文學必超異。自此可令與汝共處於學院，寢饌一切，無異爾輩。吾亦不復指使。至三數年，所成文章，皆辭理優壯。凡再舉成名。公召辟法寺學捐清級，乃生瞻及第作相。（出芝田錄）

苗夫人

張延賞累代台鉉，每宴賓客，選子婿，莫有入意者。其妻苗氏，太宰苗晉卿之女也。夫人有鑒，甚別英銳。將選韋皋秀才，曰：此人之貴，無以比儔。既以女妻之，不二三歲，以韋郎性度高廓，不拘小節，張公稍悔之，至不齒禮。一門婢僕，漸見輕怠，唯苗氏待之常厚。其於眾多視之，悒快而不能制遏也。張氏垂泣而言曰：韋郎七尺之軀，學兼文武，豈有沉滯兒家，為尊卑見誚。良時勝境，何必虛擲乎。韋乃立辭東遊，妻罄妝奩贈送。延賞喜其往也，贐以七馱物，每之一驛，則附遞一馱而還。行經七驛，所送之物盡歸之矣。其所有者，清河氏所贈粧奩及布衾書策而已。延賞莫之測也。後擁隴右軍事，會德宗行幸奉天，西面之功，獨居其上。聖駕旋復之日，自金吾持節西川，以代延賞。乃改易姓名，以韋作韓，以皋作翱，莫敢言之也。至天迴驛，去府城三十里（上皇發駕回以為名）。有人特報延賞曰：替相公者，金吾韋皋將軍，非韓翱也。苗夫人曰：若是韋皋，必韋郎也。延賞笑曰：天下同姓名者何限，彼韋生應以委棄溝壑，豈能乘吾位乎。婦女之言，不足云尒。（初有巫昝媼者善述禍福，其言多中，常云相公當直之神撕成韋郎願從之，神日贈何以妖妄之言，不復再召。）苗夫人又曰：韋郎比雖貧賤，氣凌霄漢，每以相公所談，未嘗一言屈媚，因而見尤。成事立功，必此人也。來早入州，方知不謬。延賞憂惕，莫敢瞻視，曰：吾不識人。西門而出。凡是舊時婢僕，曾無禮者，悉遭韋公棒殺，投於蜀江。獨苗氏夫人無愧於韋郎，賢哉乎，賢哉乎。韋

公侍奉外姑。過於布衣之時。海內貴門不敢忽於貧賤之壻。所以郭圓詩曰。宜父從周又通秦。昔賢誰少出風塵。當時甚訝張延賞。不識韋皐是貴人。（出雲溪友議）

杜鴻漸

丞相杜鴻漸世號知人。見馬燧李抱貞盧新州杞陸相贄張丞相弘靖李相藩。皆云並為將相。既而盡然。許郭之徒。又何以加也。（出嘉話錄）

杜佑

大司徒杜公。見張相弘靖曰。必為宰相。貴人多知人也如此。（出嘉話錄）

梁肅

唐貞元中。李元賓韓愈李絳崔羣同年進士。先是四君子之定交久矣。共遊梁補闕肅之門。居二歲。肅未之面。而四賢造肅多矣。靡不偕行。肅異之。一旦延接。觀等俱以文學為所稱。復獎以交遊之道。然肅素有人倫之鑒。觀等既去。復止絳羣曰。公等文行相契。他日皆振大名。然二君子位極人臣。勉旃勉旃。後二賢果如所言。（出摭言）

呂溫

初李紳赴薦。常以古風求知呂溫。溫謂員外郎齊煦及弟恭曰。吾觀李二十秀才之文。斯人必為卿相。果如其言。詩曰。春種一粒粟。秋成萬顆子。四海無閑田。農夫猶餓死。鋤禾日當午。汗滴禾下土。誰知盤中飧。粒粒皆辛苦。（出雲溪友議）

顧和

張玄之顧敷。是顧和中外孫。皆少而聰慧。和並知之。而常謂顧勝。親重偏至。張頗不厭。於時張年九歲。顧年七歲。和與俱至寺中。見佛般泥洹像。弟子有泣者。有不泣者。和以問二孫。玄之謂彼親故泣。彼不親故不泣。敷曰。不然。由忘情故不泣。不能忘情故泣。（出世說新書）

劉禹錫

劉禹錫曰。李能挾彈彈人。其父怒之。其母曰。健犢雖走車破轅。良馬須逸鞅泛駕。然後能負重致遠。大言童稚不奇不患。必非異器定矣。（出嘉話錄）

韓愈

李賀以歌詩謁吏部。韓愈時為國子博士分司。時送客出歸極困。門人呈卷。解帶旋讀之。首篇鴈門太守行云。黑雲壓城城欲摧。甲光向日金鱗開。却援帶急命邀之。（出雲溪友議）

顧況

尚書白居易應舉。初至京。以詩謁著作顧況。況覩姓名。熟視白公曰。米價方貴。居亦弗易。乃披卷首篇曰。離離原上草。一歲一枯榮。野火燒不盡。春風吹又生。却嗟賞曰。道得箇語。居即易矣。因為之延譽。聲名大振。（出幽閑鼓吹）

于邵

于邵性孝悌。內行修潔。老而彌篤。初與澤當舉賢良方正。一見於京師。曰將相之才也。不五年。澤為節度使。崔元翰近五十。始舉進士。邵異其文。擢首甲科。且曰。不十年司詔命。竟如其言。獨孤綬舉博學宏詞。吏部考為第一。在中書升甲科。人稱允當。（出譚賓錄）

李德裕

中令白敏中方居郎署。未有知者。唯朱崖相李德裕特以國器重之。於是縉紳間多所延譽。然而資用不充。無以祗奉僚友。一旦相國遺錢十萬。俾為酒肴之備。約省閣名士數人。剋日同過其第。時秋暮。沉陰涉旬。霖潦。賀跋仕員外府罷。求官未遂。將欲出薄遊。與白公同年登第。羸駒就門告別。閽者以俟朝客。乃以他云對之。賀跋駐車留書。備述羈遊之意。白覽書曰。丈夫處窮達。當有時命。苟不才者。以僥倖取容。未足為發身之道。豈得家畜飲饌。止邀當路豪貴。將登第貧交。今日閉門不接。縱使便居榮顯。又安得不愧於懷。遂令僕者命賀跋迴車。送以杯盤。同費餞。而所約朝客聯騎而至。閽者具陳與賀跋從容。無不愧愕。而白翌日於私第謁見相國。詢朝士來者為誰。白公對以屑客未至。適有同年出京訪別。憫其龍鍾。妄因不忍棄之。留飲數杯。遂闕祗接。既負吹噓之恩。甘從謫斥之罪。相國稱歎。遊時云此事真古人之道。由茲貴達。可以激勸澆漓。不旬日。賀跋自使下評事。先授其官。白公以庫部郎中入為翰林學士。未踰三載。便秉鈞衡。其後五鎮藩方。再居廊廟。蹈義懷仁。始終一致。流芳儔輩。士林美之。大中初。邊鄙不寧。吐蕃尤恣。係強宣宗皇帝。決於致討。延英先問宰臣。公首奏興師。遂為統帥。率沿邊藩鎮兵士數萬。鼓行而前。時犬戎列陣於川。以生騎馬數千匹伏藏山谷。既而得於諜者。遂設奇兵待之。有蕃中酋帥。衣緋茸裘。擐寶裝帶。所乘白馬駿異無比。鋒鏑未交。揚鞭出於陣面者數四。頻召漢軍鬬將。白公誡兵士無得而應之。俄而駐軍指揮。背我師百餘步而立。有路州小將驍勇善射。馳馬彎弧而出。連發兩箭。皆中項。翻馬而前。抽短劍踏於鞍上。以手扶挾。如闘毆之狀。蕃軍

但呼嗟助之。於鞍脫緋衣解金帶脅馬而退。師旋無不奮勇。旣而大戰沙漠。虜陣瓦解。乘勝追奔。蹙及黑山之下。所獲駝馬輜重。不可勝計。束手而降四五萬人。先是河湟郡界在匈奴者。自此悉為唐土。宣宗初覽捷書。云我知敵中必殄山醜。旬公凱旋。與同列率相進詩云。一詔皇城四海頌。醜戎無數束身還。戍樓吹笛人休戰。牧野嘶風馬自閑。河水九盤收數曲。隴山千里鏁諸關。西邊北塞今無事。為報東南夷與蠻。馬相植詩云。舜德堯仁化犬戎。許提河隴款皇風。指揮文武皆神算。恢拓乾坤是聖功。四帥有征無汗馬。七關雖戍已弢弓。天留此事還英主。不在他年在大中。魏相扶詩云。蕭關新復舊山川。古戍秦原景象鮮。戎虜乞降歸惠化。皇威漸被懾腥羶。穹廬遠戍烟塵滅。神武光揚竹帛傳。左袵盡知歌帝澤。從茲不更備三邊。崔相鉉詩云。邊陲萬里注恩波。宇宙羣方洽凱歌。右地名王爭解辮。遠方戎壘盡投戈。烟塵永息三秋戍。瑞氣遙清九折河。共遇聖明千載運。更觀俗阜與時和。（出劇談錄）

韋岫

唐丞相盧携。大中初舉進士。風貌不揚。語亦不正。呼携為鬼。蓋舌短也。韋氏昆弟皆輕侮之。獨尚書岫加敬。謂昆弟曰。盧雖人物甚陋。觀其文章有首尾。斯人也以此卜之。他日必為大用乎。爾後盧果策名。竟登廊廟。奬拔岫至福建觀察使。向時輕薄諸弟。率不展分。所謂以貌失人者。其韋諸季乎。（出北夢瑣言）

知人僧

唐令公韋昭度。少貧窶。常依左街僧錄淨光大師。隨僧齋粥。淨光有人倫之鑒。恒器重之。（出摭言）

蔡荊

唐蔡荊尚書為天德軍使。衙前有小將顧彥朗。彥暉。知使院宅市買。荊有知人之鑒。或一日。俾其子叔向以下備酒饌於山亭。召二顧賜宴。荊俄亦即席。約令勿起。二顧惶惑。莫諭其意。荊勉之曰。公弟兄俱有封侯之相。善自保愛。他年願以子孫相依。因增其職級。洎黃寇犯闕。顧彥朗領本軍同立收復功。除東川。加使相。蔡叔向兄弟往依之。請叔向為節度副使。仍以丈人行拜之。軍府大事。皆諮謀焉。大顧薨。其弟彥暉嗣之。亦使相。（出北夢瑣言）

亞子

後唐莊宗年十一。從晉王封王行瑜。初令入覲獻捷。昭宗一見駭異之。曰。此子有奇表。乃撫其背曰。兒將來之國棟。勿忘忠孝於吾家。乃賜鸂鶒酒卮翡翠盤十三請春秋。略知大義。善射。絕倫。其心豁如。採錄善言。聽納容物。殆劉聰之比也。又云。昭宗曰此子可亞其父。時人號曰亞子。（出北夢瑣言）

卷一百七十一　精察一

李子長

漢李子長為政。欲知囚情。以梧桐為人。象囚人形。鑿地為陷。以蘆為槨。臥木囚其中。囚罪正是。木囚不動。囚冤侵奪。木囚動出。不知囚之精神著木人耶。將天神之氣動木囚也。（出論衡）

袁安

漢袁安為楚相。會楚王坐事。平相牽引拘繫者千餘人。毒楚橫暴。囚皆自誣。歷三年而獄不決。坐掠幽而死者百餘人。天用炎旱。赤地千里。安授拜即控轡而行。旣到決獄事。人人具錄辭狀。本非首謀為王所引。應時理遣。一日之中。延千人之命。其時甘雨滂霈。歲大豐稔。（出汝南先賢傳）

嚴遵

嚴遵為揚州刺史。行部。聞道旁女子哭而聲不哀。問之。亡夫遭燒死。遵敕吏輿屍到令人守之。曰。當有物往。吏曰。有蠅聚頭所。遵令披視。鐵錐貫頂。考問以淫殺夫。（出益部耆舊傳）

李崇

北齊頓邱李崇。陳留公誕之子。高祖時為兗州刺史。兗州比多劫盜。崇乃村置一樓。樓懸一鼓。盜發之處。撾鼓亂擊。四面諸村。始聞者撾鼓一通。次聞者復撾。以為節。俄頃之間。聲布百里。伏其險要。無不擒獲。諸州置鼓自此始也。世宗時。除揚州刺史。崇明察審。奸邪憚之。號曰卧虎。（出談藪）

魏先生

魏先生生於周。家於宋。儒書之外。詳究樂章。隋初出遊關右。值太常考樂。議者未平。聞先生來。競往謁問。先生乃取平陳樂器。與樂官林夔、蔡子元等。詳其律度。然後金石絲竹。咸得其所。內致清商署焉。太樂官飲帛二百段以酬之。先生不復入仕。遂歸梁宋。以琴酒為娛。及隋末兵興。楊玄感戰敗。謀主李密亡命雁門。變姓名以教授。先生同其鄉曲。由是遂相來往。常論鍾律。李密頗能。先生因戲之曰。觀吾子氣沮而目

亂心搖而語偷氣沮者斲破散目亂者無所主心搖者神未定語偷者思有謀於人今方捕蒲山黨得非長者乎李公驚起捉先生手曰既能知我豈不能救我歟先生曰吾子無帝王規模非將帥才畧乃亂世之雄傑耳李公曰為吾辯析行藏亦當由此而退先生曰夫為帝王者籠羅天地儀範古今外則日用而不知中則歲功而自立堯詢四岳舜躬而殛羽山此乃出於無私漢任三傑納良而圖垓下亦出於無私也故鳳有爪吻而不施麟有蹄角而永廢者能付其道而永自集於時者此帝王規模也凡為將帥者纂建太一旗驅無戰之師伐有名之罪乃彫戈既揆王膂斯張誠負蔣之有言耶李良之猶在所以務其宴攝致逸待勞修其屯田觀時而動遂使風生虎嘯不可抗其威雲起龍驤不可攘其勢仲尼曰我戰則克孟軻云夫誰與敵此將帥之才也至有衷其才智動以機鈐公於國則為帥臣私於己則曰亂盜私於己者必掠取財色屠其城池朱亥為前席之賓樊噲為升堂之客朝聞夕死公孫終敗於色中寧我負人曹操豈兼於天下是忘筆千金之貺陳一飯之恩有感謝之人無懷歸之衆且魯史之誡曰度德連山之文曰待時尚欲謀於人不能患於己天人厭亂歷數有歸時雨降而秋祲除太陽昇而層冰釋引繩縛虎離希飛兔之門赴水持瓶豈是安生之地吾嘗望氣汾晉有聖人生能往事之富貴可取李公拂衣而言曰隋氏以弑殺取天下吾家以勳德居人表振臂一呼衆必響應挑兵時伐何往不下道行可以取四海不行亦足王一方委質於時誠所未忍汝真豎儒不足以計事遂絕魏生因竊懷賦詩為鄉吏發覺李公脫身西走所在收兵北依黎陽而南據洛口建營百萬與王世充爭衡首尾三年終見敗覆追思魏生之言即日遂歸於唐乃授司農之官後復桃林之叛魏生得道之士不忘其名蓋文真之宗親也（出甘澤謠）

李義琛

太宗朝文成公主自吐蕃貢金數百至岐州遇盜前後發使案問無獲賊者太宗召諸御史目之特命李義琛前曰卿神清俊拔暫勞卿推逐必當獲賊琛受命施以密計數日盡獲賊矣太宗嘉特加七階賜金二十兩（出御史臺記）

蔣恒

貞觀中衛州板橋店主張迪妻歸寧有衛州三衛楊真等三人投宿五更早發夜有人取三衛刀殺張迪其刀却內鞘中真等不之知至明店人追真等視刀有血痕因禁拷訊真等苦毒遂自誣上疑之差御史蔣恒覆推至總追店人十五已上集為人不足且散惟留一老婆年八十已上晚放出令獄典密覘之曰婆出當有一人與婆語者即記取姓名勿令漏洩果有一人共語即記之明日復爾其人又問婆使人作何推勘如是者三日並是此人恒總追集男女三百餘人就中喚與老婆語者一人出餘並放散問之具伏云與迪妻姦殺有實奏之敕賜帛二百段除侍御史（出朝野僉載）

王璥

貞觀中左丞李行廉弟行詮前妻子忠烝其後母遂私將潛藏云敕追入內行廉不知乃進狀奉敕推詰峻急其後母詐以領巾勒項卧街中長安縣詰之云有人詐宣敕喚去一紫袍人見留數宿不知姓名勒項送置街中忠惶恐私就卜問被不良人疑之執送縣縣尉王璥引就房內推問不承璥先令一人伏案褥下聽之令一人報云長使喚璥鎖房門而去子母相謂曰必不得承并私密之語璥至開門案下人亦起母子大驚並具承伏法（出朝野僉載）

李傑

李傑為河南尹有寡婦告其子不孝其子不能自理但云得罪於母死所甘分傑察其狀非不孝子謂寡婦曰汝寡居惟有一子今告之罪至死得毋悔乎寡婦曰子無賴不順母寧復惜乎傑曰審如此可買棺木來取兒尸因使人覘其後寡婦既出謂一道士曰事了矣俄持棺至傑尚冀有悔再三喻之寡婦執意如初道士立於門外密令擒之一訊承伏與寡婦私通常為兒所制故欲除之傑放其子杖殺道士及寡婦便同棺盛之（出國史異纂）

裴子雲

衛州新鄉縣令裴子雲好奇策部人王敬戍邊留牸牛六頭於舅李進處養五年產犢三十頭例十貫已上敬還索牛兩頭已死只還四頭老牛餘並非汝牛生總不肯還敬忿之投縣陳牒子雲令送敬付獄禁叫追盜牛賊李進進惶怖至縣叱之曰賊引汝同盜牛三十頭藏於汝家喚賊共對乃以布衫籠敬頭立南墻之下進急乃吐款云三十頭牛總是外甥牸牛所生實非盜得雲遣去布衫進見是敬曰此是外甥也雲曰若是即還他牛進默然雲曰五年養牛辛苦與數頭餘並還敬一縣服其精察（出朝野僉載）

郭正一

中書舍人郭正一破平壤得一高麗婢名玉素極姝豔令專知財物庫正一夜須漿

水粥、非玉素煮之不可、玉素乃毒之而進、正一急曰、此婢與我索土漿甘草服之。良久乃解。覓婢不得。并失金銀器物餘十事。錄奏。敕令長平萬年捉不良。脊爛求賊鼎沸三日。不獲不良。主帥魏昶有策略。取舍人家奴。選年少端正者三人。布衫籠頭至街縛衛士四人。問十日內以來何人覓舍人家。衛士云有投化高麗留書遺付舍人捉馬奴書見在。檢云金城坊中有一空宅。更無語。不良往金城坊空宅並搜之。至一宅。封鎖甚密。打鎖破開之。婢及高麗並在其中。拷問乃是投化高麗共捉馬奴藏之。奉敕斬於東市。（出朝野僉載）

張楚金

垂拱年。則天監國。羅織事起。湖州佐史江琛取刺史裴光判書。割字合成文理。詐為徐敬業反書。以告。差使推光。款書是光書。疑語非光語。前後三使推不能決。敕令差能推事人勘當取實。僉曰張楚金可。乃使之。楚金憂悶。仰卧西窗。日到向看之。字似補作。平看則不覺。向日則見之。令喚州官集。索一甕水。令琛投書於水中。字一一解散。琛叩頭伏罪。敕令決一百。然後斬之。賞楚金絹百匹。（出朝野僉載）

董行成

懷州河內縣董行成能策賊。有一人從河陽長店盜行人驢一頭并皮袋。天欲曉至懷州。行成至街中見之。叱曰。箇賊住。即下驢來。遂承伏。人問何以知之。行成曰。此驢急而汗。非長行也。見人則引驢遠過。怯也。以此知之。捉送縣。有頃。驢主尋蹤至。皆如其言。（出朝野僉載）

張鷟

張鷟為河陽縣尉日。有搆架人呂元偽作倉督馮忱書。盜糶倉粟。忱不認書。元乃堅執。不能定。鷟取呂元告牒。括兩頭。唯留一字。問是汝書。即注是字。不是即注非字。元乃注曰非。去括即是元牒。且決五下。又括作馮忱書上一字以問之。注曰是。去括乃詐書也。元連項赤。叩頭伏罪。又有一客驢韁斷并鞍失。三日訪不獲。告縣。鷟推勘急。夜放驢出而藏其鞍。可直五千錢。鷟曰。此可知也。令將却籠頭放之。驢向舊餧處。鷟令搜其家。其鞍於草積下得之。人伏其能。

張松壽

張松壽為長安令。時昆明池側有劫殺。奉敕十日內須獲賊。如違。所由科罪。壽至行劫處尋蹤緒。見一老婆於樹下賣食。至以從騎馱來入縣。供以酒食。經三日。還以馬送舊置處。令一心腹人看。有人共婆語。即捉來。須臾一人來問。明府若為推逐。即被布衫籠頭送縣。一問具承。并贓並獲。時人以為神明。（出朝野僉載）

蘇無名

天后時。賞賜太平公主細器寶物兩食合。所值黃金千鎰。公主納之藏中。歲餘取之。盡為盜所將矣。公主言之。天后大怒。召洛州長史。謂曰。三日不得盜。罪。長史懼。謂兩縣主盜官曰。兩日不得賊。死。尉謂吏卒游徼曰。一日必擒之。擒不得。先死。吏卒游徼懼。計無所出。衢中遇湖州別駕蘇無名。相與請之至縣。游徼白尉。得盜物者來矣。無名遽進至階。尉迎問故。無名曰。吾湖州別駕也。入計在茲。尉呼吏卒。何誣辱別駕。無名笑曰。君無怒吏卒。抑有由也。無名歷官所在。擒姦摘伏有名。每偷至無名前。無得過者。此輩應先聞故。將來庶解圍耳。尉喜。請其方。無名曰。與君至府。君可先入白之。尉白其故。長史大悅。降階執其手。曰。今日遇公。却賜吾命。請遂其由。無名曰。請與君求見對玉階乃言之。於是天后召之。謂曰。卿得賊乎。無名曰。若委臣取賊。無拘日月。且寬府縣令不追求。仍以兩縣擒盜吏卒盡以付臣。臣為陛下取之。亦不出數十日耳。天后許之。無名戒吏卒緩則相聞。月餘。值寒食。無名盡召吏卒。約曰。十人五人為侶。於東門北門伺之。見有胡人與黨十餘。皆衣縗絰。相隨出赴北邙者。可踵之而報。吏卒伺之。果得。馳白無名。往視之。問伺者。諸胡何若。伺者曰。胡至一新塚。設奠。哭而不哀。亦撤奠。即巡行塚旁。相視而笑。無名喜曰。得之矣。因使吏卒盡執諸胡。而發其塚。塚開。剖棺視之。棺中盡寶物也。奏之。天后問無名。卿何才智過人。而得此盜。對曰。臣非有他計。但識盜耳。當臣到都之日。即此胡出葬之時。臣一見即知是偷。但不知其葬物處。今寒節拜掃。計必出城。尋其所之。足知其墓。賊既設奠而哭不哀。明所葬非人也。奠而哭畢。巡塚相視而笑。喜墓無損傷也。向若陛下迫促府縣捕賊。計急必取之而逃。今者更不追求。自然意緩。故未將出。天后曰。善。賜金帛。加秩二等。（出紀聞）

趙涓

永泰初。禁中失火。焚屋室數十間。與東宮稍迫近。代宗深驚疑之。趙涓為巡使。令即訊。涓周歷檢驗。乃上直中官遺火所致也。推鞫明審。頗盡事情。代宗甚嘉賞焉。德宗在東宮。常感涓之究理詳細。及典衢州。年老。韓滉奏請免其官。德宗見其名。謂宰相曰。豈非永泰初御史趙涓乎。對曰。然。即日拜尚書左丞。（出譚賓錄）

袁滋

李汧公勉鎮鳳翔。有屬邑編甿。因耨田得馬蹄金一甕。（漢書武帝詔云東岳見金文有白麟神馬之瑞宜以黃金鑄麟趾馬蹄金以叶瑞徵蓋鑄金為馬蹄之狀其後民間多傚之）里民送於縣署。公牒將置府庭。宰邑者喜獲茲寶。欲自以為殊績。慮公藏主守不嚴。因使寘於私室。信宿。於官吏重開視之。則皆為塊矣。甕金出土之際。鄉社悉來觀驗。遽為變更。靡不驚駭。以狀聞於府。主議者僉云姦計換之。遂遣理曹掾與軍吏數人就鞫其案。於是獲金里社咸共證宰邑者。為衆所擠。摧沮莫能自由。既而詰辱滋甚。遂以易金伏罪。詞款具存。未窮隱用之所。令拘繫僕隸。脅以刑辟。或云藏於糞壤。或云投於水中。紛紜枉撓。結成具司備獄。以案上聞。汧公覽之。亦怒。俄而因有宴。停杯語及斯事。列坐屬寮。咸共詼諧。或云傚齊人之攫。或云有楊震之辭。談笑移時。以為莊蹻穿窬。無足訝也。時袁相國滋亦在幕中。俛首略無詞對。李公目之數四。曰。宰邑者非判官懿親乎。袁相曰。與之無素。李公曰。聞彼之罪。何不樂甚乎。袁相曰。甚疑此事未了。便請為公詳之。汧公曰。換金之狀極明。若言未了。當別有所見。非判官莫探情偽。袁相曰。諾。因俾移獄於府中。案閱。乃令閱甕間得二百五十餘塊。詰其初獲者。即本質存焉。遂於列肆索金。鎔寫與塊形相等。既成。始秤其半。已及三百斤矣。詢其負擔人力。乃二農夫以竹擔至縣境。計其金大數。非二人以竹擔可舉。明其即路之時。金已化為土矣。於是羣疑大豁。宰邑者遂獲清雪。汧公歎伏無已。每言才智不如。其後履歷清途。至德宗朝為宰相。愚常聞金寶藏於土中。偶見者或變其質。東都敦化坊有麟德廢觀。殿悉皆頹毀。咸通中。畢諴相國別令營造。建基址。間得巨甕。皆貯白銀。蒙材者與工匠三四十人。當晝攫為官中所取。遂輦材木蓋之。以伺昏黑。及夜。各以衣服包裹而歸。明旦開之。如堅土。削成為銀挺所說。與此正同。

卷一百七十二　精察二

韓滉

韓滉在潤州。夜與從事登萬歲樓。方酣。置杯不悅。語左右曰。汝聽婦人哭乎。當近何所。或對在某橋某街。詰朝。命吏捕哭者訊之。信宿獄不具。吏懼罪。守於屍側。忽有大青蠅集其首。因發髻驗之。果婦私於鄰。醉其夫而釘殺之。吏以為神。因問。晉公云。吾察其哭聲疾而不悼。若強而懼者。王充論衡云。鄭子產晨出。聞婦人之哭。拊僕之手而聽。有間。使吏執而問之。即手殺其夫也。異日。其僕問曰。夫子何以知之。子產曰。死於其所親愛。知病而憂。臨死而懼。已死而哀。今哭以死而懼。知其姦也。（出酉陽雜俎）

顏真卿

顏魯公真卿為監察御史。充河西隴右軍覆屯交兵使。五原有冤獄。久不決。真卿立辯之。天久旱。及獄決乃雨。郡人呼御史雨。（出傳載）

李景畧

李景畧。涼州人。寓居河東。閉門讀書。李懷光為朔方節度。招在幕府。五原有偏將張光者。挾私殺妻。前後不能斷。光富於財。貨獄吏。不能劾。訊得實情。以景畧驗之。光伏辜。既而亭午。有女厲被髮血身。膝行前謝而去。左右識光妻者。曰。光之妻也。（出談賓錄）

李夷簡

李相夷簡未登第時。為鄭縣丞。涇軍之亂。有使走驢東去甚急。夷簡入白刺史曰。聞京城有故。此使必非朝命。請執問之。果朱泚使於朱滔者。（出國史補）

孟簡

故刑部李尚書遜為浙東觀察使。性仁卹。撫育百姓。抑挫冠冕。有前諸暨縣尉包君者。秩滿居於縣界。與一土豪百姓來往。其家甚富。每有新味及果實。必送包君。忽妻心腹病暴至。困擬。有人視者。皆曰此狀中蠱。及問所從來。乃因土豪獻果。妻偏食之。遂得茲病。此家養蠱。前後殺人已多矣。包君曰。為之奈何。曰。養此毒者。皆能解之。今少府速將夫人詣彼求乞。不然即無計矣。包君乃當時雇船。攜往僅百餘里。適宿方達。其土豪已知。唯恐其毒事露。憤怒頗甚。包君船亦到。先登岸。具衫笏將祈之。其人已潛伏童僕十餘。候包君到。毆顧柱毬杖領徒而出。包未及語。詬罵叫呼。遂令拽之於地。以毬杖擊之數十。不勝其困。又令村婦二十餘人。就船拽包君妻出。驗其病狀。以頭搶地。備極恥辱。妻素羸疾。兼有娠。至船而殞。包君聊獲餘命。及却廻。土豪乃疾棹到州。見李公訴之。云縣尉包某倚恃前資。領妻至莊。羅織攪擾。以索錢物。不勝冤憤。李公大怒。當時令人齎枷鎖追包君。纔到。妻尚未殮。方欲待事畢至州論訴。使急到。遂被荷枷鎖身領去。其日觀察判官獨孤公盱於廳中。睡次夢一婦人顏色慘沮。若有所訴者。捧一石硯以獻。獨孤公受之。意頗悽惻。及覺。因言於同院。皆異之。逡巡包君到。李公令獨孤郎推鞫。每其辯對。包君所居。乃石硯村也。判驚異良久。引包君入。問其本末。包涕泣具言之。詰其妻形狀年幾。乃判夢中所見。感憤之甚。不數日。土豪皆款伏。具獄過李公。李公以其不直。遂憑土豪之狀。包君以倚恃前資。擅至百姓莊攪擾。決臂杖十下。土豪以前當縣官。罰二十功。從事賓客無不陳說。判亦力爭之

竟不能得。包君妻兄在揚州聞之。奔波過浙江。見李公涕泣論列其妹寃死之狀。李公大怒。以為客唁。決脊杖二十。遞於他界。自淮南無不稱其寃異。判自此託疾請罷。時孟尚書簡。任常州刺史。常與越近。具熟其事。明年替李公為浙東觀察使。乃先以帖令錄此土豪一門十餘口到。纔數日。李公尚未發。盡斃於州。厚以資幣贈包君。數州之人。聞者莫不慶快矣。（出逸史）

李德裕

李德裕出鎮浙右日。有甘露寺主持僧。訴交代得常住什物。被前主事僧隱用却常住金若干兩。引證前數輩。皆有遞相交割傳領。文籍分明。衆詞皆指以新得替引隱而用之。且云初上之時。交領分兩既明。及交割之日。不見其金。鞫成具獄。伏罪昭然。未窮破用之所。或以僧人不拘僧行而費之。以無理可伸。甘之死地。一旦引憲之際。公疑其未盡。微以意揣之。人乃與賣以聞。曰居寺者樂於知事。前後主之者。積年以來。空放分兩文書。其實無金矣。羣衆以某孤立。不雜洽輩流。欲乘此擠排之。流涕不勝其寃。公乃憫而惻之曰。此固非難也。俛仰之間。曰吾得之矣。乃立促召兜子數乘。命關連僧人對事。咸遣坐兜子。下簾子畢。指往門不令相見。命取黃泥。各令模前後交付下次金物。以憑証據。僧既不知形段。竟模不成。公怒令劾前數輩。皆一一伏罪。其所排者遂獲清雪。（出桂苑叢談）

裴休

裴休尚古好奇。掌綸誥日。有親表調授邑宰於曲阜。其土人墾田得古器。曰盎。腹容三斗。淺項瘠足。規口矩耳。朴素古醜。將盡土壤者。既洗滌之後。磨礱之。隱隱有古篆九字。帶盎之腰。曲阜令不能辨。兗州有書生姓魯。能八體書字者。召致於邑。出盎示之。曰此大篆也。非今之所行者。雖某頗嘗學之。是九字曰。齊桓公會于葵丘歲鑄。邑宰大奇其說。及以蠟驗。則字勢存焉。及肇致河東公之門。公以為麟經時物。得以言古矣。寶之猶鍾球郜鼎也。視草之暇。輒引親友之分深者觀之。以是京華聲為至寶。公後以小宗伯掌貢舉。生徒有以盎寶為請者。裴公一日設食會門弟子。出器於庭。則離立環觀。迭詞以質。獨劉舍人蛻以為非當時之物。近世矯作也。公不悅曰。果有說乎。紫微曰。某幼專丘明之書。具載小白桓公九合諸侯。取威定霸。葵丘之會第八盟。又按禮經。諸侯五月而葬。同盟至。既葬然後反虞。虞然後卒哭。卒哭然後定謚。則葵丘之役。實在生前。不得以謚稱之。乃近世矯作也。裴公恍然而悟。命擊碎。然後舉爵

盡飲而罷。（出唐闕史）

崔碣

崔碣任河南尹。懲惡勦暴。為天下吏師。先是有估客王可久者。膏腴之室。歲鬻茗於江湖間。常獲豐利而歸。是年又笈賄適楚。始返檝於彭門。值龐勛作亂。舁於寇域。適期不歸。有妻美少。且無伯仲息裔之屬。妻常善價募人。訪於賊境之四裔。竟無究其蹤者。或曰已戕於盜。第其貲矣。洛城有楊乾夫者。善卜。稱妻晨持一縑。決疑於彼。楊生素熟其事。且利其財。思以計中之。乃為端蓍虔祝。云位既兆。則曰所憂豈非伉儷乎。是人絕氣久矣。象見墳墓矣。遇劫殺與身并矣。妻號咷將去。即又勉之曰。陽烏已晚。幸擇良辰清旭。更問。當為再祝。妻誠信之。他日復往。布筭兆得前卦。乃曰。神也異也。無復望也。仍言號慟非所以成禮者。第擇日舉哀。繪佛飯僧。以資冥福。妻且悲且懟。以為誠言。無巨細事。一以託之。楊生主辦。雅竭其志。則又謂曰。婦人煢獨而衷財賄。寇盜方熾。身之災也。宜割愛以謀安適。妻初不納。夕則飛礫以擲之。晝則聲寇以危之。次則役媒以餌之。妻多楊之義。遂許嫁焉。楊生既遂志。乃籍所有。雄據厚產。又逾月。皆貨鬻叢萃。挈妻卜居樂渠之北。明年徐州平。天下洗兵。詔大赦。就擒外脇從其間者。宥而不問。給衆為信。縱歸田里。可久髡髮而返。瘠瘵殲丐食於路。至則訪其廬舍。已易主矣。由訊妻室。不知其所。展轉飢寒。循路哀叫。漸有人知者。因指其新居。見妻及楊。肆目門首。欲為揖認。則訶杖詬辱。僅以身免。妻憫胎以異。復制於楊。可久不堪其冤。訴於公府。及法司按劾。楊生賄賂已行。取證於妻。遂誣其妄。將屬尹正長厚。不能辨姦。以誣人之罪加之。痛縲其背。肩扶出獄。可久冤楚相縈。殆將溘盡。命縣未絕。洛尹改吏。則銜血齋冤於新政。亦不能辨。前所鞫吏。得以肆其毒於贊言。且曰以獄訟舊政者。漢律在焉。則又叙腑配邑之遐者。隸執重役。可久冤皆流血。兩目枯焉。時博陵公伊人燕居。備聆始卒。天啟良便。再領三川。獄吏屏息。獲盈舉矣。攪轡觀風之三日。潛命就役所。出可久以至。乃枚吏捲乾夫一家。兼籍鞫胥。同梏其頸。且命可久指籍家之服玩物所存尚夥。而鞫吏賄賂。醜跡昭焉。既按其贓。復血其背。然後擢髮折足。同瘞一坎。收錄家產。手授可久。時離畢作沴。衣雲復鬱。斷獄之日。陽輪洞開。迷遣相慶。有出涕者。況冤積憤大亨。皓於是日。古之循吏。孰能髣髴。（出唐闕史）

趙和

咸通初。有天水趙和者。任江陰令。以片言折獄著聲。猶是累宰劇邑。皆以雪冤獲優

考至於疑似賺僞之事。悉能以清理之。時有楚州淮陰農比莊俱以豐歲而貨殖焉。其東鄰則拓腴田數百畝。資鏹未滿。因以莊券質於西鄰。貸緡百萬。契書顯驗。且言來歲齎本利以贖。至期果以腴田獲利甚博。備財贖契。先納八百緡。第檢置契書。期明日以殘資換券。所隔信宿。且恃通家。因不徵納緡之籍。明日齎餘鏹至。遂爲西鄰不認。且以無保證。又乏簿籍。終爲所拒。東鄰冤訴於縣。縣爲追勘。無以證明。邑宰謂曰。誠疑爾冤。其如官中所賴者券。乏此以證。何術理之。復訴於州。州不能理。東鄰不勝其憤。遂詣江陰之善聽訟者。乃越江而南。訴於趙宰。趙宰謂曰。縣政地卑。且復適境。何計奉雪。東鄰則冤泣曰。此地不得理。無由自滌也。趙曰。第止吾舍。試爲思之。經宿召前曰。計就矣。爾果不妄否。則又曰。安敢誣趙。曰。誠如是言。當爲置法。乃召捕賊之幹者數輩。齎牒至淮壖口。有囑聚而寇江者。案劾已具。言有同惡相濟者。在某處居。名姓形狀。具以西鄰指之。請梏送至此。先是鄰州條法。唯持刀截江。無得藏匿。追牒至彼。果擒以還。然自恃無跡。未甚知懼。至則旅於庭下。趙厲聲謂曰。幸耕織自活。何爲寇江。囚則朗叫泯墜曰。稼穡之夫。未嘗舟楫。趙又曰。證詞甚具。姓氏無差。或言偽而堅。則血膚取實。囚則大恐。叩頭見血。如不勝其冤者。趙又曰。所盜幸多金寶錦綵。非農家所宜蓄者。汝宜籍舍之產以辯之。囚意稍解。詳開所貯者。且不虞東鄰之越訟也。乃言稻若干斛。莊客某甲等納到者。紬絹若干疋。家機所出者。錢若干貫。東鄰贖契者。銀器若干件。匠某鍛成者。趙宰大喜。即再審其事。謂曰。如果非寇江者。何謂諱東鄰所贖八百千。遂引訴鄰令其偶證。於是慙懼失色。祈死廳前。趙令梏往本土。檢付契書。然後寘之於法。（出唐闕史）

劉崇龜

劉崇龜鎮南海之歲。有富商子。少年而白皙。稍殊於稗販之伍。泊船於江岸。上有門樓。中見一姬年二十餘。艷態妖容。非常所覩。亦不避人。得以縱其目逆。乘便復言某黃昏當詣宅矣。無難色。頷之微哂而已。既昏暝。果啟扉伺之。比子未及赴約。有盜者徑入行竊。見一房無燭。即突入之。姬即欣然而就之。盜乃謂其見擒。以庖刀刺之。遺刀而逸。其家亦未之覺。商客之子旋至。方入其戶。即踐其血。汰而仆地。初謂其水。以手捫之。聞鮮血之氣未已。又捫着有人臥。遂走出。徑登船。一夜解維。比明已行百餘里。其家跡其血至江岸。遂陳狀之。主者訟窮詰岸上居人。云其日夜有某客船一夜徑發。即差人追及。械於圍室。拷掠備至。具實吐之。唯不招殺人。其家以庖刀納於府主矣。府主乃下令曰。某日大設。合境庖丁。宜集於毬場。以候宰殺。屠者既集。乃傳令曰。今日既已。可翌日而至。乃各留刀於廚而去。府主乃命取諸人刀。以殺人之刀換下一口。來早。各令詣衙請刀。諸人皆認本刀而去。唯一屠最在後。不肯持刀去。府主乃詰之。對曰。此非某刀。又詰以何人刀。即曰。此合是某乙者。乃問其住止之處。即命擒之。則已竄矣。於是乃以他囚之合處死者。以代商人之子。侵夜斃之於市。竄者之家旦夕潛令人伺之。既斃其假囚。不一兩夕。果歸家。即擒之。具首殺人之咎。遂置於法。商人之子夜入人家。以姦罪杖背而已。彭城公之察獄。可謂明矣。（出玉堂閒話）

殺妻者

聞諸耆舊云。昔有人因他適回。見其妻爲姦盜所殺。但不見其首。支體具在。既悲且懼。遂告於妻族。妻族聞之。遂執婿而入官丞。行加誣云。爾殺吾愛女。獄吏嚴其鞭捶。莫得自明。洎不任其苦。乃自誣殺人。甘其一死。款案既成。皆以爲不繆。郡主委諸從事。從事疑而不斷。謂使君曰。某濫塵幕席。誠宜竭節。奉理人命。一死不可再生。苟或誤舉典刑。豈能追悔也。必請緩而窮之。且爲夫之道。孰忍殺妻。況義在齊眉。焉能斷頸。縱有隙而害之。盡作脫禍之計也。或推病殞。或託暴亡。必存屍而棄首。其理甚明。使君許其讞義。從事乃別開其第。擢作從牢。慎擇司存。移此繫者。細而劾之。仍給以酒食湯沐。以平人待之。鍵戶棘垣。不使繫於外。然後遍勘在城伍作行人。令各供通近來應與人家安厝墳墓多少。去處文狀。既而一一面詰之曰。汝等與人家舉事。還有可疑者乎。有一人曰。某於一豪家舉事。共言殺却一奶子。於墻上舁過。凶器中甚似無物。見在某坊發之。果得一女首。級遂將首對屍。令訴者驗認。云非也。遂收豪家鞫之。豪家伏辜而具款。乃是殺一奶子。函首而葬之。以屍易此良家之婦。私室蓄之。豪士乃全家棄市。吁。伍辭緊獄。得無慎乎。（出玉堂閒話）

許宗裔

蜀之將帥鮮不好貨。有許宗裔者。分符仗鉞。獨守康陽。嘗典劍州。民有致寇者。燈下認識暴客。待曉告廷。其賊不禁拷捶。遂首其罪。因而送州。宗裔引慮。縲囚紛訴。且言絲鉤紋。乃是家物。與被劫主連有詞訟。宗裔促命兩家繰絲車。又各齎紬紋卷時胎心。復用何物。一云杏核。一云瓦子。因令相退下紬繰。見杏核。與囚款同。仍以絲鉤安車。量其輕重大小。亦是囚家本物。即被劫者有妄認之過。廷摘史伏拷決之辜。指顧之間。爲雪冤枉。乃良吏也。（出北夢瑣言）

劉方遇

鎭州士人劉方遇。家財數十萬。方遇妻田氏早卒。田之妹爲尼。常出入方遇家。方遇使尼擬長爲繼室。田有令遵者。方遇之妻弟也。善貨殖。方遇以所積財。令令遵興殖。方遇有子年幼。二女皆嫁。方遇疾卒。子幼不能幹家業。方遇妻及二女。以家財素爲令遵興殖。乃舉族合謀。請以令遵姓劉。爲方遇繼嗣。即令鬻券人安美。爲親族請嗣。券書即定。乃遣令遵服斬衰居喪。而二女初立令遵時。先邀每月供財二萬。及後求取無厭。而石李二夫。教二女詣本府論訴。云令遵冒姓。奪父家產。令遵下獄。石李二夫族與本府要吏親黨。上在府帥判官。行軍司馬。隨使都押衙。各受方遇二女賂錢數千緡。而以令遵與姊及書券安美。同情共盜。俱棄市。人知其冤。府帥李從敏。令妻來朝。懼事發。令內弟彌縫。侍御史趙都嫉惡論奏。明宗驚怒。下鎭州委副使符蒙按問。果得事實。自親吏高知柔。及判官行軍司馬。并通貨僧人婦人皆棄市。唯從敏初削官停任。中宮祈哀。免罰一季俸。議者以受賂曲法殺人。而八議之所不及。失刑也。安重誨誅後。王貴妃用事故也。（出北夢瑣言）

卷一百七十三　俊辯

東方朔

漢武帝見畫伯夷叔齊形像。問東方朔是何人。朔曰。古之愚夫。帝曰。夫伯夷叔齊天下廉士。何謂愚耶。朔對曰。臣聞賢者居世。與之推移。不凝滯於物。彼何不升其堂。飲其漿。泛泛如水中之鳧。與彼徂遊。天子轂下。可以隱居。何自苦於首陽。上喟然而歎。又漢武遊上林。見一好樹。問東方朔。朔曰。名善哉。帝陰使人落其樹。後數歲。復問朔。朔曰。名爲瞿所。帝曰。朔欺久矣。名與前不同。何也。朔曰。夫大爲馬。小爲駒。長爲雞。小爲雛。大爲牛。小爲犢。人生爲兒。長爲老。且昔爲善哉。今爲瞿所。長少死生。萬物敗成。豈有定哉。帝乃大笑。（出小說）

匡衡

匡衡字稚圭。勤學而無燭。鄰人有燭而不與。衡乃穿壁引其光。以書映之而讀之。邑人大姓文不識。家富多書。衡乃爲其傭作而不求償。主人怪而問之。衡曰。願得主人書遍讀之。主人感歎。資給以書。遂成大學。能說詩。時人爲之語曰。無說詩。匡鼎來。匡說詩。解人頤。鼎。衡小名也。時人畏服之如此。聞之皆解頤歡笑。衡邑人有言詩者。衡從之與語質疑。邑人挫服。倒屣而去。衡追之曰。先生留聽。更理前論。邑人曰。窮矣。遂去不顧。（出西京雜記）

邊文禮

邊文禮見袁奉高。失次序。奉高因嘲之曰。昔堯聘許由。面無作色。先生何爲顛倒衣裳。文禮答曰。明府初臨。堯德未彰。是以賤民顛倒衣裳耳。（出世說）

荀慈明

荀慈明與汝南袁少朗相見。問潁川士。慈明先及諸兄。少朗歎之曰。但可私親而已。慈明答曰。足下相難。依據何經。少朗曰。方問國士。始及諸兄。是以尤之。慈明曰。昔祁奚內舉不失其子。外舉不失其讎。以爲至公。公旦周文王之詩。不論堯舜之德而頌文武者。何。先親之義也。春秋之義。內中國而外諸夏。且不能愛其親而愛他人者。不當以是勃德乎。（出世說）

曹植

魏文帝嘗與陳思王植同輦出遊。逢見兩牛在牆間鬬。一牛不如。墜井而死。詔令賦死牛詩。不得道是牛。亦不得云是井。不得言其鬬。不得言其死。走馬百步。令成四十言。步盡不成加斬刑。子建策馬而馳。既攬筆賦曰。兩肉齊道行。頭上戴橫骨。行至凼土頭。峍起相唐突。二敵不俱剛。一肉卧土窟。非是力不如。盛意不得泄。賦成步猶未竟。重作三十言自愍詩云。煮豆持作羹。漉豉取作汁。萁在釜下然。豆向釜中泣。本自同根生。相煎何太急。（出世說）

諸葛恪

孫權欲延狩武昌。語羣臣曰。在後好共輔導太子。太子有益。諸君厚賞。如其無益。必有重責。張昭薛綜。並未能對。諸葛恪曰。今太子精微特達。比青蓋來旋。太子聖叡之姿。必聞一知十。豈爲諸臣虛當受責。孫權嘗問恪。君何如丞相。恪曰。臣勝之。權曰。丞相受遺輔政。國富刑清。雖伊尹格於皇天。周公光於四表。無以遠過。且爲君叔。何以言勝之耶。恪對曰。實如陛下明詔。但至於仕于汙君。甘于僞主。闇于天命。則不如臣從容清泰之朝。贊揚天下之君也。權復問恪。君何如步騭。恪答曰。臣不如之。又問何如朱然。亦曰。不如之。又問何如陸遜。亦曰。不如之。權曰。君不如此三人。而言勝叔者何。恪曰。不敢欺陛下。小國之有君。不如諸夏之亡。是以勝也。（出殷芸小說）

車浚

陸遜聞車浚令名。請與相見。謂曰。早欽風彩。何乃龍蟠鳳峙。不肯降顧耶。答曰。誠知

公侯孜公旦之博納同尼父之善誘然斷竭不能飯重雲以升舉鵠雀不能從激風以飛揚是以無因爾時生上賓客多是吳人曾相顧謂曰武陵雲夢郡乃有此奇人也浚曰吳太伯端委之化以改被髮文身之俗今乃上睹聖主下生賢佐亦何常之有避殿曰圖其昌也乃有斯人（出劉氏小說）

諸葛靚

諸葛靚在吳於朝堂大會孫皓問卿字仲思為何所思對曰在家思孝事君思忠朋友思信如斯而已（出世說新語）

蔡洪

晉蔡洪赴洛中人問曰幕府初開羣公辟命求英奇於仄陋拔賢俊於巖穴君吳楚之人亡國之餘有何異才而應斯舉答曰夜光之珠不必出於孟津之河盈尺之璧不必採於崑崙之山大禹生於東夷文王出於西羌賢聖所出何必常處昔武王伐紂遷頑民於洛邑得無諸君是其苗裔乎又問洪吳舊姓何如答曰吳府君聖朝之盛佐明時之俊乂朱永長理物之宏德清選之高望嚴仲弼九臯之鳴鶴空谷之白駒顧彥先八音之琴瑟五色之龍章張威伯歲寒之茂松幽夜之逸光陸士龍鴻鵠之徘徊懸鼓之待槌凡此諸君以洪筆為鉏耒以紙札為良田以玄墨為稼穡以義禮為豐年以談論為英華以忠恕為珍寶著文章為錦繡蘊五經為繒帛坐謙虛為席薦張議意為帷幕行仁義為室宇循道德為牆宅者矣（出劉氏小說）

范百年

宋梁州范百年因事謁明帝帝言次及廣州貪泉因問之曰卿州復有此水否百年答曰梁州唯有文川武鄉廉泉讓水又問卿宅在何處曰臣居在廉讓之間上稱善後除梁州刺史（出談藪）

張融

吳郡張融字思光長史暢之子郎中緯之孫融神明俊出機辯如流嘗謁太祖於太極西堂彌時之方登上笑曰卿至何遲答曰自地昇天理不得速融為中書郎嘗歎曰不恨我不見古人恨古人不見我融善草隸太祖嘗語曰卿書殊有骨力但恨無二王法答曰非恨臣無二王法亦恨二王無臣法（出談藪）

庾杲之

齊武帝嘗謂羣臣曰我後當何謚莫有對者王儉因目庾杲之對杲之曰陛下壽比

南山與日月齊明千載之後豈是臣子輕所度量時人稱其辯答（出談藪）

王儉

齊王儉字仲寶金紫僧綽之子侍中曇首之孫少孤幼有珪璋器四五歲與凡童有異常為五言詩曰稷契匡虞夏伊呂翼商周撫己愧前哲欽若歸山丘故論者以宰相許之後為吏部尚書有客姓譚詣儉求官儉曰齊桓滅譚那得有汝答曰譚子奔莒所以有僕儉賞之帝常幸樂遊宴羣臣舉樂帝曰好音樂孰與朕同對曰沐浴皇風並沾比屋亦既在齊未知肉味帝稱善儉嘗集才學之士累物而麗之謂之麗事麗事自此始也諸客皆窮唯廬江何憲為勝乃賞以五色花簟白團扇憲坐簟執扇意氣自得秣陵令王攜後至操筆便成事既煥美詞復華麗攜乃命左右抽簟掣扇登車而去儉笑曰所謂大力負之而趨（出談藪）

周顒

汝南周顒隱居鍾山長齋蔬食王儉謂之曰卿在山中何所啗食答曰赤米白鹽綠葵紫蓼又曰菜何者最美顒曰春初早韭秋暮晚菘顒歷中書侍郎（出談藪）

王融

魏使宋弁至救王融兼主客郎中融問弁曰秦西冀北實多駿驥而彼所獻乃駑駘之不若求名檢事殊為未知且將信誓有時而爽而駉駉牧馬或未能嗣弁曰不容虛為之名當是不習水土融曰周穆馬跡遍周天下若騏驥之性因地而遷則造父之策有時而躓弁曰卿何勤勤於千里融曰卿國既名其優劣聊以相訪若於千里必至聖主將駕之鼓車弁不能答（出談藪）

李膺

梁李膺有才辯武帝謂之曰今之李膺何如昔時李膺答曰臣以為勝昔時李膺仕桓靈之朝今之李膺奉唐虞之主眾皆悅服（出談藪）

商銼

東郡商銼名子為外臣外臣仕為廷尉評銼入謝恩武帝問卿名子外臣何為令其入仕銼答曰外臣生於齊季故人思匿跡今幸遭聖代草澤無復遺人上大悅（出談藪）

蕭琛

武帝嘗以棗擲蘭陵蕭琛琛仍取栗擲帝正中面曰陛下投臣以赤心臣敢戰栗於陛下琛嘗於御座飲酒於北使員外常侍李道固不受曰公庭無私禮不容受卿勸

衆皆失色恐無以酬琛徐曰詩所謂雨我公田遂及我私道固乃屈狀受酒琛歷尚書左丞（出談藪）

朱淹

後魏太皇太后馮氏崩齊使散騎常侍裴昭明來弔欲以朝服行事主客問之昭明曰不聽朝服行禮義出何典著作佐郎朱淹接對謂之曰吉凶不同禮有成數玄冠不弔童孺共知昔季孫將行請遭喪之禮千載之後猶共稱之卿遠自江南奉慰不能式遵成事乃云義出何典行人得失何甚異哉昭明曰齊帝昔崩李彪遠弔於時初不素服齊朝不以為報那見苦得逼迫淹曰彼朝不遵高宗追遠之慕乃逾月即吉李彪行弔之時齊之君臣皆以鳴玉盈廷朱紫燦日彪既不被主人之命何容獨以素服閒廁衣冠之中哉來責雖高未敢聞命我皇帝仁孝之性侔於有虞諒闇已積百官聽於冢宰卿豈得以此方彼也明乃搖手而言曰三皇不同禮亦知得失所歸淹曰若如來談卿以虞舜高宗非耶明對曰非孝無親請叔弔服今為魏朝所遏必獲罪於本邦淹曰彼有君子卿將命抗中應有高賞若無君子但令有光國之譽雖復非理得罪亦復何嫌南史董狐自當直筆高祖賞之轉著作郎猶又使員外郎何憲主客邢宗慶來朝遣淹接對宗慶謂淹曰南北連和既久而比棄信絕好為利而動豈是大國善鄰之義淹曰夫為王者不拘小節中原有菽工採者獲多豈得眷眷守尾生之信且齊先王歷事宋朝荷恩積世豈應便爾篡奪慶等相顧失色何憲知淹昔從南入北謂淹曰卿何不作于禁而作魯肅淹曰我捨危就順欲追蹤陳韓何于禁之有憲不能答（出談藪）

崔光

後魏高祖名子曰恂愉悅懌崔光名子勵勖勉高祖謂光曰我兒名傍皆有心卿兒名傍皆有力答曰所謂君子勞心小人勞力上大嗟悅（出談藪）

陳元康

北齊河陽陳元康刀筆吏也善暗書嘗雪夜太祖命作軍書頃爾數十紙筆不暇凍太祖喜曰此人何如孔子但此信任焉故時人謂之語曰三崔兩張不如一陳元康三崔暹季舒昂也兩張德徵纂也（出談藪）

李諧

北齊頓丘李諧彭城王嶷之孫吏部尚書平之子少俊爽有才辯為黃門侍郎除名作述身賦其略曰獨浩然而任己同虛舟而不繫既未識其所以來豈知其所以逝於是得喪同遣忘懷自深遇物棲息觸地山林雖類西浮之跡何異東都之心除散騎常侍為聘梁使至梁遣主客范胥迎接胥問曰今猶可暖北間當少寒於此諧答曰地居陰陽之正寒暑適時不知多少胥曰所訪鄴下豈是測景之地諧曰是皇居帝里相去不遠可得統而言之胥曰洛陽既稱盛美何事遷鄴諧曰不常厥邑於茲五遷王者無外所在關河復何怪胥曰殷人毀厄故遷相比耿貴朝何為而遷諧曰聖人藏往知來相時而動何必候於隆替胥曰金陵王氣肇於先代黃旗紫蓋本出東南君臨萬邦故宜在此諧曰帝王符命豈得與中國比隆紫蓋黃旗終於入洛胥默而無答江南士子莫不嗟尚事畢江浦賦詩曰帝獻二儀合黃華千里清邊笳城上響寒月浦中明（出談藪）

盧愷

禮部尚書范陽盧愷兼吏部選達野客師為蘭州總管客師辭曰客師何罪遠與突厥隣接愷曰突厥何處得有獫客師曰肉為酪冰為漿穹廬為帳氈為牆愷中書監子剛之子也（出談藪）

盧思道

武陽太守盧思道常晚醉於省門見從姪貢貢曰阿父何處飲來淩晨鬼我思道曰長安酒二百價不鬼我何鬼我貢燕郡公景仁之子中書侍郎景裕之猶子位歷太常卿（出談藪）

王元景

王元景嘗大醉楊遵彥謂之曰何太低昂元景曰黍熟頭低麥熟頭昂黍麥俱有所以低昂矣（出談藪）

卷一百七十四　俊辯二

陽玠

隋京兆杜公瞻衛尉卿猶子也嘗邀陽玠過宅酒酣因而嘲謔公瞻謂凡既姓陽陽貨實辱孔子玠曰弟既姓杜杜伯嘗射宣王殿內將軍隴西牛子充察友推其機辯嘗謂玠曰君陽有玠恐不任尉玠曰君牛既充正可烹宰又見玠食芥葅曰君身名玠何得復喫芥葅對曰君既姓牛何得不斷牛肉有太倉令張萊者任雲龍門與玠識理屈謂玠曰卿本無德量忽共叔寶同名玠抗聲曰爾既非英雄敢與伯符連

詼太子洗馬蘭陵蕭諧更後有才辯嘗謂珍曰流共工於幽州易北恐非樂土珍曰放驩兜於崇山江南豈是勝地錄尚書晉昌王唐邕聞諸省官曰卿等宜道本州實物定州人以綾綺為寶滄州人以魚鹽為寶及至珍邕曰卿幽州人以何物為寶答曰刺史嚴明文武奉法此幽州之寶也邕有媿色（出談藪）

薛道衡

隋吏部侍郎薛道衡嘗遊鍾山開善寺謂小僧曰金剛何為努目菩薩何為低眉小僧答曰金剛努目所以降伏四魔菩薩低眉所以慈悲六道道衡憮然不能對（出談藪）

薛收

唐薛收任秦府檄書露布多出於收占辭敏速皆同宿構馬上即成曾無點竄（出譚賓錄）

張後裔

張後裔在并州太宗就受春秋左氏傳後因召入賜讌言及平昔從容謂曰今日弟子何如後裔對曰昔孔子領徒三千徒有無子男之位臣翼贊一人即為萬乘主計臣此功愈於先聖太宗大悅即賜馬五匹後為禮部尚書陪葬獻陵（出譚賓錄）

崔仁師

崔仁師為度支郎中嘗陛奏度支錢物數千言手不執本太宗怪之令杜正倫賫本仁師對唱一無差殊刑部以反逆緣坐兄弟沒官為政輕從死仁師議以為父子天屬昆季同氣誅其父子足累其心此而不顧何愛兄弟既欲改法請羣商量竟從仁師議（出譚賓錄）

盧莊道

盧莊道范陽人也天下稱為名家聰慧敏悟冠於今古父彥與高士廉有舊莊道少孤年十二造士廉廉以故人子引令坐會有上書者莊道竊窺覽謂士廉曰此文莊道所作士廉怪謂曰後生勿妄言為輕薄之行請誦之果通復請倒誦又通士廉稱歎久之乃跪謝曰此文實非莊道所作向傍窺而記耳士廉取他文及案牘命讀之一覽而倒誦並呈示所撰文章士廉具以聞太宗召見策試擢第年十六授河池尉滿二歲制舉擢甲科召見太宗曰此是朕聰明小兒耶將授長安尉太宗將省囚徒莊道年纔二十縣令以幼年懼不舉將以他尉代之莊道不從時繫囚四百餘人俱預書狀莊道但閑暇不之省也令丞等憂懼以為言莊道從容自若翌日太宗召因莊道乃徐書狀以進引諸囚入莊道對御評其罪狀輕重留繫月日應對如神太宗驚歎即日拜監察御史（出御史臺記）

許敬宗

高宗東封賈德玄騎而從上問德玄濮陽古謂之帝丘何也德玄不能對許敬宗策馬前對所問上意稱善敬宗退而告人曰大臣不可無學吾向見德玄不能對心實羞之德玄聞之曰人各有能有不能吾不強所不知也李勣曰敬宗多聞信美矣德玄之言亦善也（出譚賓錄）

胡楚賓

胡楚賓屬文敏速每飲酒半酣而後操筆高宗每令作文必以金杯盛酒令飲便以杯賜之（出譚賓錄）

裴琰之

裴琰之作同州司戶年纔弱冠但以行樂為事略不為案牘刺史譙國公李崇義怪之而問戶佐佐曰司戶達官兒郎恐不閑書判既數日崇義謂琰之曰同州事物固繁司戶尤甚公何不別求京官無為滯此司也琰之唯諾復數日曹事委積諸籍議以為琰之不知書但遨遊耳他日崇義召之屬色形言將奏免之琰之出謂其佐曰文案幾何對曰遽者二百餘琰之曰有何多如此逼人命每案後連紙十張仍命五六人以供研墨點筆左右勉唯而已琰之不之聽語主案者略言事意倚柱而斷之詞理縱橫文華粲爛手不停綴落紙如飛傾州官僚觀者如堵牆驚歎之聲不已也案達於崇義崇義初曰司戶解判邪戶佐曰司戶太高手筆仍未之奇也比四五十案詞彩彌精崇義悚作召琰之降階謝曰公之詞翰若此何忍藏鋒成鄙夫之過是日名動一州數日聞於京邑尋擢授雍州司戶（出御史臺記）

蘇頲

蘇頲聰悟過人日誦數千言雖記覽如神而父瓌訓勵嚴至常令衣青布襦伏於牀下出其脛受榎楚及壯而文學該博冠於一時性疎俊嗜酒及玄宗既平內難將欲草制書甚難其人顧謂瓌曰誰可為詔試為思之瓌曰臣不知其他臣男頲甚敏捷可備指使然嗜酒幸免沾醉足以了其事玄宗遽命召來至時宿醒未解粗備拜舞嘗醉嘔殿下命中人扶臥於御前玄宗親為舉衾以覆之既醒授簡筆立成才藻縱橫詞理典贍玄宗大喜撫其背曰知子莫若父有如此耶由是器重已注意於大用失韋嗣立拜中書令瓌署官告頲為之辭薛稷書時人謂之三絕頲纔能言有京兆

尹逸璞命題詠尹字乃曰丑雖有足甲不全身見君無口知伊少人璞與東明觀道士周彥暠素相往來周時欲為師建立碑碣謂璞曰成某志不過煩相君諸子五郎文六郎書七郎致石璞大笑口不言而心服其公璞子頌第五詵第六永第七詵善八分書（出明皇雜錄）

王勮

王勮絳州人開元中任中書舍人先是五王出閣同日受冊有司忘載冊文百官在列方知闕禮勮召小吏五人各執筆口授分寫一時俱畢（出摭言）

李白

開元中李翰林白應詔草白蓮花開序及宮詞十首時方大醉中貴人以冷水沃之稍醒白於御前索筆一揮文不加點（出摭言）

柳芳

李幼奇者開元中以藝干柳芳嘗對芳念百韻詩芳已暗記便題之於壁不差一字謂幼奇曰此吾之詩也幼奇大驚異之有不平色久之徐曰聊相戲耳此君所念也因請幼奇更誦所著文章皆一遍能寫（出尚書故實）

王藻

王藻王素貞元初應舉齊名年十四每偕往還通家稱十四顧或問曰藻素也（出傳載）

韓愈

李河南素皆杜公秉時韓吏部愈為河南令除職方員外歸朝聞前後之政如何對曰將兼來比素（出傳載）

李程

李相國程執政時戲譽嚴休皆在南省有萬年令闕人多屬之李云二年不知萬（出傳載）

李吉甫

憲宗久親政事忽問京兆尹幾員李相吉甫對曰京兆尹三員一員大尹二員少尹以為善對（出國史補）

王生

或問羅浮王生曰為政難易曰簡則易又問儒釋同否曰直則同（出國史補）

辛丘度

元和十五年辛丘度杜元穎同時為遺補令史分直故事但舉其姓曰丘杜當入（出傳載）

溫庭筠

會昌毀寺時分遣御史檢天下所廢寺及收錄金銀佛像有蘇監察者不記名巡檢兩街諸寺見銀佛一尺已下者多袖之而歸人謂之蘇扛佛或問溫庭筠將何對好遂曰無以過密陀僧也（出尚書故實）

柳公權

柳公權武宗朝在內庭上嘗怒一宮嬪久之既而復召謂公權曰朕怪此人然若得學士一篇當釋然矣目御前蜀箋數十幅授之公權略不佇思而成一絕曰不分前時忤主恩已甘寂寞守長門今朝卻得君王顧重入椒房拭淚痕上大悅賜錦綵二百匹令宮人上前拜謝之（出摭言）

權德輿

權丞相德輿言無不聞又善廋詞嘗逢李二十六於馬上廋詞問答聞者莫知其所說焉或曰廋詞何也曰隱語耳語不曰人焉廋哉此之謂也（出嘉話錄）

東方朔

漢武帝嘗以隱語召東方朔時上林獻棗帝以杖擊未央前殿檻曰叱叱先生來來朔至曰上林獻棗四十九枚乎朔見上以杖擊檻兩木兩木林也來來棗也叱叱四十九也（出東方朔傳）

又

東方朔嘗與郭舍人於帝前射覆郭曰臣願問朔一事朔得臣願榜百朔窮臣當賜帛曰客來東方歌謳且行不從門入踰我垣牆遊戲中庭上入殿堂擊之拍拍死者攦攦格鬬而死主人被創是何物也朔曰長喙細身晝匿夜行嗜肉惡煙常所拍捫臣朔愚戇名之曰蚉舍人辭窮當復脫褌（出東方朔傳）

李彪

後魏孝文皇帝嘗殿會群臣酒酣歡極帝因舉卮屬群臣及親王等酒曰三三橫兩兩縱誰能辨之賜金鍾御史中尉李彪曰沽酒老嫗甕注瓨傾屠兒割肉與秤同斤尚書左丞甄琛曰吳人浮水自云工技兒擲繩在虛空彭城王勰曰臣思解此是習字高祖即以金鍾賜彪朝廷服彪聰明有知甄琛和之亦速（出洛陽伽藍記）

班蒙

唐太保令狐相綯出鎮淮海日。支使班蒙與從事俱遊大明寺之西廊。忽覩前壁所題云。一人堂堂。二曜同光。泉深尺一。點去冰傍。二人相連。不欠一邊。三梁四柱烈火然。除却雙勾兩日全。諸屑幕覩之。駐足良久。莫之能辯。獨班蒙曰。一人豈非大字乎。二曜者日月。非明字乎。尺一者十一寸。非寺字乎。點去冰水字。二人相連天字。不欠一邊下字。三梁四柱而烈火然無字。兩日除雙勾比字。得非大明寺水天下無比乎。衆皆恍然。曰黃絹之奇智。亦何異哉。稱歎彌日。詢之老僧。曰頃年有客獨遊。題之而去。不言姓氏。（出北范叢記）

陳元方

漢末陳太丘寔與友人期行。過期不至。太丘捨去。去後乃至。其子元方。年七歲。在門外戲。客問元方尊君在否。答曰。待君不至。已去。友人便怒曰。非人與人期行。相委而去。元方曰。君與家君期日中時。過中不來。則是無信。對子罵父。則是無禮。友人慚。下車引之。元方遂入門不顧。（出商芸小說）

孫策

吳孫策年十四。在壽陽詣袁術。始至。俄而劉豫州備到。便求去。袁曰。劉豫州何關君。答曰。不爾。英雄忌人。即出下東階。而劉備從西階上。但轉顧視孫之行步。殆不復前。（出語林）

鍾毓

鍾毓鍾會少有令譽。年十三。魏文帝聞之。語其父繇曰。令卿二子來。於是敕見。毓面有汗。帝問曰。卿面何以汗。毓對曰。戰戰惶惶。汗出如漿。復問會。卿何以不汗。會對曰。戰戰慄慄。汗不得出。又值其父晝寢。因共偷服散酒。其父時覺。且假寐以觀之。毓拜而後飲。會飲而不拜。既問之。毓曰。酒以成禮。不敢不拜。又問會何以不拜。會曰。偷本非禮。所以不拜。（出小說）

孫齊由

孫齊由齊莊二人小時詣庾公。公問齊由何字。曰齊由。公曰。欲何齊耶。曰齊許由。又問齊莊何字。答曰齊莊。公曰。欲齊何耶。曰齊莊周。公曰。何不慕仲尼而慕莊周。答曰。聖人生知。故難企慕。庾公大喜小兒答對。（出世說新語）

陸琇

後魏東平王陸俟。代人也。聰悟有才略。子馛有文風。高宗見而賞之。謂朝臣曰。吾常歎其父智過其軀。此踰於父矣。為相州刺史。遷太僕。馛子琇年九歲。馛謂曰。汝祖東平王有十二子。我為嫡長。承襲家業。吾今年老。屬汝幼童。詎堪為陸氏宗首乎。琇對曰。苟非闕乏。何患童稚。馛奇之。立為嫡。（出談藪）

王絢

宋王景僧朗之子。美風貌。善玄言。與謝莊張暢何偃俱有盛名。於是景文本名彧。與明帝名同。故稱字。長子絢。年五六歲。警悟。外祖何尚之賞異焉。嘗教讀論語。至郁郁乎文哉。因戲之曰。可改邪邪乎文哉。絢應聲答曰。尊者之名。安可為戲。便可道草翁之風則男。論語曰。草上之風則偃。偃。尚之子也。絢卒於秘書丞。（出談藪）

蕭遙欣

南齊曲江公蕭遙欣。少有神采幹局。為童子時。有一小兒左右彈飛鳥。未嘗不應弦而下。遙欣謂之曰。凡戲多端。何急彈此鳥。自雲中翔。何關人事。小兒感之。終身不復捉彈。爾時年十一。士庶多競此戲。遙欣一說。旬月播之遠近。聞者不復為之。（出談藪）

房氏子

唐韋陟有疾。房尚書琯使子弟問之。延入卧內。行步悉藉茵毯。房氏子襪而登階。侍婢皆笑之。舉朝以為韋氏貴盛。房氏清儉。俱為美談。（出國史補）

張琇

張童子者。名琇。審素之子也。開元二十二年。琇殺殿中侍御史楊萬頃於關下。復父仇也。初審素受贓事發。詔萬頃按之。萬頃按審素還。入故坐誅。家屬徙邊。琇會赦得還。時未冠。乃追復前怨。與其弟瑝手刃萬頃於都城。聞者駭之。帝爲其孝。將釋之。有司以專殺抗論。琇坐死。時人哀之。葬於邙山。爲疑冢焉。益懼楊宗之所發也。故吏部員外郎顧雲誄之曰。罰法復讎。信難逃於刑典。忘身殉孝。誠有契於禮經。且從古以來。誰人不死。得其死矣。夫何恨歟。（出顧雲文集）

渾瑊

渾太師瑊年十一。隨父釋之防秋。朔方節度張齊邱戲問將乳母來否。其年立跳盪功。後二年。拔石堡城。收龍駒島。皆有奇効。（出國史補）

太平廣記第十三冊終

太平廣記第十四冊

卷一百七十五　幼敏　　宋　李昉編

賈逵

漢賈逵五歲。神明過人。其姊韓瑤之婦。瑤無嗣。而姊亦以貞明見稱。聞鄰里諸生讀書。日抱逵隔籬而聽。逵靜聽無言。姊以爲喜。年十歲。乃闇誦六經。姊謂逵曰。吾家窮困。不曾有學者進門。汝安知天下有三墳五典。而誦無遺句耶。逵曰。憶姊昔抱逵往籬下。聽鄰家讀書。今萬不失一。乃剝庭中桑皮以爲牒。或題於扉屏。且誦且記。朞年經史遍通。門徒來學。不遠萬里。或襁負子孫。舍於門側。皆口授經文。贈獻者積廩盈倉。或云賈逵非力耕所得。誦經口倦。世爲舌耕。（出王子年拾遺記）

李百藥

唐李百藥七歲能屬文。齊中書舍人陸乂常過其父德林宴集。有說徐陵文者。云刈琅琊之稻。坐客並稱無其義。百藥進曰。傳稱鄅人籍稻。注云鄅國在琅琊開陽縣。人皆驚異。云此兒即神童。百藥幼多病。祖母以百藥爲名。名臣之子。才行相繼。四海名流。莫不宗仰。藻思沉鬱。尤長五言。雖樵童牧豎。亦皆吟諷。及懸車告老。怡然自得。穿地築山。文酒談賞。以盡平生之志。年八十五。先是和太宗帝京篇。手詔曰。卿何身之老而才之壯。何齒之宿而意之新乎。子安期。永徽末遷中書舍人。三代皆掌制誥。安期孫羲仲又爲中書。（出譚賓錄）

王勃

王勃字子安。六歲能屬文。清才濬發。構思無滯。年十三。省其父至江西。會府帥宴於滕王閣。時帥府有婿善爲文章。帥欲誇之賓友。乃宿構滕王閣序。俟賓合而出之。爲若即席而就者。既會。帥果授牋諸客。諸客辭。次至勃。勃輒受。帥既拂其意。怒其不讓。乃使人俟其下筆。初報曰。南昌故郡。洪都新府。帥曰。此亦老生常談耳。次曰。星分翼軫。地接衡廬。帥沈吟移晷。又曰。落霞與孤鶩齊飛。秋水共長天一色。帥曰。斯不朽矣。（出摭言）

元嘉

元嘉少聰俊。左手畫圓。右手畫方。口誦經史。目數羣羊。兼成四十字詩。一時而就。足書五言絕。六事齊舉。代號神仙童子。（出朝野僉載）

毛俊男

幷州人毛俊誕一男。四歲則天召入內。試字千字文。皆能暗書。賜衣裳放還。人皆以爲精魅所託。其後不知所終。（出朝野僉載）

蘇頲

蘇瓌初未知頲。常處頲於馬廄中。與傭保雜作。一日有客詣瓌。候聽事。頲擁篲趨庭。遺墮文書。客取視之。乃詠昆侖奴詩也。其詞云。指頭十顆墨。耳朵兩張匙。客心異之。久而瓌出。與客淹留。客笑語之餘。因詠其詩。并言形貌。問瓌何人。非足下宗族庶孽耶。瓌備言其事。客驚賀之。請瓌加禮收舉。必蘇氏之令子也。瓌自此稍親之。適有人獻瓌兔。懸於廊廡之下。瓌乃召頲詠之。頲立呈詩曰。兔子死闌殫。持來掛竹竿。試將明鏡照。何異月中看。瓌大驚奇。驟加顧禮。由是學問日新。文章蓋代。（出開天傳信記）

劉晏

玄宗御勤政樓。大張樂。羅列百妓。時教坊有王大娘者。善戴百尺竿。竿上施木山。狀瀛州方丈。令小兒持絳節出入於其間。歌舞不輟。時劉晏以神童爲秘書正字。年方十歲。形狀獰劣。而聰悟過人。玄宗召於樓中簾下。貴妃置於膝上。爲施粉黛。與之巾櫛。玄宗問晏曰。卿爲正字。正得幾字。晏曰。天下字皆正。惟朋字未正得。貴妃復令詠王大娘戴竿。晏應聲曰。樓前百戲競爭新。惟有長竿妙入神。誰得綺羅翻有力。猶自嫌輕更著人。玄宗與貴妃及諸嬪御。歡笑移時。聲聞於外。因命牙笏及黃文袍以賜之。（出明皇雜錄）

林傑

林傑字智周。幼而聰明秀異。言發成文。音調清舉。年六歲。請舉童子。時父肅爲閩府大將。性樂善。尤好聚書。又妙於手譚。當時名公多與之交。及有是子。益大其門。廉使崔侍郎千。亟與遷職。鄉人榮之。傑五歲。父因攜之門。脚至王仙君霸壇。戲問童子能是乎。傑遂口占云。羽客已歸雲路去。丹爐草木盡彫殘。不知千載歸何日。空使時人掃舊壇。父初不謂髫歲之作。遽臻於此。羣親益所驚異。遞相傳諷。鄉里喧然。自此日課所爲。未幾盈軸。明年遂獻唐中丞扶。唐既伸幅覽吟。聳耳皆歎。命子弟延入學院。時會七夕。堂前乞巧。因試其乞巧詩。傑援毫曰。七夕今朝看碧霄。牽牛織女渡河橋。家家乞巧望秋月。穿盡紅絲幾萬條。唐驚曰。眞神童也。以是鄉人羣來求看。填塞門巷。傑又精於琴棊及草隸書。俱自天然。不假師授。唐因與賓從棊。或全局輸者。令單之勿觸。取童子來繼終其事。傑必指蹤出奇。往往返勝。曲盡玄妙。時謂神助。後復業

詞賦。頗振聲價。有仙客入壺中賦云。仙客以變化隨形。逍遥放情。處於外則一壺斯在。入其中則萬象俱成。飛閣重樓。不是人間之壯。奇花異木。無非物外之名。至九歲。謁盧大夫貞。恭常侍殖。無不嘉與。尋就胥見。日在講筵。李侍御遠。趙支使容。深所知仰。不捨斯須。和趙支使詠荔枝詩。尤佳。云金盤摘下排朱果。紅殼開時飲玉漿。鄭副使立作奇童傳。劉制使重為序以貽之。至年十七。方結束琴書。將浹西邁。無何七月中。一旦天氣澄爽。書堂前忽有異香氛氳。奇音響亮。家人出戶。觀見雙鶴喙吻。盤空而下。雪翎朱頂。徘徊庭際。傑欣然捨筆。躍下庭前。把得一隻。其父驚訝。恐非嘉兆。令促放。遂翅迴空而去。親鄰聞茲。咸來賀。蕭曰。家藏書播此。乃類庭鶴之表祥也。及夕。傑偶得疾。數日而終。則知傑乃神仙謫下。人世觀靈已蛻於鶴耳。不然者。何亡之速也。（出閩川士傳）

高定

高定。貞公郢之子。為易。合八出以畫八卦。上圓下方。八則為重。轉則為演。七轉而六十四卦。六甲八節備焉。著外傳二十二篇。定小字董二。時人多以小字稱。初年七歲讀尚書至湯誓。問父曰。奈何以臣伐君。答曰。應天順人。又問曰。用命賞於祖。不用命戮於社。豈是順人。父不能對。（出國史補）

李德裕

李德裕神俊。憲宗賞之。坐於膝上。父吉甫。每以敏辯誇於同列。武相元衡召之。謂曰。吾子在家所嗜何書。意欲探其志也。德裕不應。翌日。元衡具告吉甫。因戲曰。公誠涉大癡耳。吉甫歸責之。德裕曰。武公身為帝弼。不問理國調陰陽。而問所讀書。書者成均禮部之職也。其言不當。所以不應。吉甫復告。元衡大慚。由是振名。（出北夢瑣言）

白居易

白居易。季康之子。始生未能言。默識之無二字。乳媪試之。能百指而不誤。閒日復試之。亦然。既能言。讀書勤敏。與他兒異。五六歲識聲韻。十五志詩賦。二十七舉進士。貞元十六年。中書舍人高郢掌貢闈。居易求試。一舉擢第。明年拔萃甲科。由是習性相近遠。求玄珠。斬白蛇等賦。為時楷式。新進士競相傳於京師矣。會憲宗新即位。始用為翰林學士。（出元稹長慶集序）

崔鉉

魏公崔相鉉。元略之子也。為童兒時。隨父訪於韓公滉。滉見而憐之。父曰。此子爾來

詩道頗長。滉乃指駕上鷹令詠。鷹遂命牋筆。略無佇思。於是進曰。天邊心性架頭身。欲擬飛騰未有因。萬里碧霄終一去。不知誰是解縧人。滉益奇之。歎曰。此兒可謂前程萬里也。大曆三年。侍郎崔郾下及第。累久居廊廟。三擁節旄。大中咸通之中。時推清名重德。宣宗皇帝常朝罷。謂侍臣曰。崔鉉真貴人。衆休真揩大。初李石鎮江陵。辟為戎卒。一旦拂袖而去。既入京。登上第。俄昇翰苑。李未離荊渚。崔既秉鈞衡。李乃馳牋賀之曰。某早拜光塵。叨承眷與。深蒙異分。屢接清言。幸曾顧於厚恩。俯見循於末契。去載分麾南楚。拜節西秦。思賢方詠於嘉魚。棲止寧懸於威鳳。宥延初啟。曾陪樽俎之歡。將幕未移。已在陶鎔之下。光生郎部。喜溢轅門。豈唯九土獲安。斯亦一方多幸。乃掌記李隲之詞也。於今播於衆口。（出南楚新聞）

李琪

李琪。名族也。父敬。唐廣明中佐王鐸滑州幕。琪生而敏異。十歲通六籍。遊博覽文史。知緡宿習。十三。詞賦詩頌。大為時賢親賞。府帥王鐸聞而異之。然每見所作。亦有疑志。鐸嘗留其父。敬及幕府帥飲。密遣人以漢祖三傑賦題試之。俟畢持去。賦尾云。得士則昌。非賢罔共。龍頭之友斯貴。鼎足之臣可重。宜哉項氏之所以亡。一范增而不能用。鐸駭曰。此兒大器也。將欲發其文價。乃以賦示坐客。一席稱異。他日總角謁鐸。鐸顧曰。過蜀中詔到。用夏州拓跋思恭為京北收復都統。可作一詩否。即秉筆立製云。飛騎經巴棧。鴻恩及夏臺。將從天上去。人自日邊來。此處金門遠。何時玉輦迴。早平關右賊。莫待詔書催。鐸益奇之。因執其手曰。此真鳳毛也。時年十四。明年丁母憂。因流寓青齊間。然糠照薪。俾夜作晝。覽書數千卷。間為詩賦。唐僖宗再幸梁洋。竊賦云。哀痛不下詔。登封誰上書。至昭宗朝。聯中科第。又忽忽不樂。恨未得轉。四體為訓誥之語。及梁祖受禪。琪始自前殿中侍御史擢翰林學士。（出李琪集序）

劉神童

劉神童者。昭宗朝以鄉薦擢第。時年六歲矣。帝召於便殿復試之。神童朗諷經書。初無微謬。帝大稱。因擲御盤果實賜之。左右侍臣。俱有羨色。故都官鄭谷贈之詩曰。習讀在前生。僧譚凡可明。還家雖解喜。登第未知榮。時果曾沾賜。春關不任情。燈前猶惡睏。寤語誦書聲。（出鄭谷詩集）

路德延

路德延。儋州巖相之猶子也。數歲能為詩。居學舍中。嘗賦芭蕉詩曰。一種靈苗異天

然體性虛。業如針界紙。心似倒抽蠶。詩成。翌日傳於都。會僖州坐事誅。故德延久不能振。光化初。方就舉擢第。大有詩價。又為感舊詩曰。初騎竹馬詠芭蕉。嘗忝名卿誦滿朝。五字便容過絳帳。一枝尋許折丹霄。豈知流落萍蓬遠。不覺推遷歲月遙。國境永寧身未立。至今顏巷守簞瓢。天祐中。授左拾遺。會河中節度使朱友謙領鎮。辟掌書記。友謙初頗禮待之。然德延性浮薄驕慢。動多忤物。友謙稍解體。德延乃作孩兒詩五十韻。以刺友謙。友謙聞而大怒。有以擬禍。乃因醉沈之黃河。詩實佳作也。爾後雖繼有和者。皆去德延遠矣。詩曰。情態任天然。桃紅兩頰鮮。乍行人共看。初語客多憐。臂膊肥如瓠。肌膚軟勝綿。長頭纔覆額。分角漸垂肩。散誕無塵慮。逍遙占地仙。排衙朱閣上。喝道畫堂前。合調歌楊柳。齊聲踏采蓮。走堤衝細雨。奔巷趁輕煙。嫩竹乘為馬。新蒲掉作鞭。鶯雛金鏇繫。猧子綵絲牽。擁鶴歸晴島。驅鵝入暖泉。楊花爭弄雪。榆葉共收錢。錫鏡當胸掛。銀珠對耳懸。頭依蒼鶻裹。袖學柘枝揎。酒殢丹砂暖。茶催小五煎。頻邀壽花插。時乞繡針穿。寶匣拿紅豆。粧奩拾翠鈿。短袍披案褥。方帽戴靴氈。展畫趨三聖。開屏笑七賢。貯懷青杏小。垂額綠荷圓。驚滴沾羅淚。嬌流污錦涎。倦書饒婭姹。憎藥巧遷延。弄帳鸞綃映。藏衾鳳結纏。指敲迎使鼓。筋撥賽神絃。簾拂魚鉤動。箏推鴈柱偏。棊圖添路畫。笛管欠聲鑽。惱客初酣睡。驚僧半入禪。尋蛛窮屋瓦。探雀遍樓椽。拋果忙開口。藏鉤亂出拳。夜分圍榾柮。朝聚打鞦韆。折竹裝泥燕。添絲放紙鳶。互誇輪水碓。相教放風旋。旗小裁紅絹。書幽截碧牋。遠鋪張鴿網。低控射蠅弦。吉語時時道。謠歌處處傳。匿窗肩乍曲。遮路臂相連。鬥草當春逕。爭毬出晚田。柳傍瀉獨坐。花底困橫眠。等鵲潛籬畔。聽蛩伏砌邊。傍枝拈舞蝶。隈樹捉鳴蟬。平島誇蹻上。層崖逞捷緣。嫩苔車跡小。深雪履痕全。競指雲生岫。齊呼月上天。蟻巢尋逕斷。蜂穴遶階塡。樵唱回深嶺。笙歌下遠川。壘材為屋木。和土作盤筵。險砌高臺石。危挑峻塔磚。忽升鄰舍樹。偷上後池船。項橐稱師日。甘羅作相年。明時方任德。勸爾減狂顛。

韋莊

韋莊幼時常在華州下邽縣僑居。多與鄰巷諸兒會戲。及廣明亂後。再經舊里。追思往事。但有遺蹤。因賦詩以記之。又逢次達李氏諸昆季。亦嘗賦感舊詩。下邽詩曰。昔為童稚不知愁。竹馬閒乘遶縣遊。曾為看花偷出郭。也因逃學暫登樓。招他邑客來還醉。饒得先生去始休。今日故人無處問。夕陽衰草盡荒丘。又逢李氏弟兄詩曰。御溝西面朱門宅。記得當時好弟兄。曉傍柳陰騎竹馬。夜隈燈影弄先生。巡街趁蝶衣裳破。上屋探雛手脚輕。今日相逢俱老大。憂家憂國盡公卿。

卷一百七十六　器量一

樂廣

晉樂令廣女適大將軍成都王穎。王兄長沙王乂。執權於洛。遂構兵相圖。長沙親近小人。遠外君子。凡在朝者。人懷危懼。樂令既處朝望。加有婚親。小人讒於長沙。嘗問樂令。神色自若。徐答曰。廣豈以五男易一女。由是適然。無復疑意。（出世說新語）

劉仁軌

唐劉仁軌為左僕射。戴至德為右僕射。皆多劉而鄙戴。時有一老婦陳牒。至德方欲下筆。老婦顧左右曰。此劉僕射戴僕射。左右以戴僕射言。急就前曰。此是不解事僕射。卻將牒來。至德笑令授之。戴僕射在職無異迹。當朝似不能言。及薨後。高宗歎曰。自吾喪至德。無所復聞。當其在時。事有不是者。未嘗放我過。因出其前後所陳章奏盈篋。閱而流涕。朝廷始追重之。（出國史異纂）

婁師德

納言婁師德。鄭州人。為兵部尚書。使并州。接境諸縣令隨之。日高至驛。恐人煩擾驛家。令就廳同食。尚書飯白而細。諸人飯黑而麁。呼驛長責之曰。汝何為兩種待客。驛將恐。對曰。邂逅淅米不得。死罪。尚書曰。卒客無卒主人。亦復何損。遂換取麁飯食之。檢校營田。往梁州。先有鄉人姓婁者。為屯官犯贓。都督許欽明欲決殺。令眾鄉人謁尚書。欲救之。尚書曰。犯國法。師德當家兒子。亦不能捨。何況渠。明日宴會。都督與尚書曰。犯國法俱坐。謂尚書曰。聞有一人犯國法。云是師德鄉里。師德實不識。但與其父為小兒時共牧牛耳。都督莫以師德寬國家法。都督遂令脫枷至。尚書切責之曰。汝辭父孃。求覓官職。不能謹潔。知復奈何。將一楪䭔餅與之。曰噇卻作箇飽死鬼去。都督從此捨之。後為納言平章事。父檢校屯田。行有日矣。諸執事早出。婁先足疾。待馬未來。於光政門外橫木上坐。須臾有一縣令。不知其納言也。因訴身名。遂與之並坐。令有一丁走覘之。走告曰。納言也。令大驚。起曰。死罪。納言曰。人有不相識。法有何死罪。令因訴云。有左嶷。以其年老眼暗奏解。某夜書表狀亦得。眼實不暗。納言曰。道是夜書表狀。何故白日裏不識宰相。令大慚曰。願納言莫說向宰相。納言南無佛不說。公左右皆笑。使至靈州果驛上。食訖。索馬。判官諮意家漿水亦索不得。全不祇承。

納言曰師德已上馬與公料理往呼驛長責曰判官與納言何別不與供給索杖來驛長惶怖拜伏納言曰我欲打汝一頓大使打驛將細碎事徒涴却名聲若向你州縣道你即不存生命且放却驛將跪拜流汗狼狽而走婁目送之謂判官曰與公蹤蹟之矣眾皆怪歎其行事皆此類浮休子曰司馬徽劉寬無以加也（出朝野僉載）

李昭德為內史師德為納言相隨入朝婁體肥行緩李屢顧待不即至乃發怒曰可耐殺人田舍漢婁聞之乃笑曰師德不是田舍漢更阿誰是師德弟拜代州刺史將行謂之曰吾以不才位居宰相汝今又得州牧叨遽過分人所嫉也將何以全先人髮膚弟長跪曰自今後雖有人唾某面上某亦不敢言但拭之而已以此自勉庶不為兄憂師德曰此適為我憂也夫人唾汝者發怒也汝今拭之是惡其唾惡而拭是逆人怒也唾不拭將自乾何如弟笑而受之武后年竟保寵祿（出國史異纂）

李勣

唐英公李勣為司空知政事有一番官者參選被放來辭英公公曰明朝早向朝堂見我來及期而至郎中並在傍番官至辭英公嚬眉謂之曰汝長生不知事尚書侍郎我老翁不識字無可教汝何由可得留深負媿汝努力好去侍郎等慴懼即問其

姓名令南院看牓須臾引入注與吏部令史英公時為宰相有鄉人嘗過宅為設食客裂却餅緣英公曰君大少年此餅犂地兩遍熟蒔下種鋤塒收刈打颺訖磑羅作麵然後為餅少年裂却緣是何道此處猶可若對至尊前公作如此事參差斫却你頭客大慙悚浮休子曰宇文朝華州刺史王羆有客裂餅緣者羆曰此餅大用功力然後入口公裂之只是未饑且擘却客愕然又臺使致羆食飯使人割瓜皮大厚投地羆就地拾起以食之使人極悚恧今輕薄少年裂餅緣割瓜侵膚以為達官兒郎通人之所不為也（出朝野僉載）

李日知

唐刑部尚書李日知自為畿赤不曾行杖罰其事克濟及為刑部尚書有令史受敕三日忘不行者尚書索杖剝衣喚令史總集欲決之責曰我欲笞汝一頓恐天下人稱你云撩得李日知嗔喫李日知杖你亦不是人妻子亦不禮汝遂放之自是令史無敢犯者設有稽失眾共責之（出朝野僉載）

盧承慶

盧尚書承慶總章初考內外官有一官督運遭風失米盧考之曰監運失糧考中下其人容止自若無一言而退盧重其雅量改注曰非力不及考中中既無喜容亦無愧詞又改曰寵辱不驚考中上（出國史異纂）

裴寬

李齊物天寶初為陝州刺史開砥柱之險石中鐵犂鏵有平陸字因改河北縣為平陸縣齊物性褊急怒陝縣尉裴寬於州城大路冤冤之士鄙之後寬為宰相除齊物太子賓客時人嘉寬不報私怨（出譚賓錄）

郭子儀

郭子儀為中書令觀容使魚朝恩請遊章敬寺子儀許之丞相意其不相得使吏諷請君無往郊吏自中書馳告郭公軍容將不利於公亦告諸將須臾朝恩使至子儀將行士衷甲請從者三百人子儀怒曰我大臣也彼非有密旨安敢害我若天子之命爾曹胡為獨與童僕十數人赴之朝恩候之驚曰何車騎之省也子儀以所聞對且曰恐勞思慮耳朝恩撫胸捧手嗚咽揮涕曰非公長者得無疑乎（出譚賓錄）

子儀有功高不賞之懼中貴人害其功遂使盜於華州掘公之先人墳墓公裨將李懷光等怒欲求物捕其黨及公入奏對揚之日但號泣自罪因奏曰臣領師徒出外

征伐動經歲年害人之兄殺人之父多矣其有節夫義士刃臣於腹中者眾今搆墓辱宜當其分但臣為國之心雖死無悔由是中外翕然莫測公子弘廣常於親仁里大啟其第里巷負販之人上至公子簪纓之士出入不問或云王夫人趙氏愛女方粧梳對鏡往往公麾下將吏出鎮去及郎吏皆被召令汲水持帨視之不異僕隸他日子弟集列啟諫公三不應於是繼之以泣曰大人功業已成而不自崇重以貴以賤皆游卧內某等以為雖伊霍不當如此也公笑而謂曰爾曹固非所料且吾官馬粟者五百匹官餼者一千人進無所往退無所據向使崇垣扃戶不通內外一怨將起搆以不臣其有貪功害能徒成就其事則九族齏粉噬臍莫追今蕩蕩無閒四門洞開雖讒毀是興無所加也吾是以爾諸子皆伏（郭氏舊史說新雲景書為公之史使懷除澤州都督將辭累日不覆見大人王氏及趙氏愛女乃請雲景曰汝為去吾為汝言於今公雲景辭於夫人將紛於內曰吾大喜且喜汝將一辭臧趙氏女婉皆擢手令雲景說承夫人曰啟伊去雲景始趣而去矣）永泰元年僕固懷恩卒諸蕃犯京畿子儀統眾禦之至涇陽而虜已合子儀率甲士二千出入虜見而問曰此何人也報曰郭令公迴紇曰令公在乎懷恩謂吾天可汗已棄四海令公殂謝中國無主故某來今令公在天可汗在乎子儀報曰皇帝萬壽無疆迴紇皆曰懷恩欺我子儀使諭之迴紇曰令公若在安得見之子

儀出。諸將皆曰。戎狄不可信也。請無往。子儀曰。虜有數十倍之衆。今力不敵。奈何。但至誠感神。況虜乎。諸將請選鐵騎五百為從。子儀曰。此適足為害也。乃傳呼曰。令公來。初疑。皆持兵注目以待之。子儀乃數十騎徐出。免冑勞之曰。安乎。久同忠義。何至於是。迴紇皆捨兵降馬曰。是吾父也。子儀長六尺餘。貌秀傑。於靈武加平章事。封汾陽王。加中書令。圖形凌煙閣。加號尚父。配饗代宗廟庭。有子八人。壻七人。皆重官。子曖尚昇平公主。諸孫數十人。每諸孫問安。頷之而已。事上誠藎。臨下寬厚。每降城下邑。所至之處。必得志。前後連罹幸臣程元振魚朝恩等譖毀百端。時方握強兵。或臨戎狄。詔命徵之。未嘗以危亡迴顧。亦遇天幸。竟免患難。田承嗣方跋扈。狠傲無禮。子儀嘗遣使至魏州。承嗣輒望拜。指其膝謂使者曰。此膝不屈於人若干歲矣。今為公拜。麾下老將若李懷光輩數十人。皆王侯重貴。子儀麾指進退。如僕隸焉。始光弼齊名。雖威略不見。而寬厚得人過之。歲入官俸二十四萬。私利不預焉。其宅在親仁里。居其地四分之一。通永巷。家人三千。相出入者不知其居。代宗不名。呼為大臣。天下以其身存亡為安危者殆二十年。校中書令考二十四年。權傾天下而朝不忌。功蓋一代而主不疑。侈窮人欲而君子不罪。富貴壽考。繁衍安泰。終始人倫之盛無缺焉。卒年八十五。（出談賓錄）

宋則

宋則家奴。執弩弦斷。誤殺其子。則不之罪。（出獨異志）

卷一百七十七　器量二

陸象先

唐陸兗公象先為同州刺史。有家僮遇參軍不下馬。參軍欲賀其事。鞭背見血。曰。卑吏犯公。請去。兗公從容謂之曰。奴見官人不下馬。打也得。不打也得。官人打了。去也得。不去也得。參軍不測而退。（出國史補）

元載

魚朝恩於國子監高坐講易。盡言鼎卦。以挫元載王縉。是日百官皆在。縉不堪其辱。載怡然。朝恩退曰。怒者常情。笑者不可測也。（出國史補）

董晉

董晉與竇參同列。時政事決在竇參。晉但奉詔唯諾而已。既而竇參驕盈犯上。德宗漸惡之。參謫。晉奏給事中竇申為吏部侍郎。上正色曰。豈不是竇參遣卿奏也。晉不

敢隱諱。上因問參過失。晉具奏之。旬日。參貶官。晉累上表辭官。罷相。授兵部尚書。尋除東都留守。會汴州節度使李萬榮疾甚。其子乃為亂。以晉為汴州節度使。時晉既受命。唯將判官傔從十數人。都不召集兵部。既至鄭。宣武將吏都無至者。晉將吏及鄭州官吏皆懼。共勸晉云。都虞侯鄧惟恭合來迎候。承萬榮疾甚。遂總領軍事。今相公到此。尚不使人迎候。其情狀豈可料耶。恐須且迴避。以候事勢。晉曰。某奉詔為汴州節度使。准敕赴任。何可妄為逗留。人皆憂其不測。晉獨恬然。未至汴州數十里。鄧惟恭方來迎候。晉俾其不下馬。既入。仍委惟恭以軍政。惟恭探晉何如事體。而未測淺深。初萬榮既逐劉士寧代為節度使。委兵於惟恭。及疾甚。李乃歸朝廷。惟恭自以當便代居其位。故不遣候吏。以疑懼晉心。冀其不敢進。不虞晉之速至。晉之速至。留以近方迎。然心常怏怏。惟恭以驕盈慢法。潛圖不軌。配流嶺南。朝廷恐晉柔懦。乃以汝州刺史陸長源為晉行軍司馬。晉寬厚謙恭。簡儉。每事因循多可。兵粗安。長源性滋彰云為。請改易舊事。務從峭刻。晉初皆許之。及按牘已成。晉乃且罷。又委錢穀支許於判官孟叔度。叔度輕佻好慢易。軍人皆惡之。晉卒於位。卒後十日。汴州大亂。殺長源叔度。軍人臠食之。長源輕言無威儀。自到汴州。不為軍州所禮重。及董晉疾。亟令之節度。晉從事長源。使揚言文武將吏多弛慢。不可執守寬當。盡以法繩之。由是人人怨懼。叔度性亦苛刻。又縱恣聲色。數至樂營與諸婦人戲。自稱孟郎。由是人輕而惡之。（出譚賓錄）

裴度

裴晉公度為門下侍郎。過吏部選人官。謂同過給事中曰。吾徒僥倖至多。此輩優一資半級。何足問也。一生注定。未嘗退量。公不信術數。不好服食。每語人曰。雞豬魚蒜。逢着就喫。生老病死。時至即行。其器抱弘達皆此類。（出因話錄）

又晉公在中書。左右忽白以印失所在。聞之者莫不失色。度即命張筵舉樂。人不曉其故。竊怪之。夜半宴酣。左右復白印存。度不答。極歡而罷。或問度以其故。度曰。此徒出於胥吏輩盜印書券耳。緩之則存。急之則投諸水火。不復更得之矣。時人伏其弘量。臨事不撓。（出玉泉子）

于頔

鄭太穆郎中為金州刺史。致書於襄陽于司空頔。鄭傲睨自若。似無郡使之禮。書曰。閤下為南溟之大鵬。作中天之一柱。騫騰則日月暗。搖動則山嶽頹。真天子之爪牙

諸侯之匳鏡也大穆幼孫二百餘口饑凍兩京小郡俸微尚為衣食之節賜錢一千貫絹一千疋器物一千兩米一千石奴婢各十人且曰分千樹一葉之影即是濃陰減四海數滴之泉便為膏澤于公覽書亦不嗟嘆曰鄭使君所須各依來數一半以戎費之際不全副其本望也又有匡廬符載山人遣三尺童子齎數尺之書乞買山錢百萬公遂與之仍加紙墨衣服等又有崔郊秀才者寓居於漢上蘊積文藝而物產罄懸無何與姑婢通每有阮咸之縱其婢端麗饒音伎之能漢南之最姝也姑貧鬻婢于連帥連帥愛之以類無雙給錢四十萬寵盻彌深郊思慕無已即強親府署願一見焉其婢因寒食果出值郊立於柳陰馬上連泣誓若山河崔生贈之以詩曰公子王孫逐後塵綠珠垂淚滴羅巾侯門一入深如海從此蕭郎是路人或有嫉郊者寫詩於座于公覩詩令召崔生左右莫之測也郊甚憂悔而已無處潛遁也及見郊握手曰侯門一入深如海從此蕭郎是路人便是公製作也四百千小哉何惜一書不早相示遂命婢同歸至幃幌奩匣悉為增飾之小年崔生矣初有客自零陵來稱戎昱使君席上有善歌者襄陽公遂命召焉戎使君不敢違命逾月而至及至令唱歌歌乃戎使君送伎之什也公曰丈夫不能立功業為異代之所稱豈有奪人姬愛為己之嬉娛遂多以繒帛贈行手書遜謝於零陵之守也雲谿子曰王敦驅女樂以給軍士楊素歸德言妻臨財莫貪於色不恡者罕矣時人用為雅談歷觀相國挺特英雄未有手襄陽公者也戎使君詩曰寶鈿香娥翡翠裙裝成掩泣欲行雲殷勤好取襄王意莫向陽臺夢使君（出雲溪友議）

武元衡

武黃門之西川大宴從事楊嗣復狂酒逼元衡大觥不飲遂以酒沐之元衡拱手不動沐訖徐起更衣終不令散宴（出乾臊子）

李紳

李相紳鎮淮南張郎中又新罷江南郡素與李隙事具別錄時於荆溪遇風漂沒二子悲慼之中復懼李之讐已投長牋自首謝李深憫之復書曰端溪不讓之詞愚罔懷怨荆浦沈淪之禍鄙實憫然既厚遇之殊不屑意張感涕致謝釋然如舊交與張宴飲必極歡醉張嘗為廣陵從事有酒妓嘗好致情而終不果納至是二十年猶在席目張悒然如將涕下李起更衣張以指染酒題詞盤上妓深曉之李既至張持盃不樂李覺之即命妓歌以送酒遂唱是詞曰雲雨分飛二十年當時求夢不曾眠今來頭白重相見還上襄王玳瑁筵張醉歸李令妓隨去（出本事詩）

又

劉尚書禹錫罷和州為主客郎中集賢學士李紳罷鎮在京慕劉名嘗邀至第中厚設飲饌酒酣命妙妓歌以送之劉於座上賦詩曰鬟髻梳頭宮樣粧春風一曲杜韋娘司空見慣渾閒事斷盡江南刺史腸李因以妓贈之（鬟髻字亦佳浮空意上鬟古今注言即是為之遺像出本事詩）

盧攜

故相盧攜為監察日御史中丞歸仁紹初上日傳語攜曰昔自滑來推事迴橐袋中何得有綾四十疋請出臺後攜官除洛陽縣令尋改鄭州刺史以諫議徵入至京除兵部侍郎入相一百日數日間何不見歸侍郎或對云相公大拜請假攜即除仁紹兵部尚書人情大洽也（出聞奇錄）

歸崇敬

歸崇敬累轉膳部郎中充新羅冊立使至海中流波濤迅急舟船壞漏眾咸驚駭舟人請以小艇載崇敬曰舟人凡數十百我豈獨濟逡巡波濤稍息舉舟竟免為害（出譚賓錄）

夏侯孜

夏侯孜有王生與孜同在舉場王生有時價孜且不侔矣嘗落第偕遊於京西鳳翔連帥館之一日從事有宴召焉酣從事以骰子祝曰二秀才明年若俱得登第當擲堂印王生自負才雅如有得色怒曰吾誠淺薄與夏侯孜同年乎不悅而去孜及第累官至宰相王生竟無所聞孜在蒲津王生之子不知其故偶獲孜與父平昔所嘗來往事禮札十數幅皆孜手迹也欣然挈之以謁孜孜既見問其所欲一以依之即召諸從事以話其事（出玉泉子）

陳敬瑄

陳太師敬瑄雖濫升重位而頗有偉量自鎮西川日乃委政事於幕客委軍旅於護戎日食蒸犬一頭酒一壺一月六設曲宴即自有平生酒徒五人狎昵焦菜一盤破三十千常有告設吏偷錢拂其牒而不省營妓玉兒者太師賜之卮酒拒而不飲乃誘傾潑於太師汙頭面遂起更衣左右驚憂立候玉兒為齏粉更衣出卻坐又以酒賜之玉兒請罪笑而恕之其寬裕率皆此類（出北夢瑣言）

葛周

梁爲侍中周鎮兗之日。嘗遊從此亭。公有麾頭甲者。年壯未娶。有神彩。善騎射。膽力出人。偶因白事。葛公召入。時諸姬妾羅侍左右。內有一愛姬。乃國色也。專寵得意。常在公側。甲窺見愛姬。目之不已。葛公有所顧問。至於再三。甲方流眄於殊色。竟忘其對答。公但俛首而已。既罷。公微哂之。或有告甲者。甲方懼。但云神思迷惑。亦不記憶公所處分事。數日之間。慮有不測之罪。公知其憂甚。以溫顏接之。未幾有詔命公出征。拒唐師於河上。時與敵決戰。交鋒數日。敵軍堅陣不動。日暮。軍士饑渴。殆無人色。公乃召甲謂之曰。汝能陷此陣否。甲曰諾。即攬轡超乘。與數十騎馳赴敵軍。斬首數十級。大軍繼之。唐師大敗。及葛公凱旋。乃謂愛姬曰。大立戰功。宜有酬賞。以汝妻之。愛姬泣涕辭命。公勉之曰。爲人之妻。可不愈於爲人之妾耶。令具飾資妝。其直數千緡。召甲告之曰。汝立功於河上。吾知汝未婚。今以某妻汝。兼署列職。此女即所目也。甲固稱死罪。不敢承命。公堅與之。乃受。噫古有絕纓盜馬之臣。豈過於此。葛公爲梁名將。威名著於敵中。河北諺曰。山東一條葛。無事莫撩撥。云。（出玉堂閒話）

卷一百七十八　貢舉一

總敘進士科

進士科始於隋大業中。盛於貞觀永徽之際。縉紳雖位極人臣。不由進士者。終不爲美。以至歲貢恒不減八九百。其推重謂之白衣公卿。又曰一品白衫。其艱難謂之三十老明經。五十少進士。其負倜儻之才。變通之術。蘇張之辯說。荊聶之膽氣。仲由之武勇。子房之籌畫。弘羊之書算。方朔之詼諧。咸以是而晦之。修身慎行。雖處子之不若。其有老死於文場者。亦無所恨。故有詩曰。太宗皇帝真長策。賺得英雄盡白頭。李肇曰。進士爲時所尚久矣。是故俊人由此出者。終身爲文人。故爭名常切。爲時所弊。其都會謂之舉場。通稱謂之秀才。投刺謂之鄉貢。得第謂之前進士。互相推敬謂之先輩。俱捷謂之同年。（近年及第未過關試皆稱新及第進士所以韓中丞儀嘗有知聞近過關試以一篇記之曰短行軸了付三銓休把新銜惱必先今日便稱前進士好留春色與明年）有司謂之座主。京兆府考而升者。謂之等第。外府不試而貢者。謂之拔解。（然拔解亦須預託人爲詞賦非謂自薦）將試相保謂之合保。羣居而賦謂之私試。造請權要謂之關節。激揚聲價謂之還往。既捷列姓名於慈恩寺塔。謂之題名。大讌於曲江亭子。謂之曲江會。（曲江大會在關試後亦謂聞喜宴後同年各有所之亦謂之離會可也）籍而入選謂之春關。不捷而醉飽謂之打毷氉。匿名造謗謂之無名子。退而肄業謂之過夏。執業以出謂之夏課。挾藏入試謂之書策。此其大略者也。其風俗繫於先達。其制置存於有司。雖然。賢者得其大者。故位極人臣。常十有二三。登顯列十有六七。而元魯山張睢陽有焉。劉闢元脩有焉。（出國史補）

進士歸禮部

儁秀等科。比皆考功主之。開元二十四年。員外郎李昂。性不容物。乃集貢士與之約曰。文之美惡。悉之矣。考校取捨。存乎至公。如有請託於人。當悉落之。昂外舅常與進士李權鄰居。相善。乃舉權之美於昂。昂果怒。集貢人數權之過。權謝曰。人或猥知。竊聞於左右。非求之也。昂因曰。觀衆君子之文。信美矣。然古人云。瑜不掩瑕。忠也。其詞或有不典雅。與衆詳之若何。皆曰唯。權出謂衆曰。向之言。其意屬我也。昂意在此。吾落必矣。又何藉焉。乃陰求昂瑕。他日昂果摘權章句小疵。榜于通衢以辱之。權拱而前。謂昂曰。禮尚往來。鄙文之不臧。既得而聞矣。而執事昔以雅什嘗聞於道路。愚將切磋可乎。昂怒而應曰。有何不可。權曰。耳臨清渭洗。心向白雲閑。豈執事之詞乎。昂曰然。權曰。昔唐堯老耄。厭倦天下。將禪許由。由惡聞。故洗耳。今天子春秋鼎盛。不揖讓於足下。而洗耳何哉。昂聞惶駭。訴於執政。謂權狂不遜。遂下權吏。初昂強復不受囑請。及有勢位求者。莫不允從。由是廷議以省郎位輕。不足以伏多士。乃命吏部侍郎專知焉。（出摭言）

府解

京兆府解送。自開元天寶之際。率以在上十人謂之等第。必求名實相副。以滋教化之源。小宗伯倚而選之。或悉中第。不然。十得其七八。苟異於是。則往往牒貢院請放落之由。暨咸通乾符。則爲形勢吞嚼。臨制近同及第。得之者。首相誇詫。車服多侈靡。不以爲僭。仍期集人事。其實之士不復齒矣。所以廢置不定。職此之由。（出摭言）

諸州解

同華解與京兆無異。若首送。無不捷者。元和中。令狐楚鎮三峰時。及秋賦。牓云特置五場試。詩歌文賦帖經爲五。常年以清要詩題求薦者。率不減十數人。其年莫有至者。雖不遠千里而來。聞是皆寢去。惟盧弘正獨詣華請試。公命供帳酒饌。侈靡於往時。華之寄客畢縱觀於側。弘正自謂獨步。是命日試一場。務精不務敏也。弘正已試兩場。馬植下解狀。植將家子。從事輩皆竊笑。楚曰。此未可知。既而試登山採珠賦。略曰。文豹且異於驪龍。採斯疎矣。白石又殊於老蚌。剖莫得之。楚大伏其精當。遂奪弘正解頭。後弘正自丞郎使判鹽鐵。而爲植所據。弘正以手札戲植曰。昔日華元。已遭毒手。今來鹺務。又中老拳。大中中。紇干峻與魏謩爭府元。而紇干屈居其下。豈

日錄暴卒。時又泉方謫南海。由是為無名子所謗曰。離南海之日。雁傳戢斥。當北闕之前。未銷一捻。因此峻兄弟皆罷舉。皆斬於時。號張三頭。（進士狀頭宏詞敕頭京兆解頭）

試雜文

垂拱元年。吳道古等二十七人及第。牓後敕批云。略觀其策。並未盡善。若依令式。及第者惟止一人。意欲廣收。通濟並許及第。後至調露二年。考功員外劉思立奏請加試帖經與雜文。文高者放入策。尋以則天革命。事復因循。至神龍二年。方行三場試。故恒列詩賦題目於牓中矣。（出摭言）

內出題

開成中。高鍇知舉。內出霓裳羽衣曲賦。太學創置石經詩。進士試詩賦自此始也。（出盧氏雜說）

放雜牓文

常袞為禮部。判雜文牓後云。他日登廳。心無不銳。通宵絕寐。恨即有餘。所放雜文過者。常不過百人。鮑祭酒防為禮部。帖經落人亦甚。時謂之常雜鮑帖。（出傳載故實）

放牓

貞觀初放牓日。太宗私幸端門。見進士於牓下綴行而出。喜謂侍臣曰。天下英雄入吾彀中矣。進士牓頭。豎粘黃紙四張。以氈筆淡墨袞轉書曰禮部貢院四字。或曰。文皇頃以飛帛書之。又云。象陰注陽受之狀。進士舊例。於都省御考試。南院放牓。（南院乃禮部主事受領文書於此。凡版牓及諸色條流多於此列之。）張牓牆乃南院東牆也。別築起一堵。高丈餘。外有壖垣。未辨色。即自北院將牓就南院張之。元和六年。為監生郭東里決破棘籬。（籬在壖垣之下。南院正門外。亦有之。）折裂文牓。因之後來多以虛牓自省門而出。正牓張亦稍晚。（出摭言）

又

鄭薰知舉。放牓日。唯舍人畢諴到宅謝恩。至蕭倣放牓日。並無朱紫及門。時論請之。（出盧氏雜說）

五老牓

天復元年。杜德祥牓放曹松王希羽劉象柯崇鄭希顏等及第。時上新平內難。聞放新進士。喜甚。詔選中有孤貧屈人。宜令以名聞。特敕授官。故德祥以松等塞詔。各授校正。制略曰。念爾登科之際。當予反正之年。宜降異恩。各膺寵命。松舒州人。學賈司倉為詩。此外無他能。時號松啟事為送羊腳狀。希羽歙州人。詞藝優博。松希羽甲子

皆七十餘。象京兆人。崇希顏閩人。皆以詩卷及第。亦俱年逾耳順矣。時謂五老牓。（出摭言）

謝恩

放牓後。狀元已下。到主司宅門下馬。綴行而立。斂名紙通呈。門人並斂立於階下。北上東向。主司列席褥。東面西向。主事揖狀元已下與主司對拜。拜訖。狀元出行致詞。又退著行各拜。主司答拜。拜訖。主司云。請諸郎君敘中外。狀元已下各各齒敘。便謝恩。餘人如狀元禮。禮訖。主事云。請狀元曲謝名第。第幾人謝衣鉢。（衣鉢謂得主司名第其或與主司先人同名第即謝大衣鉢如跌世科即感泣而謝）謝訖。登即狀元與主司對坐。于時公卿來看。皆南行敘坐。飲酒數巡。便起。赴期集院。（或云此禮部不恒即有於都省至謝公卿來看者或不坐而即回馬也）三日後。又曲謝。其日主。司方一一言及薦導之處。俾其各謝挈維之力。苟特達而取。亦要言之矣。（出摭言）

期集

謝恩後。方詣期集院。大凡未敕下已前。每日期集兩度。詣主司之門。然三日後。主司堅請已。即止。同年初到集所。團司所由輩參狀元後。更參眾郎君。拜訖。俄有一吏當中庭唱曰。諸郎君就坐。雙東隻西。其亂者罰不少。又出抽名紙錢。（每人十貫文其斂名紙見狀元俄於眾中騫抽三五箇便出此錢）鋪底錢自狀元已下每人三十貫文。（出摭言）

過堂

敕下後。新及第進士過堂。其日團司先於光範門裏東廊供帳。備酒食。同年於此候宰相上堂後。於時主司亦命召知聞三兩人。會於他處。此延罰錢不少。宰相既集。堂吏來請名紙。生徒隨座主至中書。宰相橫行都堂門裏敘立。堂吏通云。禮部某姓侍郎領新及第進士見相公。俄而有一吏抗聲屈主司。及登階。長揖而退。立於門側東向。然後狀元已下。敘立階上。狀元出行致詞云。今月某日。禮部放牓。某等幸忝成名。皆在相公陶鎔之下。不任感懼。（狀元在左右即云多幸）言揖退位。乃自狀元已下一一自稱姓名。訖。堂吏云。無客。主司復長揖。領生徒退詣舍人院。主司欄入。舍人公服靸鞋。延接主司。然舍人禮貌謹敬有加。隨事敘杯酒。然於階前補席。揖舍人登席。諸生皆拜。舍人答拜。狀元出行致詞答拜。又拜如初。便出於廊下。候主司出。一揖而已。當時詣宅謝恩。便致飲席。（出摭言）

題名

神龍以來。杏園宴後。皆於慈恩寺塔下題名。同年中推一善書者紀之。他時有將相。則朱

書之。及第後知聞。或遇未及第時題名處。則為添前字。故昔人有詩云。曾題名處添前字。遊出城人乞舊衣。（出摭言）

關試

吏部員外。於南省試判兩節。試後授春關。謂之關試。諸生謝恩。其稱門生。謂之一日門生。自此方屬吏部矣。

讌集

曲江亭子。安史未亂前。諸司皆有列於岸滸。幸蜀之後。皆燼於兵火矣。唯尚書省亭子存焉。進士關讌。常寄其間。既徹饌。則移樂泛舟。都為恒例。宴前數日。行市駢闐於江頭。其日公卿家傾城縱觀於此。有若東牀之選者十八九。鈿車珠幰。櫛比而至。或曰。乾符中。薛能為大京兆尹。楊知至將攜家遊。致書於能假舫子。已為新人所假。能答書曰。已為四十子之鳩居。知至得書怒曰。昨日郎吏。敢此無禮。能自吏部郎中拜京兆少尹。權知大尹。開成五年。李景讓中牓。於時上在諒闇。乃放新人遊宴。率常雅飲。詩人趙嘏以詩寄之曰。天上高高月桂叢。分明三十一枝風。滿懷春色向人動。遮路亂花迎馬紅。鶴馭迴飄雲雨外。蘭亭不在管絃中。居然自是前賢事。何必青樓倚翠空。寶歷楊嗣復具慶下繼放兩牓。時於陵自東洛入覲。嗣復率生徒迎於潼關。既而大宴於新昌里第。於陵與所執坐於正寢。公領諸生翼坐於兩序。時元白俱在。皆賦詩於席上。唯刑部侍郎楊汝士詩後成。元白覽之失色。詩曰。隔坐應須賜御屏。盡將仙翰入高冥。文章舊價留鸞掖。桃李新陰在鯉庭。再歲生徒陳賀宴。一時良史盡傳馨。當時疏傳雖云盛。詎有茲筵醉醁醽。汝士其日大醉。歸來謂子弟曰。我今日壓倒元白。（出摭言）

卷一百七十九　貢舉二

杜正玄

隋仁壽中。杜正玄正藏正倫。俱以秀才擢第。隋代舉進士總一十人。正倫一家三人。（出談賓錄）

李義琛

武德五年。李義琛與弟義琰。三從弟上德。同年三人進士。義琛等隴西人。世居鄴城。國初草創未定。家素貧乏。與上德同居。事從姑。定省如親。隨計至潼關。遇大雪。逆旅不容。有咸陽商人見而憐之。延與同寢處。居數日。雪霽而去。琛等議鬻驢以一醉

酬之。商人竊知。不辭而去。復先贈以稱糧。琛後宰咸陽。召商人。與之抗禮親母位至刑部侍郎。雍州長史。義琰相高宗。上德司門郎中。（出摭言）

陳子昂

陳子昂。蜀射洪人。十年居京師。不為人知。時東市有賣胡琴者。其價百萬。日有豪貴傳視。無辨者。子昂突出於眾。謂左右。可輦千緡市之。眾咸驚問曰。何用之。答曰。余善此樂。或有好事者曰。可得一聞乎。答曰。余居宣陽里。指其第處。并具有酒。明日專候。不唯眾君子榮顧。且各宜邀召聞名者齊赴。乃幸遇也。來晨集者。凡百餘人。皆當時重譽之士。子昂大張筵席。具珍羞。食畢。起捧胡琴。當前語曰。蜀人陳子昂有文百軸。馳走京轂。碌碌塵土。不為人所知。此樂賤工之役。豈愚留心哉。遂舉而棄之。舁文軸兩案。遍贈會者。會既散。一日之內。聲華溢都。時武攸宜為建安王。辟為記室。後拜拾遺。歸覲為段簡所害。（出獨異記）

王維

王維右丞年未弱冠。文章得名。性閑音律。妙能琵琶。遊歷諸貴之間。尤為岐王之所眷重。時進士張九皋聲稱籍甚。客有出入公主之門者。為其地。公主以詞牒京兆試官。令以九皋為解頭。維方將應舉。言於岐王。仍求庇借。岐王曰。貴主之強。不可力爭。吾為子畫焉。子之舊詩清越者。可錄十篇。琵琶新聲之怨切者。可度一曲。後五日至吾。維即依命如期而至。岐王謂曰。子以文士請謁貴主。何門可見哉。子能如吾之教乎。維曰。謹奉命。岐王乃出錦繡衣服。鮮華奇異。遣維衣之。仍令齎琵琶。同至公主之第。岐王入曰。承貴主出內。故攜酒樂奉讌。即令張筵。諸伶旅進。維妙年潔白。風姿都美。立於行。公主顧之。謂岐王曰。斯何人哉。答曰。知音者也。即令獨奏新曲。聲調哀切。滿坐動容。公主自詢曰。此曲何名。維起曰。號鬱輪袍。公主大奇之。岐王因曰。此生非止音律。至於詞學。無出其右。公主尤異之。則曰。子有所為文乎。維則出獻懷中詩卷呈公主。公主既讀。驚駭曰。此皆兒所誦習。常謂古人佳作。乃子之為乎。因令更衣。昇之客右。維風流蘊藉。語言諧戲。大為諸貴之欽矚。岐王因曰。若令京兆府今年得此生為解頭。誠為國華矣。公主乃曰。何不遣其應舉。岐王曰。此生不得首薦。義不就試。然已承貴主論託張九皋矣。公主笑曰。何預兒事。本為他人所託。顧謂維曰。子誠取當為子力致焉。維起謙謝。公主則召試官至第。遣宮婢傳教。維遂作解頭。而一舉登第矣。及為太樂丞。為伶人舞黃師子。坐出官。黃師子者。非一人不舞也。天寶末。祿山

初陷西京。維及鄭虔張通等。皆處賊庭。泊克復。俱囚於宣楊里楊國忠舊宅。崔圓因召於私第。令畫數壁。當時皆以圓勳貴無二。望其救解。故運思精巧。頗絕其能。後由此事皆從寬典。至於貶黜。亦獲善地。今崇義里竇丞相易直私第。即圓舊宅也。畫尚在焉。維累為給事中。祿山授以偽官。及賊平。兄縉為北都副留守。請以己官爵贖之。由是免死。累為尚書右丞。於藍田置別業。留心釋典焉。（出集異記）

楊暄

楊國忠之子暄。舉明經。禮部侍郎達奚珣考之。不及格。將黜落。懼國忠而未敢定。時駕在華清宮。珣子撫為會昌尉。珣遽召使。以書報撫。令候國忠。具言其狀。撫既至國忠私第。五鼓初起。列火滿門。將欲趨朝。軒蓋如市。國忠方乘馬。撫因趨入。謁於燭下。國忠謂其子必在選中。撫蓋微笑。意色甚歡。撫乃白曰。奉大人命。相君之子試不中。然不敢黜退。國忠卻立大呼曰。我兒何慮不富貴。豈藉一名。為鼠輩所賣耶。不顧。乘馬而去。撫惶駭。遽奔告於珣曰。國忠恃勢倨貴。使人之慘舒出於咄嗟。奈何以校其曲直。因致暄於上第。既為戶部侍郎。珣纔自禮部侍郎。轉吏部侍郎。與同列。暄話於所親。尚嘆己之淹徊。而謂珣遷改疾速。（出明皇雜錄）

蕭穎士

蕭穎士開元二十三年及第。恃才傲物。曼無與比。常自攜一壺。逐勝郊野。偶憩於逆旅。獨酌獨吟。會有風雨暴至。有紫衣老人。領一小僮避雨於此。穎士見之散冗。頗肆陵侮。逡巡風定雨霽。車馬卒至。老人上馬呵殿而去。穎士倉忙覘之。左右曰。吏部王尚書。尚書名邱。穎士常造門。未之面。極驚愕。明日具長牋造門謝。邱命引至廡下。坐責之。且曰。所恨與子非親。屬當庭訓之耳。頃曰。子負文學之名。踞忽如此。止於一第乎。穎士終揚州功曹。（出明皇雜錄）

喬彝

喬彝京兆府解試時。有二試官。彝日午扣門。試官令引入。則已醺醉。視題曰幽蘭賦。彝不肯作。曰。兩箇漢相對。作得此題。速改之。遂改渥洼馬賦。曰。此可矣。奮筆斯須而成。警句云。四蹄曳練。翻瀚海之驚瀾。一噴生風。下湘山之亂葉。便欲首送。京兆曰。喬彝峥嵘甚。以解副薦之可也。（出幽閒鼓吹）

許孟容

許孟容進士及第。學究登科。時號錦襖子上著莎衣。蔡京與孟容同。（出嘉話）

張正甫

李丞相絳。先人為襄州督部。方赴舉求鄉薦。時樊司空澤為節度使。張常侍正甫為判官。主鄉薦。張公知絳有前途。啟司空曰。舉人中悉不如李秀才。請只送一人。諸人之資。悉以奉之。欣然允諾。又薦絳弟為同舍郎。絳感澤殊常之恩。不十年。登庸。澤之子宗易為朝官。人聞宗易之文於絳。絳戲而答曰。盍代。時人因以盍代為口實。相見論文。必曰。莫是李三盍代否。及絳為戶部侍郎也。常侍為本司郎中。因會把酒。請侍郎唱歌。李終不唱而哂之。滿席大噱。（出嘉話錄）

閻濟美

閻濟美前朝分司卿。許與定分。一志不為。某三舉及第。初舉劉單侍郎下雜文落第。二舉坐王侍郎雜文落第。某當是時。年已蹭蹬。常於江徼往徑山欽大師處問法。是春某既下第。又將出關。因獻座主六韻律詩。曰。謇諤王臣直。文明雅量全。望鑪金自躍。應物鏡何偏。南國幽沈盡。東堂禮樂宣。輪今遊異土。更昔至公年。芳樹歡新景。青雲泣暮天。唯愁鳳池拜。孤賤更誰憐。座主覽焉。問某今年何者退落。具以實告。先榜落第。座主赧然變色。深有遺才之歎。乃曰。所投六韻。必展後効。足下南去。幸無疑。將來之義。某遂出關。秋月江東求薦。名到省後。兩都置舉。座主已在洛下。比某到洛。吏無相知。便投跡清化里店。屬時物翔貴。囊中但有五縑。衆蹇驢而已。有舉公盧景莊已為東府首薦。亦同處。馬價甚貴。與某相揖。未交一言。久乃問某曰。閻子自何至此。對曰。從江東來。敢奉不敢急。景莊一旦際暮醉歸。忽款問某行第。乃曰。閻二十。消息絕妙。景莊大險。某對曰。不然。必先大府首薦。聲價已振京洛。如某遠地一送。豈敢望有成哉。景莊曰。足下定矣。十一月下旬。遂試雜文。十二月三日。天津橋放雜文牓。景莊與某俱過。其日苦寒。是月四日。天津橋作鋪帖經。景莊尋被黜落。某其前白主司曰。某早留心章句。不工帖書。必恐不及格。主司曰。可不知禮闈故事。亦許詩贖。某致詞後。紛紛去留。某又遽前白主司曰。侍郎開與勸之路。許作詩贖帖。未見題出。主司曰。賦天津橋望洛城殘雪詩。某只作得二十字。某詩曰。新霽洛城端。千家積雪寒。未收清禁色。偏向上陽殘。已聞主司催約詩甚急。日勢又晚。某告主司。天寒水凍。書不成字。便聞主司處分。得句見在將來。主司一覽所納。稱賞再三。遂唱過。其夕景莊相賀云。前與足下並鋪試帖。日祈天宗賦。勳見足下用血對衛賦。揚義衛賦則子貢也。足下書衛賜作駟馬字。唯以此奉憂耳。某聞是說。反思之。實作駟馬字。意甚惶駭。比將出

某濫忝第與狀頭同參座主座主曰諸公試日天寒急景寫札雜文或有不如法今恐文書到西京須呈宰相請先輩等各買好紙重來請印如法寫淨送納抽其退本諸公大喜及某撰本卻請出駒字上朱點極大座主還闕之日獨揖前曰春間遺才所投六韻不敢暫忘聊副素約耳（出乾𦠆子）

潘炎

侍郎潘炎進士牓有六異朱遂為朱滔太子王表為李納女壻彼軍呼為駙馬趙博宣為異定押衙袁同直入番為阿師竇常二十年稱前進士與某亦有事時謂之六差竇常新及第薛某給事宅中逢桑道茂給事曰竇秀才新及第早晚得官桑生曰二十年後方得官一坐皆哂不信然果爾五度奏官皆敕不下即攝職數四其如命何（出嘉話錄）

令狐峘

大歷十四年改元建中禮部侍郎令狐峘下二十二人及第時執政間有怒薦託不從勢擬傾覆峘惶恐甚因進其私書上謂峘無良放牓日竄逐不得與生徒相面後十年門人田敦為明州刺史峘量移本州別駕敦始使陳謝恩之禮（出摭言）

熊執易

熊執易通於易義建中四年侍郎李紓試易簡知險阻論執易端座剖析傾動場中一舉而捷（出國史補）

卷一百八十　貢舉三

常袞

唐德宗初即位宰相常袞為福建觀察使治其地袞以辭進鄉縣小民有能讀書作文辭者親與之為主客之禮觀遊宴饗必召與之時未幾皆化翕然於時歐陽詹獨秀出袞加敬愛諸生皆推服閩越之人舉進士繇詹始也詹死於國子四門助教隴西李翺為傳韓愈作哀辭（出韓愈歐陽詹哀詞序文）

宋濟

唐德宗微行一日夏中至西明寺時宋濟在僧院過夏上忽入濟院方在窗下犢鼻葛巾抄書上曰茶請一椀濟曰鼎水中煎此有茶味請自潑之上又問曰作何事業兼問姓行濟云姓宋第五應進士舉又曰所業何曰作詩又曰聞今上好作詩何如宋濟云聖意不測語未竟忽從輦遞到曰官家官家濟惶懼待罪上曰宋五大坦率後禮部放牓上命內臣看有濟名使迴奏無名上曰宋五又坦率也（出盧氏小說）

或有客譏宋濟曰白袍子何紛紛濟曰為朱袍紫袍紛紛耳（出國史補）

牛錫庶

牛錫庶性靜退寡合累舉不第貞元元年因閒日看曰君明年合狀頭及第錫庶但望偏中一第爾殊不信也時已八月未命主司偶至少保蕭昕宅前值昕杖策將獨遊南園錫庶過之遂投刺并贄所業昕獨居方思賓友甚喜延與之語及省文卷再三稱賞因問曰外間議者以何人當知舉錫庶對曰尚書至公為心必更出領一歲昕曰必不見命若爾君即狀頭也錫庶起拜謝復坐未安忽聞馳馬傳呼曰尚書知舉昕遽起錫庶復再拜曰尚書適已賜許皇天后土實聞斯言昕曰前言期矣明年果狀頭及第（出逸史）

崔元翰

崔元翰為楊炎所引欲拜補闕懇曰願舉進士由此獨步場中然不曉程試先求題目為地崔敖知之旭日都堂始開敖盛氣白主司曰若出白雲起封中題敖請退主司為其所中卒愕然換之是歲二崔俱捷（出國史補）

湛賁

彭伉湛賁俱袁州宜春人伉妻又湛姨也伉舉進士及第湛猶為縣吏妻族為置賀宴皆官人名士伉居席之右一座盡傾湛至命飯於後閣湛無難色其妻忿然責之曰男子不能自勵窘辱如此復何為容湛感其言孜孜學業未數載一舉登第伉常侮之其時伉方跨驢縱遊於郊郭忽有家僮馳報湛郎及第伉失聲而墜故袁人謔曰湛賁及第彭伉落驢（出摭言）

尹極

貞元七年杜黃裳知舉聞尹極時名籍籍乃微服訪之問場中名士極唯唯黃裳乃具告曰某即今年主司也受命久矣唯得一人某他不能盡知敢以為請極聳然謝曰既辱下問敢有所隱即言子弟有崔元畧孤進有沐藻令狐楚數人黃裳大喜其年極狀頭及第試珠還合浦賦藻賦成忽假寐夢人告曰何不敘珠來去之意既寤乃改數句又謝恩黃裳謂藻曰敘珠來去如有神助（出閩川名士傳）

李程

李程貞元中試日五色賦先榜落矣初出試楊於陵省宿歸第遇程於省門詢之所

試程操觚爲中得賦棠示之具破題曰德動天鑒祥開日華於陵覽之謂程曰公今須作狀元翌日雜文無名於陵深不平乃於故冊子末繕寫而斥其名氏攜之以詣主文從容紿之曰侍郎今者新賦試奈何用舊題主文辭以非也於陵曰不止題目句有人賦此韻腳亦同主文大驚於陵乃出程賦示之主文歎賞不已於陵曰當今場中若有此賦侍郎何以待之主文曰無則已有即非狀元不可也於陵曰苟如此侍郎已遺賢矣此乃李程所作亟命取程所納而對不差一字主文因面致謝謀之於陵於是擢爲狀元前牓不復收矣（或云出牓盡收）程後出鎮大梁聞浩虛舟應宏詞復賦此題頗慮浩愈於己專馳一介取原本既至將啟緘尚有憂色及覩浩破題曰麗日焜煌中含瑞光程喜曰李程在裏（出摭言）

蔡南史

貞元十二年駙馬王士平與義陽公主反目蔡南史獨孤申叔播爲樂曲號義陽子有團雪散雪之歌德宗聞之怒欲廢科舉後但流斥南史乃止（出國史補）

牛僧孺

牛僧孺始舉進士致琴書於灞滻間先以所業謁韓愈皇甫湜時首造愈值愈他適留卷而已無何愈訪湜時僧孺亦及門二賢覽刺忻然同契延接詢及所止對曰某方以薄伎小醜呈於宗匠進退惟命一囊猶寘於國門之外二公披卷首有說樂一章未閱其詞遽曰斯高文且以拍板爲何等對曰謂之樂句二公相顧大喜曰斯高文必矣僧孺因謀所居二公沈然良久乃曰可於客戶稅一廟院僧孺如所教造門致謝二公又誨之曰某日可遊青龍寺薄暮而歸二公聯鑣至彼因大署其門曰韓愈皇甫湜同訪幾官不遇翌日輦轂名士咸觀焉奇章之名由是赫然矣僧孺既及第過堂宰相謂曰掃廳奉候僧孺獨出曰不敢衆聳異之（出摭言）

楊虞卿

楊虞卿及第後舉宏詞爲校書來淮南就李鄘婚姻過前進士陳商啟護窮窘虞卿未相識聞之倒囊以濟（出摭言）

苗纘

苗粲子纘應舉而粲以中風語澀而心緒至切臨試又疾亟纘乃爲狀請許入試否粲猶能把筆淡墨爲書曰入入其父子之情切如此其年纘及第（出嘉話錄）

費冠卿

費冠卿元和二年及第以祿不及親永懷罔極之念遂隱於池陽九華山長慶中殿中侍御史李行修舉冠卿孝節徵拜右拾遺制曰前進士費冠卿嘗與計偕以文中第祿不及於榮養恨每積於永懷遂乃屏身邱園絕跡仕進守其至性十有五年峻節無雙清飈自遠夫旌孝行舉逸人所以厚風俗而敦名教也宜陳高獎以勵薄夫擢參近侍之崇載佇移忠之効可右拾遺冠卿竟不應徵命（出摭言）

李固言

李固言生於鳳翔莊墅性質厚未熟造謁始應進士舉舍於親表柳氏京第諸柳昆仲率多謔戲以固言不閑人事俾信趣揖之儀候其磬折密於頭巾上帖文字云此處有屋就賃團書不覺及出朝士見而笑之許孟容爲右常侍于時朝中薄此官號曰貂腳頗不能爲後進延譽固言始以所業求見謀於諸柳諸柳與導行卷去處先令投許常侍固言果詣之孟容謝曰某官緒閑冷不足發君子聲彩雖然亦藏之於心又睹頭巾上文字知其樸質無何來年許知禮闈乃以固言爲狀頭（出摭言）

殷堯藩

元和九年韋貫之牓殷堯藩雜文落矣陽漢公乃貫之前牓門生盛言堯藩之屈貫之爲之重收（出摭言）

施肩吾

施肩吾元和十年及第以洪州之西山乃十二真君羽化之地靈跡俱存慕其真風高蹈於此嘗賦閑居遣興七言詩一百韻大行於世（出摭言）

張正甫

張正甫爲河南尹裴度銜命伐淮西置宴府西亭裴言一舉人詞藝好解頭張正色曰相公此行何爲也爭記得河南解頭裴有慙色（出摭言）

馮陶

馮宿之三子陶韜圖兄弟連年進士及第連年登宏詞科一時之盛代無比焉當大和初馮氏進士及第者海內十人而公家兄弟叔姪八人（出傳載故實）

張環

張環兄弟七人並舉進士（出玨諝錄）

楊三喜

楊敬之拜國子司業次子戴進士及第長子三史登科時號楊三喜（出摭言）

卷一百八十一　貢舉四

李逢吉

元和十一年。歲在丙申。李逢吉下三十三人。皆取寒素。時有詩曰。元和天子丙申年。三十三人同得仙。袍似爛銀文似錦。相將白日上青天。李德裕頗爲寒進開路。及謫官南去。或有詩曰。八百孤寒齊下淚。一時廻首望崖州。（出摭言）

章孝標

章孝標元和十三年下第。時輩多爲詩以刺主司。獨章爲歸燕詩。留獻侍郎庾承宣。承宣得詩。展轉吟諷。誠恨遺才。仍候秋期。必當薦引。庾果重典禮曹。孝標來年擢第。羣議以爲二十八字而致大科。則名路可遵。遞相砥礪也。詩曰。舊壘危巢泥已落。今年故向杜前歸。連雲大廈無棲處。更望誰家門戶飛。（出雲溪友議）

劉軻

劉軻慕孟軻爲文。故以名焉。少爲僧。止於豫章高安之果園。後復求黃老之術。隱於廬山。既而進士登第。文章與韓柳齊名。（出摭言）

崔羣

崔羣元和自中書舍人知貢舉。夫人李氏因暇嘗勸樹莊田以爲子孫之業。笑曰。予有三十所美莊良田。遍在天下。夫人何憂。夫人曰。不聞君有此業。羣曰。吾前歲放春榜三十人。豈非良田耶。夫人曰。若然者。君非陸贄相門生乎。曰。然。夫人曰。往年君掌文柄。使人約其子簡禮。不令就試。如君以爲良田。即陸氏一莊荒矣。羣慚而退。累日不食。（出獨異志）

李翱女

李翱江淮典郡。有進士盧儲投卷。翱禮待之。置文卷几案間。因出視事。長女及笄。閑步鈴閣前。見文卷。尋繹數四。謂小青衣曰。此人必爲狀頭。迨公退。李聞之。深異其語。乃令賓佐至郵舍具白於盧。選以爲壻。盧謙讓久之。終不卻其意。越月隨計。來年果狀頭及第。纔過關試。徑赴嘉禮。催妝詩曰。昔年將去玉京遊。第一仙人許狀頭。今日幸爲秦晉會。早教鸞鳳下妝樓。後盧止官舍。迎內子。有庭花開。乃題曰。芍藥斬新栽。當庭數朵開。東風與拘束。留待細君來。信人生前定。固非偶然耳。（出抒情詩）

賀拔惎

王起長慶中再主文柄。志欲以白敏中爲狀元。病其人與賀拔惎還往。惎有文而落拓。因密令親知申意。俾敏中與惎絕。前人復約。敏中忻然。皆如所教。既而惎造門。左右紿以敏中他適。惎遲留不言而去。俄頃。敏中躍出。連呼左右。惎於是悉以實告。乃曰。一第何門不致。奈輕負至交。相與盡醉。負陽而寢。前人覩之。大怒而去。告於起。且云不可必矣。起曰。我比祇得白敏中。今當更取賀拔惎矣。（出摭言）

李宗閔

李宗閔知貢舉。門生多清秀俊茂。唐伸薛庠袁都輩。時謂之玉筍班。（出因話錄）

庾承宣

庾承宣主文。後六七年。方拜金紫。時門生李石。先於內庭恩賜矣。承宣拜命之初。石以所服紫袍金魚。拜獻座主。（出摭言）

張祜

張祜。元和長慶中。深爲令狐楚所知。楚鎮天平日。自草薦表。令以新舊格詩三百篇隨表進獻。辭畧曰。凡制五言。合苞六義。近多放誕。靡有宗師。前件人久在江湖。早攻篇什。研幾甚苦。搜相頗深。流輩所推。風格罕及。謹令錄新舊格詩三百首。自光順門進獻。望請宣付中書。祜至京師。方屬元稹在內庭。上因召問祜之詞藻高下。稹對曰。

張祜雕蟲小巧。壯夫恥不爲者。或獎激之。恐變陛下風教。上領之。由是失意而歸。祜以詩自悼曰。賀知章口徒勞說。孟浩然身不更疑。（出摭言）

盧求

楊嗣復第二榜。盧求者。李翱之子壻。先是翱典合淝郡。有一道人詣翱。言事甚異。翱後任楚州（或曰桂州）。其人復至。其年嗣復知舉。求落第。嗣復翱之妹壻。由是頗以爲嫌。因訪於道人。言曰。細事亦可爲奏章一通。几硯紙筆。復置醇酎數斗於側。其人以巨杯引滿而飲。寢少頃而覺。覺而復飲。酒盡。即整衣冠北望而拜。遂對案手疏二緘。遽明授翱曰。今秋有主司。且開小卷。明年見榜。開大卷。翱如所教。尋報至。嗣復依前主文。即開小卷。詞云。裴頭黃尾。三求六李。翱奇之。遂寄嗣復。已有所貯。彼疑漏泄。及放榜。開大卷。乃一榜煥然。不差一字。其年裴求爲狀元。黃駕居榜末。次則盧求耳。餘皆契合。後翱領襄陽。其人又至。翱愈敬異之。請翱曰。鄙人再來。盖仰公之政也。因命出諸子熟視。皆曰。不繼翱之所得。遂遣諸女出拜之。乃曰。尚書他日外孫三人。皆位至宰輔。後求子攜。鄭亞子畋。杜審權子讓能。皆爲將相。（出摭言）

杜牧

崔郾侍郎旣拜命。於東都試舉人。三署公卿皆祖於長樂傳舍。冠蓋之盛。罕有加也。時吳武陵任太學博士。策蹇而至。郾聞其來。微訝之。乃離席與言。武陵曰。侍郎以峻德偉望。為明天子選才俊。武陵敢不薄施塵露。向者。偶見太學生數十輩。揚眉抵掌讀一卷文書。就而觀之。乃進士杜牧阿房宮賦。若其人。眞王佐才也。侍郎官重。恐未暇披覽。於是縉笏朗宣一遍。郾大奇之。武陵請曰。侍郎與狀頭。郾曰。已有人。武陵曰。不然。則第三人。郾曰。亦有人。武陵曰。不得已。即第五人。郾未遑對。武陵曰。不爾。却請此賦。郾應聲曰。敬依所教。旣即席。白諸公曰。適吳太學以第五人見惠。或曰。為誰。曰杜牧。衆中有以牧不拘細行間之者。郾曰。已許吳君。牧雖屠狗。不能易也。崔郾東都放牓。西都過堂。杜紫微詩曰。東都放牓未花開。三十三人走馬迴。秦地少年多釀酒。即將春色入關來。（出摭言）

劉蕡

大和二年。裴休等二十三人登制科。時劉蕡對策萬餘字。深究治亂之本。又多引春秋大義。雖公孫弘董仲舒不能肩也。自休已下。靡不斂袵。然以指斥貴倖。不顧忌諱。有司知而不取。時登科人李郃詣闕進疏。請以己之所得易蕡之所失。疏奏留中。蕡

期月之間。屈聲播於天下。（出摭言）

劉蕡楊嗣復之門生也。旣直言忤中官。尤所嫉怒。中尉仇士良謂嗣復曰。奈何以國家科第。放此風漢耶。嗣復懼。答曰。嗣復昔與蕡及第時。猶未風耳。（出玉泉子）

薛保遜

薛保遜好行巨編。自號金剛杵。太和中。貢士不下千餘人。公卿之門。卷軸填委。為閽媼脂燭之費。因之平易者曰。若薛保遜卷。即所得倍於常也。（出摭言）

賈島

賈島不善程試。每試自疊一幅。巡捕俗人曰。原夫之輩乞一聯。乞一聯。（出摭言）

畢誠

畢誠及第年。與一二人同行。聽響卜。夜艾人稀。久無所聞。俄遇人投骨於地。羣犬爭趨。又一人曰。後來者必銜得。（出摭言）

裴德融

裴德融諱皋。值高鍇知舉。入試。主司曰。伊諱皋。某來下就試。與及第。困一生事。後除屯田員外郎。將盧簡求為右丞。裴與除郎官一人同參。到宅。右丞先屈前一人入。從容多時。前一人啟云。某與新除屯田裴員外同祇候右丞。裴員外在門外多時。盧遽使驅使官傳語曰。員外是何人下及第。偶有事不得奉見。裴倉遑失措。騎前人馬出門去。（出盧氏雜說）

裴思謙

高鍇第一牓。裴思謙以仇士良關節取狀頭。鍇庭譴之。思謙廻顧厲聲曰。明年打春取狀頭。第二年。鍇知舉。誡門下不得受書題。思謙自懷士良一緘入貢院。旣而易以紫衣。趨至堦下。白鍇曰。軍容有狀。薦裴思謙秀才。鍇不得已。遂接之。書中與思謙求巍峩。鍇曰。狀元已有人。此外可副軍容旨。思謙曰。卑吏面奉軍容處分。裴秀才非狀元。請侍郎不放。鍇俛首良久曰。然則略要見裴學士。思謙曰。卑吏便是。思謙人物堂堂。鍇見之改容。不得已遂從之。（出摭言）

李肱

開成元年秋。高鍇復司貢籍。上曰。夫宗子維城。本枝百代。封爵使宣。無令廢絕。常年宗正寺解送人。恐有浮薄。以忝科名。在卿精揀藝能。勿妨賢路。其所試賦。則准常規。詩則依齊梁體格。乃試琴瑟合奏賦。霓裳羽衣曲詩。主司先進五人詩。其最佳者李

肱。次則王收。日斂見賦。則文選中雪月賦也。況肱宗室。德行素明。人才俱美。敢不公心。以辜聖教。乃以牓元及第。霓裳羽衣曲詩。李肱云。開元太平時。萬國賀豐歲。梨園獻舊曲。玉座流新製。鳳管遞參差。霞衣競搖曳。麟罷水殿空。輦餘春草細。蓬壺事已久。仙樂功無替。詎肯聽遺音。聖明知善繼。上覽之曰。近屬如肱者。其不忝乎。有劉安之識。可令著書。執馬孚之正。可以為傅。秦藏統天下。子弟同匹夫。根本之不深固。曹冏慮不非之也。（出劉濱及議）

蘇景張元夫

大和中。蘇景胤張元夫為翰林主人。楊汝士與弟虞卿及漢公。先為文林表式。故後進相謂曰。欲入舉場。先問蘇張。蘇張猶可。三楊殺我。大中咸通中。盛傳崔愼由相公常寓尺題於知聞。或曰。王凝裴瓚舍弟安潛朝中無呼字知聞。厭裹絕脫靴窮容發。終宣城。瓚禮部尚書。安潛侍中。太平王崇竇賢二家。率以科目為資。足以升沈後進。故科目舉人相謂曰。未見王竇。徒勞漫走。（出摭言）

後有東西二甲。東呼西為茫茫隊。言其無藝也。（出盧氏雜說）

開成會昌中。又曰。鄭楊段薛。炙手可熱。又有薄徒多輕侮人。故裴泌應舉行美人賦。

以識之。又有大小二甲。又有汪已甲。又有四字。言深耀軒屋也。又有四凶甲。又芳林十哲。言其與內臣交遊。若劉瞻任息姜垍李巖士蔡鋌秦韜玉之徒。鋌與巖士各將兩軍書題求狀元。時謂之對軍解頭。大和中。又有杜頵竇紉蕭嶰。極有時稱。為後來領袖。文宗曾言進士之盛。時宰相對曰。舉場中自云鄉貢進士。不博上州刺史。上笑之曰。亦無奈何。（出盧氏雜說）

卷一百八十二　貢舉五

崔蠡

唐崔蠡知制誥日。丁太夫人憂。居東都里第。時尚清苦儉嗇。四方寄遺。茶藥而已。不納金帛。故朝賢家不異寒素。雖名姬愛子。服無輕細。崔公卜兆有期。居一日。宗門士人有謁請於蠡者。閽吏拒之。告曰。公居喪未嘗見他客。乃曰。某崔家宗門子弟。又知尊夫人有卜遠之日。願一見公。公聞之。延入與語。且云知公居縉紳間清且約。太夫人喪事所須。不能無費。某以尋孫姪之行。又且貲用稍給。願以錢三百萬濟公大事。蠡見其慷慨。深奇之。但嘉納其意。終却而不受。此人調舉久不第。亦頗有屈聲。蠡未幾服闋。拜尚書右丞知禮部貢舉。此人就試。蠡第之為狀元。衆頗驚異。謂蠡之主文。以公道取士。崔之獻藝。由善價成名。一第則可矣。首冠未為得。以是人有語於蠡者。蠡答曰。崔某固是及第人。但狀頭是某私恩所致耳。具以前事告之。於是中外始服。名益重焉。（出芝田錄）

盧肇

李德裕抑退浮薄。獎拔孤寒。於時朝貴朋黨。德裕破之。由是結怨。而絕於附會。門無賓客。唯進士盧肇。宜春人。有奇才。德裕嘗左宦宜陽。肇投以文卷。由此見知。後隨計京師。每謁見。待以優禮。舊例。禮部放牓。先呈宰相。會昌三年。王起知舉。問德裕所欲。答曰。安用問所欲為。如盧肇丁稜姚鵠。豈可不與及第耶。起於是依其次而放。（出玉泉子）

丁稜

盧肇丁稜之及第也。先是放牓訖。則須謁宰相。其導啟詞語。一出牓元者。俯仰疾徐。尤宜精審。時肇首冠。有故不至。次乃稜也。稜口吃。又形體小陋。迨引見。即俛而致詞。意本言稜等登科。而稜赬然發汗。鞠躬移時。乃曰。稜等登稜等登。竟不能發其後語而罷。左右皆笑。翊日。有人戲之曰。聞君善箏。可得聞乎。稜曰。無之。友人曰。昨日聞稜等登稜等登。非箏聲耶。（出玉泉子）

顧非熊

顧非熊。況之子。滑稽好辯。凌轢氣焰子弟。為衆所怒。非熊既為所排。在舉場垂三十年。屈聲聒人耳。會昌中。陳商放牓。上怪無非熊名。召有司追牓放及第。時天下寒進皆知勸矣。詩人劉得仁賀詩曰。愚為童稚時。已解念君詩。及得高科晚。須逢聖主知。（出摭言）

李德裕

李德裕以己非由科第。恒嫉進士舉者。及居相位。貴要束手。德裕嘗為藩府從事日。同院李評事以詞科進。適與德裕官同。時有舉子投文軸。誤與德裕。舉子既誤。復請之曰。某文軸當與及第李評事。非與公也。由是德裕志在排斥。（出玉泉子）

張濆

張濆。會昌五年。陳商下狀元及第。翰林覆落濆等八人。趙胄南貽濆詩曰。莫向春風訴酒杯。謫仙真箇是仙才。猶堪與世為祥瑞。曾到蓬山頂上來。（出摭言）

宣宗

宣宗酷好進士及第。每對朝臣問及第。苟有科名對者。必大喜。便問所試詩賦題目。拜主司姓名。或有人物稍好者。偶不中第。嘆惜移時。常於內自題鄉貢進士李道龍。（出盧氏雜說）

盧渥

唐陝州廉使盧渥在舉場甚有時稱。曾於灞水逆旅遇宣宗皇帝微行。意其貴人。斂身迴避。帝揖與相見。乃自稱進士盧渥。帝請詩卷。袖之。乘驢而去。他日。對宰臣語及盧渥。令主司及第。渥不自安。恐僭冒之辱。宰相問渥與主上有何階緣。渥乃具陳因由。時亦不以為忝。縱無此事。業亦得之矣。渥後自康祭入朝知舉。遇黃寇犯闕。不及終場。趙崇大夫戲之曰。出腹不生養主司也。然盧家未嘗知舉。盧相攜恥之。拔為主文章不果也。（出北夢瑣言）

劉蛻

荊南解比號天荒。大中四年。劉蛻以是府解及第。時崔鉉作鎮。以破天荒錢七十萬資蛻。蛻謝書略曰。五十年來。自是人廢。一千里外。豈曰天荒。（出摭言）

苗台符　張讀

苗台符六歲能屬文。聰悟無比。十餘歲博覽羣籍。著皇心三十卷。年十六及第。張讀

亦幼擅詞賦年十八及第同年進士又同佐鄭薰少師宣州幕二人常列題於西明寺東廊或竊注之曰一雙前進士兩箇阿孩兒台符十七不祿讃位至禮部侍郎（出摭言）

許道敏

許道敏隨鄉薦之初獲知於時相是冬主文者將蒞事於貢院謁於相門相大稱其卓苦藝學宜在公選主文受命而去許潛知其旨則磨礪以須屆指試期大掛人口俄有張希復員外結婚於丞相奇章公之門親迎之夕辟道敏為儐道敏乘其喜氣縱酒飛章搖珮高譚極歡而罷無何時相敗秦不稱旨移秩他郡人情恐異主文不敢第於甲乙自此晦昧壈坎不復振舉纔丁家故垂二十載至大中六年崔璵知舉方擢於上科時有同年張讀一舉成事年十有九乃道敏敗於垂成之冬儐導張希復之子牛夫人所生也（出唐闕史）

崔殷夢

崔殷夢宗人瑤門生也瑤門節度使龜從之子同年首冠於瓌瓌白瑤曰夫一名男子飾身世以為美他不可以等將近歲關試內多以假為名求適他處甚無謂也

今乞侍郎不可循其舊轍瑤大以為然一日瓌等率集同年詣瑤起居既坐瑤笑謂瓌等曰昨得大梁相公書且欲崔先輩一到駿馬健僕往復當不至稽滯幸諸先輩留意瓌以坐主之命無如之何（出玉泉子）

顏標

鄭侍郎薰主文舉人中有顏標者薰誤謂是魯公之後時徐方未寧志在激勸忠烈即以標為狀元及謝恩日從容問及廟院標曰標寒進也未嘗有廟院薰始大悟塞默而已時為無名子所嘲曰主司頭腦太冬烘錯認顏標作魯公（出摭言）

温庭筠

温庭筠燈燭下未嘗起草但籠袖凭几每賦一韻一吟而已故場中號為温八吟（出摭言）

盧彖

崔沆及第年為主罰錄事同年盧彖俯近關讌堅請假往洛下拜慶既而淹緩久之及同年讌於曲江亭子彖以雕幰載妓微服羸駟觀於側遽為團司所發沆判之畧曰深攙席帽密映氈車紫陌尋春便隔同年之面青雲得路可知異日之心（出摭言）

翁彥樞

翁彥樞蘇州人應進士舉有僧與彥樞同鄉里出入故相國裴公垍門下以其年髦優惜之雖中門內亦不禁其出入手持貫珠閉目以誦佛經非寢食未嘗輟也垍主文柄入貢院子勛質日議榜於私室僧多處其間二子不之虞也其擬議名氏迨與奪進退僧悉熟之矣歸寺而彥樞訪焉僧問彥樞將來得失之耗彥樞具對以無有成遂狀僧曰公成名須第幾人彥樞謂僧戲己答曰第八人足矣即復往裴氏之家二子所議如初僧忽張目謂之曰侍郎知舉耶郎君知舉耶夫科第國家重事朝廷委之侍郎意者欲侍郎剗革前弊孤平得路今之與奪率由郎君侍郎寧偶人耶且郎君所與者不過權豪子弟未嘗以一平人藝士議之郎君可乎即屈其指自首及末不差一人其豪族私讎曲折畢中二子所諱勛等大懼即問僧所欲且以金帛啗之僧曰貧僧老矣何用金帛為有鄉人翁彥樞者徒要及第耳勛等曰即列在丙科僧曰非第八人不可也勛不得已許之僧曰與貧僧一文書來彥樞其年及第竟如其言（出玉泉子）

劉虛白

劉虛白與裴垣早同硯席垣主文虛白猶是舉子試雜文日簾前獻一絕句云二十年前此夜中一般燈燭一般風不知歲月能多少猶著麻衣待至公孟棨年長於魏公放榜日棨出行曲謝沆泣曰先輩吾師也沆泣棨亦泣棨出入場籍三十年長孫籍與張公舊交公凡呼籍公嘗諷其友圖籍曰朝聞道夕死可矣（出摭言）

封定卿

大中後進士尤盛封定卿丁茂珪舉子與其交者必先登第而二公各二十舉方成名何進退之相懸也先是李都崔雍孫瑝鄭嵎四君子蒙其眄睞者因是進昇故曰欲得命通問瑝嵎都雍（出北夢瑣言）

馮藻

唐馮藻常侍宿之子涓之叔父世有科名藻文彩不高酷愛名第已十五舉有相識道士謂曰某曾入靜觀之此生無名第但有官職也亦未之信更應十舉已二十五舉矣姻親勸令罷舉且謀官藻曰譬如一生無成更誓五舉無成遂三十舉方就仕宦歷卿監峽牧終於騎省（出北夢瑣言）

趙琮

趙琮妻父為鍾陵大將琮以久隨計不第窮悴甚妻族益相薄雖妻父母不能不然也一日軍中高會州郡請之春設者大將家相率列棚以觀之其妻雖貧不能無往然所服故弊衆以帷隔絕之設方酣廉使忽馳吏呼將將驚且懼既至廉使臨軒手持一書笑曰趙琮得非君子壻乎曰然乃告之適報至已及第矣即授所持書乃牓也將遽以牓奔歸呼曰趙郎及第矣妻之族即撤去帷障相與同席競以簪服而慶遺焉（出玉泉子）

卷一百八十三　貢舉六

劉鄴

劉鄴字漢藩咸通中自長春宮判官召入內庭特賜及第韋保義以兄在相位應舉不得特賜及第擢入內庭（出摭言）

葉京

葉京建州人也極有賦名向游大梁常預公宴因與監軍使面熟及至京師時已遂登科與同年連鑣而行逢其人於通衢馬上相揖因之謗議喧然後頗至沈棄終於太學博士（出摭言）

李鵠

李鵠應舉功勤敏妙絕倫人謂之來翹鵾子咸通二年及第（出盧氏雜說）

房珝

房珝河南人太尉之孫咸通四年垂成而敗先是名第定矣無何寫試之際仰泥土落擊翻硯瓦污試紙珝以中表重地祇薦珝一人主事不獲已須應之珝既臨曙更請印副試主司不諾遂罷（出摭言）

汪遵

許棠宣州涇縣人早修舉業鄉人汪遵者幼為小吏洎棠應二十餘舉遵猶在胥徒然善為絕句詩而深晦密一旦辭役就貢會棠送客至灞滻忽遇遵於途中棠訊之曰汪都（都者吏之呼也）何事至京遵對曰此來就貢棠怒曰小吏無禮而果與棠同硯席棠甚侮之後遵成名五年棠始及第（出摭言）

劉允章

劉允章題目天下為家賦給事中杜裔體進疏論事雖不行時以為當崔澹至仁伐不仁賦亦頗招時議薛耽盛德日新賦韻腳云循乃無已劉子震進狀請改為修字當時改正（出盧氏雜說）

王凝

王凝清族重德冠絕當時每就寢息必叉手而臥或慮夢中見其先祖曾牧絳州於時司空圖方應進士舉自別墅到郡謁見後更不訪親知閽吏遽申司空秀才出郭矣或入郭訪親知即不造郡齋王知之謂其專敬愈重之及知舉司空一捷列第四人登科同年訝其名姓甚暗成事太速有浮薄者號之為司徒空王知有此說因召一牓門生開筵宣言於衆曰某叨忝文柄今年牓帖全為司空先輩一人而已由是圖聲彩益振（出北夢瑣言）

盧尚卿

咸通十一年以龐勛盜據徐州久屯戍卒連年飛輓物力方虛因詔權停貢舉一年是歲進士盧尚卿自遠至關闕詔而廻乃賦東歸詩曰九重丹詔下塵埃深鎖文闈罷選才桂樹放教遮月長杏園終待隔年開自從玉帳論兵後不許金門諫獵來今日灞陵橋上過關人應笑臘前廻（出年號記）

李堯

李堯及第在偏侍下俯逼起居宴霖雨不止因遣賃油幕以張之堯先人舊廬昇平里凡用錢七百緡自所居連亘通衢迨之一里餘參御輩不啻千餘人韉馬車輿闐咽門巷往來無有霑濕者而金壁照耀別有嘉致堯時為丞相韋保衡所委干預政事號為李八郎其妻又南海韋宙女恒資之金帛不可勝紀（出摭言）

高湜

咸通十二年禮部侍郎高湜知舉牓內孤平者公乘億有賦三百首人多書於壁許棠有洞庭詩尤工時人謂之許洞庭最者有聶夷中少貧苦精於古體有公子家詩云種花滿西園花發青樓道花下一禾生去之為惡草又詠田家詩云父耕原上田子斸山下荒六月禾未秀官家已修倉又云鋤田當日午汗滴禾下土誰念盤中餐粒粒皆辛苦又云二月賣新絲五月糶新穀醫得眼前瘡剜却心頭肉我願君王心化為光明燭不照綺羅筵只照逃亡屋所謂言近意遠合三百篇之旨也（出摭言）

公乘億

公乘億魏人也以詞賦著名咸通十三年垂三十舉矣嘗大病鄉人誤傳已死其妻自河北來迎喪會億送客至城下遇其妻始夫妻闊別積十餘歲億時在馬上見一

婦。粗纈跨驢。依稀與妻類。因睨之不已。妻亦如是。乃令人詰之。果億內子。與之相持而泣。路人嘆異之。後旬日。億登第矣。（出摭言）

孫龍光

孫龍光崔殷夢下狀元及第。前一年嘗夢積木數百。龍光踐履往復。既而請一李處士圓之。處士曰。賀郎君喜。來年必是狀元。何者。已居衆材之上。（出摭言）

王璘

長沙日試萬言。王璘詞學富贍。非積學所致。崔詹事廉問。特表薦之於朝。先是試之於使院。璘請書吏十人。皆給几硯。璘衫綈捫腹。往來口授。十吏筆不停綴。首題黃河賦。三千字數刻而成。又爲鳥散餘花落詩三十首。援毫而就。時忽風雨暴至。數幅爲廻飈所卷。泥滓霑濆。不勝舒卷。璘曰。勿取。但將紙來。復縱筆一揮。斯須復十餘篇矣。時未傳午。已積七千餘言。崔公語試官曰。萬言不在試限。但請召來飲酒。黃河賦復有僻字百餘。請璘對衆朗宣。旁若無人。至京時。路巖方當軸。遣一介召之。璘意在沽激。曰。請俟見帝。巖聞之大怒。亟命奏廢萬言科。璘杖策而歸。放曠於杯酒間。雖屠沽無間然矣。（出摭言）

蔣凝

乾符中。蔣凝應宏詞。爲賦止及四韻。遂白而去。試官不之信。逼請所謂。凝以實告。既而比之諸公。凝有德色。試官歎息久之。頃刻之間。播於人口。或稱之曰。白頭花鈿滿面。不若徐妃半粧。（出摭言）

吳融

吳融。字子華。廣明中和閒。久負屈聲。雖未擢第。同人率多執贄謁之。如先達。有王圖者工詞賦。投卷凡旬月。融既見之。殊不言圖之臧否。但問圖曰。更曾得盧休信否。何堅卧不起。惜哉。融所得不如他休。圖之中表長於八韻。向與融同硯席。晚年拋廢。歸鏡中別墅。（出摭言）

盧光啓

盧光啓先人伏法。光啓兄弟修飾赴舉。謂親知曰。此乃開荒也。然其立性周謹。著初舉子一卷。即進取諸事。皆此類也。策名後。揚歷臺省。受知於租庸張濬。濬出征并汾。盧每致書疏。凡一事別爲一幅。朝士至今效之。蓋重疊別紙。自光啓始也。唐末舉人不問事行文藝。但勤於請謁。號曰精切。亦皆法於光啓。令其族弟汝弼。嘗爲張濬出征判官。傳檄四方。其略云。致赤子之流離。自朱耶之版蕩。旬謂人曰。天生朱耶赤子。供我之筆也。（出北夢瑣言）

王彥昌

王彥昌太原人。家世簪冕。推於鼎甲。廣明歲。駕幸西蜀。敕賜及第。後爲嗣薛王知柔判官。昭宗幸石門時。宰臣學士不及隨駕。知柔以京兆尹權中書事屬近輔。表章繼至。勤於批答。知柔以彥昌名聞。遂命權知學士。居半歲。出拜京兆尹。加左常侍大理卿。爲寺胥所累。南遷。（出摭言）

杜昇

杜昇父宣猷。終宛陵。昇有詞藻。廣明歲。蘇導給事刺劍州。昇爲軍倅。駕幸西蜀。例得召見。特敕賜緋。導尋入內廷。韋中令自翰長拜主文。昇時已拜小諫。抗表乞就試。從之。登第數日。有敕復前官。拜服色。識者榮之。（出摭言）

昇自拾遺賜緋。却應舉及第。又拾遺。時號著緋進士。（出盧氏雜說）

鄭昌圖（祓楔附）

廣明年中。鳳翔副使鄭侍郎昌圖。未及第前。嘗自任以廣度弘襟。不拘小節。出入遊處。悉恣情爲。洎至輿論喧然。且欲罷舉。其時同里有親表家僕自宋亳莊上至。告其主人云。昨過洛京。於穀水店邊。逢見二黃衣使人西來。某遂與同行至華嶽廟前。二黃衣使與某告別。相揖於店後面。謂某曰。君家郎君應進士舉。元僕曰。我郎主官已高。諸郎君見修學。次又問曰。莫親戚家兒郎應無。曰有。使人曰。吾二人乃是今年送榜之使也。自泰山來到金天處。押署其榜。子幸相遇。僕遂請竊窺其榜。使者曰不可。汝但記之。遂畫其地曰。此年狀頭姓偏傍有卩。名兩字。下一字在口中。榜尾之人。姓偏傍亦有此卩。名兩字。下一字亦在口中。記之記之。遂去。鄭公親表頗異其事。遂訪岐副具話之。且勉以就試。昌圖其年狀頭及第。榜尾鄒希回也。姓名畫點皆同。（出玉堂閒話）

又咸通中。以進士車服僭差。不許乘馬。時場中不減千人。雖勢可熱手。亦皆騎驢。或嘲之曰。今年敕下盡騎驢。短袖長鞦滿九衢。清瘦兒郎猶自可。就中愁殺鄭昌圖。（昌圖魁偉甚故有此句出摭言）

程賀

唐崔亞郎中典眉州。程賀以鄉役充廳僕。其弟在州曹爲小書吏。崔公見賀風味有似儒生。因詰之曰。爾讀書乎。賀降階對曰。薄涉藝文。崔公指一物。俾其賦詠。雅有意

恩。因令歸選日裝寫所業執贄。甚稱奬之。俾稱進士。依崔之門。更不他岐。凡二十五舉及第。每入京。館於博陵之第。常感提拔之恩。洎卒之日。賈爲崔公衰服三年。人皆美之。（出北夢瑣言）

陳嶠

陳嶠謁安陸鄭誠。三年方一相面。誠從容謂嶠曰。識閔廷言否。嶠曰。偶未知聞。誠曰。不妨與之往還。其人文似西漢。（出摭言）

秦韜玉

秦韜玉出入田令孜之門。車駕幸蜀。韜玉已拜丞郎。判鹺。及小歸公主文。韜玉准敕放第。仍編入其年榜中。韜玉致書謝新人。皆呼同年。略曰。三條燭下。雖阻文闈。數仞墻邊。幸同恩地。（出摭言）

陸扆

陸扆舉進士。屬僖宗幸梁洋。隨駕至行在。與中書舍人鄭損同止逆旅。扆爲宰相韋昭度所知。欲身事之速了。屢告昭度。昭度曰。奈已深見。復使何人爲主司。扆以鄭損對。昭度從之。因令扆致意。牓帖皆扆自定。其年六月狀頭及第。後在翰林。暑時苦熱。同列戲之曰。今日好造榜矣。然扆名冠一時。兄弟三人時謂三陸。布聲及成也。（出北夢瑣言）

張曙

張曙。崔昭緯。中和初。西川同舉。相與詣日者問命。時曙自恃才名籍甚。人皆目爲將來狀元。崔亦分居其下。無何日者殊不顧曙。第目崔曰。將來萬全高第。曙有慍色。日者曰。郎君亦及第。然須待崔家郎君拜相。當此時過堂。既而曙果以慘恤不終場。昭緯其年首冠。曙以篇什刺之曰。千里江西陪驥尾。五更風小失龍鱗。昨夜浣花溪上雨。綠楊芳草爲何人。崔甚不平。會夜飲。崔以巨觥飲張。張推辭再三。崔曰。但喫却。待我作宰相。與郎君取狀頭。張拂衣而去。因之大不叶。後七年。崔自內廷大拜。張後於裴贄下及第。果在崔下過堂。（出摭言）

崔昭矩

崔昭矩。大順中。裴贄下狀元及第。翌日兄昭緯登庸。王倜丞相。魯公損之子。倜及第。翌日損登庸。倜過堂別見。點謁覿迎拜席曰。狀元及第。牓下啟迎。脫白。朞月無疾而卒。（出摭言）

賈泳

賈泳。父修有義聲。泳落拓不拘細碎。嘗佐武臣倅晉州。時昭宗幸華。三牓裴相贄。時爲前主客員外。客遊至郡。泳接之傲睨。裴嘗譽勞造泳。泳戎裝一揖曰。主公尚書退放鷂子。勿怪如此。偬偬而退。裴贄頗銜之。後裴三主文柄。泳兩舉爲裴所黜。既而謂門人曰。賈泳老倒可哀。吾當報之以德。遂放及第。（出摭言）

卷一百八十四・貢舉七

昭宗

昭宗皇帝頗爲孫進開路。崔凝覆試。但是子弟。無問文章高下。率多退落。其間屈人頗多。孤寒中雅程晏黃滔擅場之外。其餘以呈試考之。濫得亦不少矣。然如王貞白張蠙律詩。趙觀文古風之作。皆臻前輩之閫閾者也。（出摭言）

劉纂

劉纂者。商州劉蛻之子也。亦善爲文。乾寧中。寒栖京師。偶與一醫士爲隣。纂待之甚至。往往假貸之。其人即樞密使門徒。嗣薛王爲大京兆。醫工因爲知柔診脉。從容之際。盛言纂之窮且屈。知柔甚領覽。會試官以解送等第稟於知柔。知柔謂纂是開府門前人。醫者之言。必開府之意也。非解元不可。由是以纂居首送。纂亦莫知其由。自是纂落數舉。方悟竟無以自雪。（出摭言）

鍾傳

唐朝自廣明庚子之亂。甲辰天下大荒。車駕再幸岐梁。饑殣相望。郡國率不以貢士爲意。江西節帥鍾傳起於義聚。奄有疆土。充廩遂贍。爲諸侯表式。而乃孜孜以薦賢爲急務。雖州里白丁。片文隻字求貢於有司者。莫不盡禮接之。至於考試之辰。設會供帳。甲於治平。行鄉飲之禮。率賓佐臨視。拳拳然有喜色。復大會以餞之。筐篚之外。率皆資以桂玉。解元三十萬。解副二十萬。其餘皆不減十萬。垂三十載。此志未嘗稍息。時舉子者以公卿關節。不遠千里而求首薦。歲常不下數輩。

盧文煥

盧文煥。光化二年。狀元及第。頗以讌醵爲急務。常府開讌。同年皆患貧。無以致之。一旦紿以遊齊國公亭子。既至。皆解帶從容。煥命團司牽驢。時柳璨告文煥以驢從非己有。文煥曰。藥不瞑眩。厥疾弗瘳。璨甚銜之。居四年。璨登庸。文煥憂戚日加。璨每遇之曰。藥不瞑眩。厥疾弗瘳。（出摭言）

趙光逢

光化二年。趙光逢放柳璨及第。光逢後三年不遷。時璨自內庭大拜。光逢始以左丞徵入。未幾。璨坐罪誅死。光逢膺大用。居重地十餘歲。上表乞骸。守司空致仕。二年。復徵拜上相。（出摭言）

盧延讓

盧延讓光化三年登第。先是延讓師薛能為詩。詞意入癖。時人多笑之。吳融向為侍御史。出官峽中。延讓時薄游荊渚。貧無卷軸。未嘗贄謁。會融表弟滕籍者。偶得延讓百篇。融既覽。大奇之。且曰。此無他貴。語不尋常耳。於是稱之於府主成汭。時故相張公職於是邦。常以延讓為笑端。及融言之。咸所改觀。由是大獲舉糧。延讓深所感激。然猶困循。竟未相面。值融赴急徵。昇入內廷。孜孜於公卿間稱譽不已。光化戊午歲。來自襄之南。融一見如舊相識。延讓嗚咽流涕。於是獲骨成之矣。（出摭言）

韋貽範

羅隱顧雲。俱受知於相國令狐綯。顧雖鹺賈之子。而風韻詳整。羅亦錢塘人。鄉音乖刺。相國子弟每有宴會。顧獨預之。風韻談諧。莫辨其寒素之士也。顧文賦為時所稱而切於成名。嘗有啟事。陳於所知。只望丙科盡處。竟列於尾株之前也。羅既頻不得意。頗怨望。竟為貴遊子弟所排。契闊東歸。黃寇事平。朝賢議欲召之。韋貽範沮之曰。某與同舟而載。雖未相識。舟人告云。此有朝官。羅云。是何朝官。我腳夾筆亦可敵得數輩。必若登科通籍。吾徒為粃糠也。由是不果召。（出北夢瑣言）

楊玄同

唐天祐年。河中進士楊玄同。老於名場。是歲頗亦彷徨。未遑兆朕。宜祈吉夢以卜前途。是夕夢龍飛天。乃六足。及見牓。乃名第六。則知固有前定矣。（出玉堂閒話）

封舜卿

封舜卿。梁時知貢舉。後門生鄭致雍同受命入翰林為學士。致雍有俊才。舜卿才思拙澀。及試五題。不勝困弊。因託致雍秉筆。當時識者以為座主辱門生。同光初致仕。（出北夢瑣言）

高輦

禮部貢院凡有牓出。書以淡墨。或曰。名第者陰注陽受。淡墨書者。若鬼神之跡耳。此名鬼書也。范質云。未見故實。遂說之言。未敢為是。嘗記未應舉日。有登第者相告。舉子將策名。必有異夢。今聊記憶三數夢載之於此。高輦應舉。夢雷電晦冥。有一小龍子在前。吐得一石子。輦得之。占者曰。雷電晦冥變化之象。一石十科也。將來科第其十數矣。及將放牓。有一吏持主文帖子至。問小吏姓名。則曰姓龍。詢其名第高卑。則曰第十人。又郭俊應舉時。夢見一老僧。履於卧榻上。蹴蹋而行。既寤。甚惡之。占者曰。老僧上座也。著履於卧榻上行。履高也。君其巍巍矣。及見牓。乃狀元也。王汀應舉時。至滑州旅店。夢射王慎微。一箭而中。及將放榜。或告曰。君名第甚卑。汀答曰。苟成名當為第六人。及見牓。果如所言。或者問之。則告以夢王慎微。則前年第六人及第。今射而中之。故知亦此科第也。賀於癸巳年應舉。考試畢場。自以孫平初舉。不敢決望成名。然憂悶如醉。晝寢於逆旅。忽有所夢。寐未叱閽。有九經蔣之才相訪。即驚起而坐。且告以夢。夢被人以朱筆亂點於頭上。已牽一胡猻如驢許大。蔣即以夢占之曰。君將來必捷。兼是第三人矣。因問其說。即曰亂點頭者。再三得也。朱者。事分明也。胡猻失者為猿。算法圍三徑一。故知三數也。及放牓。即第十三人也。（出玉堂閒話）

氏族

李氏

後魏孝文帝。定四姓。隴西李氏大姓。恐不入。星夜乘鳴駝。倍程至洛。時四姓已定訖。故至今謂之駝李焉。（出朝野僉載）

王氏

太原王氏四姓得之為美。故呼為鈒鏤王家。喻銀質而金飾也。（出國史補）

七姓

高宗朝。以太原王。范陽盧。滎陽鄭。清河博陵二崔。趙郡隴西二李等七姓。其族望恥與諸姓為婚。乃禁其自相姻娶。於是不敢復行婚禮。密裝飾其女以送夫家。（出國史纂異）

李積

李積。酒泉公義琰姪孫。門戶第一。而有清名。常以爵位不如族望。官至司封郎中懷州刺史。與人書札。唯稱隴西李積。（出國史補）

崔湜

崔仁師之孫。崔湜滌等昆仲數人。文翰列官清要。每私宴之際。自比王謝之家。謂人曰。吾之人門及出身官歷。未嘗不為第一。丈夫當先據要路以制人。豈能默默受制於人。故進取不已。而不以令終。（出摭言）

類例

世有山東士大夫類例三卷。其有非士族及假冐者。多不見錄。署云相州僧曇剛撰。後柳沖亦明族姓。中宗朝。為相州刺史。詢問舊老。云自隋已來。不聞有僧曇剛。益懼嫉於時。故隱其名氏。（出國史補）

李嶠

初李嶠與李迥秀同在廟堂。奉詔為兄弟。又西祖王瑋與信安王禕同虛。故趙郡隴西二族。昭穆不定。一會之中。或孫為祖。或祖為孫。（出國史補）

張說

張說好求山東婚姻。當時皆惡之。及後與張氏親者。乃為申明四姓。鄭氏不離滎陽。又崗頭盧。澤底李。士門崔。皆為鼎甲。（出國史補）

楊氏

楊氏自楊震號關西孔子。葬於潼關亭。至今七百餘年。子孫猶在閿鄉故宅。天下一家而已。（出國史補）

李益

李尚書益有宗人庶子同名。俱出於姑臧公。時人謂尚書為文章李益。庶子為門戶李益。而尚書亦兼門地焉。嘗姻族間有禮會。尚書歸。笑謂家人曰。大堪笑。今日局席兩箇坐頭。總是李益。（出因話錄）

莊恪太子妃

文宗為莊恪選妃。朝臣家子女者。悉被進名。士庶為之不安。帝知之。名宰臣曰。朕欲為太子婚娶。本求汝鄭門衣冠子女為新婦。聞在外朝臣。皆不願共朕作親情。何也。朕是數百年衣冠。無何神堯打家羅訶去。因遂罷其選。（出盧氏雜說）

白敏中

白敏中為相。嘗欲以前進士侯溫為子婿。且有日矣。其妻盧氏曰。身為宰相。願為我婿者多矣。己既姓白。又以侯氏兒為婿。必為人呼作侯白爾。敏中為之止焉。敏中始婚也。已朱紫矣。嘗戲其妻為接腳夫人。又妻出。輒導之以馬。妻既憾其言。每出必命撤其馬。曰。吾接腳夫人。安用馬也。（出玉泉子）

汝州衣冠

汝州衣冠無非望族。多有子女。有汝州參軍。亦令族。內於一家求親。其家不肯。曰某家世不共軒冕家作親情。（出盧氏雜說）

黃生

有黃生者。擢進士第。人問與頗同房否。對曰。別洞。黃本溪洞豪姓。生故以此對。人雖哈之。亦賞其直實也。（出尚書故實）

卷一百八十五　銓選一

蔡廓

宋廢帝時。以蔡廓為吏部尚書。錄尚書徐羨之。謂中書令傅亮曰。黃門已下悉委蔡。吾徒不復厝懷。自此已上。故宜共參同異。廓聞之曰。我不能為徐羨之署紙尾也。遂辭不拜。（出建康實錄）

謝莊

宋謝莊。字希逸。侍中微之子。黃門思之孫。美儀容。善談論。工書屬文。好言玄理。少為文帝所賞。帝一見之。輒歎曰。藍田生美玉。豈虛也哉。莊代顏峻為吏部尚書。峻容貌嚴毅。常有不可犯之色。莊風姿溫美。人有喧訴。常歡笑答之。故時人語曰。顏吏部瞋而與人官。謝吏部笑不與人官。莊遷中書令侍中。謚曰憲。莊家世無年五十者。莊年四十二。祖四十七。曾祖四十三。高祖三十。子朏。瀹並知名。（出談藪）

劉林甫

唐武德初。因隋舊制。以十一月起選。至春即停。至貞觀二年。劉林甫為吏部侍郎。以選限促。多不究悉。遂奏四時聽選。隨到注擬。當時以為便。（出唐會要）

張說

武德七年。高祖謂吏部侍郎張說曰。今年選人之內。豈無才用者。卿可簡試。將來欲縻之好爵。於是說以張行成張知運等數人應命。時以為知人。（出唐會要）

溫彥博

貞觀元年。溫彥博為吏部郎中。知選。意在沙汰。多所擯抑。而退者不伏。囂訟盈庭。彥博惟騁辯與之相詰。終日喧擾。頗為識者所嗤。（出唐會要）

戴胄

貞觀四年。杜如晦臨終。請委選舉於民部尚書戴胄。遂以兼檢校吏部尚書。及在銓衡。頗抑文雅而獎法吏。不適輪轅之用。物議以是刺之。（出唐會要）

唐皎

唐貞觀八年十一月唐皎除吏部侍郎常引人入銓問何方穩便或云其家在蜀乃注與吳復有云親老先住江南即唱之隴右論者莫測其意有一信都人希河朔因給云願得江淮即注與河北一尉由是大被選人紿言欺之（出唐會要）

楊師道

貞觀十七年楊師道為吏部尚書貴公子四海人物未能委練所署多非其才深抑勢貴及親黨將以避嫌時論譏之（出唐會要）

高季輔

貞觀十七年吏部侍郎高季輔知選凡所銓綜時稱允愜至十八年於東都獨知選事上賜金鏡一面以表清鑒（出唐會要）

薛元超

永徽元年中書舍人薛元超好汲引寒俊嘗表薦任希古高智周郭正一王義方孟利貞等十餘人時論稱美（出唐會要）

楊思玄

龍朔二年司列少常伯楊思玄恃外戚貴待選流多不以禮而排斥之為選者夏侯彪所訟御史中丞郎餘慶彈奏免官時中書令許敬宗曰必知楊吏部之敗或問之對曰一彪一郎共著一羊不敗何待（出唐會要）

張仁禕

唐總章二年十一月吏部侍郎李敬玄委事於員外張仁禕有識略幹能始造姓曆改修狀抹銓替等程式敬玄用仁禕之法銓總式序仁禕感國士見委竟以心勞嘔血而死（出唐會要）

裴行儉

咸亨二年有楊炯王勃盧照鄰駱賓王並以文章見稱吏部侍郎李敬玄咸為延譽引以示裴行儉行儉曰才名有之爵祿蓋寡楊應至令長餘並鮮能令終是時蘇味道王劇未知名因調選遂為行儉深禮異仍謂曰有晚生子息恨不見其成長二公十數年當居衡石願識此輩其後果如其言行儉嘗所引偏裨將有程務挺張虔勗崔智䛒王方翼党金毗劉敬同郭待封李多祚黑齒常之盡為名將（出唐會要）

三人優劣

長壽二年長寸餘為鄠縣尉同列李隱朝程行諶皆以文法著稱寸餘獨以詞學知名或問雍州長史陳崇業三人優劣孰先崇業曰譬之春蘭秋菊俱不可廢

劉奇

證聖元年劉奇為吏部侍郎注張文長司馬鍠為監察御史二人因申屠瑒以謝之奇正色曰舉賢本自無私二君何為見謝（出唐會要）

狄仁傑

聖歷初狄仁傑為納言頗以藻鑒自任因舉桓彥範敬暉崔玄暐張柬之袁恕己等五人後皆有大勳復舉姚元崇等數十人悉為公相聖歷中則天令宰相各舉尚書郎一人仁傑獨薦其子光嗣由是拜地官員外涖事有聲則天謂之曰祁奚內舉果得人也（出唐會要）

鄭杲

聖歷二年吏部侍郎鄭杲注韓思復為太常博士元稀聲京兆士曹嘗謂人曰今年掌選得韓元二子則吏部不負朝廷矣（出唐會要）

薛季昶

長安三年則天令雍州長史薛季昶擇僚吏堪為御史者季昶以問錄事參軍盧齊卿齊卿舉長安縣尉盧懷慎李體光萬年縣尉李義崔湜咸陽縣丞倪若水盩厔縣尉田崇壁新豐縣尉崔日用後皆至大官（出唐會要）

鄧渴

弘道元年十二月吏部侍郎魏克己銓綜人畢放長榜遂出得留人名於是衢路喧譁大為冬集人授引指摘貶為太子中允遂以中書舍人鄧玄挺替焉又無藻鑒之目及患消渴選人因號鄧渴（出唐會要）

李至遠

如意元年九月天官郎中李至遠權知侍郎事時有選人姓刁又有王元忠並被放乃密與令史相知減其點畫刁改為丁王改為士擬授官後即添成文字至遠一覽便覺曰今年銓覆萬人總識姓名安有丁士者哉此刁某王某也省內以為神明（出唐會要）

張文成

唐張文成曰乾封以前選人每年不越數千垂拱以後每歲常至五萬人不加衆選人益繁者蓋有由矣嘗試論之祇如明經進士十周三衛勳散雜色國官直司妙簡

實樣。堪入流者。十分不過一二。選司考練。總是假手冒名。勢家囑請。手不把筆。即送東司。眼不識文。被舉南館。正員不足。權補試攝。檢校之官。賄貨縱横。贓汚狼籍。流外行署。錢多即留。或帖司助曹。或員外行業。更有挽郎輦腳。營田當屯。無尺寸工夫。並優與處分。皆不事學問。唯求財賄。是以選人冗冗。甚於羊羣。吏部喧喧。多於蟻聚。若銓實用。百無一人。積薪化薪。所從來遠矣。（出朝野僉載）

鄭愔崔湜

唐鄭愔為吏部侍郎。掌選。贓汚狼籍。引銓有選人繫百錢於靴帶上。愔問其故。答曰。當今之選。非錢不行。愔默而不言。時崔湜亦為吏部侍郎。掌銓。有選人引過分疏。云。某能翹關負米。湜曰。若壯。何不兵部選。答曰。外邊人皆云。崔侍郎下。有氣力者即得。（出朝野僉載）

糊名

武后以吏部選人多不實。乃令試日。自糊其名。暗考以定等第。判之糊名。自此始也。

武后時。投匭者或不陳事。而有嘲謔之言。於是乃置使先閱其書奏。然後投之。匭院有司。自此始也。（出國史異纂）

卷一百八十六　銓選二

斜封官

唐景龍年中。斜封得官者二百人。從屠販而踐高位。景雲踐祚。尚書宋璟。御史大夫畢構。奏停斜封人官。璟構出後。見鬼人彭卿受斜封人賄賂。奏云。見孝和怒曰。我與人官。何因奪卻。於是斜封皆復舊職。偽周革命之際。十道使入天下。選殘明經進士。及下村教童蒙博士。皆被搜揚。不曾試練。並與美職。塵黷士人之品。誘悅愚夫之心。庸才者得官以為榮。有才得官以為辱。昔趙王倫之篡也。天下孝廉秀才茂異。並不簡試。雷同與官。市道屠沽。亡命不軌。皆封侯略盡。太府之銅。不供鑄印。至有白版侯者。朝會之服。貂者大半。故諺云。貂不足。狗尾續。小人多幸。君子恥之。無道之朝。一何連類也。惜哉。（出朝野僉載）

盧從愿

景雲元年。盧從愿為侍郎。精心條理。大稱平允。其有冒名為選。虛增功狀之類。皆能擿發其事。典選六年。頗有聲稱。時人曰。前有裴馬。後有盧李。裴即行儉。馬謂載。李謂朝隱。（出唐會要）

韋抗

景雲二年。御史中丞韋抗。加京畿按察使。舉奉天縣尉梁昇卿。新豐尉王倕。金城縣尉王冰。華原縣尉王燾。為判官。其後皆著名位。（出唐會要）

張仁愿

景雲二年。朔方總管張仁愿。奏明監察御史張敬忠。何夷長安縣尉寇泚。鄠縣尉王易從。始平縣主簿劉體微。分判軍事。義烏縣尉晁良貞為隨軍。後皆至大官。（出唐會要）

杜暹

景雲二年。盧從愿為吏部侍郎。杜暹自婺州參軍調集補鄭縣尉。後暹為戶部尚書。從愿自益州長史入朝。暹立在盧上。謂之曰。選人定何如。盧曰。亦由僕之藻鑑。遂使明公展千里足也。（出唐會要）

魏知古

先天元年。侍中魏知古。嘗表薦洹水縣令呂太一。蒲州司馬參軍齊澣。右內率府騎曹柳澤。及為吏部尚書。又擢密縣尉宋遙。右補闕袁暉。封希顏。伊闕縣尉陳希烈。其後咸居清要。（出唐會要）

盧齊卿

開元元年。盧齊卿為幽州刺史。時張守珪為果毅。特禮接之。謂曰。十年內當節度。果如其言也。（出唐會要）

王邱

開元八年七月。王邱為吏部侍郎。擢山陰尉孫逖。桃林尉張鏡微。湖城丞張晉明。進士王泠然。李昂等。不數年登禮闈。掌綸誥焉。（出唐會要）

崔琳

十一年十二月。吏部侍郎崔琳。銓日收選殘人盧怡。裴敦復。於號卿等十數人。無何嘗入臺省。眾以為知人。（出唐會要）

裴光庭

開元十八年。蘇晉為侍郎。而侍中裴光庭每過官應批退者。但對眾披簿。以朱筆點頭而已。晉遂榜選院門下。點頭者更引注擬。光庭以為侮己。不悅。時有門下主事閻麟之。為光庭腹心。專主吏部過官。每麟之裁定。光庭隨口下筆。時人語曰。麟之口。光庭手。（出唐會要）

薛據

開元中。薛據自恃才名。於吏部參選。請授萬年錄事。諸流外官共見宰執訴云。錄事是某等清要官。今被進士欲奪。則某等色人無措手足矣。遂罷。（出摭言）

李林甫

自開元二十年。吏部置南院。始懸長名以定留放。時李林甫知選。寧王私謁林甫曰。就中乞一人。林甫責之。於是榜云。據其書判。自合得留。緣屬寧王。且放冬集。（出國史補）

張說

中書舍人張均知考。父左相張說知京官考。特注曰。父教子忠。古之善訓。祁奚舉子。義不務私。至如潤色王言。章施帝載。道參墳典。例絕常功。恭聞前烈。尤難其任。豈以嫌疑。敢撓綱紀。考上下。（出玄宗實錄）

張奭

苗晉卿典選。御史中丞張倚男奭參選。晉卿以倚子。思悅附之。考等第凡六十四人。奭在其首。蘇孝蘊者為薊令。乃以選事告祿山。祿山奏之。玄宗乃集登科人於花萼樓前。重試。升第者十無一二。奭手持試紙。竟日不下一字。時人謂之拽白。上大怒。貶倚。敕曰。庭闈之間。不能訓子。選調之際。乃以託人。天下為戲談。晉卿貶安康。（出盧氏雜說）

楊國忠

天寶十載十一月。楊國忠為右相。兼吏部尚書。奏請兩京選人。銓日便定留放。無少長。名於宅中引注。虢國姊妹垂簾觀之。或有老病醜陋者。皆指名以笑。雖士大夫亦遭訴恥。故事。吏部注官訖。於門下過。侍中給事中省不過者。謂退量。國忠注官。呼左相陳希烈於座隅。給事中行列於前。曰。既對注擬。即是過門下了。希烈等腹誹而已。侍郎韋見素張倚皆衣紫。與本曹郎官藩屏外排比案牘。趨走語事。乃謂簾中楊氏曰。兩箇紫袍主事何如。楊乃大噱。選人鄭某附會其旨。與二十餘人率錢於勤政樓設齋。簾為國忠立碑於尚書省南。所注吏部三銓選人。專務鞅掌。不能躬親。皆委典及令史孔目官為之。國忠但押一字。猶不可遍。（出唐續會要）

陸贄

貞元八年春。中書侍郎平章事陸贄。始復令吏部每年集選人。舊事。吏部每年集人。其後遂三數年一置選。選人併至。文書多不可尋勘。真偽紛雜。吏因得大為奸巧。選人一蹉跌。或十年不得官。而官之闕者。或累歲無人。贄令吏部分內外官員為三分。計闕集人。歲以為常。其弊十去七八。天下稱之。（出唐會要）

鄭餘慶

劉禹錫曰。宣平鄭相之銓衡也。選人相賀。得入其銓。劉禹錫曰。予從弟其在鄭銓注

湖州一尉。唱唯而出。鄭呼之。卻迴。曰。如公所試。場中無五六人。一唱便受之。此而不獎。何以銓衡。公要何官。去家穩便。曰。家住常州。乃注武進縣尉。選人翕然畏而愛之。及後作相。過官又稱第一。其有後於魯也。又去陳諷張復元各注畿縣。請換縣。允之。既而張卻請不換。鄭牓子引張纜入門。已定不可改。時人服之。（出嘉話錄）

裴遵慶

裴遵慶罷相。知選。朝廷優其年德。令就第注官。自宣平坊牓引士子。以及東市兩街市人。以為盛事。（出國史補）

李絳

長慶初。吏部尚書李絳議置郎官十人。分判南曹。吏人不便。旬日出為東州留守。自是選曹成狀。常速畢。（出國史補）

李建

李建為吏部郎中。常曰。方今秀茂。皆在進士。使僕得志。當令登第之歲。集於吏部。使尉緊縣。既罷。復集。稍尉望縣。既罷。乃尉畿縣。而升於朝。大凡中人。三十成名。四十乃至清列。遲速為宜。既登第。遂食祿。既食祿。必登朝。誰不欲也。無淹翔以守常限。無紛競以來奔捷。下曹得其衙參。上位得其更歷。就而言之。其利甚博。議者多之。（出國史補）

崔安潛

崔安潛東洛掌選時。選人中不能顯其名姓。竊顧雲啓事投獻者。崔公不之知。大賞歎。召之與語。便注一超資縣令。後有人白崔公。方悔。（出盧氏雜說）

卷一百八十七　職官

宰相

凡拜相。禮絕班行。府縣載沙填路。自私第至於子城東街。名曰沙堤。有服假。或問疾。百僚就第。有司設幕次。排班。元日冬至立仗。大官皆備珂傘。列燭有五六百炬。謂之火城。宰相火城將至。則皆撲滅以避。宰相判四方之事。有都堂。處分有司。有堂帖。下次押名。曰花押。黃敕既下。小異同。曰黃帖。宰相呼為堂老。初百官早朝。必立馬建福望僊門外。宰相則於光宅車坊。以避風雨。元和初。始置待漏院。（出國史補）

上事

凡中書門下。並於西省上。以便禮儀。五品以上。宰相送上。乃並卿參。（出國史補）

蘇瓌

景龍三年。蘇瓌除尚書右僕射。時公卿大臣初拜官者。例計獻食。名曰燒尾。瓌因侍內宴。將作大匠宗晉卿謂曰。拜僕射竟不燒尾。豈不善耶。帝默然。瓌奏曰。臣聞宰相者主陰陽。助天理物。今粒食踊貴。百姓不足。臣見宿衛兵至有三日不得食者。臣愚不稱職。所以不敢燒尾。（出談賓錄）

兩省

諫議無事不入。每遇入省。有廚食四孔炙。中書舍人。時謂宰相判官等相親嫌不拜知制誥為觸腳。又云不由三字。直拜中書舍人者。謂之撻額裹頭。其制誥之本。出自王言。皆人主所為。故漢光武時。第五倫為督鑄錢掾。見詔書而嘆曰。此聖明主也。一見決矣。近者凡有詔敕。皆責成羣下。褒貶之言。皆王所慎。凡百具寮。王公卿士。始褒則謂其珪璋特達。善無可加。旋有貶黜。則比以斗筲下才。罪不容責。同為一字之行。固出君上之言。愚智生於倏忽。是非變於俄頃。蓋天子無戲言。言之苟失。則取尤天下。（出盧氏雜說）

獨孤及

獨孤及求知制誥。試見元載。元知其所欲。迎謂曰。制誥阿誰堪。及心知不我與。而與他也。乃薦李紓。時楊炎在閣下。忌及之來。故元阻之。乃二人力也。（出嘉話錄）

參酌院

長慶初。穆宗以刑法為重。每大獄。有司斷罪。又令給事中中書舍人參酌出入之。百司呼為參酌院。（出國史補）

陽城

陽城居夏縣。拜諫議大夫。鄭絪居閿鄉。拜拾遺。李周南居曲江。拜校書郎。時人以轉遠轉高。轉近轉卑。（出國史補）

呂溫

通事舍人宣詔。舊命拾遺團句把麻者。蓋謁者不知書。多失句度。故用拾遺低摘聲句以助之。及呂溫為拾遺。被喚把麻。不肯去。遂成故事。拾遺不把麻者。自呂始也。時柳宗元戲呂云。幸識一文半字。何不與他把也。（出嘉話錄）

韋絢

開成末。韋絢自左補闕為起居舍人。時文宗稽古尚文。多行貞觀開元之事。妙選左右史。以魏謩為右史。俄兼大諫。入閣秉筆。直聲遠聞。帝倚以為相者。期在旦暮。對敭進諫。細大必行。公望美事。朝廷拭目以觀文貞公之風彩。會文宗晏駕。時事變移。遂中輟焉。時絢已除起居舍人。楊嗣復於殿下先奏曰。左補闕韋絢。新除起居舍人。未中謝。奏取進止。帝頷之。李珏招而引之。絢即置筆札於玉堦欄檻之石。遽然趨而致詞拜舞焉。左史得中謝。自開成中。至武宗即位。隨仗而退。無復簪筆之任矣。遇簪筆之際。因得密邇天顏。故時人謂兩省為侍從之班。則登選者不為不達矣。（出嘉話錄）

李程

李程為翰林學士。以堦前塼日影為入候。程性懶。每入必踰八塼。故號為八塼學士。（出傳載）

雜說

兩省相呼為閣老。尚書丞郎相呼為曹長。員外郎御史拾遺相呼為院長。上可兼下。下不可兼上。侍御史相呼為端公。（出國史補）

御史

御史故事。大朝會則監察押班。常參則殿中分班。入閤則侍御史監奏。蓋含元殿最遠。用八品。宣政其次。用七品。紫宸最近。用六品。殿中得立花磚。綠衣用紫案褥之類號為七貴。監察院長與同院禮隔。語曰。事長如事端。凡上堂絕言笑。有不可忍。雜端大笑。則合座皆笑。謂之烘堂。烘堂不罰。大夫中丞入三院。罰直盡放。其輕重尺寸由故吏人。而大者存之黃卷。三院上堂。有除改者。不得終食。唯刑部郎中得終之。（出國史補）

同州御史

王某云。往歲任官同州。見御史出案。迴止州驛。經宿不發。忽索雜案。又取印歷鎖驛門甚急。一州大擾。有老吏竊哂。乃因庖人以通慇懃。許以百縑為贈。明日未明。御史已啟驛門。盡還案牘。乘馬而去。（出國史補）

崔薳

崔薳為監察。巡囚至神策軍。為吏所陷。張蓋而入。又諷軍中索酒食。意欲結歡。實文瑒怒奏。立敕就臺。鞭於直廳而流之。自是巡囚不至禁軍。（出國史補）

嚴武

寶應二年。大夫嚴武奏。在外新除御史。食宿私舍非宜。自此乃給公乘。元和中。元稹為監察。與中使爭驛廳。為其所辱。始有敕。節度觀察使臺官與中使先到驛者。得處上廳。為定制。（出國史補）

押班

凡大朝會。監察押班不足。則使下侍御史。因朝奏者攝之。（出國史補）

臺門

御史臺門北開。蓋取肅殺就陰之義。故京臺門北開矣。按鄴郡故事。云御史臺在宮城西南。其門北開。史故城御史臺亦北開。龍朔中。置桂坊為東朝憲府。門亦北開。然都御史臺門南開。當時創造者不經。反於故事。同諸司。蓋以權宜耳。（御史臺記）

又北開者。或云是隋初移都之時。兵部尚書李圓通兼御史大夫。欲向省便近。故開北門。（出談賓錄）

歷五院

臺儀自大夫已下。至監察。通謂之五院御史。國朝歷踐五院者。共三人焉。李尚隱。張延賞。溫造也。（出尚書故實）

韓皐

韓皐為御史中丞。常有所陳。必於紫宸殿對百寮而請。未嘗詣便殿。上謂之曰。我與卿言於此不盡。可來延英。當與卿從容。或無遺事。親友或謂皐曰。自乾元已來。羣臣啓事皆詣延英。方得詳盡。公何獨於外庭對衆官以陳之。無失於慎密乎。皐曰。御史天下之持平也。摧剛直枉。惟在公共。所言之事。貴人知之。奈何求請便殿。避人竊語。以私國家之法。且延英之置也。肅宗皇帝以苗晉卿年老艱步。故設之。後來臣奏得詣便殿。多以私自售。希求恩寵。欲徇其身。奈何以此為望哉。（出傳載）

雜說

諫院以章疏之故。憂患略同。臺中則務紀舉。省中多事。旨趣不一。故言遺補相惜。御史相憎。郎官相輕。（出國史補）

使職

開元已前。於外則命使臣。否則止。自置八節度十採訪。始有坐而為使。其後名號益廣。於是有為使則重。為官則輕。故天寶末。有佩印至三十者。大歷中。請俸有至千貫者。今在朝太清宮。太微宮。度支。鹽鐵。轉運。知匭。閑廐。左右巡。分察。監察。館驛。監倉。監庫。左右街。外任則節度。觀察。諸軍押蕃。防禦。團練。經略。鎮遏。招討。榷鹽。水陸運。營田。給納。監牧。長春宮。有時而置者。則大禮。禮儀。會盟。刪定。三司。黜陟。巡撫。宣慰。推覆。選補。禮會。册立。弔祭。供軍。糧料。和糴。此其大略。經置而廢者。不錄。宦官內外悉謂之使。舊為權臣所縮。州縣所理。今屬中人者有之。（出國史補）

尚書省

郎官故事。吏部郎中二廳。先小銓。次格式。員外郎二廳。先曹南。次廢置。刑部分四覆。戶部分兩賦。其制尚矣。舊說吏部為省眼。禮部為南省舍人。考功度支為振行。比部得廊下食。以飯從者。號比盤。二十四曹。呼左右司為都公。省中語曰。後行祠屯。不博中行都門。中行禮部。不博前行駕庫。（出國史補）

崔日知

崔日知歷職中外。恨不居八座。及為太常卿。於都寺廳事後起一樓。正與尚書省相望。時人謂之崔公望省樓。（出國史異纂）

度支

故事。度支案郎中判入。員外判出。侍郎總疏押案而已。貞元已後。始為使額。郎官當直發敕為重。水部員外郎劉約直宿。會河北繫囚配流嶺南。夜發敕。直宿令史不更事。唯嶺南不下河北。旬月後。本州聞奏。約遂出官。（出國史補）

柳闢

吏部甲庫。有朱泚偽黃案數百道。省中常取戲玩。已而藏之。柳闢知甲庫。始白執政。於都堂集八座丞郎焚之。（出國史補）

省橋

尚書省東南隅通衢。有小橋。相目為拗項橋。言侍御史及殿中久次者。至此必拗項而南望南宮也。都堂南門道東有古槐。垂陰至廣。相傳夜深聞絲竹之音。省郎有入相者。俗謂之音聲樹。祠部呼為水（去聲）廳。言其清且冷也。（出因話錄）

秘書省

唐初秘書省。唯主寫書貯掌勘校而已。自是門可張羅。迥無統攝官署。望雖清雅。而實非要劇。權貴子弟。及好利誇侈者。率不好此職。流俗以監為宰相病坊。少監為給事中中書舍人病坊。丞及著作郎。為尚書郎病坊。秘書郎及著作佐郎。為監察御史病坊。言從左職不任繁劇者。當改入此省。然其職在圖史。非復喧卑。故好學君子。厭於趨競者。亦求為此職焉。（出兩京記）

魚袋

朝儀魚袋之飾。唯金銀二等。至武后。乃改五品以銅。中宗反正。從舊。（出國史異纂）

莎廳

京兆府判司。特云西法士。此兩廳事多。東士曹廳。時號為念珠廳。蓋判案一百八道。西士曹廳為莎廳。廳前有莎。週迴可十五步。京兆府。時云不立兩縣令。不坐兩少尹。兩縣引馬到府門。傳門而報。兩尹入廳。大尹亦到廳。不得候兩尹坐後出。不得候兩尹立後出。其京兆府縣之重。亦表大尹之尊。京兆府掾曹。時人云。倚國省郎。河中府司錄廳。亦有綠莎。昔好事者相承。常溉灌。天祐已後。為不好事者除之。（出閒奇錄）

卷一百八十八　權倖

宋　李昉編

張易之

張易之。昌宗。時初入朝。官位尚卑。諂附者乃呼為五郎六郎。自後因以成俗。張昌儀兄弟。恃易之昌宗之寵。所居奢溢。逾於王者。末年有人題其門曰。一兩絲能得幾時絡。昌儀見之。遽命筆續其下曰。一日即足。未幾禍及。張昌宗之貴也。武三思謂之王子晉後身。為詩以贈之。詩至今猶存。（出國史異纂）

王準

王鉷之子準。為衛尉少卿。出入宮中。以鬬雞侍帝左右。時李林甫持權恃勢。林甫子岫為將作監。亦入侍帷幄。岫常為準所侮。而不敢發一言。一旦準盡率其徒。過駙馬王瑤宏第。瑤望塵趨拜。準挾彈命中於瑤巾冠之上。因折其玉簪。以為取笑樂。遂致酒張樂。永穆公主觀御乜。公主即帝之長女也。仁孝端淑。頗推於戚里。帝特所鍾愛。準既去。或有謂瑤曰。鼠輩雖恃其父勢。然長公主帝愛女。君待之或闕。帝豈不介意耶。瑤曰。天子怒無所畏。但性命繫七郎。安敢不爾。時人多呼為七郎。其盛勢橫暴人之所畏也如是。（出明皇雜錄）

王毛仲

王毛仲本高麗人。玄宗在藩邸。與李宜得服勤左右。帝皆愛之。每侍宴。與姜皎同榻坐於帝前。既而貴倨恃舊。益為不法。帝常優容之。每遣中官問訊。毛仲受命之後。稍不如意。必恣其凌辱而後遣還。高力士楊思勗忌之頗深。而未常敢言於帝。毛仲妻李氏既誕育。三日。帝命力士賜以酒食金帛甚厚。仍命其子為五品官。力士既還。帝曰。毛仲喜否。復有何詞。力士曰。出其兒以示臣。熟眄褓中曰。此兒豈不消三品官。帝大怒曰。往誅韋氏。此賊尚持兩端。避事不入。我未嘗言之。今敢以赤子恨我耶。由是恩義益衰。帝自先天在位。後十五年。至開府者惟四人。后父王仁皎。姚崇。宋璟。王毛仲而已。（出明皇雜錄）

李林甫

張九齡在相位。有謇諤匪躬之誠。玄宗既在位年深。稍怠庶政。每見帝。無不極言得失。李林甫時方同列。聞帝意。陰欲中之。時欲加朔方節度使牛僊客實封。九齡因稱其不可。甚不叶帝旨。他日林甫請見。屢陳九齡頗懷誹謗。於時方秋。帝命高力士持白羽扇以賜。將寄意焉。九齡惶恐。因作賦以獻。又為歸燕詩以貽林甫。其詩曰。海燕

何微眇。乘春亦蹔來。豈知泥滓賤。只見玉堂開。繡户時雙入。華軒日幾迴。無心與物競。鷹隼莫相猜。林甫覽之。知其必退。恚怒稍解。九齡洎裴耀卿罷免之日。自中書至月華門。將就班列。二人鞠躬卑遜。林甫處其中。抑揚自得。觀者竊謂一鵰挾兩兔。俄而詔張裴為左右僕射。罷知政事。林甫視其詔。大怒曰。猶為左右丞相耶。二人趨就本班。林甫目送之。公卿以下。視之不覺股慄。（出明皇雜錄）

盧絢

玄宗宴於勤政樓下。巷無居人。宴罷。帝猶垂簾以觀。兵部侍郎盧絢謂帝已歸宮掖。垂鞭按轡。横縱樓下。絢負文雅之稱。而復風標清粹。帝一見。不覺目送之。問左右曰。誰。近臣具以絢名氏對之。帝亟稱其藴藉。是時林甫方持權忌能。帝之左右寵倖。未嘗不以金帛為賄。由是帝之動靜。林甫無不知之。翌日。林甫召絢之子弟謂曰。賢尊以素望清崇。今南方藉才。聖上有交廣之寄。可乎。若憚遐方。即當請老。不然。以賓詹仍分務東洛。亦優賢之命也。子歸而具道。建議可否。於是絢以賓詹為請。林甫恐乖衆望。出於華州刺史。不旬月。誣其有疾。為郡不理。授太子詹事員外安置。（出明皇雜錄）

李輔國

玄宗為太上皇。在興慶宮居。久雨初晴。幸勤政樓。樓下市人及街中往來者喜且泫然曰。不期今日再得見太平天子。傳呼萬歲。聲動天地。時肅宗不豫。李輔國誣奏云。此皆九僊媛高力士陳玄禮之異謀也。下矯詔遷太上皇於西内。給其扈從部曲。不過老弱二三十人。及中逵。攢刃曜日。輔國統之。太上皇驚。欲墜馬數四。賴左右扶持乃上。高力士躍馬而前。厲聲曰。五十年太平天子。李輔國汝舊臣。不宜無禮。李輔國下馬。輔國不覺失轡而下。宣太上皇誥曰。將士各得好生。於是輔國令兵士咸韜刃於鞘中。齊聲云。太上皇萬福。一時拜舞。力士又曰。李輔國攏馬。輔國遂著靴出行攏馬。與兵士等護侍太上皇平安到西内。輔國領衆既退。太上皇泣持力士手曰。微將軍。阿瞞已為兵死鬼矣。既而九僊媛力士玄禮長流遠惡處。此皆輔國之矯詔也。時肅宗大漸。輔國專朝。意西内之復有變故也。（出戎幕閒談）

韋渠牟

貞元末。太府卿韋渠牟。金吾李齊運。度支裴延齡。京兆尹嗣道王實。皆承恩寵事。薦人多得名位。時劉師老穆寂皆應科目。渠牟主持穆寂。齊運主持師老。會齊運朝對。上嗟其羸弱。許其致政。而師老失授。故無名子曰。太府朝天升穆老。尚書倒地落劉師。又渠牟因對德宗。德宗問之曰。我擬用鄭絪作宰相。如何。渠牟曰。若用此人。必敗陛下公事。他日又問。對亦如此。帝曰。我用鄭絪定矣。卿勿更言。絪即昭國司徒公也。再入相位。以清儉文學。號為賢相。於今傳之。渠牟之毀濫也。（出嘉話錄）

魚朝恩

魚朝恩專權使氣。公卿不敢仰視。宰臣或決政事。不預謀者則睚眦曰。天下之事。豈不由我乎。於是帝惡之。而朝恩幼子令徽。年十四五。始給事於内殿。帝以朝恩故。遂特賜緑。未浹旬月。同列黄門位居令徽上者。因敘立於殿前。恐其後至。遂爭路以進。無何。誤觸令徽臂。乃馳歸告朝恩。以班次居下。為同列所欺。朝恩怒。翌日。於帝前奏曰。臣幼男令徽位居衆寮之下。願陛下特賜金章。以超其等。不言其緋而便求紫。帝猶未語。而朝恩已令所司捧紫衣而至。令徽即謝於殿前。帝雖知不可。强謂朝恩曰。卿男着章服。大宜稱也。魚氏在朝。動無畏憚。他皆倣此。其同列黄門。尋逐於嶺表。及朝恩被殺。天下無不快焉。（出杜陽雜錄）

元載

元載在中書。有丈人自宣州貧所居來投。求一職事。中書度其人材。不任職事。贈河

北一函書而遣之。丈人惋怒。不得已。持書而去。既至幽州。念破產而來。止得一書。書若懇切。猶可望。乃折視之。更無一詞。惟署名而已。大悔怒。欲廻。念已行數千里。試謁院寮。院寮問既是相公丈人。豈無緘題。曰有。判官大驚。立命謁者上白。斯須乃有大校持箱復請書。書既入。館之上舍。留連積月。及辭去。奉絹一千匹。（出幽閒鼓吹）

又元載子伯和。勢傾中外。福州觀察使寄樂妓十人。既至。半歲不得送。使人窺伺門下。出入頻者。有琵琶康崑崙最熟。厚遺求通。既進。妓伯和一試奏。盡以遺之。先有段和尚善琵琶。自製西梁州。崑崙求之不與。至是以樂之半贈之。乃傳焉。今曲調梁州是也。（出幽閒鼓吹）

路巖

路巖出鎮坤維也。開道中衢。恣為瓦石所擊。故京尹温璋。諸子之黨也。巖以薛能自省郎權知京兆府事。李蠙之舉也。至是。巖謂能曰。臨行勞以瓦礫相餞。能徐舉手板對曰。舊例宰相出鎮。府司無例發人防守。巖有慚色。懿宗晚節。朝政多門。巖年少固位。邀近致此。一旦失勢。當岐路者率多仇隙。附麗（音離）之徒。釣射時態。志在詼媚。雷同一時。中外騰沸。其實未然也。始巖淮南與崔鉉作支使。除監察。不十年。城門不出而

致位卿相。物禁太盛。暴貴不祥。良有以哉。初鉉以嚴為必貴。常曰。路十終須與他那一位也。自監察入翰林。鉉猶在淮南。聞之曰。路十如今便入翰林。如何到老。皆如所言。（出玉泉子）

高湘

元和初。黜八司馬。韋執誼崖州。韓泰虔州。柳宗元永州。劉禹錫朗州。韓曄饒州。凌準連州。程異柳州。及咸通。韋保衡路巖作相。除不附己者十司戶。崔沆循州。李瀆繡州。蕭遘播州。崔彥融雷州。高湘高州。張顏潘州。李貺勤州。杜裔休端州。鄭彥持義州。李藻費州。內繡州潘州雷州三人不廻。和。高湜與弟湘。少不相睦。咸通末。既出高州。湜雅與路巖相善。見巖陽救湘。巖曰。某與舍人。皆是京兆府荷枷者。先是劉瞻志欲除巖。溫璋希旨。別製新枷數十待之。睹以人情附己。不甚緘密。其計洩焉。故居巖之後。湜既知舉。問巖所欲言。時巖以去年停舉。已潛奏。恐有遺滯。請加十人。兵部託湜以五人。湜喜其數寡。形於言色。不累日。十人制下。湜未知之也。巖執詔笑謂湜曰。前者五人。侍郎所惠也。今之十人。某自致也。湜竟依其數放焉。湘到任。嗔湜不佑己。嘗賦詩云。惟有高州是當家。（出玉泉子）

盧隱

盧隱李峭。皆滑帥王鐸之門生。前後黜辱者數矣。隱峭物議以為咸郴席不修。隱以從兄攜為相。特除右司員外郎。右丞崔沆不聽隱省上。仍即見攜於私第。攜未知之。欣然而出。沆曰。員外前日入省。時議未息。今復除糾司員外。省中固不敢辭。他曹惟相公命。攜大怒。馳入曰。舍弟極屈。即當上陳。既上。沆乃求假。攜即時替沆官。沆謂人曰。吾見丞郎出省郎。未見省郎出丞郎。隱初自太常博士。除水部員外。為右丞李景溫揖焉。追右司之命。景溫之旨也。至是而遂其志矣。是時諫官亦有陳其疏者。攜曰。諫官似狗。一箇吠。輒一時有聲。（出玉泉子）

卷一百八十九　將帥一

關羽

蜀將關羽。善撫士卒。而輕士大夫。張飛敬禮士大夫。而輕卒伍。二將俱不得其中。亦不得其死。（出獨異志）

簡文

晉簡文道光武云。漢世祖雄豪之中。最有俊令之體。賢達之風。高祖則倜儻疎達魏武則猜忌狹吝。（出簡文談疏）

李密

唐高祖報李密書曰。天生蒸人。必有司牧。當今為牧。非子而誰。老夫年餘知命。願不及此。欣戴大弟。攀鱗附翼。惟冀早膺圖籙。以寧兆庶。宗盟之長。屬籍見容。復封於唐。斯榮足矣。殪商辛於牧野。所不忍言。執子嬰於咸陽。非敢聞命。密得書甚悅。示其部下曰。唐公見推。天下不足可定。後密兵敗。王伯當保河陽。密以輕騎歸之。謂伯當曰。兵敗矣。久苦諸君。我今自刎。請以謝眾。伯當抱密號呼。密復曰。諸公幸不相棄。當共歸關中。密身雖愧無功。諸將必保富貴。伯當贊其計。從入關者尚二萬人。高祖遣使迎勞。相望於道。密大喜。謂其徒曰。吾雖舉事不成。而恩結百姓。山東連城數百。知吾至。盡當歸唐。比於竇融。勳亦不細。豈不以一台司見處乎。及至京。禮數益薄。執政者又來求賄。意甚不平。尋拜光祿卿。封邢國公。未幾聞其所部將帥。皆不附世充。高祖復使密領本兵往黎陽。招其將士。故時者以經略王充。王伯當為左武衛。亦令副密行至桃林。高祖復徵之。密懼謀叛。伯當止密不從。密據桃林縣城。驅掠畜產。直趨南山。乘險而東。遣人使告張善相令應接。時史萬寶留鎮熊州。遣盛彥師率步騎數千追躡。至陸渾縣南七十里。彥師伏兵山谷。密軍半度。橫出擊之。遂斬密。年三十七。時徐勣在黎陽為密堅守。高祖遣使將密首以招之。勣發喪行服。備君臣之禮。表請收葬。大具威儀。三軍皆縞素。葬於黎陽山南五里。故人哭之。多有嘔血者。（出談賓錄）

劉文靜

劉文靜者。為晉陽令。坐與李密連姻。隋煬帝繫於郡獄。太宗以文靜可與謀議。入禁所視之。文靜大喜曰。天下大亂。非湯武高光之才。不能定也。太宗曰。卿安知無人。禁所非兒女之情。相憂而已。故來與君圖舉大計。文靜曰。乘虛入關。號令天下。不盈半歲。帝業可成。太宗笑曰。君言正合人意。後使於突厥。文靜謂曰。願與可汗兵馬同入京師。人眾土地入唐公。財帛金寶入突厥。即遣騎二千隨文靜而至。高祖每引重臣同座共食。文靜奏曰。宸極位尊。帝座嚴重。乃使太陽俯同萬物。臣下震恐。無以措身。（出談賓錄）

李金才

太宗嘗進白高祖曰。代傳李氏姓膺圖籙。李金才位望崇貴。一朝族滅。大人受命討捕。其可得乎。誠能平賊。即又功當不賞。以此求免。其可得乎。高祖曰。我一夜思量。汝

言大有理。今日破家滅身亦由汝。化家為國亦由汝。（出譚賓錄）

李靖

貞觀十四年。侯君集薛萬鈞等破高昌。降其王麴智盛。執之。獻捷於觀德殿。以其地為西州。置交河柳中等縣。其界東西八百里。南北五百里。漢戊己校尉之地。初突厥屯兵浮圖城。於高昌為影響。至是懼而來降。其地為延州。突厥頡利可汗使執失思力入朝謝罪。請為藩臣。太宗遣唐儉等持節出塞安撫之。李靖張公謹於定襄謀曰。詔使到彼。虜必自寬。選精騎齎二十日糧。乘間掩襲。遇其斥候。皆以俘隨。奄到縱擊。遂滅其國。獲義城公主。虜男女十萬。頡利乘千里馬奔於西偏。靈州行軍張寶相擒之以獻。（出譚賓錄）

郭齊宗

高宗問兵書所云。天陣地陣人陣。各何謂也。員半千越次對曰。臣覩載籍。此事多矣。或謂天陣。星宿孤虛也。地陣。山川向背也。人陣。編伍彌縫也。郭齊宗對曰。以臣愚見則不然。夫師出以義。有若時雨。得天陣也。兵在足食足兵。且耕且戰。得地之利。此地陣也。卒乘輕利。將帥和睦。此人陣也。若用兵。使三者去一。其何以戰。高宗嗟賞之。擢拜左衛胄曹。（出盧氏雜說）

唐休璟

西突厥諸蕃不和。舉兵相攻。安西道絕。表奏相繼。天后命唐休璟與宰相商度事勢。俄頃間草奏。使施行。後十餘日。安西諸州表奏兵馬應接程期。一如休璟所畫。天后謂休璟曰。恨用卿晚。因任之為相。（出譚賓錄）

李盡忠

唐天后中。契丹李盡忠萬榮之破營府也。以地牢囚漢俘數百人。聞麻仁節等諸君欲至。乃令守囚霫等紿之曰。家口饑寒。不能存活。求待國家兵到。吾等即降。其囚日別與一頓粥。引出安慰曰。吾此無飲食養汝。又不忍殺汝。總放歸。若何。衆皆拜伏乞命。乃紿放去。至幽州。具說饑凍逗留。兵士聞之。爭欲先入。至黃麞峪。賊又令老者投官軍。送遺老牛瘦馬於道側。麻仁節等三軍。棄步卒將馬先爭入。被賊設伏橫截。軍將被索縛之。生擒節等。死者填山谷。罕有一遺。（出朝野僉載）

封常清

封常清細瘦目纇。腳短而跛。高僊芝為夫蒙靈詧都知兵馬使。常清為僊芝傔。會達

覽部落皆叛。自黑山北向西趣碎葉。使僊芝以騎二千邀截之。常清於幕中潛作捷書。僊芝所欲言。無不周悉。僊芝異之。軍還。僊芝見判官劉眺獨孤峻等。迎問曰。前有捷書。何人所作。副大使何得有此人。僊芝曰。即傔人封常清也。見在門外。馬邊眺等揖僊芝命常清進。坐與語。如舊相識。後僊芝為安西節度使。奏常清為節度判官。僊芝每出征討。常令常清知留後事。常清有才學果決。僊芝乳母子鄭德詮已為郎將。威望動三軍。德詮見常清出其門。素易之。走馬突常清而去。常清至使院。命左右密引至廳。經數重門。皆隨後閉之。常清案後起謂之曰。常清起自細微。預中丞傔。中丞再不納。郎將豈不知乎。今中丞過聽。以常清為留後使。郎將何得無禮。對中使相凌。因叱之。命勒廻。即杖六十。面仆地曳出。僊芝妻及乳母於門外號哭救之。不得。後僊芝見常清。遂無一言。常清亦不之謝。後充安西節度使。天寶十四載。朝於華清宮。玄宗問以兇逆之事。計將安出。常清乃大言以慰玄宗之意。曰。臣請挑馬箠渡河。計日取逆胡首懸於闕下。玄宗愛而壯其言。至東都旬朔。召募六萬。頻戰不利。遂與高僊芝退守潼關。僊芝副榮王琬領五萬人進擊。十二月十日至陝州。十一月。常清敗於東京十三日。祿山入東京。常清奔至陝州。以賊鋒不可當。乃燒太原倉。引兵退趨潼關。繕修守具。賊尋至關不能入。僊芝之力。乃削常清官爵。令白衣於僊芝軍效力。監軍邊令誠每事干之。僊芝多不從。令誠入奏事。具言奔敗之狀。玄宗怒。遣令誠斬之。常清臨刑上表。既刑。陳其屍於蘧蒢之上。令誠謂僊芝曰。大夫亦有恩命。僊芝遽下。至常清所刑處。僊芝曰。我退。罪也。死不敢辭。然以我為減截兵糧反賜物。則誣我也。謂令誠曰。上是天。下是地。兵士皆在。豈不知乎。兵士齊呼曰枉。其聲殷地。僊芝目常清屍曰。封二子從微至著。我引拔子代我為節度。今日又與子同死於此。豈命也夫。遂斬之。（出譚賓錄）

李光弼

李光弼討史思明。師於野水渡。既夕還軍。留其卒一千人。謂雍顥曰。賊將高暉李日越喻文景。皆萬人敵也。思明必使一人劫我。我且去之。子領卒待賊於此。至勿與戰。降則俱來。其日思明召日越曰。李君引兵至野水。此成擒也。汝以鐵騎宵濟。為我取之。命曰必獲李君。不然無歸。日越引騎五百晨壓顥軍。顥阻濠休卒。吟嘯相視。日越怪之。問曰。太尉在乎。曰夜去矣。兵幾何。曰千人。將謂誰。曰雍顥也。日越沉吟久。謂其下曰。我受命必得李君。今獲顥不塞此望。必見害。不如降之。遂請降。顥與之俱至。光弼又嘗伏軍守河陽。與史思明相持經年。思明有戰馬千匹。每日洗馬於河南。以示其多。

光弼乃於諸營。撿獲牝馬五百匹。待思明馬至水際。盡驅出之。有駒縶於城中。羣牝嘶鳴。無復間斷。思明戰馬悉浮渡河。光弼盡驅入營。光弼又嘗在河陽。聞史思明已過河退。廻趨東京。至謂留守韋陟曰。賊乘我軍之驕。難與爭鋒。洛城無糧。又不可守公計若何。陟曰。加兵陝州。退守潼關。光弼曰。此蓋兵家常勢。非用奇之策也。不若移軍河陽。北阻澤潞。據三城以抗之。勝即擒之。敗即自守。表裡相應。使賊不敢西侵。此則猿臂之勢也。思明至偃師。光弼悉令將士赴河陽。獨以麾下五百餘騎為殿。軍當石橋路。秉燭徐行。賊不敢逼。乙夜達城。遲明。思明悉衆來攻。諸將決死而戰。殺賊萬餘。衆生擒八十人。器械糧儲萬計。擒其大將徐璜王李秦。思明大懼。退築城以相拒。光弼將戰。謂左右曰。凡戰危事。勝負繫之。光弼位為三公。不可死於賊手。事之不捷。誓投於河。適城上。見河稍遠。恐或急擊難至。遂置劍於鞾中。有必死之志。及是戰勝於城西。西望拜舞。三軍感動。移鎮臨淮。舁疾而行。徑赴泗州。光弼之未至河南也。田神功平劉展後。逗留於揚府。尚衡殷仲卿相攻於兗鄆。來瑱旅拒而還襄陽。朝廷患之。及光弼至徐州。史朝義退走。田神功遽歸河南。尚衡殷仲卿來瑱皆懼其威名。相繼赴闕。吐蕃將犯上都。手詔追光弼。率衆赴長安。光弼與程元振不叶。覩天下之變。遷延不至。初光弼用師嚴整。天下服其威名。凡所號令。諸將不敢仰視。及其有田神功等諸軍皆不受其制。因此不得志。愧恥成疾。薨於徐州。年五十七。其母衰老。莊宅使魚朝恩弔問。（出譚賓錄）

卷一百九十　將帥二

馬燧

李懷光使徐庭光以精卒六千。守長春宮。馬燧乃挺身至城下。呼庭光。庭光則拜於城上。燧度庭光心已屈。乃謂曰。我來自朝廷。可西面受命。庭光復西拜。燧曰。公等皆祿山已來。首建大勳。四十餘年。功伐最高。奈何棄祖父之勳力。為族滅之計耶。從吾言非止免罪。富貴可圖也。賊徒皆不對。燧曰。爾以吾言不誠。皆相去數步。爾當射我。乃披襟示之。庭光感泣。俯伏。軍士亦泣。乃率其下出降。燧乃以數騎徑入城。處之不疑莫不畏伏。衆大呼曰。復得為王人矣。渾瑊私謂參佐曰。瑊為馬公用兵。與僕不相遠。但怪累敗田悅。今覩其行師料敵。不遠遠矣。燧勇力智強。常先計後戰。將戰。親自號令。士卒無不感動。戰皆決死。未嘗奔北。兵勝冠於一時。然力能擒田悅。而不能納蕃師偽疑而保其必盟平涼之會。為結贊所紿。關中搖動。此所謂才有餘而心不正。（出譚賓錄）

嚴振

德宗鑾駕之幸梁洋。中書舍人齊映為之御。下洋州青泥川。見旌旗蔽野。上心方駭謂泚兵有請疾路者。透秦嶺而要焉。俄見梁帥嚴振。具櫜鞬拜御馬前。具言君臣亂離。鳴咽流涕。上大喜。口敕昇獎。令振上馬前去。與朕作主人。映身本短小。聲氣抑揚乃曰。嚴振合與至尊導馬。御膳自有所司。頃之。上次洋州行在。召映責以儒生不達時變。煙塵時須姑息戎帥。映伏奏曰。山南士庶。祇知有嚴振。不知有陛下。今者天威親臨。令巴蜀士民知天子之尊。亦足以盡振為臣子之節。上深嘉歎。振聞。特拜謝映。時議許映。（出乾𦠆子）

溫造

憲宗之代。戎羯亂華。四方徵師。以靖邊患。詔下南梁。起甲士五千人。令赴闕下。將起。師人作叛。逐其帥。又懼朝廷討伐。因團集拒命者歲餘。憲宗深以為患。擇帥者久之。京兆尹溫造請行。憲宗問其兵儲所費。溫曰。不請寸兵尺刃而行。至其界。梁人覘其所來。止一儒生。皆相賀曰。朝廷必不問其罪。復何患乎。溫但宣詔敕安存之。則一無所問。然梁師負過。出入者皆不捨器仗。溫亦不誡之。他日。毬場中設樂。三軍下士並任執帶弓劍赴之。遂令於長廊之下就食。坐筵之前。臨堦南北兩行長索二條。令軍人各於面前索上。掛其弓劍而食。逡巡行酒。至鼓噪一聲。兩頭齊抨其索。則弓劍去地三丈餘矣。軍人大亂。無以施其勇。然後閉戶而斬之。五千餘人。更無噍類。其間有百姓。隨親情及替人有赴設來者甚多。並玉石一概矣。南梁人自爾累世不敢復叛。余二十年前職於斯。故老尚歷歷而記之矣。（出王氏見聞）

高駢

咸通中。南蠻圍西川。朝廷命太尉高駢自天平軍咸鎮成都。戎車未屆。乃先以帛書軍號其上。仍書一符。於郵亭遞之。以壯軍聲。蠻酋懲交阯之敗。望風而遁。先是府無羅郭。南寇繞至。遂成煨燼。士民無久安之計。駢窺之。畫地圖版築焉。慮畚鍤將施事洩有警。乃命門僧景仙奉使入南詔。宣言躬自延邊。自下手築城。日舉烽。直至大渡河。凡九十三日。樓櫓矗然。雉旆竟不行。而驃信讋懷。不假兵以詐勝。斯之謂也。（出北夢瑣言）

南蠻

唐南蠻侵軼西川。苦無亭障。自咸通已後。劍南苦之。牛叢尚書作鎮。為蠻寇憑陵無以抗拒。高駢自東平移鎮成都。蠻猶傅蜀城。駢先選驍銳救急。人人背神符一道。蠻

覘知之望風而遁爾後僖宗幸蜀深疑作梗乃許降公主蠻王以達姻大國喜幸逾嘗因命宰相趙隆眉楊奇鯤段義宗來朝行在且迎公主高太尉自淮海飛章云南蠻心膂唯此數人請止而鴆之迄僖宗還京南方無虞用高公之策也楊奇鯤輩皆有詞藻途中詩云風裏浪花吹又白雨中嵐影洗還青江鷗聚處窗前見林狖啼時枕上聽調甚清美（出北夢瑣言）

張濬

張相濬富於權略素不知兵昭宗朝親統扈駕六師往討太原遂至失律陷其副帥侍郎孫揆尋謀班師路由平陽平陽即蒲之屬郡也牧守姓張即蒲帥王珂之大校珂變詐難測復慮軍旅經過落其詭計濬乃先數程而行泊於平陽之傳舍六軍相次由陰地關而進濬深忌晉牧復不敢除之張於一舍郊迎既駐郵亭濬令張使君升廳茶酒設食畢復命茶酒六令暫起仍留晚食食訖已晡時又不令起即更茶數甌至張燈乃許辭去自旦及暮不交一言口中咀少物遂覩一如交談之狀珂性多疑動有警察時偵事者尋已密報之云敕史與相國密話竟夕珂果疑召張問之曰相國與爾自旦至暮所話何對云及不交言王殊不信謂其不誠戮之六師乃假途

歸京了無纖慮後判邦計諸路各致紈綺之類並不受之乃命專人面付之曰爾述吾意以此物改充軍行所費之物鍋幕布槽喫馬藥土產所共之物咸請備之於是諸藩鎮欣然奉之以至軍行十萬所要無闕皆心匠之所規畫梁祖忌之濬令刺客殺之於長水莊上（出玉堂閒話）

劉鄩

後唐晉王之入魏博也梁將劉鄩先屯洹水寂若無人因令覘之云城上有旗幟來往晉王曰劉鄩多計未可輕進更令審探乃縛芻為人縛旗於上以驢負之循堞而行故旗幟嬰城不息問城中羸者曰軍已去二日矣果趨黃澤欲寇太原以霖潦不克進計謀如是（出北夢瑣言）

張勍

偽蜀先主王建始攻圍成都三年未下其紀綱之僕有無賴輕生勇悍者百輩人莫敢也建嘗以美言啗之曰西川號為錦花城一旦收尅玉帛子女恣我兒輩快活也他日陳敬瑄田令孜以城降翌日赴府預戒驕暴諸子曰我與爾累年戰鬬出死入生來日便是我一家人也入城之後但管富貴即不得恣橫不適來差張勍作斬斫馬步使責辦於渠女輩不得輒犯若把到我面前足可矜恕或被當下斬却非我能救諸子聞戒各務戢斂然張勍洶洶打人推疊通衢莫有敢犯識者以建能戒能備不陷人於刑仁恕之比也（出北夢瑣言）

王建

邛黎之間有淺蠻焉世襲王號曰劉王楊王郝王歲支西川衣賜三千分俾其偵雲南動靜雲南亦資其覘成都盈虛持兩端而求利也每元戎下車即率界上酋長詣府庭號曰參元戎上聞自謂威惠所致其未參間潛稟於都押衙且俟可否或元戎慰撫大將間稍至乖方即教甚紛紜時帥臣多是文儒不欲生事以是都押賴之亦要姑息蠻蜑憑凌若無亭障抑此之由也王建始鎮蜀絕其舊賜斬都押衙山行章以令之邛峽之南不立一堠不戍一卒十年不敢犯境末年命大將許存征蠻為三王洩漏軍機於是召三王而斬之時統因斷也昔日之患三王非不知也時不利也故曰有非常之功許公之謂也先是唐咸通中有天竺三藏僧經過成都曉五天湖語通大小乘經律論以北天竺與雲南接境欲假途而還為蜀察事者識之繫於成都府具得所記朝廷次第文字蓋曾入內道場也是知外國來廷者安知非奸細乎（出北夢瑣言）

雜譎智

魏太祖

魏武少時常與袁紹好為遊俠觀人新婚因潛入主人園中夜叫呼云有偷兒至廬中人皆出觀帝乃抽刃劫新婦與紹還出失道墜枳棘中紹不能動帝復大叫偷兒今在此紹惶迫自擲出俱免魏武又嘗云人欲危己己輒心動因語所親小人曰汝懷刃密來我心必動便執汝汝但勿言當後相報侍者信焉遂斬之謀逆者挫氣矣又袁紹年少時曾夜遣人以劍擲魏武少下不著帝揆其後來必高因帖臥牀上劍果高魏武又云我眠中不可妄近近輒斫人亦不自覺左右宜慎之後乃佯凍所幸小人竊以被覆之因便斫殺自爾莫敢近之（出小說）

村婦

昭宗為梁主劫遷之後峽奉諸州各蓄甲兵甚眾恣其劫掠以自給成州不鮮遠村墅巨有積貨主將遣二十餘騎夜掠之既倉卒至因敺支吾其丈夫並囚縛之罄搜其貨囊而貯之然後烹豕大遣其婦女羞饌恣其飲噉其家嘗收莨若子其婦以多取之熬擣一如粹末置於食味中然後飲以濁醪於時藥作竟於腰下拔劍掘地曰

馬入地下去也。或欲入火投淵。顛而後仆。於是婦女解去良人執綃。徐取騎士劍。一一斷其頸而瘞之。其馬使人逐官路而遺之。罔有知者。後地土改易。方洩其事。（出玉堂閒話）

卷一百九十一　驍勇一

菑邱訢

周世東海之上有勇士菑邱訢。以勇聞於天下。過神泉。令飲馬。其僕曰。飲馬於此者。馬必死。邱訢曰。以邱訢之言飲之。其馬果死。邱訢乃去衣拔劍而入。三日三夜。殺二蛟一龍而出。雷神隨而擊之。十日十夜。眇其左目。要離聞而往見之。邱訢出送有喪者。要離往見邱訢於墓所。曰。雷神擊子。十日十夜。眇子左目。夫天怨不旋日。人怨不旋踵。子至今弗報。何也。叱之而去。墓上振憤者不可勝數。要離歸。謂人曰。菑邱訢天下勇士也。今日我辱之於衆人之中。必來殺我。暮無閉門。寢無閉戶。邱訢至夜半。果來拔劍柱頸曰。子有死罪三。辱我於衆人之中。死罪一也。暮無閉門。死罪二也。寢不閉戶。死罪三也。要離曰。子待我一言而後殺也。子來不謁。一不肖也。拔劍不刺。二不肖也。刃先詞後。三不肖也。子能殺我者。是毒藥之死耳。邱訢收劍而去。曰。嘻。天下所不若者。唯此子也。（出獨異志）

朱遵

漢朱遵仕郡功曹。公孫述僭號。遵擁郡人不伏。述攻之。乃以兵拒。遠埋車絆馬而戰死。光武追贈輔漢將軍。吳漢表為置祠。一曰。遵失首。退至此地。絆馬訖。以手摸頭。始知失首。於是土人感而義之。乃為置祠。號為健兒廟。後改勇士祠。（出新津縣圖經）

趙雲

蜀趙雲字子龍。身長八尺。姿容雄偉。居劉備前鋒。為曹公所圍。乃大開門。偃旗鼓。曹公引去。疑有伏兵。雲於後射之。公軍大駭。死者甚多。備明日自來視昨日戰處。曰。子龍一身都是膽也。（出趙雲別傳）

呂蒙

吳呂蒙隨姊夫鄧當擊賊。時年十六。呵叱而前。當不能禁。歸言於母。曰。貧賤難可居。設有功。富貴可致。又曰。不探虎穴。安得虎子。果成大名。（出獨異志）

魏任城王

魏任城王章。武帝子也。少而剛毅。學陰陽緯候之術。誦六韜洪範之書數千言。武帝謀伐吳。問章取其利。師之決。王善左右射。好擊劍。百步中於懸髮。樂闓國獻彪虎。文如錦斑。以鐵為檻。驍勇之徒。莫敢輕視。章曳虎尾以繞臂。虎弭無聲。莫不伏其神勇。時南越獻白象子。在帝前。手頓其鼻。象伏不動。文帝鑄萬鈞鐘。置崇華殿前。欲徙之。力士百人引之不動。章乃負之而趨。四方聞其神勇。皆寢兵自固。帝曰。以王維武。吞併吳蜀。如鴟銜腐鼠耳。章薨。如漢東平王葬禮。及喪出。空中聞數百人泣聲。送喪者皆言。昔亂軍傷殺者。皆無棺槨。王之仁惠。收其朽骨。死者歡於九土。精靈知其懷感。故人美王之德。國史撰任城舊事二卷。至東晉初。藏於秘閣。（出拾遺錄）

桓石虔

晉桓石虔有材幹。趫捷絕倫。隨父豁在荆州。於獵圍中見猛獸被數箭而伏。諸督將素知其勇。戲令拔箭。石虔因急往拔一箭。猛虎踞躍。石虔亦跳高於猛獸。復拔一箭而歸。時人有患瘧疾者。謂曰。桓石虎來。以怖之。病者多愈。（出獨異志）

楊大眼

後魏楊大眼。武都氐難當之孫。少有膽氣。跳走如飛。高祖南伐。李沖典選征官。大眼求焉。沖不許。大眼曰。尚書不見知。為尚書出一技。便以繩長三丈繫髻而走。繩直如矢。馬馳不及。見者莫不驚歎。沖曰。千載已來。未有逸材若此者。遂用為軍主。稍遷輔國將軍。王肅初歸國也。謂大眼曰。在南聞君之名。以為眼如車輪。今見乃不異人眼。大眼曰。若旗鼓相望。瞋眸奮發。足使君亡魂喪膽。何必大如車輪。當代推其驍果。以為張關不過也。（出談藪）

麥鐵杖

麥鐵杖。韶州翁源人也。有勇力。日行五百里。初仕陳朝。常執繖隨駕。夜後多潛往丹陽郡行盜。及明。却趁仗下執役。往迴三百餘里。人無覺者。後丹陽頻奏盜賊。蹤由後主疑之。而惜其材力。捨而不問。陳亡入隋。委質於楊素。素將平江南。諸郡使鐵杖夜泅水過揚子江。為巡邏者所捕。差人防守。送於姑蘇。到虞亭。遇夜。乘守者寐熟。竊其兵刃。盡殺守者。走迴。乃口銜二首級。攜劍。復浮渡大江。深為楊素獎用。後官至本郡太守。今南海多麥氏。皆其後也。（出嶺表錄異）

彭樂

北齊將彭樂勇猛無雙。時神武率樂等十餘萬人。於沙苑與宇文戰。時樂飲酒乘醉深入。被刺。肝肚俱出。內之不盡。截去之。復入戰。投兵遂敗。相枕藉死者三萬餘人。（出獨異志）

高開道

隋末高開道。被箭鏃入骨。命一醫工拔之。不得。開道問之。云畏王痛。開道斬之。更命一醫。云我能拔之。以一小斧子。當刺下瘡際。用小棒打入骨一寸。以鉗拔之。開道飲啗自若。賜醫工絹三百匹。後為其將張金尉所殺。（出獨異志）

杜伏威

隋大業末。杜伏威與陳稜戰於齊州。稗將射中伏威額。怒曰。不殺射者。終不拔此箭。由是奮入。獲所射者。乃令拔箭。然後斬首。稜乃大敗。（出獨異志）

尉遲敬德

王充兄子琬。使於竇建德軍中。乘煬帝所御駿馬。鎧甲甚鮮。太宗曰。彼所乘真良馬也。尉遲敬德請往取之。乃與三騎出入賊軍。擒琬引其馬以歸。賊衆無敢當者。敬德常侍宴慶善宮。時有班在其上者。敬德怒曰。汝有何功。合坐我上。任城王道宗次其下。解喻之。敬德勃然。拳毆道宗目幾至眇。（出譚賓錄）

柴紹弟

唐柴紹之弟某有材力。輕趫迅捷。踊身而上。挺然若飛十餘步乃止。太宗令取趙公長孫無忌鞍韉。仍先報無忌。令其守備。其夜見一物如鳥飛入宅內。割雙鞍而去。追

之不及。又遣取丹陽公主鏤金函枕。飛入內房。以手撚土公主面上。舉頭。即以他枕易之而去。至曉乃覺。嘗著吉莫靴走上磚城。且至女墻。手無攀引。又以足踏佛殿柱至簷頭。捻椽覆上。越百尺樓閣。了無障礙。太宗奇之。曰。此人不可處京邑。出為外官。時人號為壁龍。太宗嘗賜長孫無忌七寶帶。直千金。時有大盜段師子。從屋上椽孔間而下。露拔刀謂曰。公動即死。遂於枕函中取帶去。以刀拄地。踊身椽孔間出。（出朝野僉載）

秦叔寶

唐太宗每臨陣。望賊中驍將驍士。炫燿人馬。出入來去者。頗病之。輒命秦叔寶取之。叔寶應命。躍馬負槍而進。必刺之於萬衆之中。人馬俱倒。及後叔寶居多疾病。謂人曰。吾少長戎馬。前後所經二百餘陣。屢中重瘡。計吾出血亦數斛矣。何能不病乎。（出譚賓錄）

薛仁貴

唐太宗征遼東。駐蹕于陣。薛仁貴著白衣。握戟。櫜鞬張弓大呼。所向披靡。太宗謂曰。朕不喜得遼東。喜得卿也。後率兵擊突厥於雲州。突厥先問唐將為何。曰薛仁貴也。突厥曰。吾聞薛仁貴流會州死矣。安得復生。仁貴脫兜鍪見之。突厥相視失色。下馬羅拜。遂遁去。（出譚賓錄）

公孫武達

唐左武衛大將軍公孫武達。有膂力。嘗遇賊。盡刧其衣物。逼武達褪靴。武達受足與之。賊俯就引靴。武達毆之。死於手下。以其兵仗禦餘寇。獲免。（出譚賓錄）

程知節

唐裴行儼與王充戰。先馳赴敵。為流矢所中。墜於地。程知節救之。殺數人。充軍披靡。知節乃抱行儼重騎而還。為充騎所逐。刺槊洞過。知節廻身捩折其槊。斬獲者。與行儼皆免。（出譚賓錄）

薛萬

唐契苾阿力征遼東。以騎八百遇賊。合戰。被槊中腰。為賊所窘。尚輦奉御薛萬備單馬入殺賊。騎救阿力於羣賊之中。與之俱出。阿力氣盡。束瘡而戰。賊乃退。（出譚賓錄）

李楷固

唐天后時。將軍李楷固。契丹人也。善用羂索。李盡忠之敗也。麻仁節張玄遇等並被羂。將麞鹿狐兔走馬遮截。放索羂之。百無一漏。鞍馬上弄弓矢矛稍。狀如飛仙。天后惜其材。不殺。用以為將。稍貪財好色。出為潭州番口鎮將。憤恚而卒也。（出朝野僉載）

王君㚟

唐王君㚟攝御史中丞。判涼州都督事。玄宗於廣達樓引君㚟及妻夏氏宴。設賜金帛。夏氏亦勇敢。每君㚟臨陣。夏氏亦有戰功。校州有回紇契苾思結渾四部落為酋長。君㚟微時。往來涼府。為回紇所輕。及君㚟為河西節度使。回紇等怏怏。恥在麾下。君㚟奏回紇等部落難卹。恐有謀叛。遂留四部都督。後四部落黨與謀叛。君㚟以復怨。會吐蕃間道往突厥。君㚟率精騎往肅州掩之。還至甘州南鞏筆驛。四部落伏兵突起。君㚟與賊力戰。自朝至晡。左右盡死。遂殺君㚟。（出譚賓錄）

宋令文

唐宋令文者。有神力。禪定寺有牛觸人。莫之敢近。築圍以閑之。令文怪其故。遂袒裼而入。牛竦角向前。令文接兩角拔之。應手而倒。頸骨皆折而死。又以五指撮碓觜壁上書。得四十字詩。為太學生。以一手挾講堂柱起。以同房生衣於柱下壓之。許重設酒。乃為之出。令文有三子。長之問。有文譽。次之悉。善書。次之悌。有勇力。之悌後左降朱鳶。會賊破驩州。以之悌為總管擊之。募壯士得八人。之悌身長八尺。被重甲。直前大叫曰。獠賊動即死。賊七百人一時俱伏。大破之。（出朝野僉載）

彭博通

唐彭博通者。河間人也。身長八尺。曾於講堂堦上。臨堦而立。取鞋一緉。以臂夾。令有力者後拔之。鞋底中斷。博通脚終不移。牛駕車正走。博通倒曳車尾。卻行數十步。橫拔車轍深二尺。皆縱橫破裂。曾游瓜步江。有急風張帆。博通捉尾纜挽之。不進。（出朝野僉載）

李宏

唐宋襄公李宏。虢王之子。身長八尺。曾獵。遇虎搏之。踣而臥。虎坐其上。奴走馬旁過。虎跳攫奴後鞍。宏起引弓射之而斃。宏及奴一無所傷。（出朝野僉載）

辛承嗣

唐忠武將軍辛承嗣。輕捷。曾解鞍絆馬。脫衣而臥。令一人百步走馬。持鎗而來。承嗣鞴馬解絆。著衣擐甲上馬。盤鎗逆拒。刺馬擒人而還。承嗣復與將軍元帥獎馳驍一手捉鞍橋。雙足直上。捺蜻蜓。走馬二十里。與中郎裴紹業于青海被吐蕃所圍。謂紹業曰。將軍相隨共出。紹業懼不敢。承嗣曰。為將軍試之。單馬持鎗。所向皆靡。卻迎紹業出。承嗣馬被箭。乃跳下。奪賊壯馬乘之。一無所傷。裴旻與幽州都督孫佺北征。被奚賊所圍。旻馬上立走。輪刀雷發。箭若星流。應刀而斷。賊不敢取。蓬飛而去。（出朝野僉載）

卷一百九十二　驍勇二

來瑱

唐來瑱。天寶中至贊善大夫。未為人所知。安祿山叛逆。詔朝臣各舉智謀果決才堪統衆者。左拾遺張鎬薦瑱有縱橫才略。表入。即日召見。稱旨。拜潁川太守。充招討使。累奏戰功。肅宗即位。以瑱武略。尤加任委。北收河洛。屬羣賊蜂起。頻來攻戰。皆為瑱所敗。賊等懼之。號為來嚼鐵。（出譚賓錄）

哥舒翰

唐哥舒翰捍吐蕃。賊衆三道從山相續而下。哥舒翰持半段折槍。當前擊之。無不摧靡。翰入陣。善使鎗。追賊及之。以鎗搭其肩而喝。賊驚顧。翰從而刺其喉。皆高三五丈而墜。家僮左車。年十五。每隨入陣。輒下馬斬其首。（出譚賓錄）

馬璘

唐廣德元年。吐蕃自長安還至鳳翔。節度孫守直閉門拒之。圍守數日。會鎮西節度馬璘領精騎千餘。自河西救楊志烈。迴。引兵入城。遲明。單騎持滿。直衝賊衆。左右願從者百餘騎。璘奮擊大呼。賊徒披靡。無敢當者。翌日又逼賊請戰。皆曰。此將不惜死

不可當。且避之。（出譚賓錄）

白孝德

唐白孝德為李光弼偏將。史思明攻河陽。使驍將李龍仙率騎五千。臨城挑戰。龍仙捷勇自恃。舉足加馬鬣上。嫚罵光弼。光弼登城望之。顧諸將曰。孰可取者。僕固懷恩請行。光弼曰。非大將所為。歷選其次。左右曰。孝德可。光弼召孝德前問曰。可乎。曰。可。光弼問所加幾何人而可。曰。獨往則可。加人多不可。光弼曰。壯哉。終問所欲。對曰。願備五十騎於軍門。候入而繼進。及請大衆鼓譟以假氣。他無用也。光弼撫其背以遣之。孝德挾二矛。策馬截流而渡。半濟。懷恩賀曰。尅矣。光弼曰。未及。何知其尅。懷恩曰。觀其攬轡便僻。可萬全。龍仙始見其獨來。甚易之。足不降鐙。稍近欲動。孝德搖手止之。若使其不動。龍仙不之測。又止龍仙。孝德曰。侍中使予致詞。非他也。龍仙去三十步與之言。褻罵如初。孝德伺便。因瞋目曰。賊識我乎。龍仙曰。何也。曰國之大將白孝德。龍仙曰。是豬狗乎。發聲虓然。執矛前突。城上鼓譟。五十騎亦繼進。龍仙矢不及發。環走堤上。孝德逐之。斬首挾之歸。（出譚賓錄）

李正己

唐李正己。本名抱玉。侯希逸為平盧軍帥。希逸母。即正己姑也。後與希逸同至青州。驍健有勇力。寶應中。軍衆討史朝義。至鄭州。回紇方強。恣諸節度皆下之。正己時為軍候。獨欲以氣吞之。因與角逐。衆軍聚觀。約曰。後者批之。既逐而先。正己擒其領而批其頰。回紇屎液俱下。衆軍呼笑。繇是不敢暴。會軍人逐希逸。希逸奔走。衆立正己為帥。朝廷因授平盧節度使。（出譚賓錄）

李嗣業

唐李嗣業領安西北庭行營。常為先鋒將。持棒衝擊。衆賊披靡。與九節度圍賊。因中流矢。數日瘡欲愈。臥於帳中。忽聞金鼓聲亂。問之知戰。因闞瘡中血如注。奄然而卒。（出譚賓錄）

馬勛

唐德宗欲幸梁洋。嚴振遣兵五千至盩厔。以俟南幸。其將張用誠陰謀叛。詐輸款於李懷光。朝廷憂之。會梁州將馬勛至。上臨軒與之謀。勛曰。臣請計日至山南取節度符召之。即不受召。臣當斬其首以復命。上喜曰。幾日當至。勛尅日時而奏。上勉勞而遣之。勛既得振符。乃與壯士五十人偕行。出駱谷。用誠以為未知其叛。以數百騎迓

勛。勛與俱之傳舍。用誠左右森然。勛曰。天寒且休軍士。左右皆退。勛乃令人多焚其草以熱之。軍士爭附火。勛乃令人從容出懷中符示之。曰大夫名君。用誠惶駭起走。壯士自背束其手而擒之。不虞用誠之子居後。引刀斫勛。勛左右遽承其背。刀不甚下。微傷勛首。遂格殺其子而仆用誠於地。令壯士跨其腹。以刃擬其喉曰。聲則死之。勛馳就其軍。營士已被甲執兵。勛大言曰。汝等父母妻孥皆在梁州。棄之從人反逆。將欲滅汝族耶。大夫使我取張用誠。不問汝輩。乃何為乎。衆讋伏。於是縛用誠遣送洋州。振杖殺之。拔其二使總其衆。勛以帶自封其首。來復命。愆約半日。（出譚賓錄）

汪節

太微村在績溪縣西北五里。村有汪節者。其母避瘧於村西福田寺金剛下。因假寐感而生節。節有神力。入長安。行到東渭橋。橋邊有石獅子。其重千斤。節指而告人曰。吾能提此而擲之。衆不信之。節遂提獅子投之丈餘。衆人大駭。後數十人不能動之。遂以賂請節。節又提而致之故地。尋而薦入禁軍。補神策軍將。嘗對御俯身負一石碾。置二丈方木於碾上。木上又置一牀。牀上坐龜茲樂人一部。奏曲終而下。無厭重之色。德宗甚寵惜。累有賞賜。雖拔山拽牛之力。不能過也。（出歙州圖經）

彭先覺

唐彭先覺叔祖博通。膂力絕倫。嘗於長安與壯士魏弘哲宋令文馮師本角力。博通堅臥。命三人奪其枕。三人力極。牀腳盡折而枕不動。觀者踰主人垣墻屋宇皆滿。名動京師。嘗與家君同飲會。瞑獨持兩牀降階。就月于庭。酒俎之類。略無傾瀉。（出御史臺記）

王俳優

唐乾符中。綿竹王俳優者有巨力。每遇府中饗軍宴客。先呈百戲。王生腰背一船。船中載十二人。舞河傳一曲。略無困乏。（出北夢瑣言）

鍾傳

安陸郡有處士姓馬。忘其名。自云江夏人。少遊湖湘。又客於鍾陵十數年。嘗說江西鍾傳。本豫章人。少倜儻。以勇毅聞於鄉里。不事農業。恆好射獵。熊鹿野獸遇之者無不獲焉。一日有親屬酒食相會。傳素能飲。是日大醉。唯一小僕侍行。比暮方歸。去家二三里。谿谷深邃。有虎黑文青質。額毛圓白。眈眈然自中林而出。百步之外。顧望前來。僕夫見而股慄。謂傳曰。速登大樹以逃生命。傳時酒力方盛。膽氣彌麤。即以僕人所持白梃山立而拒之。虎即直搏傳。傳亦左右跳躑。揮杖擊之。虎又俯伏。傳亦蹲踞。須臾復相挐攫。如此者數四。虎之前足搭傳之肩。傳即以兩手抱虎之項。良久。虎之勢無以用其爪牙。傳之勇無以展其心計。兩相擎據而僕夫但號呼於其側。其家人怪日晏未歸。仗劍而迎之。及見相捍。即揮刃前斫虎腰。既折。傳乃免焉。數歲後。江南擾亂。羣盜四集。傳以鬬虎之名。為衆所服。推為酋長。竟登戎帥之任。節制鍾陵。鎮撫一方。澄清六郡。唐僖昭之代。名振江西。官至中書令。（出耳目記）

墨君和

真定墨君和。幼名三旺。世代寒賤。以屠宰為業。母懷姙之時。曾夢胡僧攜一孺子。面色光黑。授之曰。與爾為子。他日必大得力。既生之。眉目稜岸。肌膚若鐵。年十五六。趙王鎔初即位。曾見之。悅而問曰。此中何得崑崙兒也。問其姓。與形質相應。即呼為墨崑崙。因以皂衣賜之。是時常山縣邑屢為幷州中軍所侵掠。趙之將卒疲於戰敵。告急於燕王李匡威。率師五萬來救之。幷人攻陷數城。燕王聞之。躬領五萬騎。徑與晉師戰於元氏。晉師敗績。趙王感燕王之德。椎牛釃酒。大犒於稾城。輦金二十萬以謝之。燕王歸國。比及境上。為其弟匡儔所拒。趙人以其有德於我。遂營東圃以居之。燕主自以失國。又見趙主之方幼。乃圖之。遂從下以上伏甲。俟趙王旦至。即使擒之。趙王請曰。某承先代基構。主此山河。每被鄰寇侵漁。困於守備。賴大王武略。累挫戎鋒。獲保宗祧。實資恩力。顧惟幼懦。夙有卑誠。望不忽忽。可伸交讓。願與大王同歸衙署。即軍府必不拒違。燕王以為然。遂與趙王並轡而進。俄有大風幷黑雲起於城上。俄而大雨。雷電震擊。至東角門內。有勇夫袒臂旁來。奮毆燕之介士。即挾負趙主。踰垣而走。遂得歸公府。王問其姓名。君和恐其難記。但言曰。硯中之物。王心志之。左右軍士既見主免難。遂逐燕王。燕王退走於東圃。趙人圍而殺之。明日。趙王素服哭於庭。兼令具以禮斂。仍使告於燕主。匡儔忿其兄之見殺。即舉全師伐鎮之東鄙。將釋其憤氣。而致十疑之書。趙王遣記室張澤以事實答之。其略曰。營中將士。或可追呼。天上雷電。何人計會。詞多不載。趙主既免燕主之難。召墨生以千金賞之。兼賜上第一區。良田萬畝。仍恕其十死。奏授光祿大夫。終趙王之世。四十年間。享其富貴。當時閭里有生子或顏貌黑醜者。多云無陋。安知他日不及墨崑崙耶。（出劉氏耳目記）

周歸祐

燕之舊將周歸祐。劉門更變之際。以劍柱心。刃自背出而不死。奔於梁。為騎將之先鋒焉。十五年夾河百戰。通中之瘡。往往過之。後唐莊宗入洛。為仇者於獄場席地俾

坐滿挽而射貫腋而出創愈無恙仕至郡牧節度留後竟死於牖下（出北夢瑣言）

王宰

丁丑歲蜀師戍於固鎮有巨師曰費鐵觜者本於綠林部下將卒其人也多使人行劫而納其貨一日遣都將領人攻河池縣有王宰者（失其名）少壯而勇只與僕隸十數輩止于公署群盜夜至宰啟扉而俟之格鬭數刻宰中鏃甚困賊將踰其閾小僕持短鎗靠扉而立速中三四魁首皆應刃而仆腸胃在地群盜於是舁屍而遁他日鐵觜又劫村莊棁合夜群盜至村或排闥而入者或四面壞壁而入民家爐火尚熒熾丈夫悉遁去唯一婦人以杓揮釜湯潑之一二十輩無措手為害者皆狼狽而奔散婦人但秉杓據釜略無所損獲旬月後鐵觜部內數人有面如瘡癩者皆終身恥之（出玉堂閒話）

卷一百九十三　豪俠一

李亭

漢茂陵少年李亭好馳駿狗逐狡獸或以鷹鷂逐雉兎皆為嘉名狗則有修豪瀡睫白望青曹之名鷹則有青翅黃眸青冥金距之屬鷂則有從風孤飛之號（出西京雜記）

虬髯客

隋煬帝之幸江都也命司空楊素守西京素驕貴又以時亂天下之權重望崇者莫我若也奢貴自奉禮異人臣每公卿入言賓客上謁未嘗不踞牀而見令美人捧出侍婢羅列頗僭於上末年益甚一日衛公李靖以布衣來謁獻奇策素亦踞見之靖前揖曰天下方亂英雄競起公為帝室重臣須以收羅豪傑為心不宜踞見賓客素斂容而起與語大悅收其策而退當靖之騁辯也一妓有殊色執紅拂立於前獨目靖靖既去而拂妓臨軒指吏問曰去者處士第幾住何處吏具以對妓頷而去靖歸逆旅其夜五更初忽聞扣門而聲低者靖起問焉乃紫衣戴帽人杖揭一囊靖問誰曰妾楊家之紅拂妓也靖遽延入脫衣去帽乃十八九佳麗人也素面華衣而拜靖驚答曰妾侍楊司空久閱天下之人多矣未有如公者絲蘿非獨生願託喬木故來奔耳靖曰楊司空權重京師如何曰彼屍居餘氣不足畏也諸妓知其無成去者衆矣彼亦不甚逐也計之詳矣幸無疑焉問其姓曰張問伯仲之次曰最長觀其肌膚儀狀言詞氣性真天人也靖不自意獲之益喜懼瞬息萬慮不安而窺戶者足無停屨既數日聞追訪之聲意亦非峻乃雄服乘馬排闥而去將歸太原行次靈石旅舍既設牀爐中烹肉且熟張氏以髮長委地立梳牀前靖方刷馬忽有一人中形赤髯而虬乘蹇驢而來投革囊於爐前取枕欹臥看張氏梳頭靖怒甚未決猶刷馬張氏熟觀其面一手握髮一手映身搖示令勿怒急急梳頭畢斂袂前問其姓臥客曰姓張對曰妾亦姓張合是妹遽拜之問第幾曰第三問妹第幾曰最長遂喜曰今日多幸遇一妹張氏遙呼曰李郎且來拜三兄靖驟拜遂環坐曰煮者何肉曰羊肉計已熟矣客曰饑甚靖出市買胡餅客抽匕首切肉共食食竟餘肉亂切爐前食之甚速客曰觀李郎之行貧士也何以致斯異人曰靖雖貧亦有心者焉他人見問固不言兄之問則無隱矣具言其由曰然則何之曰將避地太原耳客曰然吾故非君所能致也曰有酒乎靖曰主人西則酒肆也靖取酒一斗酒既巡客曰吾有少下酒物李郎能同之乎靖曰不敢於是開革囊取出一人頭并心肝却收頭囊中以匕首切心肝共食之曰此人乃天下負心者心也銜之十年今始獲吾憾釋矣又曰觀李郎儀形器宇真丈夫亦知太原之異人乎曰嘗見一人愚謂之真人其餘將相而已其人何姓曰同姓曰年幾曰近二十今何為曰州將之愛子也曰似矣亦須見之李郎能致吾一見否曰靖之友劉文靜者與之狎因文靜見之可也兄欲何為曰望氣者言太原有奇氣使吾訪之李郎明發何時到太原靖計之某日當到曰達之明日方曙我於汾陽橋待耳訖乘驢而其行若飛迴顧已遠靖與張氏且驚懼久之曰烈士不欺人固無畏但速鞭而行及期入太原候之相見大喜偕詣劉氏詐謂文靜曰以善相思見郎君迎之文靜素奇其人方議論斥輔一旦聞客有知人者其心可知遽致酒延焉既而太宗至不衫不履裼裘而來神氣揚揚貌與常異虬髯默居坐末見之心死飲數巡起招靖曰真天子也靖以告劉劉益喜自負既出而虬髯曰吾見之十八九定矣亦須道兄見之李郎宜與一妹復入京某日午時訪我於馬行東酒樓下下有此驢及一瘦騾即我與道兄俱在其所也公到即見二乘攬衣登樓即虬髯與一道士方對飲見靖驚喜召坐環飲十數巡曰樓下櫃中有錢十萬擇一深隱處駐一妹畢某日復會我於汾陽橋如期登樓道士虬髯已先坐矣共謁文靜時方弈棋揖起而語心焉文靜飛書迎文皇看棋道士對弈虬髯與靖旁立為侍者俄而文皇來長揖而坐神清氣朗滿坐風生顧盼暐如也道士一見慘然下棋子曰此局輸矣輸矣於此失卻局奇哉救無路矣知復奚言罷弈請去既出謂虬髯曰此世界非公世界也他方可圖勉之勿以為念因共入京虬髯曰計李郎之程某日方到到之明

日。可與一妹同詣某坊曲小宅。媿李郎往復相從。一妹懸然如磬。欲令新婦祇謁。略議從容。無令前却。言畢。吁嗟而去。靖亦策馬遄征。俄即到京。與張氏同往。乃一小板門。扣之。有聲者拜曰。三郎令候一娘子李郎久矣。延入重門。門益壯麗。奴婢三十餘人羅列於前。奴二十人引靖入東廳。非人間之物。巾粧梳櫛畢。請更衣。衣又珍奇。既畢。傳云三郎來。乃虬髯者紗帽裼裘。有龍虎之姿。相見歡然。催其妻出拜。蓋天人也。遂延中堂。陳設盤筵之盛。雖王公家不侔也。四人對坐。牢饌畢。陳女樂二十人。列奏於前。似從天降。非人間之曲度。食畢。行酒。而家人自西堂舁出二十牀。各以錦繡帕覆之。既呈。盡去其帕。乃文簿鑰匙耳。虬髯謂曰。盡是珍寶貨泉之數。吾之所有。悉以充贈。何者。某本欲於此世界求事。或當龍戰三二年。建少功業。今既有主。住亦何為。太原李氏。真英主也。三五年內。即當太平。李郎以英特之才。輔清平之主。竭心盡善。必極人臣。一妹以天人之姿。蘊不世之略。從夫之貴。榮極軒裳。非一妹不能識李郎。非李郎不能遇一妹。聖賢起陸之漸。際會如期。虎嘯風生。龍騰雲萃。固當然也。將余之贈。以奉真主。贊功業。勉之哉。此後十餘年。東南數千里外有異事。是吾得志之秋也。一妹與李郎可瀝酒相賀。顧謂左右曰。李郎一妹。是汝主也。言畢。與其妻戎裝乘馬一奴乘馬從後。數步不見。靖據其宅。遂為豪家。得以助文皇締構之資。遂匡大業。貞觀中。靖位至僕射。東南蠻奏曰。有海賊以千艘。積甲十萬人。入扶餘國。殺其主自立。國內已定。靖知虬髯成功也。歸告張氏。具禮相賀。瀝酒東南祝拜之。乃知真人之興。非英雄所冀。況非英雄乎。人臣之謬思亂者。乃螳蜋之拒走輪耳。或曰。衛公之兵法。半是虬髯所傳也。（出虬髯傳）

彭闥高瓚

唐貞觀中。恒州有彭闥高瓚二人。鬬豪。於時大酺。場上兩朋競勝。闥活捉一豚。從頭齩至項。放之地上。仍走。瓚取猫兒。從尾食之。腸肚俱盡。仍鳴喚不止。闥於是乎帖然心伏。（出朝野僉載）

嘉興繩技

唐開元年中。數敕賜州縣大酺。嘉興縣以百戲與監司競勝精技。監官屬意尤切。所由直獄者。語於獄中云。黨若有諸戲劣於縣司。我輩必當厚責。然我等但能一事。稍可觀者。即獲財利。歎無能耳。乃各相問。至於弄瓦緣木之技。皆推求招引。獄中有一囚笑謂所由曰。某衛拙技。限在拘繫。不得略呈其事。吏驚曰。汝何所能。囚曰。吾解繩技。吏曰。必然。吾當為爾言之。乃具以囚所能白於監主。主召問罪輕重。吏云。此囚人所累。逋緡未納。餘無別事。官曰。繩技人常也。又何足異乎。囚曰。某所為者。與人稍殊。官人問曰。如何。囚曰。衆人繩技。各繫兩頭。然後於其上行立周旋。某只須一條繩。粗細如指。五十尺。不用繫著。拋向空中。騰擲翻覆。則無所不為。官大驚悅。且令收錄。明日。吏領至戲場。諸戲既作。次喚此人。令效繩技。遂捧一團繩。計百餘尺。置諸地。將一頭手擲於空中。勁如筆。初拋三二丈。次四五丈。仰直如人牽之。衆大驚異。後乃拋高二十餘丈。仰空不見端緒。此人隨繩手尋。身足離地。拋繩虛空。其勢如鳥。旁飛遠颺。望空而去。脫身行狴。在此日焉。（出原化記）

車中女子

唐開元中。吳郡人入京應明經舉。至京。因閑步坊曲。忽逢二少年。著大麻布衫。揖此人而過。色甚卑敬。然非舊識。舉人謂誤識也。後數日又逢之。二人曰。公到此境。未為主。今日方欲奉迓邂逅。相遇實慰我心。揖舉人便行。雖甚疑怪。然強隨之。抵數坊。於東市一小曲內。有臨路店數間。相與直入。舍宇甚整肅。二人攜引升堂。列筵甚盛。二人與客據繩牀坐定。於席前更有數少年。各二十餘。禮頗謹。數出門。若佇貴客。至午後。方云來矣。聞一車直門來。數少年隨後。直至堂前。乃一鈿車。卷簾。見一女子從車中出。年可十七八。容色甚佳。花梳滿髻。衣則紈素。二人羅拜。此女亦不答。此人亦拜之。女乃答。遂揖客入。女乃升牀。當局而坐。揖二人及客。乃拜而坐。又有十餘後生。皆衣服輕新。各設拜。列坐於客之下。陳以品味。饌至精潔。飲酒數巡。至女子。執盃顧謂答。聞二君奉談。今喜展見。承有妙技。可得觀乎。此人卑遜辭讓。云自幼至長。唯習儒經。絃管歌聲。輒未曾學。女曰。所習非此事也。君熟思之。先所能者何事。客又沉思良久。曰。某為學堂中。著靴於壁上行得數步。自餘戲劇。則未曾為之。女曰。所請只然。請客為之。遂於壁上行得數步。女曰。亦大難事。乃迴顧坐中諸後生。各令呈技。俱起設拜。有於壁上行者。亦有手撮椽子行者。輕捷之戲。各呈數般。狀如飛鳥。此人拱手驚懼。不知所措。少頃。女子起。辭出。舉人驚嘆。恍恍然不樂。經數日。途中復見二人。曰。欲假盛駟可乎。舉人曰。唯。至明日。聞宮苑中失物。掩捕失賊。唯收得馬。是將馱物者。驗問馬主。遂收此人。入內侍省勘問。驅入小門。吏自後推之。倒落深坑數丈。仰望屋頂七八丈。唯見一孔。纔開尺餘。自旦入至食時。見一繩縋一器食下。此人饑急。取食之。食畢。繩又引去。深夜。此人忿甚。悲惋何訴。仰望忽見一物如鳥飛下。覺至身邊。乃人

也。以手撫生。謂曰。計甚驚怕。然某在無慮也。聽其聲。則向所遇女子也。云其君出矣。以絹重繫此人胸膊訖。絹一頭繫女人身。女人聳身騰上。飛出宮城。去門數十里乃下。云君且便歸江淮。求仕之計。望俟他日。此人大喜。徒步潛竄。乞食寄宿。得達其地。後竟不敢求名西上矣。（出原化記）

卷一百九十四　豪俠二

崑崙奴

唐大曆中。有崔生者。其父爲顯僚。與蓋代之勳臣一品者熟。生是時爲千牛。其父使往省一品疾。生少年容貌如玉。性稟孤介。舉止安詳。發言清雅。一品命妓軸簾召生入室。生拜傳父命。一品忻然愛慕。命坐與語。時三妓人。豔皆絕代。居前以金甌貯含桃而擘之。沃以甘酪而進。一品遂命衣紅綃妓者。擎一甌與生食。生少年赧妓輩。終不食。一品命紅綃妓以匙而進之。生不得已而食。妓哂之。遂告辭而去。一品曰。郎君閑暇必須一相訪。無間老夫也。命紅綃送出院。時生回顧。妓立三指。又反三掌者。然後指胸前小鏡子云。記取。餘更無言。生歸達一品意。返學院。神迷意奪。語減容沮。怳然凝思。日不暇食。但吟詩曰。誤到蓬山頂上遊。明璫玉女動星眸。朱扉半掩深宮月。

應照瓊芝雪豔愁。左右莫能究其意。時家中有崑崙奴磨勒。顧瞻郎君曰。心中有何事。如此抱恨不已。何不報老奴。生曰。汝輩何知。而問我襟懷間事。磨勒曰。但言當爲郎君釋解。遠近必能成之。生駭其言異。遂具告知。磨勒曰。此小事耳。何不早言之。而自苦耶。生又白其隱語。勒曰。有何難會。立三指者。一品宅中有一院歌姬。此乃第三院耳。返掌三者。數十五指。以應十五日之數。胸前小鏡子。十五夜月圓如鏡。令郎來耶。生大喜不自勝。謂磨勒曰。何計而能導我鬱結。磨勒笑曰。後夜乃十五夜。請深青絹兩疋。爲郎君製束身之衣。一品宅有猛犬守歌妓院門。非常人不得輒入。入必噬殺之。其警如神。其猛如虎。即曹州孟海之犬也。世間非老奴不能斃此犬耳。今夕當爲郎君撾殺之。遂宴犒以酒肉。至三更。攜鍊椎而往。食頃而回曰。犬已斃訖。固無障塞耳。是夜三更。與生衣青衣。遂負而逾十重垣。乃入歌妓院內。止第三門。繡戶不扃。金釭微明。惟聞妓長歎而坐。若有所俟。翠環初墜。紅臉纔舒。玉恨無妍。珠愁轉瑩。但吟詩曰。深洞鶯啼恨阮郎。偷來花下解珠璫。碧雲飄斷音書絕。空倚玉簫愁鳳凰。侍衛皆寢。鄰近闃然。生遂緩搴簾而入。良久。驗是生。姬躍下榻。執生手曰。知郎君穎悟。必能默識。所以手語耳。又不知郎君有何神術。而能至此。生具告磨勒之謀。負荷而至。姬曰。磨勒何在。曰簾外耳。遂召入。以金甌酌酒而飲之。姬白生曰。某家本富。居在朔方。主人擁旄。逼爲姬僕。不能自死。尚且偷生。臉雖鉛華。心頗鬱結。縱玉筯舉饌。金鑪泛香。雲屏而每進綺羅。繡被而常眠珠翠。皆非所願。如在桎梏。賢爪牙既有神術。何妨爲脫狴牢。所願既申。雖死不悔。請爲僕隸。願侍光容。又不知郎君高意如何。生愀然不語。磨勒曰。娘子既堅確如是。此亦小事耳。姬甚喜。磨勒請先爲姬負其橐橐粧奩。如此三復焉。然後曰。恐遲明。遂負生與姬而飛出峻垣十餘重。一品家之守禦無有警者。遂歸學院而匿之。及旦。一品家方覺。又見犬已斃。一品大駭曰。我家門垣從來邃密。扃鎖甚嚴。勢似飛騰。寂無形迹。此必俠士而挈之。無更聲聞。徒爲患禍耳。姬隱崔生家二歲。因花時駕小車而遊曲江。爲一品家人潛誌認。遂白一品。一品異之。召崔生而詰之。事懼而不敢隱。遂細言端由。皆因奴磨勒負荷而去。一品曰。是姬大罪過。但郎君驅使踰年。即不能問是非。某須爲天下人除害。命甲士五十人。嚴持兵仗。圍崔生院。使擒磨勒。磨勒遂持匕首。飛去高垣。瞥若翅翎。疾同鷹隼。攢矢如雨。莫能中之。頃刻之間。不知所向。然崔家大驚愕。後一品悔懼。每夕多以家童持劍戟自衛。如此周歲方止。後十餘年。崔家有人見磨勒賣藥於洛陽市。容顏如舊耳。（出傳奇）

侯彝

唐大曆中。有萬年尉侯彝者。好尚心義。嘗匿國賊。御史推鞫理窮。終不言賊所在。御史曰。賊在汝左右膝蓋下。彝遂揭堦磚自擊其膝蓋。翻示御史。御史又曰。在左膝蓋下。又擊之。翻示御史。乃以鐵貯烈火置其腹上。煙烜爀。左右皆不忍視。彝怒呼曰。何不加炭。御史奇之。奏聞代宗。即召見曰。何爲隱賊自貽其苦若此。彝對曰。賊臣實藏之。已然諾於人。終死不可得。遂貶之爲端州高要尉。（出獨異志）

僧俠

唐建中初。士人韋生。移家汝州。中路逢一僧。因與連鑣。言論頗洽。日將夕。僧指路岐曰。此數里是貧道蘭若。郎君能垂顧乎。士人許之。因令家口先行。僧即處分從者供帳具食。行十餘里不至。韋生問之。即指一處林煙曰。此是矣。及至。又前進。日已昏夜。韋生疑之。素善彈。乃密於靴中取弓卸彈。懷銅丸十餘。方責僧曰。弟子有程期。適偶貪上人清論。勉副相邀。今已行二十里。不至何也。僧但言且行。是僧前行百餘步。韋生知其盜也。乃彈之。僧正中其腦。僧初若不覺。凡五發中之。僧始捫中處。徐曰。郎君莫惡作劇。韋生知無可奈何。亦不復彈。良久。至一莊墅。數十人列火炬出迎。僧延韋

生坐一廳中。笑云。郎君勿憂。因問左右。夫人下處如法無。復曰。郎君且自慰安之。即就此也。韋生見妻女別在一處。供帳甚盛。相顧涕泣。即就僧。僧前執韋生手曰。貧道盜也。本無好意。不知郎君藝若此。非貧道亦不支也。今日固無他。幸不疑耳。適來貧道所中郎君彈悉在。乃舉手搦腦後。五丸墜焉。有頃。布筵具蒸犢。犢上劄刀子十餘。以齏餅環之。揖韋生就座。復曰。貧道有義弟數人。欲令謁見。言已。朱衣巨帶者五六輩列於階下。僧呼曰。拜郎君。汝等向遇郎君。即成齏粉矣。食畢。僧曰。貧道久為此業。今向遲暮。欲改前非。不幸有一子。技過老僧。欲請郎君為老僧斷之。乃呼飛飛出參郎君。飛飛年纔十六七。碧衣長袖。皮肉如腊。僧曰。向後堂侍郎君。僧乃授韋一劍及五丸。且曰。乞郎君盡藝殺之。無為老僧累也。引韋入一堂中。乃反鏁之。堂中四隅明燈而已。飛飛當堂執一短鞭。韋引彈。意必中。丸已敲落。不覺躍在梁上。循壁虛躡。捷若猱玃。彈丸盡不復中。韋乃運劍逐之。飛飛倏忽逗閃。去韋身不尺。韋斷其鞭數節。竟不能傷。僧久乃開門。問韋與老僧除得害乎。韋具言之。僧悵然。顧飛飛曰。郎君證成汝為賊也。知復如何。僧終夕與韋論劍及弧矢之事。天將曉。僧送韋路口。贈絹百疋。垂泣而別。（出唐語林）

崔慎思

博陵崔慎思。唐貞元中應進士舉。京中無第宅。常賃人隙院居止。而主人別在一院。都無丈夫。有少婦年三十餘。窺之亦有容色。唯有二女奴焉。慎思遂遣通意。求納為妻。婦人曰。我非仕人。與君不敵。不可為他時恨也。求以為妾。許之。而不肯言其姓。慎思遂納之。二年餘。崔所取給。婦人無倦色。後產一子。數月矣。時夜崔寢。及閉戶垂帷。而已。半夜忽失其婦。崔驚之。意其有姦。頗發忿怒。遂起堂前。彷徨而行。時月朧明。忽見其婦自屋而下。以白練纏身。其右手持匕首。左手攜一人頭。言其父昔枉為郡守所殺。入城求報。已數年矣。未得。今既克矣。不可久留。請從此辭。遂更結束其身。以革囊盛人首。攜之。謂崔曰。某幸得為君妾二年。而已有一子。宅及二婢皆自致。並以奉贍。養育孩子。言訖而別。遂踰牆越舍而去。慎思驚嘆未已。少頃却至。曰。適去忘哺孩子少乳。遂入室。良久而出。曰。餧兒已畢。便永去矣。慎思久之。怪不聞嬰兒啼。視之。已為其所殺矣。殺其子者。以絕其念也。古之俠莫能過焉。（出原化記）

聶隱娘

聶隱娘者。唐貞元中魏博大將聶鋒之女也。年方十歲。有尼乞食於鋒舍。見隱娘悅

之。云。問押衙乞取此女教。鋒大怒叱尼。尼曰。任押衙鐵櫃中藏。亦須偷去矣。及夜。果失隱娘所向。鋒大驚駭。令人搜尋。曾無影響。父母每思之。相對涕泣而已。後五年。尼送隱娘歸。告鋒曰。教已成矣。子却領取。尼歘亦不見。一家悲喜。問其所學。曰。初但讀經念咒。餘無他也。鋒不信。懇詰。隱娘曰。真說又恐不信。如何。鋒曰。但真說之。隱娘曰。初被尼挈。不知行幾里。及明。至大石穴之嵌空數十步。寂無居人。猿狖極多。松蘿益邃。已有二女。亦各十歲。皆聰明婉麗。不食。能於峭壁上飛走。若捷猱登木。無有蹶失。尼與我藥一粒。兼令長執寶劍一口。長二尺許。鋒利。吹毛令剸。逐二女攀緣。漸覺身輕如風。一年後。刺猿狖百無一失。後刺虎豹。皆決其首而歸。三年後。能飛。使刺鷹隼。無不中。劍之刃漸減五寸。飛禽遇之。不知其來也。至四年。留二女守穴。挈我於都市。不知何處也。指其人者。一一數其過曰。為我刺其首來。無使知覺。定其膽。若飛鳥之容易也。受以羊角匕首。刃廣三寸。遂白日刺其人於都市。人莫能見。以首入囊。返主人舍。以藥化之為水。五年。又曰。某大僚有罪。無故害人若干。夜可入其室。決其首來。又攜匕首入室。度其門隙無有障礙。伏之梁上。至瞑。持得其首而歸。尼大怒曰。何太晚如是。某云。見前人戲弄一兒可愛。未忍便下手。尼叱曰。已後遇此輩。先斷其所愛。然後決之。某拜謝。尼曰。吾為汝開腦後藏匕首而無所傷。用即抽之。曰。汝術已成。可歸家。遂送還。云後二十年方可一見。鋒聞語甚懼。後遇夜即失蹤。及明而返。鋒已不敢詰之。因茲亦不甚憐愛。忽值磨鏡少年及門。女曰。此人可與我為夫。白父。父不敢不從。遂嫁之。其夫但能淬鏡。餘無他能。父乃給衣食甚豐。外室而居。數年後。父卒。魏帥稍知其異。遂以金帛署為左右吏。如此又數年。至元和間。魏帥與陳許節度使劉昌裔不協。使隱娘賊其首。隱娘辭帥之許。劉能神算。已知其來。召衙將。令來日早至城北。候一丈夫一女子各跨白黑衛至門。遇有鵲前噪。夫先以弓彈之。不中。妻奪夫彈。一丸而斃鵲者。揖之云。吾欲相見。故遠相祗迎也。衙將受約束。遇之。隱娘夫妻曰。劉僕射果神人。不然者何以洞吾也。願見劉公。劉勞之。隱娘夫妻拜曰。合負僕射萬死。劉曰。不然。各親其主。人之常事。魏今與許何異。願請留此。勿相疑也。隱娘謝曰。僕射左右無人。願舍彼而就此。服公神明也。知魏帥之不及劉。劉問其所須。曰。每日只要錢二百文足矣。乃依所請。忽不見二衛所之。劉使人尋之。不知所向。後潛收布囊中。見二紙衛。一黑一白。後月餘。白劉曰。彼未知住。必使人繼至。今宵請剪髮繫之以紅綃。送于魏帥枕前。以表不迴。劉聽之。到四更。却返曰。送其信了。後夜必使精精兒

來殺某及賊僕射之首此時亦萬計殺之乞不憂耳劉豁達大度亦無畏色是夜明燭半宵之後果有二幡子一紅一白飄飄然如相擊於牀四隅良久見一人望空而踣身首異處隱娘亦出曰精精兒已斃拽出於堂之下以藥化為水毛髮不在矣隱娘曰後夜當使妙手空空兒繼至空空兒之神術人莫能窺其用鬼莫得躡其蹤能從空虛之入冥然無形而滅影隱娘之藝故不能造其境此即繫僕射之福耳但以于闐玉周其頸擁以衾隱娘當化為蠛蠓潛入僕射腸中聽伺其餘無逃避處劉如言至三更瞑目未熟果聞項上鏗然聲甚厲隱娘自劉口中躍出賀曰僕射無患矣此人如俊鶻一搏不中即翩然遠逝恥其不中纔未逾一更已千里矣後視其玉果有匕首劃處痕逾數分自此劉轉厚禮之自元和八年劉自許入覲隱娘不願從焉云自此尋山水訪至人但乞一虛給與其夫劉如約後漸不知所之及劉薨于統軍隱娘亦鞭驢而一至京師柩前慟哭而去開成年昌裔子縱除陵州刺史至蜀棧道遇隱娘貌若當時甚喜相見依前跨白衛如故語縱曰郎君大災不合適此出藥一粒令縱吞之云來年火急拋官歸洛方脫此禍吾藥力只保一年患耳縱亦不甚信遺其繒綵隱娘亦無所受但沉醉而去後一年縱不休官果卒于陵州自此無復有人見隱娘矣（出傳奇）

卷一百九十五　豪俠三

紅線

唐潞州節度使薛嵩家青衣紅線者善彈阮咸又通經史嵩乃俾掌其牋表號曰內記室時軍中大宴紅線謂嵩曰羯鼓之聲頗甚悲切其擊者必有事也嵩素曉音律曰如汝所言乃召而問之云某妻昨夜身亡不敢求假嵩遽放歸是時至德之後兩河未寧以滏陽為鎮命嵩固守控壓山東殺傷之餘軍府草創朝廷命嵩遣女嫁魏博節度使田承嗣男又遣嵩男娶滑亳節度使令狐章女三鎮交為姻婭使使日浹往來而田承嗣常患肺氣遇熱增劇每曰我若移鎮山東納其涼冷可以延數年之命乃募軍中武勇十倍者得三千人號外宅男而厚其卹養常令三百人夜直州宅卜選良日將併潞州嵩聞之日夜憂悶咄咄自語計無所出時夜漏將傳轅門已閉杖策庭際唯紅線從焉紅線曰主自一月不遑寢食意有所屬豈非鄰境乎嵩曰事繫安危非爾能料紅線曰某誠賤品亦能解主憂者嵩聞此語異乃曰我知汝是異人我暗昧也遂具告其事曰我承祖父遺業受國家重恩一旦失其疆土即數百年勳伐盡矣紅線曰此易與耳不足勞主憂焉暫放某一到魏城觀其形勢覘其有無今一更首途二更可以復命請先定一走馬使具寒暄書其他即待某却迴也嵩曰然事或不濟反速其禍又如之何紅線曰某之此行無不濟也乃入闈房飾其行具乃梳烏蠻髻貫金雀釵衣紫繡短袍繫青絲輕履胷前佩龍文匕首額上書太乙神名再拜而行倏忽不見嵩乃返身閉戶背燭危坐常時飲酒不過數合是夕舉觴十餘不醉忽聞曉角吟風一葉墜露驚而起問即紅線迴矣嵩喜而慰勞曰事諧否紅線曰不敢辱命又問曰無傷殺否曰不至是但取牀頭金合為信耳紅線曰某子夜前二刻即達魏城凡歷數門遂及寢所聞外宅兒止於房廊睡聲雷動見中軍士卒徒步於庭傳呼風生乃發其左扉抵其寢帳田親家翁止於帳內鼓跌酣眠頭枕文犀髻包黃縠枕前露一星劍劍前仰開一金合合內書生身甲子與北斗神名復以名香美珠散覆其上然則揚威玉帳坦豁其心於生前熟寢闌堂不覺命懸於手下寧勞擒縱只益傷嗟時則蠟炬烟微爐香燼委侍人四布兵器交羅或頭觸屏風鼾而嚲者或手持巾拂寢而伸者某乃拔其簪珥縻其襦裳如病如醒皆不能寤遂持金合以歸出魏城西門將行二百里見銅臺高揭漳水東流晨雞動野斜月在林忿往喜還頓忘於行役感知酬德聊副於依歸所以當夜漏三時往返七百里入危邦一道經過五六城冀減主憂敢言其苦嵩乃發使入魏遺田承嗣書曰昨夜有客從魏中來云自元帥牀頭獲一金合不敢留駐謹却封納專使星馳夜半方到見搜捕金合一軍憂疑使者以馬箠撾門非時請見承嗣遽出使者乃以金合授之捧承之時驚怛絕倒遂留使者止於宅中狎以宴私多其賜賚明日專遣使齎帛三萬匹名馬二百匹雜珍異等以獻於嵩曰某之首領繫在恩私便宜知過自新不復更貽伊戚專膺指使敢議親姻彼當捧轂後車來在麾鞭前馬所置紀綱外宅兒者本防他盜亦非異圖今並脫其甲裳放歸田畝矣由是一兩個月內河北河南信使交至忽一日紅線辭去嵩曰汝生我家今欲安往又方賴於汝豈可議行紅線曰某前本男子遊學江湖間讀神農藥書而救世人災患時里有孕婦忽患蠱癥某以芫花酒下之婦人與腹中二子俱斃是某一舉殺其三人陰力見誅降為女子使身居賤隸氣稟凡俚幸生於公家今十九年矣身厭羅綺口窮甘鮮寵待有加榮亦甚矣況國家建極慶且無疆此即違天理當盡弭昨往魏邦以是報恩今兩地保其城池萬人全其性命使亂臣知懼列士謀安在某一婦人功亦不小固可贖其前罪還其本形便

當遁跡塵中棲心物外澄清一氣生死長存嵩曰不然以千金爲居山之所紅線曰事關來世安可預謀嵩知不可留乃廣爲餞別悉集賓客夜宴中堂嵩以歌送紅線酒請座客冷朝陽爲詞詞曰採菱歌怨木蘭舟送客魂消百尺樓還似洛妃乘霧去碧天無際水空流歌竟嵩不勝其悲紅線拜且泣因僞醉離席遂亡所在（出甘澤謠）

胡証

唐尚書胡証質狀魁偉膂力絕人與晉公裴度同年常狎遊爲兩軍力人十許輩凌轢勢甚危窘度潛遣一介求救於証証衣皂貂金帶突門而入諸力士睨之失色証飲後到酒一舉三鍾不啻數升杯盤無餘瀝逡巡主人上燈証起取鐵燈臺摘去枝葉而合其跗橫置膝上謂衆人曰鄙夫請非次改令凡三鐘引滿一遍三臺酒須盡仍不得有滴瀝犯令者一鐵跗（自謂燈臺）証復一舉三鍾次及一角觝者三臺三遍酒未能盡淋漓殆至蕪座証舉跗將擊之衆惡皆起投拜叩頭乞命呼爲神人証曰鼠輩敢爾乞命赦汝破命叱之令去（出摭言）

馮燕

唐馮燕者魏豪人父祖無聞名燕少以意氣任俠專爲擊毬鬬雞戲魏市有爭財毆者燕聞之搏殺不平遂沈匿田間官捕急遂亡滑益與滑軍中少年雞毬相得時相國賈耽鎮滑知燕材留屬軍中他日出行里中見戶旁婦人翳袖而望者色甚冶使人熟其意遂室之其夫滑將張嬰從其類飲燕因得間復偃寢中拒寢戶嬰還妻開戶納嬰以裾蔽燕燕卑蹐步就蔽轉匿戶扇後而巾墮枕下與佩刀近嬰醉目瞑燕指巾令其妻取妻即以刀授燕燕熟視斷其頸遂巾而去明旦嬰起見妻毀死愕然欲出自白嬰鄰以爲真嬰殺留縛之趨告妻黨皆來曰常嫉毆吾女乃誣以過失今復賊殺之矣安得他事即他殺而得獨存耶共持嬰百餘笞遂不能言官收繫殺人罪莫有辯者強伏其辜司法官與小吏持朴者數十人將嬰就市看者圍面千餘人有一人排看者來呼曰且無令不辜死者吾竊其妻而又殺之當繫我吏執自言人乃燕也與燕俱見耽盡以狀對耽乃狀聞請歸其印以贖燕死上誼之下詔凡滑城死罪者皆免（出沈亞之馮燕傳）

京西店老人

唐韋行規自言少時遊京西暮至店中更欲前進店有老人方工作謂曰客勿夜行此中多盜韋曰某留心弧矢無所患也因行數十里天黑有人起草中尾之韋叱不

應弦矢中之復不退矢盡韋懼奔馬有頃風雷總至韋下馬負一大樹見空中有電光相逐如鞠杖勢漸逼樹杪覺物紛紛墜其前韋視之乃木札也須臾積札埋至膝韋驚懼投弓矢仰空中乞命拜數十電光漸高而滅風雷亦息韋顧大樹枝幹盡矣鞍馱已失遂返前店見老人方箍桶韋意其異人也拜而且謝老人笑曰客勿恃弓矢須知劍術引韋入後院指鞍馱言却領取聊相試耳又出桶板一片昨夜之箭悉中其上韋請役力承事不許微露擊劍事韋亦得一二焉（出酉陽雜俎）

蘭陵老人

唐黎幹爲京兆尹時曲江塗龍祈雨觀者數千黎至獨有老人植杖不避幹怒杖之如擊鞔革掉臂而去黎疑其非常人命坊老卒尋之至蘭陵里之南入小門大言曰我困辱甚可具湯也坊卒遽返白黎黎大懼因衣壞服與坊卒至其處時已昏黑坊卒直入通黎之官閥黎唯而趨入拜伏曰向迷丈人物色罪當十死老人驚曰誰引尹來此即牽上階黎知可以理奪徐曰某爲京尹尹威稍損則失官政丈人埋形雜迹非證慧眼不能知也若以此罪人是釣人以名則非義士之心也老人笑曰老夫過乃具酒設席於地招坊卒令坐夜深語及養生言約理辯黎轉敬懼因曰老夫有一技請爲尹設遂入良久紫衣朱鬢擁劍長短七口舞於中庭迭躍揮霍批光電激或橫若掣帛旋若規人有短劍二尺餘時時及黎之衽黎叩頭股慄食頃擲劍於地如北斗狀顧黎曰向試尹膽氣黎拜曰今日已後性命丈人所賜乞役左右老人曰尹骨相無道氣非可遽授別日更相顧也揖黎而入黎歸氣色如病臨鏡方覺鬚剃落寸餘翌日復往室已空矣（出酉陽雜俎）

盧生

唐元和中江淮有唐山人者涉獵史傳好道常居名山自言善縮錫頗有師之者後於楚州逆旅遇一盧生意氣相合盧亦語及爐火稱唐族乃外氏遂呼唐爲舅唐不能相捨因邀同之南嶽盧亦言親故在陽羨將訪之今且貪舅山林之程也中途止一蘭若夜半語笑方酣盧曰知舅善縮錫可以梗概論之唐笑曰某數十年重跡從師祇得此術豈可輕道耶盧復祈之不已唐辭以師授有時日可達岳中相傳盧因作色舅今夕須傳勿等閑也唐責之某與公風馬牛耳不意盱眙相遇實慕君子何至騶卒不若也盧攘臂瞋目盼之良久曰某刺客也如不得舅將死於此因懷中探烏韋囊出匕首刃勢如偃月執火前熨斗削之如扎唐恐懼具述盧乃笑語唐曰幾

誤殺男。此術十得五六。方謝曰。某師仙也。令某等十人。索天下妄傳黃白術者殺之。至添金縮錫。傳者亦死。某久得乘蹻之道者。因拱揖唐。忽失所在。唐自後遇道流。輒陳此事戒之。（出酉陽雜俎）

義俠

頃有仕人爲畿尉。常任賊曹。有一賊繫械獄未具。此官獨坐廳上。忽告曰。某非賊。頗非常輩。公若脫我之罪。奉報有日。此公視狀貌不羣。詞采挺拔。意已許之。佯爲不諾。夜後。密呼獄吏放之。仍令獄吏逃竄。既明。獄中失囚。獄吏又走。府司譴罰而已。後官滿。數年客遊。亦甚羈旅。至一縣。忽聞縣令與所放囚姓名同。往謁之。令通姓字。此宰驚懼。遂出迎拜。即所放者也。因留廳中。與對榻而寢。歡洽旬餘。其宰不入宅。忽一日歸宅。此客遂如廁。廁與令宅唯隔一墻。客於廁室。聞宰妻問曰。公有何客。經于十日不入。宰曰。某得此人大恩。性命昔在他手。乃至今日。未知何報。妻曰。公豈不聞大恩不報。何不看時機爲。令不語。久之乃曰。君言是矣。此客聞已。歸告奴僕。乘馬便走。衣服悉棄於廳中。至夜。已行五六十里。出縣界。止宿村店。僕從但怪奔走。不知何故。此人歇定。乃言此賊負心之狀。言訖吁嗟。奴僕悉涕泣之次。忽牀下一人持匕首出立。此客大懼。乃曰。我義士也。宰使我來取君頭。適聞說。方知此宰負心。不然。枉殺賢士。吾義不捨此人也。公且勿睡。少頃。與君取此宰頭。以雪公冤。此人怕懼愧謝。此客持劍出門如飛。二更已至。呼曰。賊首至。命火觀之。乃令頭也。劍客辭訣。不知所之。（出原化記）

卷一百九十六　豪俠四

田膨郎

唐文宗皇帝嘗寶白玉枕。德宗朝于闐國所貢。追琢奇巧。蓋希代之寶。置寢殿帳中。一旦忽失所在。然禁衛清密。非恩渥嬪御。莫有至者。珍玩羅列。他無所失。上驚駭移時。下詔於都城索賊。密誡相近及左右廣中尉曰。此非外寇所入。盜當在禁掖。苟求之不獲。且虞他變。一枕誠不足惜。卿等衛我皇宮。必使罪人斯得。不然。天子環衛自茲無用矣。內宮惶慄謝罪。請以浹旬求捕。大懸金帛購之。暮無尋究之跡。聖旨嚴切。收繫者漸多。坊曲閭里。靡不搜捕。有龍武二蕃將王敬弘。嘗蓄小僕。年甫十八九。神彩俊利。使之無往不屆。敬弘曾與流輩於威遠軍會宴。有侍兒善鼓胡琴。四座酒酣。因請度曲。辭以樂器非妙。須常御者彈之。鐘漏已傳。取之不及。因起解帶。小僕曰。若要琵琶。頃刻可至。敬弘曰。禁鼓纔動。軍門已鎖。尋常汝豈不見。何見之謬也。既而就飲數巡。小僕以繡囊將琵琶而至。座客歡笑。南軍去左廣。往復三十餘里。入夜且無行伍。既而倏忽往來。敬弘驚異如失。時又搜捕嚴急。意以盜竊疑之。宴罷及明。遽歸其第。引而問之曰。使汝累年。不知蹻捷如此。我聞世有俠士。汝莫是否。小僕謝曰。非有此事。但能行耳。因言父母皆在蜀川。頃年偶至京國。今欲却歸鄉里。有一事欲報恩。偷枕者早知姓名。三數日當令伏罪。敬弘曰。如此事。即非等閑。遂令全活者不少。未知賊在何許。可報司存掩獲否。小僕曰。偷枕者田膨郎也。市廛軍伍。行止不恒。勇力過人。且善超越。苟非便折其足。雖千兵萬騎。亦將奔走。自茲再宿。候之於望仙門。伺便擒之必矣。將軍隨某觀之。此事仍須祕密。是時涉旬無雨。向曉埃塵頗甚。車馬騰踐。跬步間人不相覩。膨郎與少年數輩。連臂將入軍門。小僕執毬杖擊之。歘然已折左足。仰而窺曰。我偷枕來。不怕他人。唯懼於爾。既此相值。豈復多言。於是舁至左右軍。一款而伏。上喜於得賊。又知獲在禁旅。引膨郎臨軒詰問。具陳常在營內往來。上曰。此乃任俠之流。非常之竊盜。內外囚繫數百人。於是悉令原之。小僕初得膨郎。已告敬弘歸蜀。尋之不可。但賞敬弘而已。（出劇談錄）

宣慈寺門子

宣慈寺門子不記姓氏。酌其人。義俠徒也。唐乾符二年。韋昭範登宏詞科。昭範乃度支使楊嚴懿親。及宴席。帟幕器皿之類。假於計司。嚴復遣以使庫供借。其年三月。宴于曲江亭子。供帳之盛。罕有倫擬。時進士同日有宴。都人觀者甚衆。飲興方酣。俄覩一少年跨驢而至。驕悖之狀。傍若無人。於是俯逼筵席。張目引頸及肩。復以巨箠振築佐酒。謔浪之詞。所不能聽。諸子駭愕之際。忽有於衆中批其頰者。隨手而墮。於是連加毆擊之。奪所執箠。箠之百餘。衆皆致怒。瓦礫亂下。殆將斃矣。當此之際。紫雲樓門軋然而開。有紫衣從人數輩馳告曰。莫打。傳呼之聲相續。又一中貴驅殿甚盛。馳馬來救。復操箠迎擊。中者無不面仆于地。敕使亦爲所箠。既而奔馬而反。左右從而俱入門。門亦隨閉而已。坐內甚忻愧。然不測其來。又慮事連宮禁。禍不旋踵。乃以緡錢束素。召行毆者訊之曰。爾何人。與諸郎君阿誰有素。而能相爲如此。對曰。某是宣慈寺門子。亦與諸郎君無素。第不平其下人無禮耳。衆皆嘉歎。悉以錢帛遺之。復相謂曰。此人必須亡去。不然。當爲擒矣。後旬朔。坐中賓客。多有假途宣慈寺門者。門子皆能識之。靡不加敬。竟不聞有追問之者。（出摭言）

李龜壽

唐晉公王鐸僖宗朝再入相不協比於權道唯以公諒掌大政四方有所請礙於德行者必固爭不允由是征鎮忌焉而志尚典籍雖門施行馬庭列鳧鐘而尋繹未嘗倦於永寧里第別構書齋每退朝獨處其中欣如也居一日將入齋唯所愛卑腳犬花鵲從既啟扉而花鵲連吠銜公衣卻行叱去復至既入閣花鵲仰視吠轉急公亦疑之乃於匣中拔千金劍按於膝上向空祝曰若有異類陰物可出相見吾乃丈夫豈慴於鼠輩而相逼耶言訖歘有一物自梁間墜地乃人也朱鬢衣短後衣色貌黝瘦頓首再拜唯曰死罪公止之且詢其來及姓名對曰李龜壽盧龍塞人也或有厚賂龜壽令不利於公龜壽感公之德復為花鵲所驚形不能匿公若捨龜壽罪願以餘生事公公謂曰待汝以不死遂命元從都押衙傅存初錄之明日詰旦有婦人至門服裝單急曳履而抱持襁嬰請於閽曰幸為我呼李龜壽龜壽出乃妻也且曰訝君稍遲昨夜半自薊來相尋及鐸薨龜壽盡室亡去（出三水小牘）

潘將軍

京國豪士潘將軍住光德坊忘其名眾為潘鶻硶也本家襄漢閒常乘舟射利因泊江壖有僧乞食留止累日盡心檀施僧歸去謂潘曰觀爾形質器度與眾賁不同至於妻孥皆享厚福因以玉念珠一串留贈之寶之不但通財他後亦有官祿既而遷貿數年遂鉅均陶鄭其後職居左廣列第於京師常寶念珠貯之以繡囊玉合置道場內每月朔則出而拜之一旦開合啟囊已亡珠矣然而緘封若舊他物亦無所失於是奪魄喪精以為其家將破之兆有主藏者常識京兆府停解所由王超年且八十因密話其事超曰異哉此非攘竊之盜也某試為尋之未知果得否超他日曾過勝業坊北街時春雨初霽有三鬟女子可年十七八衣裝襤褸穿木屐於道側槐樹下值軍中少年蹴踘接而送之直高數丈於是觀者漸眾超獨異焉尾而止於勝業坊北門短曲有母同居蓋以紉針為業超時因以他事熟之遂為舅甥居室甚貧與母同臥土榻煙爨不動者往往經于累日或設殽羞時有水陸珍異異中初進洞庭橘恩賜宰臣外京輦未有此物密以一枚贈超云有人於內中將出而稟性剛決超意甚疑之如此往來周歲矣超一旦攜酒食與之從容徐謂曰舅有深誠欲告外甥未知何如因曰每感重恩恨無所答若力可施必能赴蹈湯火超曰潘軍失卻玉念珠不知知否微笑曰從何知之超揣其意不甚藏密又曰外甥忽見尋覓厚備繒綵酬贈女子曰勿言於人某偶遇朋儕為戲終卻送還因循未暇舅來日詰旦於慈恩寺塔院相候某知有人寄珠在此超如期而往頃刻至矣時寺門始開塔戶猶鎖謂超曰少頃仰觀塔上當有所見語訖而走疾若飛鳥忽於相輪上舉手示超歘然攜念珠而下曰便可將還勿以財帛為意超送詣潘具述其旨因以金玉繒帛密為之贈明日訪之已空室矣馮緘給事嘗聞京師多任俠之徒及為尹密詢左右逮超具述其語將軍所說與超符同（出劇談錄）

賈人妻

唐餘干縣尉王立調選傭居大寧里文書有誤為主司駁放資財蕩盡僕馬喪失窮悴頗甚每丐食於佛祠徒行晚歸偶與美婦人同路或前或後依隨因誠意與言氣甚相得立因邀至其居情款甚洽翌日謂立曰公之生涯何其困哉妾居崇仁里資用稍備儻能從居乎立既悅其人又幸其給即曰僕之厄塞阽於溝瀆如此勤勤所不敢望焉子又何以營生對曰妾素賈人之妻也夫亡十年旗亭之內尚有舊業朝肆暮家日贏錢三百則可支矣公授官之期尚未出遊之資且無脫不見鄙但同處以須冬集可矣立遂就焉閱其家豐儉得所至於扃鐍之具悉以付立每出則必先營辦立之一日饌焉及歸則又携米肉錢帛以付立日未嘗闕立憫其勤勞因令傭買僕隸婦託以他事拒之立不之彊也周歲產一子唯日中再歸為乳耳凡與立居二載忽一日夜歸意態遑遑謂立曰妾有冤仇痛纏肌骨為日深矣伺便復仇今乃得志便須離京公其努力此居處五百緡自置契書在屏風中室內資儲一以相奉嬰兒不能將去亦公之子也公其念之言訖收淚而別立不可留止則視其所攜皮囊乃人首耳立甚驚愕其人笑曰無多疑慮事不相縈遂挈囊踰垣而去身如飛鳥立開門出送則已不及矣方徘徊於庭遽聞卻至立迎門接俟則曰更乳嬰兒以豁離恨就撫子俄而復去揮手而已立迴燈褰帳小兒身首已離矣立惶駭達旦不寐則以財帛買僕乘遊抵近邑以伺其事久之竟無所聞其年立得官即貨鬻所居歸任爾後終莫知其音問也（出集異記）

荊十三娘

唐進士趙中行家于溫州以豪俠為事至蘇州旅舍支山禪院僧房有一女商荊十三娘為亡夫設大祥齋因慕趙遂同載歸揚州趙以氣義耗荊之財殊不介意其友人李正郎弟三十九有愛妓妓之父母奪與諸葛殷李悵悵不已時諸葛殷與呂用之幻惑太尉高駢恣行威福李懼禍飲泣而已偶話於荊娘荊娘亦憤惋謂李三十

九郎曰此小事我能爲郎仇之且請過江於潤州北固山六月六日正午時待我李亦依之至期荆氏以囊盛妓兼致妓之父母首歸于李復與趙同入浙中不知所止（出北夢瑣言）

許寂

蜀許寂少年棲四明山學易于晉徵君一旦有夫婦偕詣山居攜一壺酒寂詰之云今日離剡縣寂曰道路甚遙安得一日及此寂頗異之然夫甚少而婦容色過之狀貌毅然而寡默其夕以壺觴命許同酌此丈夫出一拍板偏以銅釘釘之乃抗聲高歌悉是說劍之意俄自臂間抽出兩物展而喝之即兩口劍躍起在寂頭上盤旋交擊寂甚驚駭尋而收匣之飲畢就寢迨曉乃空榻也至日中復有一頭陀僧來尋此夫婦寂具道之僧曰我亦其人也道士能學之乎時寂披道服也寂辭曰少尚玄學不願爲此其僧傲然而笑乃取寂淨水拭腳徘徊間不見爾後再於華陰遇之始知其俠也杜光庭自京入蜀宿於梓潼廳有一僧繼至縣宰周某與之有舊乃云今日自興元來杜異之明發僧遂前去宰謂杜曰此僧乃鹿盧蹻亦俠之類也詩僧齊己於溈山松下親遇一僧於頭指甲下抽出兩口劍跳躍凌空而去（出北夢瑣言）

丁秀才

朗州道士羅少微頃在茅山紫陽觀寄泊有丁秀才者亦同寓於觀中舉動風味無異常人然不汲汲於仕進盤桓數年觀主亦善遇之冬之夜霰雪方甚二三道士圍爐有肥羜美醞之羨丁曰致之何難時以爲戲俄見開戶奮袂而去至夜分蒙雪而迴提一銀榼酒熟羊一足云浙帥廚中物由是驚訝歡笑擲劍而舞騰躍而去莫知所往唯銀榼存焉觀主以狀聞於縣官詩僧貫休俠客詩云黃昏風雨黑如磐別我不知何處去得非江淮間曾聆此事而搆思也（出北夢瑣言）

卷一百九十七　博物一

東方朔

漢武帝時嘗有獨足鶴人皆不知以爲怪異東方朔奏曰此山海經所謂畢方鳥也驗之果是因敕廷臣皆習山海經山海經伯翳所著劉向編次作序伯翳亦曰伯益書曰益與朕虞蓋隨禹治水取山海之異遂成書（出尚書故實）

劉向

貳負之臣曰危與貳負殺窫窳帝乃梏之疏屬之山桎其右足反縛兩手與髮繫之山上在開提西北郭璞注云漢宣帝使人發上郡盤石石室中得一人徒裸被髮反縛械一足以問羣臣莫知劉向按此言之宣帝大驚由是人爭學山海經矣（出山海經）

胡綜

胡綜博物多識吳孫權時有掘地得銅匣長二尺七寸以琉璃爲蓋雕鏤其上得一白玉如意所執處皆刻龍虎及蟬形時莫能識其所由者權以綜多悉往事使人問之綜云昔秦始皇東遊以金陵有天子氣乃改縣名幷掘鑿江湖平諸山阜處處輒埋寶物以當王土之氣事見於秦記此蓋是乎衆人咸歎其洽聞而悵然自失（出綜別傳）

張華

魏時殿前鐘忽大鳴震駭省署華曰此蜀銅山崩故鐘鳴應之也蜀尋上事果云銅山崩時日皆如華言（出小說）

又

晉陸士衡嘗餉張華於時賓客盈座華開器便曰此龍肉也衆雖素伏華博聞然意未之信華曰試以苦酒濯之必有異試之有五色光起士衡乃窮其所由鮓主曰家園中積茅下得一白魚質狀殊常以作鮓過美故以餉陸（出世說）

又中朝時有人畜銅澡盤晨夕恆鳴如人扣以白張華華曰此盤與洛鐘宮商相諧宮中朝暮撞鐘故聲相應可鑢令輕則韻乖鳴自止也依言即不復鳴（出小說）

又武庫內有雉雊時人咸謂爲怪華云此蛇之所化也即使搜除庫中果見蛇蛻之皮（出小說）

又吳郡臨平岸崩出一石鼓打之無聲以問華華曰可取蜀中桐材刻作魚形扣之則鳴矣即從華言聲聞數十里（出小說）

又惠帝時有得一鳥毛長數丈華見而歎曰此所謂海鳧毛也此毛出則天下土崩果如其言（出異苑）

又洛中有一洞穴深不可測有一婦人欲殺夫謂夫曰未嘗見此穴夫自過視之至穴婦推夫墜穴至底婦擲飯物如欲祭之此人當時顛墜恍惚良久乃蘇得飯食之氣力稍強周惶覓路乃得一穴匍匐從就崎嶇反側行數十里穴小寬亦有微明遂得寬平廣遠之地步行百餘里覺所踐如塵而聞糠米香啗之芬美過於充饑即裹以爲糧緣穴行而食此物既盡復過如泥者味似向塵又齎以去所歷幽遠里數難測就明曠而食所齎盡便入一都郛郭修整宮館壯麗臺榭房宇悉以金魄爲飾雖

無日月。明踰三光。人皆長三丈。被羽衣。奏奇樂。非世所聞也。便告請求還。長人語令前去。從命進。道凡遇如此者九處。最後所至。苦告饑餒。長人入指中庭一大栢樹。近百圍。下有一羊。令跪捋羊鬚。初得一珠。長人取之。次捋亦取。後捋令啗。食即得療饑。請問九處之名。求停不去。答曰。君命不得停。還問張華。當悉此人。便復隨穴而行。遂得出交郡。往還六七年間。即歸洛。問華。以所得二物視之。華云。如塵者是黃河龍涎。泥是崑山下泥。九處地仙名九館。羊為癡龍。其初一珠。食之與天地等壽。次者延年。後者充饑而已。（出幽明錄）

又豫章有然石。以水灌之便熱。用以烹煮。可使食成熟。盡下可以冷水灌之。更熱如此無窮。世人貴其異。不能識其名。雷煥元康中入洛。乃齎以示華。華云。此所謂然石。（出異物志）

又嵩高山北有大穴。空莫測其深。百姓歲時。每遊其上。晉初。嘗有一人。悞墜穴中。同輩冀其倘不死。試投食於穴。墜者得之。為糧。乃緣穴而行。可十許日。忽曠然見明。又有草屋一區。中有二人。對坐圍碁。局下有一杯白飲。墜者告以饑渴。碁者曰。可飲此。墜者飲之。氣力十倍。碁者曰。汝欲停此不。墜者曰不願停。碁者曰。汝從西行數十步。有一井。其中多怪異。慎勿畏。但投身入中。當得出。若饑。即可取井中物食之。墜者如其言。井多蛟龍。然其墜者。輒避其路。墜者緣井而行。井中有物若青泥。墜者食之。了不復饑。可半年許。乃出蜀中。因歸洛下。問張華。華曰。此仙館。所飲者玉漿。所食者龍穴石髓也。（出小說）

束皙

晉武帝問尚書郎摯仲治。三月三日曲水。其義何旨。答曰。漢章帝時。平原徐肇以三月初生三女。至三日而俱亡。一村以為怪。乃相推之水濱盥洗。因流以濫觴。曲水之義。蓋起此也。帝曰。若如所談。便非嘉事也。尚書郎束皙進曰。仲治小生。不足以知此。臣請說其始。昔周公城洛邑。因流水以泛酒。故逸詩云。羽觴隨東流。又秦昭王三日上巳。置酒河曲。見金人自淵而出。奉水心劍曰。令君制有西夏。及秦霸諸侯。乃因此處立為曲水。二漢相沿。皆為盛業。帝曰。善。賜金五十斤。而左遷仲治為陽城令。（出續齊諧記）

沈約

梁武帝多策事。因有貢徑寸栗者。帝與沈約策栗事。帝得十餘事。約得九事。及約出人問。今日何不勝。約曰。此人忌前。不讓必恐羞死。時又策錦被事。（出盧氏雜記）

又天監五年。丹陽山南得瓦物。高五寸。圍四尺。上銳下平。蓋如合焉。中得劍一。瓷具數十。時人莫識。沈約云。此東夷罌孟也。葬則用之代棺。此制度卑小。則隨當時矣。東夷死則坐葬之。武帝服其博識。語在江右雜事。（出史系）

虞世南

唐太宗令虞世南寫列女傳。屏風已裝。未及求本。乃暗書之。一字無舛。（出國史異纂）

又太宗嘗出行。有司請載副書以從。帝曰。不須。虞世南此行秘書也。

傅奕

唐貞觀中。有婆羅門僧。言得佛齒。所擊前無堅物。於是士女奔湊。其處如市。傅奕方臥病。聞之。謂其子曰。非佛齒。吾聞金剛石至堅。物莫能敵。唯羚羊角破之。汝可往試焉。僧緘縢甚嚴。固求良久。乃見。出角叩之。應手而碎。觀者乃止。今理珠玉者用之。（出國史異纂）

郝處俊

唐太宗問光祿卿韋某。須無脂肥羊肉充藥。韋不知所從得。乃就侍中郝處俊宅問之。俊曰。上好生。必不為此事。乃進狀自奏。其無脂肥羊肉。須五十口肥羊。一一對前殺之。其羊怖懼。破脂並入肉中。取最後一羊。則極肥而無脂也。上不忍為。乃止。賞處俊之博識也。（出朝野僉載）

孟詵

唐孟詵。平昌人也。父曜。明經擢第。拜學官。詵少敏悟。博聞多奇。舉世無與比。進士擢第。解褐長樂尉。累遷鳳閣舍人。時鳳閣侍郎劉禕之臥疾。詵候問之。因留飯。以金椀貯酪。詵視之驚曰。此藥金。非石中所出者。禕之曰。主上見賜。當非假金。詵曰。藥金仙方所資。不為假也。禕之曰。何以知之。詵曰。藥金燒之。其上有五色氣。遂燒之果然。禕之以聞。則天以其近臣。不當旁稽異術。左授台州司馬。累遷同州刺史。每歷官多煩政。人吏殆不堪。薄其妻室。常曰。妻室可烹之以啖客。人多議之。（出御史臺記）

唐文宗

唐文宗皇帝聽政暇。博覽羣書。一日延英。顧問宰臣。毛詩云。呦呦鹿鳴。食野之苹。苹是何草。時宰相李珏。楊嗣復。陳夷行。相顧未對。珏曰。臣按爾雅。苹是藾蕭。上曰。朕看毛詩疏。苹葉圓而花白。叢生野中。似非藾蕭。又一日。問宰臣。古詩云。輕衫襯跳脫。跳脫是何物。宰臣未對。上曰。即今之腕釧也。真誥言。安妃有斲粟金跳脫。是臂飾。（出盧氏雜記）

賈耽

唐賈耽好地理學。四方之使。乃是蕃虜來者。而與之坐。問其土地山川之所終始。凡三十年。所聞既備。因撰海內華夷圖。以問其郡人。皆得其實。事無虛詞。（出盧氏雜記）

段成式

唐段成式詞學博聞。精通三教。復強記。每披閱文字。雖千萬言。一覽略無遺漏。嘗於私第鑿一池。工人於土下獲鐵一片。怪其異質。遂持來獻。成式命尺周而量之。笑而不言。乃靜一室。懸鐵其室中之北壁。已而泥戶。但開一牖。方纔數寸。亦緘鐍之。時與近親闚牖窺之。則有金書兩字。以報十二時也。其博識如此。（出南楚新聞）

又

成式多禽荒。其父文昌嘗患之。復以年長不加面斥其過。而請從事言之。幕客遂同詣學院。具述丞相之旨。亦唯唯遜謝而已。翊日。復獵于郊原。鷹犬倍多。既而諸從事各送兔一雙。其書中徵引典故。無一事重疊者。從事輩愕然。多莫曉其故。實於是齎詣文昌。各以書示之。文昌方知其子藝文該贍。山簡云。吾年四十。不為家所知。頗亦類此。（出玉堂閒話）

江陵書生

江陵南門之外。雍門之內。東垣下有小瓦堂室一所。高尺許。具體而微。詢其州人曰。此息壤也。鞫其由。曰數百年前。此州忽為洪濤所漫。未沒者三二版。州帥惶懼不知所為。忽有人白之曰。州之郊墅間有一書生。博讀甚廣。才智出人。請召詢之。及召問之。此是息壤之地。在于南門。僕嘗讀息壤記云。禹湮洪水。茲有海眼。泛之無恆。禹乃鐫石造龍之宮室。寘于穴中。以塞其水脈。後聞版築此城。毀其舊制。是以有此懷襄之患。請掘而求之。果於東垣之下。掘數尺。得石宮室。皆已毀損。荊帥於是重葺。以厚壤培之。其洪水乃絕。今於其上又起屋宇。誌其處所。旋以息壤記驗之。不謬。（出玉堂閒話）

卷一百九十八　文章一

司馬相如

漢司馬相如賦詩。時人皆稱典而麗。雖詩人之作。不能加也。揚子雲曰。長卿賦不似從人間來。其神化所至耶。子雲學相如之賦而弗逮也。故雅服焉。相如為上林賦。意思蕭散。不復與外物相關。控引天地。錯綜古今。忽然而睡。躍然而興。幾百日而後成。其友人盛覽。字長卿。牂牁名士。嘗問以作賦。相如曰。合纂組以成文。列錦繡而為質。一經一緯。一宮一商。此賦之迹也。賦家之心。苞括宇宙。總覽人物。斯乃得之於內。不可得而傳。覽乃作合組歌列錦賦而退。終身不敢言作賦之心也。（出西京雜記）

謝朓

梁高祖重陳郡謝朓詩。常曰。不讀謝詩三日。覺口臭。（出談藪）

沈約

梁奉朝請吳均有才器。常為劍騎詩云。何當見天子。畫地取關西。高祖謂曰。天子今見。關西安在焉。均默然無答。均又為詩曰。秋風瀧白水。鴈足印黃沙。沈隱侯約語之曰。印黃沙語太險。均曰。亦見公詩云。山櫻發欲然。約曰。我始欲然。即以印訖。（出談藪）

庾信

梁庾信從南朝初至北方。文士多輕之。信將枯樹賦以示之。於後無敢言者。時溫子昇作韓陵山寺碑。信讀而寫其本。南人問信曰。北方文士何如。信曰。唯有韓陵山一片石堪共語。薛道衡、盧思道少解把筆。自餘驢鳴狗吠。聒耳而已。（出朝野僉載）

王勃

唐王勃每為碑頌。先磨墨數升。引被覆面而臥。忽起。一筆書之。初不點竄。時人謂之腹藁。（出談藪）

盧照鄰

唐盧照鄰字昇之。范陽人。弱冠拜鄧王府典籤。王府書記一以委之。王有書十二車。照鄰總披覽。略能記憶。後為益州新都縣尉。秩滿。婆娑於蜀中。放曠詩酒。故世稱王楊盧駱。照鄰聞之曰。喜居王後。恥在駱前。時楊之為文。好以古人姓名連用。如張平子之略談。陸士衡之所記。潘安仁宜其陋矣。仲長統何足知之。號為點鬼簿。駱賓王文好以數對。如泰地重關一百二。漢家離宮三十六。時人號為算博士。如盧生之文。時人莫能評其得失矣。惜哉不幸。有冉畊之疾。著幽憂子以釋憤焉。文集二十卷。（出朝野僉載）

崔融

唐國子司業崔融作武后冊文。因發疾而卒。時人以為二百年來無此文。（出國史纂異）

張說

唐張說、徐堅同為集賢學士十餘年。好尚頗同。情契相得。時諸學士凋落者衆。說、堅二人存焉。說手疏諸人名。與堅同觀之。堅謂說曰。諸公昔年皆擅一時之美。敢問藝

之先後說曰。李嶠崔融薛稷宋之問之文。皆如良金美玉。無施不可。富嘉謨之文。如孤峯絕岸。壁立萬仞。叢雲鬱興。震雷俱發。誠可畏乎。若施之於廊廟。則為駭矣。閻朝隱之文。則如麗色靚粧。衣之綺繡。燕歌趙舞。觀者忘憂。然類之風雅。則為俳矣。堅又曰。今之後進文詞孰賢。說曰。韓休之文。有如太羹玄酒。雖雅有典則。而薄於滋味。許景先之文。有如豐肌膩體。雖穠華可愛。而乏風骨。張九齡之文。有如輕縑素練。實濟時用。而窘於邊幅。王翰之文。有如瓊林玉斝。雖爛然可珍。而多有玷缺。若能箴其所短。濟其所長。亦一時之秀也。（出大唐新語）

崔曙

唐崔曙應進士舉。作明堂火珠詩。續有佳句曰。夜來雙月滿。曙後一星孤。其言深為工。文士推服。既夭歿。一女名星星。而無男。當時咸異之。（出明皇雜錄）

王維

唐王維好釋氏。故字摩詰。有高致。得宋之問輞川別業。山水勝絕。今清涼寺是也。維負詩名。然好取人章句。如行到水窮處。坐看雲起時。人以為含英集中詩也。漠漠水田飛白鷺。陰陰夏木囀黃鸝。乃李嘉祐詩也。（出國史補）

李翰

唐李翰文雖宏暢。而思甚苦澀。晚居陽翟。常從邑令皇甫曾求音樂。思涸則奏樂。神全則綴文。（出國史補）

顧況

唐顧況在洛。乘閒與一二詩友遊於苑中。流水上得大梧葉。上題詩曰。一入深宮裏。年年不見春。聊題一片葉。寄與有情人。況明日於上游亦題葉上。泛於波中。詩曰。愁見鶯啼柳絮飛。上陽宮女斷腸時。君恩不禁東流水。葉上題詩寄與誰。後十日餘。有客來苑中尋春。又於葉上得一詩。故以示況。詩曰。一葉題詩出禁城。誰人酬和獨含情。自嗟不及波中葉。蕩漾乘風取次行。（出本事詩）

盧渥

中書舍人盧渥應舉之歲。偶臨御溝。見一紅葉。命僕搴來。葉上乃有一絕句。置於巾箱。或呈於同志。及宣宗既省宮人。初下詔許從百官司吏。獨不許貢舉人。渥後亦一任范陽。獨獲其退宮人。覩紅葉而吁怨久之。曰。當時偶題隨流。不謂郎君收藏巾篋。驗其書跡。無不訝焉。詩曰。流水何太急。深宮盡日閑。殷勤謝紅葉。好去到人間。（出雲溪友議）

唐德宗

唐德宗每臨朝。多令徵四方邱園才學術直言極諫之士。由是題筆貢藝者。滿於闕下。上多親自考試。放絕請託之門。是時文學相高。公道大振。得路者咸以推賢進善為意。上試制科於宣政殿。或有乖謬者。即濃點筆抹之。或稱旨者。翹足朗吟。翌日即遍示宰臣學士。曰。此皆朕門生也。公卿大夫已下。無不服上藻鑒。宏詞獨孤綬試放馴象賦。及進其本。上覽稱歎久之。因吟其詞云。化之式孚。則必受乎來獻。物或違性。斯用感於至仁。上甚嘉之。故特書第三等。先是代宗朝。文單國累進馴象三十有二。上悉令放於荊山之南。而綬不斥受獻。不傷放棄。上賞為知去就也。（出杜陽雜編）

貞元五年。初置中和節。御製詩。朝臣奉和。詔寫本賜戴叔倫於容州。天下榮之。（出國史補）

戎昱

唐憲宗皇帝朝。以北狄頻侵邊境。大臣奏議。古者和親有五利。而無千金之費。帝曰。比聞有一卿能為詩。而姓氏稍僻。是誰。宰相對曰。恐是包子虛冷朝陽。皆不是也。帝遂吟曰。山上青松陌上塵。雲泥豈合得相親。世路盡嫌良馬瘦。唯君不棄臥龍貧。千金未必能移姓。一諾從來許殺身。莫道書生無感激。寸心還是報恩人。侍臣對曰。此是戎昱詩也。京兆尹李鑾擬以女嫁昱。令其改姓。昱固辭焉。帝悅曰。朕又記得詠史一篇。此人若在。便與朗州刺史。武陵桃源。足稱詩人之興詠。聖旨如此。稠疊士林之榮也。其詠史詩云。漢家青史內。計拙是和親。社稷依明主。安危託婦人。豈能將玉貌。便欲靜胡塵。地下千年骨。誰為輔佐臣。帝笑曰。魏絳之功。何其懦也。大臣公卿遂息和戎之論者矣。（出雲溪友議）

李端

唐郭曖尚昇平公主。盛集文士。即席賦詩。公主帷而觀之。李端中宴詩成。有荀令何郎之句。衆稱絕妙。或謂宿構。端曰。願賦一韻。錢起曰。請以起姓為韻。復有金埒銅山之句。曖大喜。出名馬金帛為贈。是會也。端擅場。送丞相王縉之鎮幽朔。韓翃擅場。送丞相劉晏之巡江淮。錢起擅場。（出國史補）

韓翃

唐韓翃少負才名。侯希逸鎮青淄。翃為從事。後罷府閑居十年。李勉鎮夷門。又署為幕吏。時韓已遲暮。同職皆新進後生。不能知韓。共目為惡詩韓翃。翃殊不得意。多辭疾在家。唯末職韋巡官者。亦知名士。與韓獨善。一日夜將半。韋扣門急。韓出見之。賀

曰。員外除駕部郎中。知制誥。韓大愕然曰。必無此事。定誤矣。韋就座曰。留底狀報制誥闕人。中書兩進名。御筆不點出。又請之。德宗批曰。與韓翃。時有與翃同姓名者。為江淮刺史。又具二人同進。御筆復批曰。春城無處不飛花。寒食東風御柳斜。日暮漢宮傳蠟燭。輕煙散入五侯家。又批云。與此韓翃。韋又賀曰。此非員外詩耶。韓曰是也。是知不誤矣。質明而李與僚屬皆至。時建中初也。（出本事詩）

楊憑

唐京兆尹楊憑兄弟三人皆能文。為學甚苦。或同賦一篇。共坐庭石。霜積襟袖。課成乃已。（出傳載）

符載

唐符載。字厚之。蜀郡人。有奇才。始與楊衡宋濟棲青城山習業。楊衡擢第。宋濟先死無成。唯載以王霸自許。恥於常調。韋皐鎮蜀。辟為支使。雖曰受知。尚多偃蹇。皐嘗於二十四化設齋。請撰齋詞。于時陪飲於摩訶池。載離席盥漱。命小吏十二人捧硯。人分兩題。緩步池間。各授口占。其敏速也如此。劉闢時為金吾倉曹參軍。始依皐。高載與撰真贊云。矯矯化初。氣傑文雄。靈螭出水。秋鶚乘風。行義則闕。輔仁乃通。他年良覿。麟閣之中。及皐卒。闢總留務。載亦在幕中。及闢敗。載亦免禍。（出北夢瑣言）

王建

唐王建初為渭南縣尉。值內官王樞密者。盡宗人之分。然彼我不均。復懷輕誚之色。忽因過飲。語及桓靈信任中官。起黨錮興廢之事。樞密深憾其譏。詰曰。吾弟所有宮詞。天下皆誦於口。禁掖深邃。何以知之。建不能對。故元稹以寓有宮詞。諂今隱其文。朝廷以為孔光不言溫樹者。慎之至也。及王建將被奏劾。因為詩以讓之。乃脫其禍也。建詩曰。先朝行坐鎮相隨。今上春宮見長時。脫下御衣偏得著。進來龍馬每交騎。常承密旨歸家少。獨奏邊情出殿遲。不是當家頻向說。九重爭遣外人知。（出雲溪友議）

裴度

唐憲宗以玉帶賜裴度。臨薨。卻進。門人作表。皆不如意。公令子弟執筆口占曰。內府之珍。先朝所賜。既不敢將歸地下。又不合留在人間。聞者歎其簡切而不亂。（出因話錄）

白居易

唐白居易有妓樊素。善歌。小蠻善舞。嘗為詩曰。櫻桃樊素口。楊柳小蠻腰。年既高邁。而小蠻方豐艷。因楊柳詞以托意曰。一樹春風萬萬枝。嫩於金色軟於絲。永豐坊裏東南角。盡日無人屬阿誰。及宣宗朝。國樂唱是詞。上問誰詞。永豐在何處。左右具以對。遂因東使命取永豐柳兩枝。植於禁中。白感上知其名。且好尚風雅。又為詩一章。其末句云。定知此後天文裏。柳宿光中添兩星。後除蘇州刺史。自峽沿流赴郡。時秭歸縣繁知一。聞居易將過巫山。先於神女祠粉壁大署之曰。蘇州刺史今才子。行到巫山必有詩。為報高唐神女道。速排雲雨候清詞。居易覩題處暢然。邀知一至。曰。歷陽劉郎中禹錫。三年理白帝。欲作一詩於此。怯而不為。罷郡經過。悉去千餘詩。但留四章而已。此四章者。乃古今之絕唱也。吾人遂次不合為之。沈佺期詩曰。巫山高不極。合沓狀奇新。闇谷疑風雨。幽崖若鬼神。月明三峽曙。潮滿九江春。為問陽臺客。應知入夢人。王無競詩曰。神女向高唐。巫山下夕陽。徘徊作行雨。婉孌逐荊王。電影江前落。雷聲峽外長。霽雲無處所。臺館曉蒼蒼。李端詩曰。巫山十二重。皆在碧空中。迴合雲藏日。霏微雨帶風。猿聲寒渡水。樹色暮連空。愁向高唐去。千秋見楚宮。皇甫冉詩曰。巫峽見巴東。迢迢出半空。雲藏神女館。雨到楚王宮。朝暮泉聲落。寒暄樹色同。清猿不可聽。偏在九秋中。白居易吟四篇詩。與繁生同濟。而竟不為。（出雲溪友議）

元和沙門

唐元和中。長安有沙門。不記名。善病人文章。尤能捉語意相合之處。張籍頗恚之。冥搜愈切。思得句曰。長因送人處。憶得別家時。經往誇揚。乃曰。此應不合前輩意也。僧哭曰。此有人道了也。籍曰。向有何人。僧吟曰。見他桃李發。思憶後園春。籍因撫掌大笑。（出摭言）

卷一百九十九　文章二

杜牧

唐白居易初為杭州刺史。令訪牡丹花。獨開元寺僧惠澄近於京師得之。始植於庭。欄圈甚密。他處未之有也。時春景方深。惠澄設油幕其上。牡丹自此東越分而種之也。會徐凝自富春來。未知白。先題詩曰。此花南地知難種。慚愧僧閑用意栽。海燕解憐頻睥睨。胡蜂未識更徘徊。虛生芍藥徒勞妬。羞殺玫瑰不敢開。唯有數苞紅幞在。含芳只待舍人來。白尋到寺看花。乃命徐同醉而歸。時張祜榜舟而至。甚若疎誕。然張徐二生。未之習隱。各希首薦。白曰。二君論文。若廉白之鬬。鼠穴勝負在於一戰也。遂試長劍倚天外賦。餘霞散成綺詩。試訖解送。以凝為元。祐次之。張曰。祐詩有地勢遙尊岳。河流側讓關。多士以陳後主日月光天德。山河壯帝居。此徒有前名矣。

又祜題金山寺詩曰樹影中流見鐘聲兩岸聞雖綦毋潛云塔影挂清漢鐘聲和白雲此句未爲佳也白又以祜宮詞四句之中皆數對何足奇乎然無徐生云今古長如白練飛一條界破青山色祜歎曰榮辱糺紛亦何常也遂行歌而邁凝亦鼓枻而歸自是二生終身偃仰不隨鄉試矣先是李林宗杜牧與白輩下較之具言元白詩體舛雜而爲清苦者見嗤因茲有恨白爲河南尹李爲河南令道上相遇尹乃乘馬令則肩輿似乖趨事之禮李當時曰爲嗤嗤公聞者皆笑樂天之名稍減矣白曰李直木林宗字也吾之獅子也其鋒不可當復杜牧守秋浦與張祜爲詩酒之交酷吟祜宮詞亦知錢塘之歲白有非祜之論嘗不平之乃爲詩二首以高之曰誰人得似張公子千首詩輕萬戶侯又云如何故國三千里虛唱歌詞滿六宮張詩曰故國三千里深宮二十年一聲何滿子雙淚落君前此爲祜得意之語也李杜已下盛言其美者欲以尚異於白而曲成於張也故牧又著論言近有元白者喜爲淫言媟語鼓扇浮囂吾恨方在下位未能以法治之斯亦數佐於祜耳（出雲溪友議）

天嶠遊人

麻姑山山谷之秀草木多奇有鄧先客至延康四五代爲國道師而錫紫服洎死自京歸葬是山云是尸解也然悉爲邱隴松柏相望詞人經過必當興詠幾千首矣忽有一少年偶題一絕不言姓字但云天嶠遊人耳後來觀其所刺無復爲文且鄧氏之名因斯稍減矣詩曰鶴老芝田雞在籠上清那與俗塵同既言白日昇仙去何事人間有殯宮（出雲溪友議）

譚銖

真娘者吳國之佳人也比於錢塘蘇小小死葬吳宮之側行客感其華麗競爲詩題於墓樹櫛比鱗臻有舉子譚銖者吳門之秀士也因書一絕後之來者覩其題處稍息筆矣詩曰武邱山下塚累累松柏蕭條盡可悲何事世人偏重色真娘墓上獨題詩（出雲溪友議）

周匡物

周匡物字幾本漳州人唐元和十二年王播榜下進士及第時以歌詩著名初周以家貧徒步應舉落魄風塵懷刺不偶路經錢塘江乏僦船之資久不得濟乃於公館題詩云萬里茫茫天塹遙秦皇底事不安橋錢塘江口無錢過又阻西陵兩信潮郡牧出見之乃罪津吏至今天下津渡尚傳此詩諷誦舟子不敢取舉選人錢者自此始也（出閑川名士傳）

王播

唐王播少孤貧嘗客揚州惠照寺木蘭院隨僧齋食後厭怠乃齋罷而後擊鐘後二紀播自重位出鎮是邦因訪舊遊向之題名皆以碧紗幕其詩播繼以二絕句曰三十年前此院遊木蘭花發院新修如今再到經行處樹老無花僧白頭上堂未了各西東慚愧闍黎飯後鐘三十年來塵撲面如今始得碧紗籠（出摭言）

朱慶餘

唐朱慶餘遇水部郎中張籍知音索慶餘新舊篇什數通吟改只留二十六章籍置於懷抱而推贊之時人以籍重名無不繕錄諷詠遂登科第初慶餘尚爲謙退作閨意一篇以獻張曰洞房昨夜停紅燭待曉堂前拜舅姑粧罷低聲問夫壻畫眉深淺入時無籍酬之曰越女新粧出鏡心自知明艷更沈吟齊紈未足人間貴一曲菱歌敵萬金由是朱之詩名流於四海內矣（出雲溪友議）

唐宣宗

唐宣宗朝前進士陳玩等三人應博士宏詞所司考定名第及詩賦論上於延英殿

詔中書舍人李藩等問曰凡考試之中重用字如何藩對曰賦忌偏枯叢雜論失褒貶是非詩則緣題落韻緣題如白雲起封中詩元封中白雲起是也其間重用文字乃是庶幾亦非有常例也又曰孰詩重用字對曰錢起湘靈鼓瑟詩云善撫雲和瑟常聞帝子靈馮夷空自舞楚客不堪聽逸韻諧金石清音發杳冥蒼梧來怨慕白芷動芳馨流水傳湘浦悲風過洞庭曲終人不見江上數峯青中有二不字上曰錢起雖重用字他詩似不及起雖謝朓云洞庭張樂地瀟湘帝子遊雲去蒼梧遠水還江漢流之篇無以比也其宏詞詩重用字者登科起詩便付史館（出雲溪友議）

又

宣宗因重陽賜宴羣臣有御製詩其略曰款塞旋征騎和戎委廟賢傾心方倚注叶力共安邊宰臣以下應制皆和上回宰相魏謩詩最出其兩聯云四方無事去神豫抄秋來八水寒光起千山霽色開上嘉賞久之魏蹈舞拜謝宰寮佇視魏有德色極歡而罷（出抒情詩）

溫庭筠

唐溫庭筠字飛卿舊名岐與李商隱齊名時號溫李才思艷麗工於小賦每入試押

官韻作賦凡八叉手而八韻成多為鄰鋪假手號曰救數人也而士行有缺搢紳薄之李上山謂曰近得一聯句云遠比趙公三十六年宰輔未得偶句溫曰何不云近同郭令二十四考中書宣宗嘗試詩上句有金步搖未能對遣求進士對之庭筠乃以玉條脫續也宣宗賞焉又藥名白頭翁溫以蒼耳子為對他皆此類也宣帝愛唱菩薩蠻詞丞相令狐綯假其修撰密進之戒令勿他泄而遽言於人由是疎之溫亦有言云中書內坐將軍譏相國無學也宣皇好微行遇於逆旅溫不識龍顏傲然而詰之曰公非長史司馬之流耶帝曰非也又曰得非大參簿尉之類耶帝曰非也謫為坊城尉其制曰孔門以德行為先文章為末爾既德行無取文章何以補焉徒負不羈之才罕有適時之用竟流落而死也豳國公杜悰自西川除淮海庭筠詣韋曲林氏林亭留詩云卓氏壚前金線柳隋家堤畔錦帆風貪為兩地行霖雨不見池蓮照水紅豳公聞之遺絹千疋吳興沈徽云溫曾於江淮為親表檟楚由是改名庭筠又每歲舉場多為舉人假手侍郎沈詢之舉別施舖席授庭筠不與諸公鄰比翌日於簾前請庭筠曰向來策名者皆是文賦託於學士某今歲場中並無假託學士勉旃因遣之由是不得意也（出北夢瑣言）

李商隱

唐李商隱字義山為彭陽公令狐楚從事彭陽之子綯繼有韋平之拜似疎商隱未嘗展分重陽日商隱詣宅於廳事上留題其略云十年泉下無消息九日樽前有所思郎君官重施行馬東閣無因許再窺相國覩之慚悵而已乃扃閉此廳終身不處也

劉瑑

唐劉瑑字子全幼苦學能屬文才藻優贍大中初為翰林學士是時新復河湟邊上戎事稍繁會院中諸學士或多請告瑑獨當制一日近草詔百函筆不停綴詞理精當夜艾帝復詔至御前令草喻天下制瑑濡毫抒思頃刻而告就遲明詔對帝大嘉賞因面賜金紫之服瑑以文學受知不數年卒至大用其告喻制曰自昔皇王之有國也何嘗不文以守成武以集事參諸二柄歸於大寧朕猥荷丕圖思弘景業憂勤戒惕四載於茲每念河湟土疆綿亙遐邈天寶末犬戎乘我多難無力禦姦遂縱腥羶不遠京邑事更十葉時近百年卿士獻能靡不竭其長策朝廷下議皆亦聽其直詞蓋以不生邊事為永圖且守舊地為明理荏苒於是收復無由今者天地儲祥祖宗垂祐將士等櫛沐風雨暴露郊原披荊榛而刁斗夜嚴出豺狼而穹廬曉破動皆如意古無與京念此誠勤宜加寵賞詞不多載（出鄭處誨所撰劉瑑碑）

鄭畋

馬嵬佛堂楊妃縊所邇後才士經過賦詠以道其幽怨者不可勝紀皆以翠翹香鈿委於塵泥紅淒碧怨令人傷悲雖調苦詞清無逃此意也丞相鄭畋為鳳翔從事日題詩曰玄宗迴馬楊妃死雲雨雖亡日月新終是聖朝天子事景陽宮井又何人觀者以為真輔國之句（出闕史）

司空圖

唐晉國公裴度討淮西題名於華嶽廟之闕門後司空圖題詩紀之曰嶽前大隊赴淮西從此中原息戰鼙石闕莫教苔蘚上分明認取晉公題（出摭言）

高蟾

唐高蟾詩思雖清務為奇險意疎理寡實風雅之罪人薛能謂人曰儻見此公欲贈其掌然而落第詩曰天上碧桃和露種日邊紅杏倚雲栽芙蓉生在秋江上不向東風怨未開蓋守寒素之分無躁競之心公卿間許之先是胡曾有詩云翰苑何曾休

嫁女文昌早晚罷生兒上林新桂年年發不許平人折一枝羅隱亦多怨刺當路子弟忌之由是蟾獨策名也前輩李賀歌篇逸才奇險雖然嘗疑其無理杜牧有言長吉若使稍加其理即奴僕命騷人可也是知通論不相遠也（出北夢瑣言）

卷二百　文章三

李蔚

唐丞相李蔚鎮淮南日有布素之交孫處士不遠千里徑來修謁蔚浹月留連一日告發李斂舊分遊河祖送過於橋下波瀾迅激舟子迴跋舉篙濺水近坐飲妓濕衣尤甚李大怒令擒舟子荷於所司處士拱而前曰因茲寵餞是某之過敢請筆硯略抒荒蕪李從之乃以柳枝詞曰半額微黃金縷衣玉搔頭裊鳳雙飛從教水濺羅裙濕還道朝來行雨歸李覽之釋然歡笑賓從皆贊之命伶人唱其詞樂飲至暮舟子赦罪更有李嵘獻詩云雜樹煙含瑞氣凝鳳池波待玉山澄國人久倚東關望擬築沙堤到廣陵後果入相（出抒情詩）

盧渥

唐左丞相盧渥軒冕之盛近代無比伯仲四人咸居顯列乾符初母憂服闋渥自前

中書舍人。拜陝府觀察使。又旬日。其弟紹。自前長安令除給事中。又旬日。弟沆自前集賢校理除左拾遺。又旬日。弟沼自鐵尉遷監察御史。詔書疊至。士族榮之。及赴任陝郊。洛城自居守分司。朝臣已下。互設祖筵。遍於行路。洛城為之一空。都人觀者架肩擊轂。盛於清明灑掃之日。自臨都驛以至於行。凡五十里連翩不絕。有白髯傳卒嗚指歎曰。老人為驛吏垂五十年。閱事多矣。而未曾見祖送之盛有如此者。時士流竊語。以此日在家者為恥。渥有題嘉祥驛詩曰。交親榮餞洛城空。善戲戎裝上將同。星使自天丹詔下。雕鞍照地數程中。馬嘶靜谷聲偏響。旆映晴山色更紅。到後定知人易化。滿街棠樹有遺風。詩版後為易定帥王存尚書碎之。（出唐闕史）

韓定辭

唐韓定辭為鎮州王鎔書記。聘燕帥劉仁恭。舍於賓館。命試幕客馬彧延接。馬有詩贈韓曰。燧林芳草綿綿思。盡日相攜陟麗譙。別後嵯峩山上望。羨君時復見王喬。彧詩雖清秀。然意在徵其學問。韓亦於座上酬之曰。崇霞臺上神仙客。學辨癡龍藝最多。盛德好將銀筆述。麗詞堪與雪兒歌。座內諸賓靡不欽訝稱妙句。然亦疑其銀筆之僻也。他日。或復持燕帥之命。答聘常山。亦命定辭接於公館。時有妓轄轄者。韓之所眷也。每當酒席。或頻目之。韓曰。昔愛晉文公分季隗於趙衰。孫伯符輟小喬於公瑾。蓋以色可奉名人。但慮倡姬不如賢者之顧。願垂一詠。俾得奉之。或援筆文不停綴。作轄轄之賦。其文甚美。咸欽其敏妙。遂傳於遠近。或從容問韓以雪兒銀筆之事。韓曰。昔梁元帝為湘東王時。好學著書。常記錄忠臣義士及文章之美者。筆有三品。或以金銀雕飾。或用斑竹為管。忠孝全者。用金管書之。德行清粹者用銀筆書之。文章贍麗者。以斑竹書之。故湘東之譽振於江表。雪兒者。李密之愛姬。能歌舞。每見賓僚文章有奇麗入意者。即付雪兒叶音律以歌之。又問癡龍出自何處。定辭曰。洛下有洞穴。曾有人誤墮於穴中。因行數里。漸見明曠。見有宮殿人物凡九處。又見有大羊。羊髯有珠。人取而食之。不知何所。後出以問張華。曰。此地仙九館也。大羊者名曰癡龍耳。定辭復問。或嵯峩之山。當在何處。或曰。此隋君之故事。何謙光而下問。由是兩相悅服。結交而去。（出北夢瑣言）

姚巖傑

姚巖傑。梁公元崇之裔孫也。童丱聰悟絕倫。弱冠博通墳典。慕班固司馬遷為文。時稱大儒。常以詩酒放逸江左。尤肆凌忽前達。旁若無人。唐乾符中。顏標典鄱陽郡。鞠

場公宇初構。請巖傑紀其事。文成。燦然千餘言。標欲刊去一兩字。巖傑大怒。標不能容。時已勒石。遂命覆碑於地。磨去其文。巖傑以一篇紀之曰。為報顏公識我麼。我心唯紙與天和。眼前俗物關情少。醉後青山入夢多。馮子莫嫌彈鋏恨。甯生休唱飯牛歌。聖朝若為蒼生計。也合公車到薜蘿。廬肇牧歙州。巖傑在婺源。先以著述寄肇。肇知其使酒。以手書褒美。贈以束帛。辭云。兵火之後。郡中凋弊。無以迎逢大賢。巖傑復以長牋激之。肇不得已。迓至郡齋。待如公禮。既而日肆傲睨。輕視於肇。肇常以篇詠誇於巖傑曰。明月照巴天。巖傑大笑曰。明月照一天。奈何獨言巴天耶。肇漸不得意。無何會於江亭。時蒯希逸在席。盧請目前取一事為酒令。尾有樂器之名。肇令曰。遠望漁舟不濶尺八。巖傑遽飲酒一器。凭欄嘔噦。須臾即席還令曰。凭欄一吐。已覺空喉。其侮慢倨傲如此。（出摭言）

狄歸昌

唐僖宗幸蜀。有詞人於馬嵬驛題詩云。馬嵬煙柳正依依。重見鑾輿幸蜀歸。泉下阿蠻應有語。這迴休更泥楊妃。不出名氏。人仰奇才。（此即侍郎狄歸昌詩也。出抒情詩）

杜荀鶴

唐杜荀鶴嘗吟一聯詩云。舊衣灰絮絮。新酒竹篘篘。或話於韋莊。莊曰。我道印將金鎖鎖。簾用玉鉤鉤。莊後西蜀為相。（出北夢瑣言）

武臣有文

曹景宗

梁曹景宗累立軍功。天監初。徵為右衛將軍。後破魏軍。振旅。帝於華光殿宴飲聯句。左僕射沈約賦韻。景宗不得韻。意色不平。啓求賦詩。帝曰。卿伎能甚多。人才英拔。何必止在一詩。景宗已醉。求作不已。詔令賦競病兩字。景宗便操筆而成。曰。去時兒女悲。歸來笳鼓競。借問行路人。何如霍去病。帝欣賞不已。於是進爵為公。（出曹景宗傳）

高昂

北齊高昂。字敖曹。膽力過人。姿彩殊異。其父次同。為求嚴師教之。昂不遵師訓。專事馳騁。每言男兒當橫行天下。自取富貴。誰能端坐讀書作老博士也。其父以其昂藏敖曹。故名字之。東魏末。齊神武起義。昂傾意附之。因成霸業。除侍中司徒兼西南道大都督。而敖曹酷好為詩。雅有情致。時人稱焉。嘗從軍與相州刺史孫騰作行路難曰。卷甲長驅不可息。六日六夜三度食。初時言作虎牢停。更被處置河橋北。迴首絕

望使蕭條。悲來雪涕還自抑。又有征行詩曰。隴種千口羊。泉連百壺酒。朝朝圍山獵。夜夜迎新婦。頃之。其弟季式爲濟州刺史。敖曹發驛以勸酒。乃贈詩曰。憐君憶君停欲死。天上人間無可比。走馬海邊射遊鹿。偏坐石上彈鳴雉。昔時方伯顧三公。今日司徒羨刺史。餘篇甚多。此不復載。（出談藪）

賀若弼

隋賀若弼字輔伯。少有大志。驍勇便弓馬。解屬文。涉書記。有重名。及隋文受禪。陰有平江南之志。訪可任者。高熲薦弼有文武才幹。拜總管。委以平陳之事。若弼欣然以爲己任。與壽州總管源雄並爲重鎮。若弼遺詩曰。交河驃騎幕。合浦伏波營。勿使麒麟上。無我二人名。獻平陳十策。稱上旨。開皇九年。大舉伐陳。以若弼爲行軍總管。俘陳叔寶。（出賀若弼傳）

李密

隋李密。蒲山公寬之子也。初授親衛大都督。非其所好。稱疾而歸。大業中。佐楊玄感起兵。及玄感敗。密間行入關。亡抵平原賊帥郝孝德。不禮之。遭饑饉。至削樹皮而食。乃詣睢陽。舍於村中。變名姓。稱劉知遠。聚徒教授。經數月。不得志。乃爲五言詩曰。金風颺秋節。玉露凋晚林。此夕窮途士。鬱陶傷寸心。眺聽良多感。慷慨獨霑襟。霑襟何所爲。悵然懷古意。秦俗猶未平。漢道將何冀。樊噲市井屠。蕭何刀筆吏。一朝時運合。萬古傳名謚。寄言世上雄。虛生真可愧。詩成泣下數行。義寧元年。密潛據洛口。會羣盜百萬。築壇稱魏公。建元二年。密自棄洛鼓行伐隋。兵敗歸唐。授光祿卿。（出河洛記）

高崇文

唐相高崇文。本蓟門之驍將也。以討劉闢功授西川節度使。一旦大雪。諸從事吟賞有詩。崇文遽至飲席。笑曰。諸君自爲樂。殊不見顧。鄙夫鄙夫武人。亦有一詠雪詩。乃口占曰。崇文崇武不崇文。提戈出塞號從軍。有似胡兒射飛鴈。白毛空裏落紛紛。諸多中的。皆謂北齊敖曹之比。太尉駢即其孫也。（出北夢瑣言）

王智興

唐侍中王智興。初爲徐州節度使。武略英特。有命世之譽。幕府既開。所辟皆是名士。一旦從事於使院會飲。與賓朋賦詩。頃之。達於王。王乃召護軍俱至。從事因屏去翰墨。但以盃盤迎接。良久。問之曰。適聞判官與諸賢作詩。何得見某而罷。遂令卻取筆硯。以彩牋數幅陳席上。衆賓相與持牋。候行觴舉樂。復曰。本來欲觀製作。非以飲酒爲意。時小吏亦以牋翰置於王公之前。從事禮爲辭讓。王曰。某韜鈐發跡。未嘗留心章句。今日陪奉英髦。不免亦陳愚懇。於是引紙援毫。斟酌而就。云三十年來老健兒。剛被郎官遣作詩。江南花柳從君詠。塞北煙塵我自知。四座覽之。驚歎無已。時文人張祜亦預此筵。監軍謂之曰。觀茲盛事。豈得無言。祜即席爲詩以獻。云十年受命鎮方隅。孝節忠規兩有餘。誰信將壇嘉政外。李陵章句右軍書。智興覽之。笑曰。褒飾之詞。可謂過當矣。左右或言曰。書生之徒。務爲諂佞。智興叱之曰。有人道我惡詩。汝輩又肯否。張秀才海內名士。豈云易得。天下人聞。且以爲王智興樂善矣。駐留數日。臨歧贈絹千匹。（出劇談錄）

高駢

唐高駢幼好爲詩。雅有奇藻。屬情賦詠。橫絕常流。時衆爭者多不及之。故李氏之季。言勳臣有文者。駢其首焉。朞遇亂多亡。今其存者。盛傳於時。其自賦言懷詩曰。恨乏平戎策。慚登拜將壇。手持金鉞重。身掛鐵衣寒。主聖匡扶易。恩深報効難。三邊猶未靜。何敢便休官。二女廟詩云。帝舜南巡去不還。二妃幽怨水雲間。當時珠淚垂多少。直到而今竹尚斑。又詠雪云。六出花飄入戶時。坐看修竹變瓊枝。逡巡好上高樓望。蓋盡人間惡路歧。又聽歌詩。公子邀歡月滿樓。佳人揭調唱伊州。便從席上秋風起。直到蕭關水盡頭。又寄僧節竹杖詩云。堅輕筇竹杖。一枝有九節。寄與沃州僧。閑步秋山月。（出劇談錄）

羅紹威

梁鄴王羅紹威。世爲武人。有膽決。喜尚文學。雅好儒生。於廳所之側。別立學舍。招延四方遊士。置於其間。待以恩禮。每旦視事之暇。則與諸儒講論經義。聚書萬餘卷。於學舍之側。建置書樓。縱儒士隨意觀覽。己亦孜孜諷誦。當時藩牧之中。最獲文章之譽。每命幕客作四方書檄。小不稱旨。壞裂抵棄。自襞牋起草。下筆成文。雖無藻麗之風。幕客多所不及。又僻於七言詩。每歌酒讌會。池亭遊覽。靡不賦詠題之屋壁。江南有羅隱者。爲兩浙錢鏐幕客。有文學。紹威特遣使幣交歡。申南阮之敬。隱悉以所著文章詩賦酬寄。紹威大傾慕之。乃目其所爲詩曰羅江東。今鄴中人士有諷誦者。自爲大廳記。亦微有可觀。（出羅紹威傳）

趙延壽

僞遼丞相趙延壽。德鈞之子也。仕唐爲樞密使。清泰末。自太原陷虜。耶律德光用爲

偽丞相。綜國事。會少主失政。延壽導戎王為亂。凡數年之間。盜有中夏。實延壽贊成之力也。延壽將家子。幼習武略。即戎之暇。時復以篇什為意。亦甚有雅致。嘗在虜庭賦詩曰。黃沙風捲半空拋。雲動陰山雪滿郊。探水人迴移帳就。射鵰箭落著弓抄。烏逢霜果饑還啄。馬渡冰河渴自跑。占得高原肥草地。夜深生火折林梢。南人聞者往往傳之。（出趙延壽傳）

太平廣記第十五册終

太平廣記第十六册

卷二百一　才名

宋　李昉　編

上官儀

高宗承貞觀之後。天下無事。上官儀獨持國政。嘗凌晨入朝。巡洛水隄。步月徐轡。詠詩曰。脈脈廣川流。驅馬歷長洲。鵲飛山月曙。蟬噪野風秋。音韻清亮。羣公望之若神仙。（出國史異纂）

東方虬

左史東方虬每云。二百年後。乞與西門豹作對。尤工詩。沈佺期以工詩著名。燕公張說嘗謂之曰。沈三兄詩。直須還他第一。（出國史異纂）

蘇頲

蘇頲少聰俊。一覽千言。景龍二年六月二日。初定內難。唯頲為中書舍人。在太極後閣。時頲尚年少。初當劇任。文詔填委。動以萬計。時或憂其不濟。而頲手操口對。無毫釐差失。主書韓禮譚子陽轉書詔草。屢謂頲曰。乞公稍遲。禮等書不及。恐手腕將廢。中書令李嶠見之。歎曰。舍人思若湧泉。嶠等所不及也。（出譚賓錄）

李邕

李邕自刺史入計京師。邕素負才名。頻被貶斥。皆以邕能文養士。賈生信陵之流。執事忌勝。剝落在外。人間素有聲稱。後進不識。京洛阡陌聚看。以為古人。或將眉目有異。衣冠望風。尋訪門巷。又中使臨問。索其新文。復為人陰中。竟不得進。及天寶初。為汲郡北海太守。性豪侈。不拘細行。馳獵縱逸。候柳勣下獄。吉溫令勣引邕。議及休咎。厚相賂遺。詞狀連引。敕初順之。羅希奭馳往。就郡決殺之。邕早擅才名。尤長碑記。前後所製。凡數百首。受納饋送。亦至鉅萬。自古鬻文獲財。未有如邕者。（出譚賓錄）

李華

李華以文學名重於天寶末。至德中。自前司封員外起為相國李梁公峴從事。檢校吏部員外。時陳少游鎮淮揚。尤仰其名。一旦。城門吏報華入府。少游大喜。簪笏待之。少頃。復白云已訪蕭功曹矣。功曹穎士也。（出摭言）

李白

李太白初自蜀至京師。舍於逆旅。賀監知章聞其名。首訪之。既奇其姿。又請所為文。白出蜀道難以示之。讀未竟。稱歎數四。號為謫仙人。白酷好酒。知章因解金龜換酒

與傾盡醉期不間日。由是稱譽光赫。賀又見其烏棲曲。歎賞苦吟曰。此詩可以泣鬼神矣。曲曰。姑蘇臺上烏棲時。吳王宮裏醉西施。吳歌楚舞歡未畢。西山猶銜半邊日。金壺丁丁漏水多。起看秋月墜江波。東方漸高奈樂何。或言是烏夜啼二篇。未知孰是。又烏夜啼曰。黃雲城邊烏欲棲。歸飛啞啞枝上啼。機中織錦秦川女。碧紗如煙隔窗語。停梭向人問故夫。欲說遼西淚如雨。白才逸氣高。與陳拾遺子昂齊名。先後合德。其論詩云。陳已來艷薄斯極。沈休文又尚以聲律。將復古道。非我而誰歟。玄宗聞之。名入翰林。以其才藻絕人。器識兼茂。使以上位處之。故未命以官。嘗因宮人行樂。謂高力士曰。對此良辰美景。豈可獨以聲伎為娛。儻時得逸才詞人吟詠之。可以誇耀於後。遂命召白。時寧王邀白飲酒已醉。既至。拜舞頹然。上知其薄聲律。謂非所長。命為宮中行樂五言律詩十首。白頓首曰。寧王賜臣酒。今已醉。儻陛下賜臣無畏。始可盡臣薄技。上曰可。即遣二內臣掖扶之。命研墨濡筆以授之。又命二人張朱絲欄於其前。白取筆抒思。略不停綴。十篇立就。更無加點。筆跡遒利。鳳跱龍挐。律度對屬。無不精絕。其首篇曰。柳色黃金嫩。梨花白雪香。玉樓巢翡翠。珠殿宿鴛鴦。選妓隨雕輦。徵歌出洞房。宮中誰第一。飛燕在昭陽。玄宗恩禮極厚。而白才行不羈。放曠坦率。

乞歸故山。玄宗亦以非廊廟器。優詔許之。嘗有醉吟詩曰。天若不愛酒。酒星不在天。地若不愛酒。地應無酒泉。天地既愛酒。愛酒胡愧焉。三盃通大道。五斗合自然。但得酒中趣。勿為醒者傳。更憶賀監知章詩曰。欲向東南去。定將誰舉杯。稽山無賀老。卻棹酒船回。後在潯陽。復為永王璘延接。累謫夜郎。時杜甫贈白詩二十韻。多敘其事。白後放還。遊賞江表山水。卒於宣城之采石。葬於謝公青山。范傳正為宣歙觀察使。為之立碑。以旌其隧。初白自幼好酒。於兗州習業。平居多飲。又於任城縣構酒樓。日與同志荒宴其上。少有醒時。邑人皆以白重名。望其樓而加敬焉。（出本事詩）

好尚

房琯

蘇州洞庭。杭州興德寺。房太尉琯云。不遊興德洞庭。未見佳處。壽安縣有噴玉泉石溪。皆山水之勝絕者也。貞元中。琯以賓客辭為縣令。乃剗翳薈。開徑隧。人聞而異焉。太和初。博陵崔蒙為主簿。標准於道周。人方造而遊焉。又顏太師真卿。刻姓名於石。或置之高山之上。或沈之大洲之底。而云安知不有陵谷之變耶。（出傳記）

韓愈

韓愈好奇。與客登華山絕峯。度不能返。發狂慟哭。為遺書。華陰令百計取之。乃下。又辛氏子為千牛。與其儕類登慈恩寺浮圖。窮危極險。躍出檻外。失身而墜。賴腰帶掛釘。為風所搖。久而未落。同登者驚倒檻中。不能復起。院僧遙望急呼。一寺悉出。以救之。乃連衣為繩。久之取下。經宿而蘇。（出國史補）

李約

兵部員外郎李約。汧公之子也。以近屬宰相子。而雅愛玄機。蕭蕭沖遠。德行既優。又有山林之致。琴道酒德。詞調皆高。絕一時。一生不近女色。性喜接引人物。而不好俗談。晨起草裹頭。對客蹙融。便過一日。多蓄古器。在潤州嘗得古鐵一片。擊之清越。又養一猿。名生公。常以之隨。逐月夜泛江。登金山。擊鐵鼓琴。猿必嘯和。傾壺達夕。不俟外賓。醉而後已。約曾佐李庶人錡浙西幕。約初至金陵。於府主庶人錡坐。屢讚招隱寺標致。一日。庶人宴於寺中。明日謂約曰。十郎嘗誇招隱寺。昨遊宴細看。何殊州中。李笑曰。某所賞者疎野耳。若遠山將翠幕遮。古松用彩物裹。腥羶涴鹿掊泉。音樂亂山鳥聲。此則實不如在叔父大廳也。庶人大笑。約性又嗜茶。能自煎。謂人曰。茶須緩火炙。活火煎。活火謂炭火之焰火也。客至不限甌數。竟日執持茶器不倦。曾奉使行

硤石縣東。愛渠水清流。旬日忘發。（出因話記）

陸鴻漸

太子文學陸鴻漸。名羽。其生不知何許人。竟陵龍蓋寺僧姓陸。于堤上得一初生兒。收育之。遂以陸為氏。及長。聰俊多聞。學贍辭逸。恢諧談辯。若東方曼倩之儔。鴻漸性嗜茶。始創煎茶法。至今鬻茶之家。陶為其像。置於錫器之間。云宜茶足利。至太和。復州有一老僧。云是陸生弟子。常諷歌云。不羨黃金罍。不羨白玉杯。不羨朝入省。不羨暮入臺。唯羨西江水。曾向晉陵城下來。鴻漸又撰茶經三卷。行於代。今為鴻漸形者。因目為茶神。有交易則茶祭之。無以釜湯沃之。（出傳載）

獨孤及

獨孤常州及末年尤嗜鼓琴。得眼病不理。意欲專聽之。（出傳載）

杜兼

杜兼嘗聚書萬卷。每卷後必自題云。清俸買來手自校。汝曹讀之知聖道。墜之鬻之為不孝。（出傳載）

李德裕

李德裕與同列款曲。或有徵所好者。德裕言已嘗見未聞新書策。崔魏公鉉好食新䭔頭。以為珍美。事關延先一日前。必到使院索新煮䭔頭也。杜豳公悰每早食饋飯乾脯。崔侍中安潛好看鬬牛。雖各有所美。而非近利。與夫牙籌金埒錢癖穀堆。不其遠乎。（出北夢瑣言）

潘彥

咸寧中。貝州潘彥好雙陸。每有所詣。局不離身。曾泛海遇風。船破。彥右手挾一板。左手抱雙陸局。口銜雙陸骰子。二日一夜至岸。兩手見骨。局終不捨。骰子亦在口。（出朝野僉載）

宋之愻

洛陽縣丞宋之愻性好唱歌。出為連州參軍。刺史陳希古者。庸人也。令之愻教婢歌。每日端笏立於庭中。呦呦而唱。其婢隔窗從而和之。聞者無不大笑。（出朝野僉載）

朱前疑

兵部郎中朱前疑貌醜。其妻有美色。天后時。洛中殖業坊西門酒家有婢。蓬頭垢面。傴肩皤腹。寢惡之狀。舉世所無。而前疑大悅之。殆忘寢食。乃知前世言宿瘤蒙愛。信不虛也。夫人世嗜慾。一何殊性。前聞文王嗜昌歜。楚王嗜芹菹。屈到嗜芰。曾皙嗜羊棗。宋劉雍嗜瘡痂。本傳曰。雍詣前吳興太守孟靈休。靈休脫襪。粘炙瘡痂墜地。雍俯而取之。飡焉。宋明帝嗜蜜漬鱁鮧。每啖數升。是知海上逐臭之談。陳君愛醜之說。何其怪歟。天與其癖也。（出朝野僉載）

鮮于叔明

劍南東川節度鮮于叔明。好食臭蟲。時人謂之蟠蟲。每散令人採拾。得三五升。即浮之微熱水中。以抽其氣盡。以酥及五味熬之。卷餅而啖。其味實佳。（出乾䐗子）

權長孺

長慶末。前知福建縣權長孺犯事流貶。後以故禮部相國德輿之近宗。遇恩復資。留滯廣陵多日。賓府相見。皆鄙之。將詣闕求官。臨行。羣公飲餞於禪智精舍。狂士蔣傳知長孺有嗜人爪癖。乃於步健及諸傭保處。薄給酬直。得數兩削下爪。或洗濯未淨。以紙裹。候其酒酣進曰。侍御遠行。無以餞送。今有少佳味敢獻。遂進長孺。長孺視之。忻然有喜色。如獲千金之惠。涎流於吻。連撮噉之。神色自得。合坐驚異。（出乾䐗子）

卷二百二　儒行

劉獻之

後魏劉獻之少好學。尤精詩傳。泛觀子史。見名法之言。掩卷而笑曰。若使楊墨之流不為此書。千載推知少也。又謂所親曰。觀屈原離騷之作。自是狂人。死何足惜。時人有從之學者。獻之曰。立身雖百行殊途。准之四科。要以德行為首。子若能入孝出悌。忠信仁讓。不待出戶。天下自知。倘不能然。雖復下帷針股。躡屩從師。止可博聞強識。不過為土龍乞雨。眩惑將來。其於立身之道何益乎。孔門之徒。初亦未悟。見吾丘之歎。方乃歸而養親。嗚呼。先達之人。何自覺之晚也。由是四方學者慕之。歎曰。吾不如莊周樗散遠矣。固以疾辭。（出談藪）

盧景裕

范陽盧景裕。太常靜之子。司空同之猶子。少好閑默。馳騁經史。守道恭素。不以榮利居心。時號居士焉。初頭生一叢白毛。數之四十九莖。故偏好老易。為注解。至四十九而卒。故小字白頭。性端謹。雖在暗室。必矜莊自持。盛暑之月。初不露袒。妻子相對。有若嚴賓。歷位中書侍郎。（出談藪）

蕭德言

唐蕭德言篤志於學。每開五經。必盥濯。束帶危坐對之。妻子謂曰。終日如是。無乃勞乎。德言曰。敬先師之言。豈憚於此乎。（出談賓錄）

張楚金

張楚金與越石同預鄉貢進士。州司將罷越石而貢楚金。楚金辭曰。以順即越石長。以才即楚金不如。固請俱退。李勣為都督。歎曰。貢士本求才行。相推如此。何嫌雙舉。乃薦擢第。（出談賓錄）

儁才

沈約

梁瑯邪王筠。幼而精銳。文采逸艷。為沈約所賞。及沈為尚書令。筠為郎。謂筠曰。僕昔與王謝諸賢為文會之賞。自零落以來。朽疾相繼。平生觀好。殆欲都絕。而一文一詠。此事不衰。不意疲暮復遇於君。昔伯喈見王仲宣歎曰。此王公之孫。吾家書籍萬卷。必當相與。僕雖不敏。請慕斯言。每商推書史。捨閱篇章。晝夜閑歡。以為得志之賞。筠歷位司徒左長史度支尚書。（出談藪）

唐高宗

胡楚賓屬文敏速。每飲酒半酣。而後操筆。高宗每令作文。必以金銀盃盛酒令飲。便

以盃賜之。（出談賓錄）

天后

則天幸龍門。令從官賦詩。左史東方虬詩先成。則天以錦袍賜之。及宋之問詩成。則天稱詞更高。奪袍以賜之。（出談賓錄）

源乾曜

源乾曜因奏事稱旨。上悅之。於是驟拔用。歷戶部侍郎京兆尹以至宰相。異日。上獨與高力士語曰。汝知吾拔用乾曜之速乎。曰不知也。上曰。吾以容貌言語類蕭至忠。故用之。對曰。至忠不嘗負陛下乎。何念之深也。上曰。至忠晚乃謬計耳。其初立朝。得不謂賢相乎。上之愛才宥過。聞者莫不感悅。（出國史補）

張建封

崔膺性狂。張建封愛其文。以為客。隨建封行營。夜中大叫驚軍。軍士皆怒。欲食其肉。建封藏之。明日置宴。監軍曰。某有與尚書約。彼此不得相違。建封曰。唯。監軍曰。某有請。請崔膺。建封曰。如約。逡巡。建封又曰。某亦有請。卻請崔膺。座中皆笑。後乃得免。（出國史補）

李實

李實為司農卿。促責官租。蕭祐居喪。輸不及期。實怒。召至。租車亦至。故得不罪。會有賜與。當為謝狀。常秉筆者。方有故。實急。乃曰。召衣齋衰者。祐至。即為草狀。實大喜。延英薦之。德宗令問喪期。屈指以待。及闋服之明日。自處士拜拾遺。祐有文章。善畫。好鼓琴。其拔擢乃偶然耳。（出國史補）

韓愈

李賀字長吉。唐諸王孫也。父瑨肅。邊上從事。賀年七歲。以長短之歌名動京師。時韓愈與皇甫湜覽賀所業。奇之。而未知其人。因相謂曰。若是古人。吾曹不知者。若是今人。豈有不知之理。會有以瑨肅行止言者。二公因連騎造門。請其子。既而總角荷衣而出。二公不之信。因面試一篇。賀承命欣然。操觚染翰。旁若無人。仍目曰高軒過。曰。華裾織翠青如蔥。金環壓轡搖玲瓏。馬蹄隱隱聲隆隆。入門下馬氣如虹。云是東京才子。文章鉅公。二十八宿羅心胸。殿前作賦聲摩空。筆補造化天無功。元精耿耿貫當中。龐眉書客感秋蓬。誰知死草生華風。我今垂翅負天鴻。他日不羞蛇作龍。二公大驚。遂以所乘馬。命聯鑣而還所居。親為束髮。年未弱冠。丁內艱。他日。舉進士。或謗賀不避家諱。文公時著辯諱一篇。不幸未壯室而終。（出摭言）

又

韓愈引致後輩。為舉科第。多有投書請益者。時人謂之韓門弟子。愈官高。不復為也。（出國史補）

楊敬之

楊敬之愛才公正。嘗知江表之士項斯。贈詩曰。處處見詩詩總好。及觀標格過於詩。平生不解藏人善。到處相逢說項斯。因此遂登高科也。（出尚書故實）

盧肇

王鐐富有才情。數舉未捷。門生盧肇等。公薦於春官。云同盟不嗣。賢者受譏。相子負薪。優臣數節。乃旌鐐佳句曰。擊石易得火。扣人難動心。今日朱門者。曾恨朱門深。聲聞藹然。果擢上第。（出抒情詩）

令狐綯

宣皇坐朝。次對官趨至。前必待氣息平勻。上然後問事。令狐綯進李遠為杭州刺史。宣皇曰。我聞李遠詩云。長日唯銷一局棋。豈可以臨郡哉。對曰。詩人之言。不足有實也。仍薦遠廉察可任。乃俞之。（出幽閑鼓吹）

崔鉉

鄭愚尚書。廣州人。擢進士上第。揚歷清顯。聲甚高。而性好華。以錦為半臂。崔魏公鉉鎮荊南。鄭授廣南節制。路由渚宮。鉉以常禮待之。鄭為進士時。未嘗以文章及魏公門。至是乃贄所業。魏公覽之。深加歎賞。曰。真銷得半臂也。（出北夢瑣言）

高逸

孔稚珪

齊會稽孔稚珪。光祿靈產之子。侍中道隆之孫。張融之內弟。稚珪富學。與陸思曉謝瀹為君子之交。珪不樂世務。宅中草沒人。南有山池。春日蛙鳴。僕射王晏嘗鳴笳鼓造之。聞羣蛙鳴。晏曰。此殊聒人耳。答曰。我聽卿鼓吹。殆不及此。晏有愧色。歷位太子詹事。贈光祿大夫。（出談藪）

李元誠

北齊趙郡李元誠。鉅鹿貞公恢之孫。鉅鹿簡公之曾孫。性故放誕。不好世務。以飲酒為務。為太常卿。太祖欲以為僕射。而疑其多酒。子騷諫之。元誠曰。我言作僕射。不如

飲酒樂耳愛僕射宜勿飲酒行臺尚書司馬子如及孫騰嘗詣元誠其庭宇蕪曠環堵頹圮在樹下以被自擁獨對一壺陶然樂矣因其妻衣不曳地撤所坐牀褥質酒肉以盡歡意焉二公嗟尚各置餉饋受之而不辭散之親故元誠一名元忠拜儀同領衛尉封晉陽公卒贈司徒謚曰文宣（出談藪）

陶弘景

丹陽陶弘景幼而志博通經史覩葛洪神仙傳便有志於養生每言仰視青雲白日不以為遠初為宜都王侍讀後遷奉朝請永平中謝職隱茅山山是金陵洞穴周迴一百五十里名曰華陽洞天有三茅司命之府故時號茅山由是自稱華陽隱居人間書疏皆以此代名亦士安之玄晏稚川之抱朴也惟愛林泉尤好著述縉紳士庶稟道伏膺承流向風千里而至先生嘗曰我讀外書未滿萬卷以內書兼之乃當小出耳齊高祖問之曰山中何所有弘景賦詩以答之詞曰山中何所有嶺上多白雲只可自怡悅不堪持寄君高祖賞之（出談藪）

田遊巖

唐田遊巖初以儒學累徵不起侍其母隱嵩山甘露中中宗幸中嶽因訪其居遊巖

出拜詔命中書侍郎薛元起入問其母御題其門曰隱士田遊巖宅徵拜弘文學士（出翰林盛事）

朱桃椎

朱桃椎蜀人也澹泊無為隱居不仕披裘帶索沈浮人間竇軌為益州聞而召之遺以衣服逼為鄉正桃椎不言而退逃入山中夏則裸形冬則以樹皮自覆凡所贈遺一無所受織芒屩置之於路見者皆曰朱居士之屩也為鬻取米置之本處桃椎至夕取之終不見人高士廉下車深加禮敬召至降階與語桃椎一言既而便去士廉每加褒異蜀人以為美談（出大唐新語）

盧鴻

玄宗徵嵩山隱士盧鴻三詔乃至及謁見不拜但磬折而已問其故鴻對曰臣聞老子云禮者忠信之薄不足可依山臣鴻敢以忠信奉上玄宗異之召入賜宴拜諫議大夫賜章服並辭不受給米百石絹百疋送還隱居之處（出大唐新語）

元結

天寶之亂元結自汝濆大率鄰里南投襄漢保全者千餘家乃舉義師宛葉之間有

樊城捍寇之功結天寶中師中行子始在商於之山稱元子逃難入猗玕之山稱猗玕子或稱浪士漁者呼為聱叟酒徒呼為漫叟及為官呼漫郎（出國史補）

賀知章

賀知章性放曠美談笑當時賢達咸傾慕陸象先即知章姑子也知章特相親善象先謂人曰賀兄言論調態真可謂風流之士晚年縱誕無復規檢自號四明狂客醉後屬詞動成篇卷文不加點咸有可觀又善草隸書好事者共傳寶之請為道士歸鄉捨宅為觀上許之仍拜子為會稽郡司馬御製詩以贈行（出譚賓錄）

顧況

顧況志尚疏逸近於方外有時宰曾招致將以好官命之況以詩答之曰四海如今已太平相公何事喚狂生此身還似籠中鶴東望滄溟叫數聲後吳中皆言況得道解化去（出尚書故實）

陳琡

陳琡鴻之子也鴻與白傅傳長恨詞文格極高蓋良史也咸通中佐廉使郭常侍銓

之幕于徐性尤耿介非其人不與之交同院有小計姓武亦元衡相國之後蓋汾陽之坦牀也乃心不平之遂挈家居于茅山與妻子隔山而居短褐束絛焚香習禪而已或一年半載與妻子略相面焉在職之時唯流溝寺長老與之款接亦具短褐相見自述檀經三卷今在藏中臨行留一章與其僧云行若獨輪車常畏大道覆止若圓底器常恐他物觸行止既如此安得不離俗乾符中弟璉復佐薛能幕于徐自丹陽棹小舟至于彭門與弟相見薛公重其為人延請入城遂堅拒之曰某已有誓不踐公門矣薛乃攜舟造之話道永日不宿而去其志尚之介僻也如此（出玉堂閒話）

孔拯

孔拯侍郎為遺補時嘗朝回值雨而無雨備乃於人家廊廡下避之過食時雨益甚其家乃延入廳事有一叟出迎甚恭備酒饌亦甚豐潔公侯家不若也拯銜謝之且假雨具叟曰某閒居不預人事寒暑風雨未嘗出也置此欲安施乎今於他處假借以奉之拯退而嗟歎若忘宦情語人曰斯大隱者也（出北夢瑣言）

卷二百三　樂

舜白玉琯

舜之時西王母來獻白玉琯漢章帝時零陵文學奚景於冷道舜祠下得笙白玉琯

知古以玉為琯。後乃易之以竹為琯耳。夫以玉作音。故神人和。鳳凰儀也。（出風俗通）

師延

師延者。殷之樂工也。自庖皇以來。其世遵此職。至師延精述陰陽。曉明象緯。終莫測為人。世載遼絕。而或出或隱。在軒轅之世。為司樂之官。及乎殷時。總修三皇五帝之樂。撫一絃之琴則地祇皆升。吹玉律則天神俱降。當軒轅之時。已年數百歲。聽衆國樂聲。以審世代興亡之兆。至夏末。抱樂器以奔殷。而紂淫於聲色。乃拘師延於陰宮之內。欲極刑戮。（陰宮囚人之所）師延既被囚縶。奏清商流徵調角之音。司獄者以聞於紂。猶嫌曰。此乃淳古遠樂。非余可聽悅也。猶不釋。師延乃更奏迷魂淫魄之曲。以歡修夜之娛。乃得免炮烙之害。聞周武王興師。乃越濮流而逝。或云其本死於水府。故晉衛之人。鎔石鑄金。圖畫以象其形。立祠不絕矣。（出王子年拾遺錄）

師曠

師曠者。或云出於晉靈之世。以主樂官。妙辯音律。撰兵書萬篇。時人莫知其原裔出沒難詳也。晉平公時。以陰陽之學顯於當世。乃薰目為瞽。以絕塞衆慮。專心於星算音律。考鐘呂以定四時。無毫釐之異。春秋不記師曠出於何帝之時。曠知命欲終。乃

述寶符百卷。至戰國分爭。其書滅絕矣。晉平公使師曠奏清徵。師曠曰。清徵不如清角也。公曰。清角可得聞乎。師曠曰。君德薄。不足聽之。聽之將恐敗。公曰。寡人老矣。所好者音。願遂聽之。師曠不得已而鼓。一奏之。有雲從西北方起。再奏之。大風至。大雨隨之。裂帷幕。破俎豆。墮廊瓦。坐者散走。平公恐懼。伏於廊室。晉國大旱。赤地三年。平公之身遂病。（出王子年拾遺錄）

師涓

師涓者。出於衛靈公之世。能寫列代之樂。善造新曲。以代古聲。故有四時之樂。春有離鴻去雁應蘋之歌。夏有明晨焦泉之華。流金之調。秋有商飈白雲落葉吹蓬之曲。冬有凝河流陰沉雲之操。此四時之聲。奏於靈公。公情湎心惑。忘於政事。蘧伯玉諫曰。此雖以發揚氣律。終為沉湎靡曼之音。無合於風雅。非下臣宜薦於君也。靈公乃去新聲而親政務。故衛人美其化焉。師涓悔其違於雅頌。失為臣之道。乃退而隱迹。伯玉焚其樂器於九達之衢。恐後世傳造焉。其歌曲湮滅。世代遼遠。唯紀其篇目之大意也。（出王子年拾遺記）

楚懷王

洞庭之山。浮於水上。其下金堂數百間。帝女居之。四時聞金石絲竹之音。徹於山頂。楚懷王之時。與羣才賦詩於水湄。故云瀟湘洞庭之樂。聽者令人難老。雖咸池簫韶不能比焉。每四仲之節。王嘗繞山以遊宴。各舉四仲之氣以為樂章。惟仲春律中夾鐘。乃作輕流水之詩。宴於山南。時中蕤賓。乃作皓露秋霜之曲。其後懷王好進姦雄。羣賢逃越。屈平以忠見斥。隱於沅湘之間。王迫逐不已。乃赴清泠之淵。楚人思慕之。謂之水仙。（出王子年拾遺記）

咸陽宮銅人

秦咸陽宮中。有鑄銅人十二枚。坐高皆三五尺。列在一筵上。琴筑笙竽。各有所執。皆組綬華采。儼若生人。筵下有銅管。上長高數尺。其一管空內有繩。大如指。使一人吹空管。一人紐繩。則琴瑟竽筑皆作。與真樂不異。（出西京雜記）

隋文帝

隋文帝開皇十四年。於翟泉獲玉磬十四。懸之於庭。有二素衣神女擊之。其聲妙絕。（出洽聞記）

唐太宗

唐太宗留心雅正。勵精文教。乃命太常卿祖孝孫正宮商。起居郎呂才習音韻。協律

郎張文收考律呂。平其散濫。為之折衷。作降神樂。為九功舞。天下靡然向風矣。初孝孫以梁陳舊樂。雜用吳楚之音。周齊舊樂。多涉胡戎之伎。於是斟酌南北。考以古音。而作大唐雅樂。以十二律各順其月。旋相為宮。按禮記云。大樂與天地同和。詩序云。太平之音安以樂。其政和。故制十二和之樂。合三十曲八十四調。祭圜丘以黃鍾為宮。方澤以大呂為宮。宗廟以太蔟為宮。五郊迎享。則隨月用律為宮。初隋但用黃鐘一宮。唯扣七鐘。餘五虛懸而不扣。及孝孫造旋宮之法。扣鐘皆遍。無復虛懸矣。時張文收善音律。以蕭吉樂譜未甚詳悉。取歷代沿革。截竹為十二律吹之。備盡旋宮之義。太宗又名文收於太常。令與孝孫參定雅樂。太樂古鐘十二。俗號啞鐘。莫能通者。文收吹律調之。聲乃暢徹。知音樂者。咸伏其妙。授協律郎。及孝孫卒。文收始復採三禮。更加釐革。而樂教大備矣。（出譚賓錄）

又

潤州曾得玉磬十二以獻。張率更叩其一曰。晉某歲所造也。是歲閏月。造磬者法月數。當有十三。簡閱其一。宜如黃鐘東九尺掘。必得焉。求之如言而得。（出國史異纂）

又

貞觀中。景雲見。河水清。張率更制為景雲河清歌。名曰燕樂。今元會第一奏是也。（出國史纂異）

又

太宗之平劉武周。河東士庶歌舞於道。軍人相與作秦王破陣樂之曲。後編樂府云。

又

破陣樂。被甲持戟。以象戰事。慶善樂。長袖曳屣。以象文德。鄭公見奏破陣樂。則俯而不視。慶善樂。則翫之不厭。（出國史纂異）

衛道弼曹紹夔

樂工衛道弼。天下莫能以聲欺者。曹紹夔與道弼皆為太樂。合享北郊。御史怒紹夔。欲以樂不和為罪。雜叩鐘磬。使夔闇名之。無誤者。由是反歎伏。洛陽有僧房中磬子。夜輒自鳴。僧以為怪。懼而成疾。求術士百方禁之。終不能已。夔與僧善。來問疾。僧具以告。俄擊齋鐘。復作聲。紹夔笑曰。明日可設盛饌。當為除之。僧雖不信紹夔言。冀其或效。乃具饌以待之。夔食訖。出懷中錯。鑢磬數處而去。其聲遂絕。僧苦問其所以。夔云。此磬與鐘律合。擊彼此應。僧大喜。其疾亦愈。（出國史纂異）

裴知古

裴知古奏樂。謂元行沖曰。金石諧和。當有吉慶之事。其在唐室子孫乎。其月中宗即位。（出譚賓錄）

又

知古直太常。路逢乘馬者。聞其聲。竊言曰。此人即當墜馬。好事者隨而觀之。行未半坊。馬驚。殆死。又嘗觀人迎婦。聞婦珮玉聲。曰。此婦不利姑。是日姑有疾。竟亡。善於攝生。開元十二年。年百歲而卒。（出國史纂異）

李嗣真

唐朝承周隋離亂。樂懸散失。獨無徵音。國姓所闕。知者不敢言達其事。天后末。御史大夫李嗣真密求之。不得。一旦秋爽。聞砧聲者在今弩營。是當時英公宅。又數年。無由得之。其後徐業反。天后瀦其宮。嗣真乃求得喪車一鐸。入振之於東南隅。果有應者。遂掘之。得石一段。裁為四具。補樂懸之闕。後享宗廟郊天。掛其簨者。乃嗣真所得也。（出獨異志）

宋沇

宋沇為太樂令。知音。近代無比。太常久亡徵調。沇考鐘律得之。（出國史補）

沇為太常丞。嘗一日早於光宅佛寺待漏。聞塔上風鐸聲。傾聽久之。朝迴。復止寺舍。問寺主僧曰。上人塔鈴。皆知所自乎。曰不能知。沇曰。其間有一是古製。某請一登塔。循金索試歷扣以辨之可也。僧初難。後許。乃扣而辨焉。在寺之人。即言往往無風自搖。洋洋有聞。非此耶。沇曰。是耳。必因祠祭。考本懸鐘而應之。固求摘取而觀之。曰此姑洗之編鐘耳。請且獨掇於僧庭。歸太常。令樂工與僧同臨之。約其時。彼扣本懸。此果應。遂購而獲焉。又曾送客出通化門。逢度支運乘駐馬。俄頃。忽草草揖客別。乃隨乘行。認一鈴。言亦編鐘也。他人但覺鎔鑄獨工。不與眾者埒。莫知其餘。及配懸音形。皆合其度。異乎。此亦藏徵在金奏者與。（出羯鼓錄）

王仁裕

晉都洛下。丙申年春。翰林學士王仁裕夜直。聞禁中蒲牢。每發聲。如叩項腦之間。其鐘忽撞作索索之聲。有如破裂。如是者旬餘。每與同職默議。罔知其何兆焉。其年仲春。晉帝來幸於梁汴。石渠金馬。移在雪宮。迄今十三年矣。索索之兆。信而有徵。（出玉堂閒話）

李師誨

李師誨者。畫番馬李漸之孫也。為劉從諫潞州從事。知從諫不軌。遂隱居黎城山。潞州平。朝廷嘉之。就除縣宰。曾於衲僧處得落星石一片。僧云。於蜀路早行。見星墜於前。遂掘之。得一片石。如斷磬。其石端有雕刻狻猊之首。亦如磬有孔穿絛處。尚光滑。豈天上奏樂器毀而墜歟。此石流轉到安邑李甫宅中。（出尚書故實）

琴

璵璠樂

秦咸陽宮有琴長六尺。安十三絃。二十六徽。皆七寶飾之。銘曰。璵璠之樂。（出西京雜記）

劉道強

齊人劉道強善彈琴。能作單鵠寡鳧之弄。聽者皆悲不能自攝。（出西京雜記）

趙后

趙后有寶琴曰鳳凰。皆以金玉隱起為龍鳳螭鸞古賢烈女之象。亦善為歸風送遠之操焉。（出西京雜記）

馬融

馬融歷二郡兩縣。政務無為。事從其約。在武都七年。南郡四年。未嘗按論刑殺一人。

性好音樂。善鼓琴吹笛。每氣出。蜻蜊相和。（出商芸小說）

楊秀

隋文帝子蜀王秀。嘗造千面琴。散在人間。（出尚書故實）

李勉

唐汧公李勉好雅琴。嘗取桐梓之精者。雜綴為之。謂之百衲琴。用蝸殼為徽。其間三面尤絕異。通謂之響泉韻磬。絃一上。可十年不斷。（出尚書故實）

又

勉又取漆筩為之。多至數百張。求者與之。有絕代者。一名響泉。一名韻磬。自寶於家。

又

京中又以樊氏路氏琴為第一。路氏有房太尉石枕。損處惜而不治。蜀中雷氏斷琴。常自品第。上者以玉徽。次者以寶徽。又次者以金螺蚌徽。

張弘靖

張相弘靖夜會名客。觀鄭宥調二琴至切。各置一榻。動宮則宮應。動角則角應。稍不切乃不應。宥師董庭蘭。尤善沈聲祝聲。（出國史補）

董庭蘭

響泉韻磬。本落與澤司徒家。後在珠崖宅。又在張彥遠宅。今不知流落何處。彈琴近代稱賀若夷甘黨。前有董庭蘭陳懷古。懷能況祝二家聲。謂大小胡笳也。蕭古亦善琴。云胡笳第四頭犯無射商。遂用其音為蕭氏九弄。（出盧氏雜說）

蔡邕

蔡邕在陳留。其鄰人有以酒食召邕。比往而酒會已酣焉。客有彈琴者。邕至門潛聽之。曰。嘻。以樂召我而有殺心。何也。遂返。將命者告主人。主人遽自追而問其故。邕具以告。琴者曰。我向鼓絃。見螳螂方向鳴蟬。蟬將去。螳螂為之一前一却。吾心惟恐螳螂之失蟬也。此豈為殺心而聲者乎。邕歎曰。此足以當之矣。（出漢書）

于頔

于司空頔常令客彈琴。（知音其嫂）聽於簾下。歎曰。三分之中。一分箏聲。二分琵琶聲。絕無本色韻。（出國史補）

韓皐

韓皐生知音律。嘗觀彈琴至止息。歎曰。妙哉。嵇生之為是也。其當晉魏之際。其音主

商。商為秋聲。秋也者。天將搖落。肅殺其歲之晏乎。又晉承金運之聲也。此所以知魏之季而晉將代之也。慢其商絃。以宮同音。是臣奪君之義也。此所以知司馬氏之將篡也。司馬懿受魏明帝顧託。後返有篡奪之心。自誅曹爽。逆節彌露。王陵都督揚州謀立楚王彪。毋丘儉文欽諸葛誕前後相繼為揚州都督。咸有匡復魏室之謀。皆為懿父子所誅。叔夜以揚州故廣陵之地。彼四人者。皆魏室文武大臣。咸散敗於廣陵。故名其曲為廣陵散。言魏氏散亡。自廣陵始也。止息者。晉雖暴興。終止息於此也。其哀憤感慘痛迫切之音。盡在於是。永嘉之亂。是其應乎。叔夜撰此。將貽後代之知音者。且避晉禍。所以託之鬼神也。皐之於音。可謂至矣。（出盧氏雜記）

王中散

唐乾符之際。黃巢盜據兩京。長安士大夫避地北遊者多矣。時有前翰林待詔王敬傲。長安人。能棊善琴。風骨清峻。初自蒲坂歷於并。并帥鄭從讜以相國鎮汾晉。傲謁之。不見禮。復又之鄴。時羅紹威新立。方撫士卒。務在戰爭。敬傲在鄴中數歲。時李山甫文筆雄健。名著一方。適於道觀中與敬傲相遇。又有李處士亦善撫琴。山甫謂二客曰。幽蘭綠水。可得聞乎。敬傲即應命而奏之。聲清韻古。感動神人。曲終。敬傲潸然返袂。云憶在咸通王庭秋夜供奉至尊之際。不意流離於此也。李處士亦為白鶴之操。山甫援毫抒思。以詩贈曰。幽蘭綠水耿清音。歎息先生枉用心。世上幾時曾好古。人前何必苦霑襟。餘句未成。山甫亦自黯然。悲其未遇也。王生因別彈一曲。坐客彌加悚歎。非尋常之品調。山甫遂命酒停絃。各引滿數杯。俄而玉山俱倒。洎酒醒。山甫方從容問曰。向來所操者何曲。他處未之有也。王生曰。某家習正音。奕世傳受。自由德順以來。待詔金門之下。凡四世矣。其常所操弄。人衆共知。唯嵇中散所受伶倫之曲。人皆謂絕於洛陽東市。而不知有傳者。余得自先人。名之曰廣陵散也。山甫早疑其音韻殆似神工。又見王生之說。即知古之廣陵散。或傳於世矣。遂成四韻。載於詩集。今山甫集中。只標李處士。蓋寫錄之誤耳。由是李公常目待詔為王中散也。王生後又遊常山。是時節帥王鎔。年在幼齡。初秉戎鉞。方延多士。以廣令名。時有李蕘郎中莫又玄。祕書蕭珣。員外張道古。並英儒才學之士。咸自四集於文華館。故待詔之琴棊。亦見禮於賓榻。歲時供給。莫不豐厚。王或命揮絃動軫。必大加錫賚。爲在常山十數年。甚承禮遇。敬傲每戴危冠。著高屐。優遊嘯詠而已。冬月亦葛巾單衣。體無綿纊。日醺酣於市。人咸怪異之。洎昭宗返正。辭歸帝里。後不知所終。敬傲又能衣袖中翦

觚為蜂蝶。舉袂令飛。滿於四座。或入人之襟袖。以手攬之。即復於故所也。當時感疑有神仙之術。張道古與相善。每欽其道藝。嘗著王遠人傳。為此也。道古名睍。博學善古文。讀書萬卷。而不好為詩。嘗在張楚夢座上。時久旱。忽大雨。衆賓皆喜而詠之。道古最後。方成絕句曰。亢陽今已久。喜雨自雲傾。一點不斜去。極多時下成。坐客靈其文學之名。而哂其詩之拙也。（出耳目記）

瑟

盧中丞邁有寶瑟四。各直數十萬。有寒玉石磬響泉和至之號。（出傳記）

阮咸

元行沖賓客。為太常少卿時。有人於古墓中得銅物似琵琶。而身正圓。莫有識者。元視之曰。此阮咸所造樂也。乃令匠人改以木。為聲清雅。今呼為阮咸者是也。（出國史纂異）

又

晉書稱阮咸善彈琵琶。後有發咸墓者。得琵琶。以瓦為之。時人不識。以為於咸墓中所得。因名阮咸。近有能者不少。以琴合調多同之。（出盧氏雜說）

卷二百四　樂二

大酺

唐玄宗在東洛。大酺於五鳳樓下。命三百里內縣令刺史。率其聲樂來赴闕者。或謂令較其勝負而賞罰焉。時河內郡守。令樂工數百人。於車上皆衣以錦繡。伏廂之牛。蒙以虎皮。及為犀象形狀。觀者駭目。時元魯山遣樂工數十人。聯袂歌于蔿于蔿。魯山之文也。玄宗聞而異之。徵其詞。乃歎曰。賢人之言也。其後上謂宰臣曰。河內之人。其在塗炭乎。促命徵還而授以散秩。每賜宴設酺會。則上御勤政樓。金吾及四軍兵士未明陳仗。盛列旗幟。皆被黃金甲。衣短後繡袍。太常陳樂。衛尉張幕。後諸蕃酋長就食府縣。教坊大陳山車旱船。尋橦走索。丸劍角抵。戲馬鬭雞。又令宮女數百。飾以珠翠。衣以錦繡。自帷中出。擊雷鼓為破陣樂。太平樂。上元樂。又引大象犀牛入場。或拜舞。動中音律。每正月望夜。又御勤政樓。觀作樂。貴臣戚里官設看樓。夜闌。即遣宮女於樓前歌舞以娛之。（出明皇雜錄）

梨園樂

天寶中。玄宗命宮女數百人為梨園弟子。皆居宜春北院。上素曉音律。時有馬仙期李龜年賀懷智。皆洞知律度。安祿山自范陽入覲。亦獻白玉簫管數百事。皆陳於梨園。自是音響殆不類人間。（出譚賓錄）

太真妃

太真妃多曲藝。最善擊磬拊搏之音。泠泠然多新聲。雖太常梨園之能人。莫能加也。玄宗令採藍田綠玉。琢為磬。尚方造簨簴流蘇之屬。皆以金鈿珠翠珍怪之物雜飾之。又鑄金為二獅子。拏攫騰奮之狀。各重二百餘斤。以為趺。其他綵繪縟麗。製作精妙。一時無比也。及上幸蜀回京師。樂器多亡失。獨玉磬偶在。上顧之悽然。不忍置於前。促令載送太常寺。至今藏於太樂署正聲庫者是也。（出開天傳信記）

天寶樂章

天寶中。樂章多以邊地為名。若涼州甘州伊州之類是焉。其曲遍繁聲。名入破。後其地盡為西蕃所沒。破乃其兆矣。（出傳載錄）

韋皐

韋皐鎮西川。進奉聖樂曲。兼與舞人曲譜同進。到京。於留邸按閱教坊數人。潛寫。因得先進。（出盧氏雜說）

于頔

于司空頔。因韋太尉奉聖樂。亦撰順聖樂以進。每宴必使奏之。其曲將半。行綴皆伏。而一人舞於中央。幕客韋綬笑曰。何用窮兵獨舞。雖詼諧。亦各有為也。頔又令女妓為佾舞。雄健壯妙。號孫武順聖樂。（出國史補）

文宗

文宗善吹小管。時法師文溆為入內大德。一日得罪流之。弟子入內收拾院中籍。入家具輩。猶作法師講聲。上採其聲為曲子。號文溆子。（出盧氏雜說）

沈阿翹

文宗時。有宮人沈阿翹為上舞河滿子。聲詞風態。率皆宛暢。曲罷。上賜金臂環。即問其從來。阿翹曰。妾本吳元濟之妓。元濟敗。因以聲得為宮娥。遂自進白玉方響。云本吳元濟所有也。光明潔冷。可照十數步。言其楗即犀也。凡物有聲。乃響其中焉。架則云檀香也。而文彩若雲霞之狀。芬馥著人。則彌月不散。製度精妙。故非中國所有。上因令阿翹奏涼州曲。音韻清越。聽者無不愴然。上謂之曰。天上樂。仍選內人與阿翹為弟子。（出杜陽雜編）

懿宗

懿宗一日召樂工。上方奏樂為道調弄。上遂拍之。故樂工依其節奏曲子。名道調子。十宅諸王。多解音聲。倡優雜戲皆有之。以備上幸其院。迎駕作樂。禁中呼為音聲郎君。（出盧氏雜說）

王令言

隋煬帝幸江都。時樂工王令言子自內歸。令言問其子今日所進曲子何。曰安公子。令言命其子奏之。曰汝不須隨駕去。此曲子無宮聲。上必不迴。果如其言。（出盧氏雜說）

寧王獻

西涼州俗好音樂。製新曲曰涼州。開元中。列上獻之。上召諸王於便殿同觀焉。曲終。諸王拜賀。蹈舞稱善。獨寧王不拜。上顧問之。寧王進曰。此曲雖佳。臣有所聞焉。夫音也始之於宮。散之於商。成之於角徵羽。莫不根蒂而襲於宮商也。斯曲也。宮離而少徵。商亂而加暴。臣聞宮君也。商臣也。宮不勝則君勢卑。商有餘則臣事僭。卑則逼下。僭則犯上。發於忽微。形於音聲。播之於詠歌。見之於人事。臣恐一日有播越之禍。悖逼之患。莫不兆於斯曲也。上聞之默然。及安史亂作。華夏鼎沸。所以見寧王審音之妙也。（出開天傳信記）

王仁裕

後唐清泰之初。王仁裕從事梁苑。時范公延光帥之。春正月。郊野尚寒。引諸幕寮餞朝客于折柳亭。樂則於羽而響戲獨有宮聲。泊將修執。竟不諧和。王獨訝之。私謂戎判李大夫式。管記唐員外獻曰。今日必有譸張之事。蓋樂音不和。今諸音舉羽。而獨扣金有宮聲。且羽為水。宮為土。水土相尅。得無憂乎。于時筵散。朝客西歸。范公引賓客縱鷹犬獵于王婆店北。為奔馬所墜。不救于荒陂。自辰巳至午後。絕而復蘇。樂音先知。良可信矣。（出玉堂閑話）

歌

秦青韓娥

薛談學謳於秦青。未窮青之技。自謂盡之。遂辭去歸。秦青弗止。餞於郊衢。撫節悲歌。聲振林木。響遏行雲。談謝求返。終身不敢言歸。秦青顧謂其友曰。昔韓娥東之齊。匱糧。過雍門。鬻歌假食。既去而餘音繞梁。三日不絕。左右以其人弗去。過逆旅。旅人辱之。韓娥因曼聲哀哭。一里老幼悲愁涕泣相對。三日不食。遽追而謝之。娥復曼聲長歌。一里老幼喜歡抃舞。弗能自禁。乃厚賂而遣之。故雍門之人。至今善歌善哭。放娥之遺聲也。（出博物志）

戚夫人

漢戚夫人。善為翹袖折腰之舞。歌出塞入塞望歸之曲。侍婢數百人皆為之。後宮齊唱。聲入雲霄。（出西京雜記）

李龜年

唐開元中。樂工李龜年彭年鶴年兄弟三人。皆有才學盛名。彭年善舞。鶴年龜年能歌。尤妙製渭川。特承顧遇。於東都大起第宅。僭侈之制。踰於公侯。宅在東都通遠里。中堂制度甲於都下。（今裴晉公移於定鼎門南別墅。號綠野堂。）其後龜年流落江南。每遇良辰勝賞。為人歌數闋。座中聞之。莫不掩泣罷酒。則杜甫嘗贈詩所謂岐王宅裏尋常見。崔九堂前幾度聞。正值江南好風景。落花時節又逢君。崔九堂。殿中監崔滌。中書令湜之弟也。（出明皇雜錄）

又

開元中。禁中初重木芍藥。即今牡丹也。（開元天寶花木記云。禁中呼木芍藥為牡丹。）得四本。紅紫淺紅通白者。上因移植於興慶池東沈香亭前。會花方繁開。上乘照夜白。太真妃以步輦從。詔特選梨園弟子中尤者。得樂十六部。李龜年以歌擅一時之名。手捧檀板。押眾樂前。將歌之。上曰。賞名花。對妃子。焉用舊樂詞為。遂命龜年持金花牋。宣賜李白。立進清平調辭三章。白欣然承旨。猶苦宿醒未解。因援筆賦之。辭曰。雲想衣裳花想容。春風拂檻露華濃。若非羣玉山頭見。會向瑤臺月下逢。一枝紅艷露凝香。雲雨巫山枉斷腸。借問漢宮誰得似。可憐飛燕倚新粧。名花傾國兩相歡。長得君王帶笑看。解釋春風無限恨。沉香亭北倚闌杆。龜年遽以辭進。上命梨園弟子約略調撫絲竹。遂促龜年以歌。太真妃持玻璃七寶盞。酌西涼州蒲桃酒。笑領歌意甚厚。上因調玉笛以倚曲。每曲遍將換。則遲其聲以媚之。太真飲罷。斂繡巾重拜上。龜年常語於五王。獨憶以歌得自勝者無出於此。抑亦一時之極致耳。上自是顧李翰林尤異於他學士。會高力士終以脫靴為深恥。異日太真妃重吟前詞。力士戲曰。以為妃子怨李白深入骨髓。何反拳拳如是。太真因驚曰。何翰林學士能辱人如斯。力士曰。以飛燕指妃子。是賤之甚矣。太真頗深然之。上嘗三欲命李白官。卒為宮中所捍而止。（出松窗錄）

李袞

李袞善歌於江外。名動京師。崔昭入朝。密載而至。乃邀賓客。請第一部樂。及京師之名倡。以為盛會。昭言有表弟。請登末坐。令袞弊衣而出。滿座嗤笑之。少頃命酒。昭曰。請表弟歌。座中又笑。及喉囀一聲。樂人皆大驚。曰是李八郎也。羅拜之。（出國史補）

韓會

韓會善歌。絕妙乙五。號為四夔。會為夔頭。（出國史補）

米嘉榮

歌曲之妙。其來久矣。元和中。國樂有米嘉榮。何戡。近有陳不嫌。不嫌子意奴。一二十年來。絕不聞善唱。盛以拍彈行於世。拍彈起於李可久。懿宗朝。恩澤曲子別趙十。哭趙十之名。劉尚書禹錫與米嘉榮詩云。三朝供奉米嘉榮。能辨新聲作舊聲。于今後輩輕前輩。好染髭鬚事後生。又自敗所歸京。聞何戡歌曰。二十年來別帝京。重聞天樂不勝情。舊人唯有何戡在。更請殷勤唱渭城。（出盧氏雜說）

笛

昭華管

秦咸陽宮有玉笛。長二尺三寸。二十六孔。吹之則見車馬山林。隱隱相次。息亦不見。

名曰昭華之管。（出西京雜記）

唐玄宗

玄宗嘗坐朝。時以手指上下按其腹。朝退。高力士進曰。陛下向來數以手指按其腹。豈非聖體小不安耶。玄宗曰。非也。吾昨夜夢遊月宮。諸仙娛余以上清之樂。流亮清越。殆非人所聞也。酣醉久之。合奏清樂以送吾歸。其曲淒楚動人。杳杳在耳。吾向以玉笛尋盡得矣。坐朝之際。慮或遺忘。故懷玉笛。時以上下尋之。非不安也。力士再拜賀曰。非常之事也。願陛下為臣一奏之。上試奏其音。寥寥然不可名也。力士又奏拜。且請其名。上笑曰。此曲名紫雲迴。遂載於樂章。今太常刻石在焉。（出開天傳信記）

漢中王瑀

漢中王瑀為太常卿。早起朝。聞永興里人吹笛。問是太常樂人否。曰然。已後因閱樂而喚之。問曰。何得某日臥吹笛耶。（出傳記）

李謩

李舟好事。嘗得村舍烟竹。截為笛。堅如鐵石。以遺李謩。謩吹笛天下第一。月夜泛江。與同舟人吹。寥亮逸發。俄有客於岸。呼舟請載。既至。請笛而吹。甚為精妙。山石可裂。謩平生未嘗見。及入破。呼吸盤擗。應指粉碎。客散不知所之。舟人著記。疑其蛟龍也。謩嘗秋夜吹笛於瓜洲。檝載甚隘。初發調。羣動皆息。及數奏。微風颯然立至。有頃舟人賈客。有怨歎悲泣之聲。（出國史補）

又

謩開元中吹笛為第一部。近代無比。有故自教坊請假至越州。公私更讌。以觀其妙。時州客舉進士者十人。皆有資業。乃醵二千文同會鏡湖。欲邀李生湖上吹之。想其風韻。尤敬人神。以費多人少。遂相約各召一客。會中有一人。以日晚方記得。不遑他請。其鄰居有獨孤生者。年老久處田野。人事不知。茅屋數間。嘗呼為獨孤丈。至是遂以應命到會所。澄波萬頃。景物皆奇。李生拂笛。漸移舟於湖心。時輕雲蒙籠。微風拂浪。波瀾陡起。李生捧笛。其聲始發之後。昏曀齊開。水木森然。髣髴如有鬼神之來。坐客皆更贊詠之。以為鈞天之樂不如也。獨孤生乃無一言。會者皆怒。李生為輕己。意甚忿之。良久。又靜思作一曲。更加妙絕。無不賞駭。獨孤生又無言。鄰居召至者甚慚悔。白於眾曰。獨孤村落幽處。城郭稀至。音樂之類。率所不通。會客同請責之。獨孤生不答。但微笑而已。李生曰。公如是是輕薄。為復是好手。獨孤生乃徐曰。公安知僕不會

也。坐客皆為李生改容謝之。獨孤曰。公試吹涼州。至曲終。獨孤生曰。公亦甚能妙。然聲調雜夷樂。得無有龜茲之侶乎。李生大駭。起拜曰。丈人神絕。某亦不自知。本師實龜茲人也。又曰。第十二疊。誤入水調。足下知之乎。李生曰。某頑蒙。實不覺。獨孤生乃取吹之。李生更有一笛。拂拭以進。獨孤視之曰。此都不堪取。執者粗通耳。乃換之。曰此至入破必裂。得無惜否。李生曰。不敢。遂吹。聲發入雲。四座震慄。李生蹙踖不敢動。至第十三疊。揭示謬誤之處。敬伏將拜。及入破。笛遂敗裂。不復終曲。李生再拜。眾皆帖息。乃散。明旦。李生并會客皆往候之。至則唯茅舍尚存。獨孤生不見矣。越人知者皆訪之。竟不知其所去。（出逸史）

許雲封

許雲封。樂工之笛者。貞元初。韋應物自蘭臺郎出為和州牧。非所宜願。頗不得志。輕舟東下。夜泊靈璧驛。時雲天初瑩。秋露凝冷。舟中吟諷。將以屬詞。忽聞雲封笛聲。嗟歎良久。韋公洞曉音律。謂其笛聲酷似天寶中梨園法曲李謩所吹者。遂召雲封問之。乃是李謩外孫也。雲封曰。某任城舊土。多年不歸。天寶改元。初生一月。時東封迴。駕次至任城。外祖聞某初生。相見甚喜。乃抱詣李白學士。乞撰令名。李公方坐旗亭。

高聲命酒。當壚賀蘭氏。年且九十餘。邀李置飲於樓上。外祖送酒。李公握管醉書某胸前。曰樹下彼何人。不語真吾好。語若及日中。烟霏謝成寶。外祖辭曰。本於李氏乞名。今不解所書之語。李公曰。此即名在其間也。樹下人是木子。木子李字也。不語是莫言。莫言暮也。好是女子。女子外孫也。語及日中。是言午。言午是許也。烟霏謝成寶。是雲出封中。乃是雲封也。即李暮外生許雲封也。後遂名之。某纔始十歲。身便孤立。因乘義馬西入長安。外祖憫以遠來。令齒諸舅學業。謂某性知音律。教以橫笛。每一曲成。必撫背賞歎。值梨園法部置小部音聲。凡三十餘人。皆十五以下。天寶十四載六月日。時驪山駐蹕。是貴妃誕辰。上命小部音聲樂長生殿。仍奏新曲。未有名。會南海進荔枝。因以曲名荔枝香。左右歡呼。聲動山谷。其年安祿山叛。車駕還京。自後供逢離亂。漂流南海。近四十載。今者近訪諸親。將抵龍丘。韋公曰。我有乳母之子。其名千金。嘗於天寶中。受笛李供奉。藝成身死。每所悲嗟。舊吹之笛。即李君所賜也。遂囊出舊笛。雲封跪捧悲切。撫而觀之曰。信是佳笛。但非外祖所吹者。乃謂韋公曰。竹生雲夢之南。鑒在柯亭之下。以今年七月望前生。明年七月望前伐。過期不伐。則其音窒。未期而伐。則其音浮。浮者外澤中乾。乾者受氣不全。氣不全則其竹夭。凡發揚一聲出入九息。古之至音者一疊十二節。一節十二敲。今之名樂也。至如落梅流韻。感金谷之遊人。折柳傳情。悲玉關之戍客。誠為清響。且異至音。無以降神而祈福也。其已夭之竹。遇至音必破。所以知非外祖所吹者。韋公曰。欲旌汝鑒。笛破無傷。雲封乃捧笛吹六州遍。一疊未盡。騞然中裂。韋公驚歎久之。遂禮雲封於曲部。（出甘澤謠）

呂鄉筠

洞庭賈客呂鄉筠。常以貨殖販江西雜貨。逐什一之利。利外有羨。即施貧親戚。次及貧人。更無餘貯。善吹笛。每遇好山水。無不維舟探討。吹笛而去。嘗於中春月夜。泊於君山側。命樽酒獨飲。飲一杯而吹笛數曲。忽見波上有漁舟而來者。漸近。乃一老父。鬢眉皤然。去就異常。鄉筠置笛起立。迎上舟。老父維漁舟於鄉筠舟而上。各問所宜。老父曰。聞君笛聲嘹亮。曲調非常。我是以來。鄉筠飲之數盃。老父曰。老人少業笛。子可教乎。鄉筠素所耽味。起拜。願為末學。老父遂於懷袖間出笛三管。其一大如合拱。其次大如常人之蓄者。其一絕小。如細筆管。鄉筠復拜請老父一吹。老父曰。其大者不可發。次者亦然。其小者為子吹一曲。不知得終否。鄉筠曰。願聞其不可發者。老父曰。其第一者。在諸天對諸上帝。或元君。或上元夫人。合上天之樂而吹之。若於人間吹之。人消地拆。日月無光。五星失次。山崩岳圯。不暇言其餘也。第二者。對諸洞府仙人。蓬萊姑射。昆丘王母。及諸真君等。合仙樂而吹之。若人間吹之。飛沙走石。翔鳥墜地。走獸腦裂。五星內錯。稚幼振死。人民纏路。不暇言餘也。其小者是老身與朋儕可樂者。庶類雜而聽之。吹的不安。未知可終曲否。言畢。抽笛吹三聲。湖上風動。波濤沆瀁。魚鱉跳噴。鄉筠及童僕恐聳讋慄。五聲六聲。君山上鳥獸叫噪。月色昏昧。舟檝大恐。老父遂止。引滿數盃。乃吟曰。湘中老人讀黃老。手援紫藟坐翠草。春至不知湘水深。日暮忘却巴陵道。又飲數盃。謂鄉筠曰。明年社。與君期於此。遂棹漁舟而去。隱隱漸沒於波間。至明年秋。鄉筠十旬於君山伺之。終不復見也。（出博異志）

蘆管

李蔚

咸通中。丞相李蔚。拜端揆日。自大梁移鎮淮海。政績日聞。未朞周。榮加水土。移風易俗。甚洽羣情。洎彭門亂常之後。藩鎮瘡痍未平。公按巒恭己而治之。補緝頹毀。整葺壞綱。功無虛日。以其郡寡勝遊之地。且風亭月觀。既以荒涼。花圃釣臺。未愜深旨。一旦命於戲馬亭西。連玉鉤斜道。開拓池沼。構葺亭臺。揮斤既畢。號曰賞心。栽培花木。蓄養遠方奇禽異畜。畢萃其所。芳春九旬。居人士女。得以遊觀。一旦。聞浙右小校薛陽陶監押度支運米入城。公喜其姓名。有同曩日朱崖李相左右者。遂令詢之。果是舊人矣。公甚喜。如獲古物。乃命衙庭小將代押運糧。留止別館。一日公召陽陶遊詢其所聞。及往日蘆管之事。薛因獻朱崖李相陸暢元白所撰歌一軸。公益喜之。次出蘆管。於毬亭奏之。（其管絕微每於一葉中常容三管也）聲如天際自然而來。情思寬閑。公大加賞之。（亦贈其詩不記終篇云虛心纖質雁銜餘風吹說今定不如）於是錫賚甚豐。出其二子。皆授牢盆倅職。初公構池亭畢。未有嘉名。因目曰賞心。諸從事以公近諱。（為賞字有尚字也）公曰。宣父言徵不言在。言在不言徵。且非內官宮禁。何避其疑哉。遂不改作。其亭自秦畢亂邈。乃為舅養之地。嗟乎。公孫弘之東閣。劉屈氂復為馬廄。亦何異哉。（出桂苑叢談）

卷二百五　樂三

羯鼓

羯鼓出外夷樂。以戎羯之鼓。故曰羯鼓。其音主太簇。一云龜茲部。高昌部。疏勒部。天竺部。皆用之。次在都曇鼓荅臘鼓之下。（都曇鼓似腰鼓而小荅臘者即揩鼓也）雞婁鼓之上。踩如漆桶。（山桑木為之）下以牙牀承之。擊用兩杖。其聲焦殺鳴烈。尤宜但曲急破。作戰杖連碎之。人

宜高樓晚景明月清風凌空透遠極異衆樂杖用黃檀狗骨花椒等木須至乾緊絕濕氣而復柔膩乾取發越響膩取戰裊健舉卷用剛鐵鐵當精錬卷當至勻若不剛即應條高下搊捩不停不勻即鼓面緩急若琴徽之救病矣（出羯鼓錄）

玄宗

唐玄宗洞曉音律由之天縱凡是管絃必造其妙若製作調曲隨意即成不立章度取適短長應指散聲皆中點指至於清濁變轉律呂呼召君臣事物迭相制使雖古之夔曠不能過也尤愛羯鼓常云八音之領袖諸樂不可為比嘗遇二月初詰旦巾櫛方畢時宿雨始晴景色明麗小殿內亭柳杏將吐覩而歎曰對此景物豈可不與他判斷之乎左右相目將命備酒獨高力士遣取羯鼓上旋命之臨軒縱擊一曲曲名春光好（上自製也）神思自得及顧柳杏皆已發折指而笑謂嬪嬙內官曰此一事不喚我作天公可乎皆呼萬歲又製秋風高每至秋空迴澈纖翳不起即奏之必遠風徐來庭葉徐下其妙絕入神如此（出羯鼓錄）

玄宗嘗伺察諸王寧王夏中揮汗鞔鼓所讀書乃龜茲樂譜也上知之喜曰天子兄弟當極此樂（出酉陽雜俎）

又

汝陽王璡寧王長子也姿容妍美秀出藩邸玄宗特鍾愛焉自傳授之又以其聰悟敏慧妙達其旨每隨遊幸頃刻不舍璡嘗戴砑絹帽打曲上自摘紅槿花一朵置於帽上其二物皆極滑久之方安遂奏舞山香一曲而花不墜（本色所謂定頭項難在不搖動也）上大喜笑賜金器因誇曰花奴（璡小名）姿質明瑩肌髮光細非人間人必神仙謫墮也寧王謙謝隨而短斥之上笑曰大哥不必過慮阿瞞自是相師夫帝王之相且須英特越逸之氣不然有深沉包育之度花奴但秀邁人悉無此狀固無猜也而又舉止閑雅當更得公卿間令譽耳寧王又謝之而曰若於此臣乃輸之上曰若此一條阿瞞亦輸大哥矣寧王又謙謝上笑曰阿瞞贏處多大哥亦不用撝揖衆皆歡賀玄宗性俊邁酷不好琴曾聽彈正弄未及畢叱琴者曰待詔出去謂內官曰速召花奴將羯鼓來為我解穢

又

黃幡綽亦知音上曾使人召之不時至上怒絡繹遣使尋捕之綽既至及殿側聞上理鼓固止謁者不令報俄頃上又問侍官奴來未綽又止之曲罷復改曲纔三數十聲綽即走入上問何處來曰有親故遠適送至城外上頷之鼓畢上謂曰賴稍遲我向來怒意至必禍焉適方思之長入供奉五十餘日暫一日出外不可不許他東西過往綽拜謝畢內官有相偶語笑者上詰之具言綽尋至聽鼓而候其時入上問綽綽語上方怒具解怒之際皆無少差誤上奇之復厲聲謂之曰我心脾骨下事安有侍官奴聽小鼓能料之耶今且謂我如何綽遂走下階面北鞠躬大聲曰奉敕監金雞上大笑而止（並出羯鼓錄）

宋璟

宋開府璟雖耿介不羣亦深好聲樂尤善羯鼓始承恩顧與玄宗論鼓事曰不是青州石末即是魯山花甕撚小碧上掌下須有朋（去聲）肯聲據此乃是漢震第一鼓也且磉用石末花甕固是腰鼓掌不朋（去聲）肯聲是以手揩非羯鼓明矣（第二鼓者左以杖右以手指）璟又謂上曰頭如青山峯手如白雨點按此即羯鼓之能事山峯取不動雨點取其急玄宗與璟兼善兩鼓也而羯鼓偏好以其比漢震稍雅細焉開府之家悉傳之東都留守鄭叔明祖母即開府之女今尊賢里鄭氏第有小樓即宋夫人習鼓之所也（出羯鼓錄）

李龜年

李龜年善羯鼓玄宗問卿打多少杖對曰臣打五十杖訖上曰汝殊未我打卻三豎櫃也後數年又聞打一豎櫃因錫一拂杖羯鼓捲（出傳記）

曹王皐

嗣曹王皐有巧思精於器用為荊州節度使有羈旅士人懷二捲欲求通謁先啟於賓府觀者訝之曰豈足尚耶士曰但啟之尚書當解矣及見皐捧而歎曰不意今日獲逢至寶指其剛勻之狀賓坐唯唯或腹非之皐曰諸公未必信命取食柈自選其極平者遂重二捲於柈心以油注捲滿而油不浸漏相益契際也皐曰此必開元天寶中供御捲不然無以至此問其所自客曰先人在黔得於高力士旦家泉方深伏

李琬

廣德中蜀客前雙流縣丞李琬者亦能之調集至長安居務本里嘗夜聞羯鼓曲頗工妙於月下步尋至一小宅門戶極卑隘叩門請謁謂鼓工曰君所擊者豈非耶婆色雞乎（一本作耶婆娑雞）雖至精能而無尾何也工大異之曰君固知音者此事無有知某太常工人也祖父傳此藝尤能此曲近者張儒入長安家流散父沒河西此曲遂絕今但按舊譜數本尋之竟無結尾之聲因夜夜求之也琬曰曲下意盡乎工曰盡

琬曰。意盡即曲盡。又何索爲。工曰。余聲不盡何。琬曰。可言矣。夫曲有如此者。須以他曲解之。方可盡其聲也。夫耶婆娑雞。當用柘屈急遍解工。如所敎。果相諧協。聲意皆盡。（如柘枝用渾解甘州用急了解之類也）工泣而謝之。即言於寺卿。奏爲主簿。後累官至太常少卿宗正卿。（出羯鼓錄）

杜鴻漸

代宗朝宰相杜鴻漸。亦能羯鼓。永太中。爲三副元帥西川節度使。至蜀、郫。李琬有削杖者在蜀。一杖獻鴻漸。鴻漸得之。示於衆曰。此尤物也。當衣衾中收貯積時矣。匠曰。某於脊溝中養者十年。及蜀。至利州西界望嘉驛路入漢川矣。自西南來。始會嘉陵江頗有山水景致。其夜月色又佳。乃與從事楊炎杜亮輩登驛樓望江月。行酒歡語。曰今日出艱危猜迫。外即不辱命於朝廷。內即免中禍於微躬。既保此安步。又躡此殊境。安得不自賀乎。遂命家僮取鼓與板笛。以所得杖奏數曲。四山猨鳥。皆驚飛嗷走。從事悉異之。曰。昔夔之擊拊。百獸舞庭。此宜遠耶。鴻漸曰。若某於此稍曾致功。猶未臻妙。尚能及是。況至聖遇天。賢臣考樂。飛走之類。何有不感。因言此有別墅。近花巖閣。每遇風景清明。即時或登閣奏此。初見羣羊牧於川下。忽數頭躑躅不已。某不謂之以鼓然也。及止鼓亦止。復鼓之亦復然。遂以疾徐高下而節之。無不應之。而變旋有二犬自其家走而吠之。及羣羊側。遂漸止聲。仰首若有所聽。少選又復宛頸搖尾。亦從而變態。是知率舞固無難矣。近士林中無習之者。唯僕射韓皐善。亦不甚露焉。鄂州節度使時。聞於黃鶴樓一兩習而已。（出羯鼓錄）

銅鼓

蠻夷之樂。有銅鼓焉。形如腰鼓。而一頭有面。鼓面圓二尺許。面與身連。全用銅鑄。其身遍有蟲魚花草之狀。通體均勻。厚二分以來。爐鑄之妙。實爲奇巧。擊之響亮。不下鳴鼉。貞元中。驃國進樂。有玉螺銅鼓。（玉螺皆螺之白者非琢玉所爲也）即知南蠻酋首之家。皆有此鼓也。

張直方

咸通末。幽州張直方。貶龔州刺史。到任後。修葺州城。因掘土得一銅鼓。滿任載以歸京。到襄漢。以爲無用之物。遂捨延壽慶院。用大木魚懸於齋室。今見存焉。（並出嶺表錄異）

鄭續

僖宗朝。鄭續鎮番禺日。有林藹者。爲高州太守。有牧兒因放牛。聞田中有蛤鳴。（此即蝦蟆）牧童遂捕之。蛤跳入一穴。掘之深大。即蠻酋冢也。蛤乃無蹤。穴中得一銅鼓。其色翠綠。土蝕數處損缺。其上隱起多鑄蛙黽之狀。疑其鳴蛤即鼓精也。遂狀其緣由。納於廣帥。懸於武庫。今尚存焉。（出嶺表錄異）

琵琶

羅黑黑

太宗時。西國進一胡。善彈琵琶。作一曲。琵琶絃撥倍麤。上每不欲番人勝中國。乃置酒高會。使羅黑黑隔帷聽之。一遍而得。謂胡人曰。此曲吾宮人能之。取大琵琶。遂於帷下。令黑黑彈之。不遺一字。胡人謂是宮女也。驚歎辭去。西國聞之。降者數十國。（出朝野僉載）

裴洛兒

貞觀中。彈琵琶裴洛兒。始廢撥用手。今俗所謂搊琵琶是也。（出國史纂異）

楊妃

開元中。有中官白秀貞。自蜀使迴。得琵琶以獻。其槽邏皆杪檀爲之。溫潤如玉。光耀可鑒。有金縷紅文。影成雙鳳。楊妃每抱是琵琶奏於梨園。音韻淒清。飄如雲外。而諸王貴主自虢國已下。競爲貴妃琵琶弟子。每受曲畢。皆廣有進獻。（出譚賓錄）

段師

古琵琶絃。用鵾雞筋。開元中。段師能彈琵琶。用皮絃。賀懷智破撥彈之。不能成聲。（出酉陽雜俎）

漢中王瑀

漢中王瑀。見康崑崙彈琵琶云。琵聲多少。亦未可彈。五十四絃大絃也。自下而上謂之琵。自上而下謂之琶。（出傳記）

韋應物

韋應物爲蘇州刺史。有屬官因建中之亂。得國工康崑崙琴瑟琵琶。至是送官。表進入內。（出國史補）

宋沇

宋開府孫沇。有音律之學。貞元中。進樂書三卷。德宗覽而嘉焉。又知是璟之孫。遂召賜對。坐與論音樂。喜數日。又召至宣徽。張樂使觀焉。曰有舛誤。乘濫悉可言之。沇曰。容臣與樂官商権講論。具狀條奏。上使宣徽使教坊與樂官參議數日。然後奏進樂工多言沇不解聲律。不審節拍。兼又聵疾。不可議樂。上頗異之。又宣召見。對曰。臣年

老多病。耳實失聰。若造於音律。不至無業。上又使作樂曲。竊聞其得失。承稟舒遲。衆工多笑之。沇顧笑忿怒作色。奏曰。曲雖妙。其間有不可者。上驚問之。卽指一琵琶云。此人大逆戕忍。不日間卽抵法。不宜在至尊前。又指一笙云。此人神魂已遊墟墓。不可更令供奉。上大駭。爲令主者潛伺察之。既而琵琶者。爲同儕告訐。稱其六七年前其父自縊。不得端由。卽令按鞫。遂伏罪。笙者乃憂恐不食。旬日而卒。上轉加欽重。面賜章服。累召對。每令察樂。樂工悉惴恐脇息。不敢正視。沇懼罹禍。辭病而退。（出羯鼓錄）

皇甫直

蜀將皇甫直別音律。擊陶器能知時月。好彈琵琶。元和中。嘗造一調。乘涼臨水池彈之。本黃鍾而聲入蕤賓。因更絃再三奏之。聲猶蕤賓也。直甚惑不悅。自意不祥。隔日。人奏於池上。聲如故。試彈於他處。則黃鍾也。直因切調蕤賓。夜復鳴於池上。覺近岸波動。有物激水如魚跳。及下絃則沒矣。直遂集客車水竭池。窮泥索之。數日。泥下丈餘。得鐵一片。乃方響蕤賓鐵也。（出酉陽雜俎）

王沂

王沂者。平生不解絃管。忽旦睡。至夜乃寤。索琵琶絃之。成數曲。一名雀啅蛇。一名胡王調。一名胡瓜苑。人不識。聞聽之者。莫不流淚。其妹請學之。乃教數聲。須臾總忘。不復成曲。（出朝野僉載）

關別駕

昭宗末。京都名倡妓兒。皆爲強諸侯所有。供奉彈琵琶樂工。號關別駕。小紅者。小名也。梁太祖求之。既至。謂曰。爾解彈羊不採桑乎。關俛而奏之。及出。又爲親近者俾其彈。而飲酒。由是失意。不久而殂。復有琵琶石潨者。號石司馬。自言早爲相國令狐綯見賞。俾與諸子渙渢連水邊作名。亂後入蜀。不隸樂籍。多遊諸大官家。皆以賓客待之。一日。會軍校數員飲酒作樂。石潨以胡琴在坐。非知音者。諠譁語笑。殊不傾聽。潨乃撲檀槽而詬曰。某曾爲中朝宰相供奉。今日與健兒彈而不我聽。何其苦哉。于時識者歎詫之。（出北夢瑣言）

王氏女

王蜀黔南節度使王保義。有女適荊南高從誨之子保節。未行前。夢寄羽服。性聰敏。善彈琵琶。因夢異人頻授樂曲。所授之人。其形或道或俗。其衣或紫或黃。有一夕而傳數曲。有一聽而便記者。其聲清越。與常異。類於仙家紫雲之亞也。乃曰。此曲譜請

元昆製序。刊石於甲寅之方。其兄卽荊南推官王少監貞範也。爲製序刊石。所傳曲有道調宮。玉宸宮。夷則宮。神林宮。蕤賓宮。無射宮。玄宗宮。黃鍾宮。散水宮。仲呂宮。商調獨指泛清商。好仙商。側商。紅綃商。鳳抹商。玉仙商。角調雙調角。醉吟角。大呂角。南呂角。中呂角。高大殖角。蕤賓角。羽調鳳吟羽。背風香。背南羽。背平羽。應聖羽。玉宮羽。玉宸羽。鳳香調。大呂調。其曲名一同人世。有涼州。伊州。胡渭州。甘州。綠腰。莫靼。項盆樂。安公子。水牯子。河濫泛之屬。凡二百以上曲。所異者。徵調中有湘妃怨。哭顏回。常時胡琴不彈徵調也。王適高氏。數年而亡。得非謫墜之人乎。孫光憲子。卽王氏之姪也。記得一兩曲。嘗聞彈之。亦異事也。（出北夢瑣記）

五絃

趙辟

趙辟彈五絃。人間無其術。辟曰。吾之於五絃也。始則神遇之。終則天隨之。方吾浩然眼如耳。目如鼻。不知五絃爲辟。辟之爲五絃也。（出國史補）

箜篌

徐月華

魏高陽王雍美人徐月華。能彈臥箜篌。爲明妃出塞之聲。有田僧超能吹笳。爲壯士歌。項羽吟。將軍崔延伯出師。每臨敵。令僧超爲壯士聲。遂單馬入陣。（出酉陽雜俎）

卷二百六　書一

古文

按古文者。黃帝史倉頡所造也。頡首有四目。通於神明。仰觀奎星圜曲之勢。俯察龜文鳥跡之象。博采衆美。合而爲字。是曰古文。孝經援神契云。奎主文章。倉頡倣象是也。（出書斷）

大篆

按大篆者。周宣王太史史籀所作也。或云柱下史始變古文。或同或異。謂之爲篆。篆者傳也。傳其物理。施之無窮。甄酆定六書。三曰篆書。八體書法。一曰大篆。又漢書藝文志。史籀十五篇。並此也。以此官製之。用以教授。謂之史書。凡九千字。（出書斷）

籀文

周太史史籀所作也。與古文大篆小異。後人以名稱書。謂之籀文。七略曰。史籀者。周時史官教學童書也。與孔氏壁中古文體異。甄酆定六書。二曰奇字是也。（出書斷）

小篆

小篆者秦丞相李斯所作也增損大篆異同籀文謂之小篆亦曰秦篆（出書斷）

八分

按八分者秦時人上谷王次仲所作也王愔云王次仲始以古書方廣少波勢建初中以隸草作楷法字方八分言有模楷始皇得次仲文簡畧赴急疾之用甚喜遣使召之三徵不至始皇大怒制檻車送之於道化為大鳥飛去（出書斷）

隸書

按隸書者秦下邽人程邈所作也邈字元岑始為縣吏得罪始皇幽繫雲陽獄中覃思十年益小篆方圓而為隸書三千字奏之始皇善之用為御史以奏事煩多篆字難成乃用隸字以為隸人佐書故曰隸書（出書斷）

章草

按章草漢黃門令史史游所作也衛恒李誕並云漢初而有草法不知其誰蕭子良云章草者漢齊相杜操始變藁法非也王愔元章曉史游作急就章解散隸體麤書之漢俗簡惰漸以行之是也（出書斷）

行書

按行書者後漢潁川劉德昇所造也行書即正書之小譌務從簡易相間流行故謂之行書王愔云晉世以來工書者多以行書著名鍾元常善行書是也爾後王羲之獻之並造其極焉（出書斷）

飛白

按飛白者後漢左中郎蔡邕所作也王隱王愔並云飛白變楷制也本是宮殿題署勢既勁文字宜輕微不滿名為飛白王僧虔云飛白八分之輕者邕在鴻都門見匠人施堊帚遂創意焉（出書斷）

草書

按草書者後漢徵士張伯英所造也梁武帝草書狀曰蔡邕云昔秦之時諸侯爭長羽檄相傳望烽走驛以篆隸難不能救急遂作赴急之書蓋今之草書是也（出書斷）

汲冢書

汲冢書蓋魏安釐王時衛郡汲縣耕人於古冢中得之竹簡漆書科斗文字雜寫經史與今本校驗多有異同耕人姓不（不字下作庇其名曰準出春秋後序文選中注出為書斷實）

李斯

秦丞相李斯曰上古作大篆頗行於世但為古遠人多不能詳今刪畧繁者取其合體參為小篆斯善書自趙高已下咸見伏焉刻諸名山碑璽銅人並斯之筆書秦望紀功石乃曰吾死後五百三十年當有一人替吾迹焉（出蒙恬筆經）

斯妙篆始省改之為小篆著蒼頡篇七章雖帝王質文世有損益終以文代質漸就澆醨則三皇結繩五帝畫象三王肉刑斯可況也古文可為上古大篆為中古小篆為下古三古為實草隸為華妙極於華者羲獻精窮其實者籀斯始皇以和氏之璧琢而為璽令斯書其文今泰山嶧山及秦望等碑並其遺迹亦謂傳國之偉寶百世之法式斯小篆入神大篆入妙李斯書知為冠蓋不易施手（出書評並出書斷）

蕭何

前漢蕭何善篆籀為前殿成覃思三月以題其額觀者如流何使禿筆書（出羊欣筆陣圖）

蔡邕

後漢蔡邕字伯喈陳留人儀容奇偉篤孝博學能畫善音明天文術數工書篆隸絕世尤得八分之精微體法百變窮靈盡妙獨步古今又創造飛白妙有絕倫伯喈八分飛白入神大篆小篆隸書入妙女琰甚賢亦工書伯喈入嵩山學書於石室內得一素書八角垂芒篆寫李斯并史籀用筆勢伯喈得之不食三時乃大叫喜歡若對數十人伯喈因讀誦三年便妙達其旨伯喈自書五經於太學觀者如市（出羊欣筆法）蔡邕書骨氣風遠精爽入神（出袁昂書評並出書斷）

崔瑗

崔瑗字子玉安平人曾祖蒙父駰子玉官至濟北相文章蓋世善章草書師於杜度媚趣過之點畫精微神變無礙利金百鍊美玉天姿可謂冰寒於水也袁昂云如危峰阻日孤松一枝王隱謂之草賢章草入神小篆入妙（出書斷）

張芝

張芝字伯英性好書凡家之衣帛皆書而後練尤善章草又善隸書韋仲將謂之草聖又云崔氏之肉張氏之骨其章草急就章字皆一筆而成伯英章草行入神隸書入妙（出書斷）伯英書如漢武愛道憑虛欲仙（出袁昂書評）

張昶

張昶字文舒伯英季弟為黃門侍郎尤善章草書類伯英時人謂之亞聖文舒章草

入神。八分入妙。隸入能。（出書斷）

劉德升

劉德升。字君嗣。潁川人。桓靈世以造行書擅名。既以草刱。亦甚妍美。風流婉約。獨步當時。胡昭鍾繇並師其法。世謂鍾繇善行押書是也。而胡書體肥。鍾書體瘦。亦各有君嗣之美也。（出書斷）

師宜官

師宜官。南陽人。靈帝好書。徵天下工書於鴻都門者數百人。八分稱宜官為最。大則一字徑丈。小則方寸千言。甚矜能而性嗜酒。或時空至酒家。因書其壁以售之。觀者雲集。酤酒多售。則鏟滅之。後為袁術將。鉅鹿耿球碑。術所立。宜官書也。（出書斷）宜官書如鵠翅未息。翩翩自逝。（出袁昂書評）

梁鵠

梁鵠。字孟皇。安定烏氏人。少好書。受法於師宜官。以善八分書知名。舉孝廉為郎。亦在鴻都門下。遷選部郎。靈帝重之。魏武甚愛其書。常懸帳中。又以釘壁。以為勝宜官也。于時邯鄲淳亦得次仲法。淳宜為小字。鵠宜為大字。不如鵠之用筆盡勢也。（出書斷）

左伯

左伯。字子邑。東萊人。特工八分。名與毛弘等列。小異於邯鄲淳。亦擅名漢末。又甚能作紙。漢興有紙代簡。至和帝時。蔡倫工為之。而子邑尤得其妙。故蕭子良答王僧虔書云。子邑之紙。妍妙輝光。仲將之墨。一點如漆。伯英之筆。窮聲盡思。妙物遠矣。邈不可追。（出書斷）

胡昭

胡昭。字孔明。潁川人。少而博學。不慕榮利。有夷皓之節。甚能籀書。真行又妙。衛恆云。胡昭與鍾繇並師於劉德升。俱善草行。而胡肥鍾瘦。尺牘之迹。動見模楷。羊欣云。胡昭得張芝骨。索靖得其肉。韋誕得其筋。張華云。胡昭善隸書。茂先與荀勗共整理記籍。又立書博士。置弟子教習。以鍾胡為法。可謂宿士矣。（出書斷）

鍾繇

魏鍾繇。字元常。少隨劉勝入抱犢山學書三年。遂與魏太祖邯鄲淳韋誕等議用筆。繇乃問蔡伯喈筆法於韋誕。誕惜不與。乃自搥胷嘔血。太祖以五靈丹救之。得活。及誕死。繇令人盜掘其墓。遂得之。由是繇筆更妙。繇精思學書。臥畫被穿過表。如廁終日忘歸。每見萬類。皆書象之。繇善三色書。最妙者八分。（出羊欣筆陣圖）繇尤善書於曹喜蔡邕劉德升。真書絕世。剛柔備焉。點畫之間。多有異趣。可謂幽深無際。古雅有餘。秦漢以來。一人而已。雖古之善政遺愛。結人於心。未足多也。尚德哉。若其行書。則羲之獻之之亞。草書則衛索之下。八分則有魏受禪碑。稱此為最也。太和四年薨。迨八十年。元常隸行入神。草八分入妙。（出書斷）

鍾書有十二種。意外巧妙。實亦多奇。（出袁昂書評）

鍾會

鍾會。字士季。元常子。善書。有父風。稍備筋骨。美兼行草。尤工隸書。遂逸致飄然。有凌雲之志。亦所謂劍則干將鏌鋣焉。會嘗詐為荀勗書。就勗母鍾夫人取寶劍。兄弟以千萬造宅未移居。勗乃潛畫元常形像。會兄弟入見。便大感慟。勗書亦會之類也。會隸行草章草並入妙。（出書斷）

韋誕

魏韋誕。字仲將。京兆人。太僕之子。官至侍中。伏膺於張伯英。兼邯鄲淳之法。諸書並善。題署尤精。明帝凌雲臺初成。令仲將題榜。高下異好。宜就點正之。因危懼。以戒子孫無為大字楷法。袁昂云。如龍拏虎據。劍拔弩張。張茂先云。京兆韋誕。誕子熊。潁川鍾繇。繇子會。並善隸書。初青龍中。洛陽許鄴都三宮觀始就。詔令仲將大為題署。以為永制。給御筆墨。皆不任用。因奏蔡邕自矜能書。兼斯喜之法。非紈素不妄下筆。夫欲善其事。必利其器。若用張芝筆。左伯紙。及臣墨。兼此三者。又得臣手。然後可以逞徑丈之勢。方寸千言。然草跡之妙。亞乎索靖也。嘉平五年卒。年七十五。仲將八分隸書章草飛白入妙。小篆入能。兄康。字元將。工書。子熊。字少季。亦善書。時人云。名父之子。克有二事。世所美焉。（出書斷）

又云。魏明帝凌雲臺成。誤先釘榜。未題署。以籠盛誕。轆轤長絙引上。使就榜題。去地二十五丈。誕危懼。誡子孫絕此楷法。（出書法錄）

卷二百七　書二

王羲之

晉王羲之。字逸少。曠子也。七歲善書。二十。見前代筆說於其父枕中。竊而讀之。父曰。爾何來竊吾所秘。羲之笑而不答。母曰。爾看用筆法。父見其小。恐不能秘之。語羲之曰。待爾成人。吾授也。羲之拜請。今而用之。使待成人。恐蔽兒之幼令也。父喜。遂與之。

不盈朞月。書便大進。衛夫人見。語太常王策曰。此兒必見用筆訣。近見其書。便有老成之智。而流曰。此子必蔽吾名。晉帝時。祭北郊。文更祝板。工人削之。筆入木三分。三十三書蘭亭序。三十七書黃庭經。書訖。空中有語。卿書感我。而況人乎。吾是天台丈人。自言真勝鍾繇。羲之書多不一體。（出羊欣筆陣圖）逸少善草隸八分飛白章行。備精諸體。自成一家法。千變萬化。得之神功。逸少隸行草章草飛白。五體俱入神。八分入妙。妻郗氏甚工書。有七子。獻之最知名。玄之凝之徽之操之並工草。（出書斷）

又

羲之書以章草答庾亮。亮示翼。翼見乃歎伏。因與羲之書云。吾昔有伯英章草八紙。過江顛沛。遂乃亡失。常歎妙跡永絕。忽見足下答家兄書。煥若神明。頓還舊觀。羲之罷會稽。住蕺山下。旦見一老姥。把十許六角竹扇出市。王聊問此欲貨耶。一枚幾錢。答云二十許。右軍取筆書扇。扇五字。姥大悵惋云。老舉家朝飡。俱仰於此。云何書壞。王答曰。無所損。但道是王右軍書字。請一百。既入市。人競市之。後數日。復以數扇來詣。請更書。王笑而不答。又云。羲之曾自書表與穆帝。帝專精任意。帝乃令索紙色類長短闊狹。與王表相似。使張翼寫效。一毫不異。乃題後答之。羲之初不覺。後更相看。迺歎曰。小人亂真。乃爾羲之性好鵝。山陰曇禳村有一道士。養好者十餘。王清旦乘小船故往看之。意大願樂。乃告求市易。道士不與。百方譬說。不能得之。道士言性好道。久欲寫河上公老子。縑素早辦。而無人能書。府君若能自書屈。道德各兩章。便合羣以奉。羲之停半日。為寫畢。籠鵝而歸。大以為樂。又嘗詣一門生家。設佳饌供給。意甚感之。欲以書相報。見有一新棐几至滑淨。王便書之。草正相半。門生送王歸郡。比還家其父已刮削都盡。兒還去看。驚懊累日。（出國書會粹）

又

晉穆帝永和九年。暮春三月三日。嘗遊山陰。與太原孫統承公孫綽興公廣漢王彬之道生。陳郡謝安石。高平郗曇重熙。太原蘊叔仁。釋支遁道林。並逸少子凝徽操之等四十一人。修祓禊之禮。揮毫製序。興樂而書。用蠶繭紙。鼠鬚筆。遒媚勁健。絕代更無。凡二十八行。三百二十四字。字有重者。皆別體。就中之字最多。（出法書要錄）

王獻之

王獻之。字子敬。尤善草隸。幼學於父。習於張芝。爾後改變制度。別創其法。率爾師心。冥合天矩。初謝安請為長史。太元中。新起太極殿。安欲使子敬題榜。以為萬代寶。而難言之。乃說韋仲將題凌雲臺之事。子敬知其旨。乃正色曰。仲將魏之大臣。寧有此事。使其有此。知魏德之不長。安遂不之逼。子敬年五六歲時。學書。右軍從後潛掣其筆不脫。乃歎曰。此兒當有大名。遂書樂毅論與之。學竟能極小真書。可謂窮微入聖。筋骨緊密。不減於父。如大則尤直而寡態。豈可同年。唯行草之間。逸氣過也。及論諸體。多劣右軍。總而言之。季孟差耳。子敬隸行草章草飛白五體俱入神。八分入能。（出書斷）

又

羲之為會稽。子敬出戲。見北館新塈土壁。白淨可愛。子敬令取掃帚沾泥汁中。以書壁。為方丈一字。晻曖斐亹。極有勢好。日日觀者成市。羲之後見。歎其美。問誰所作。答曰。七郎。羲之於是作書與所親云。子敬飛白大有。直是圖於此壁。子敬好書。觸遇造玄。有一好事少年。故作精白紗裓。着往詣。子敬便取裓書之。草正諸體悉備。兩袖及褾略周。自歎比來之合。少年覺王左右有凌奪之色。如是掣裓而走。左右果逐及於門外。鬭爭分裂。少年纔得一袖而已。子敬為吳興。羊欣父不疑為烏程令。欣時年十五六。書已有意。為子敬所知。往縣入欣齋。著新白絹裙晝眠。子敬乃書其裙幅及帶。欣覺歡樂。遂寶之。後以上朝廷。（出國書會粹）

王修

王修。字敬仁。仲祖之子。官至著作郎。少有秀令之譽。年十六。著賢令論。劉真長見之。嗟歎不已。善隸行書。嘗就右軍求書。乃寫東方朔畫讚與之。王僧虔云。敬仁書殆窮其妙。王子敬每看咄咄逼人。昇平元年卒。年二十四歲。始王導愛好鍾氏書。喪亂狼狽。猶衣帶中藏尚書宣示。過江後以賜逸少。逸少乞敬仁。敬仁卒。其母見此書平生所好。以入棺。敬仁隸行入妙。殷仲堪書。亦敬仁之亞也。（出書斷）

荀輿

荀輿能書。嘗寫狸骨方。右軍臨之。至今謂之狸骨帖。（出尚書故實）

謝安

謝安。字安石。學書於右軍。右軍云。卿是解書者。然書之解為難。安石尤善行書。亦猶衛洗馬風流名士。海內所瞻。王僧虔云。謝安入能書品錄也。安石隸行書草並入妙。兄尚字仁祖。弟萬石。並工書。（出書斷）

王廙

晉平南將軍侍中王廙。右軍之叔父。工隸飛白。祖述張衛法。復索靖書。七月二十

六日一紙。每寶玩之。遭永嘉喪亂。乃四疊綴衣中以渡江。今蒲州桑泉令豆盧器傳之。疊跡猶在。（出國史異纂）

戴安道康昕

晉戴安道隱居不仕。總角時。以雞子汁溲白瓦屑作鄭玄碑。自書刻之。文既奇麗。書亦絕妙。又有康昕亦善草隸。王子敬嘗題方山亭壁數行。昕密改之。子敬後過不疑。又為謝居士題畫像以示子敬。歎能以為川河絕矣。昕字君明。外國人。官臨沂令。

韋昶

晉韋昶字文林。仲將兄康字元將。涼州刺史之玄孫。官至潁川太守散騎常侍。善古文大篆。及草狀貌極古。亦猶人則抱素。木則封冰。奇而且勁。太元中。孝武帝改治宮室。及廟諸門。並欲使王獻之隸草書題榜。獻之固辭。及使劉瓌以八分書之。後又以文林以大篆改八分焉。或問王右軍父子書名。以為云何。答曰。二王自可謂能。未知是書也。又妙作筆。王子敬得其筆。歎為絕世。義熙末卒。年七十餘。文林古文大篆草書並入妙。（出書斷）

蕭思話

宋蕭思話。蘭陵人。父源。冠軍琅琊太守。思話官至征西將軍左僕射。工書。學於羊欣。得其體法。雖無奇峯壁立之秀。連岡盡望。勢不斷絕。亦可謂有大功矣。王僧虔云。蕭全法。風流媚好。殆欲不減。筆力恨弱。袁昂云。羊真孔草。蕭行范篆。各一時之妙也。（出書斷）

王僧虔

琅琊王僧虔。博通經史。兼善草隸。太祖謂虔曰。我書何如卿。曰。臣正書第一。草書第三。陛下草書第二。正書第三。臣無第二。陛下無第一。上大笑曰。卿善為詞也。然天下有道。丘不與易也。虔歷左僕射尚書令。謚簡穆公。僧虔長子慈。年七歲。外祖江夏王劉義恭迎之。入中齋。施寶物。恣其所取。慈唯取素琴一張。孝子圖而已。年十歲。共時輩蔡約入寺禮佛。正見沙門等懺悔。約戲之曰。衆僧今日何乾乾。慈應聲答曰。卿如此不知禮。何以興蔡氏之宗。約。興宗之子也。謝超宗見慈學書。謂之曰。卿書何如虔公。答云。慈書與大人。如雞之比鳳。超宗。鳳之子。慈歷侍中。贈太常卿。約歷太子詹事。（出談藪）

又

齊高帝嘗與王僧虔賭書畢。帝曰。誰為第一。僧虔對曰。臣書人臣中第一。陛下帝中第一。帝笑曰。卿可謂善自謀矣。（出南史）

王融

宋末王融。圖古今雜體。有六十四書。少年做效。家藏紙貴。而風魚蟲鳥。是七國時書。元長皆作隸字。故貽後來所詰。湘東王遣沮陽令韋仲定為九十一種。次功曹謝善勛增其九法。合成百體。其中以八卦為書。為一。以太為兩法。徑丈一字。方寸千言。（出法書要錄）

蕭子雲

梁蕭子雲字景喬。武帝謂曰。蔡邕飛而不白。羲之白而不飛。飛白之間。在卿斟酌耳。嘗大書蕭字。後人匣而寶之。傳至張氏賓護。東都舊第有蕭齋。前後序皆名公之詞也。（出尚書故實）

武帝造寺。令蕭子雲飛白大書蕭字。至今蕭字存焉。李約竭產自江南買歸東洛。建一小亭以翫。號曰蕭齋。（出國史補）

蕭特

海鹽令蘭陵蕭特。善草隸。高祖賞之曰。子敬之書。不如逸少。蕭特之跡。遂過其父。（出談藪）

僧智永

陳永欣寺僧智永。永師遠祖逸少。歷紀專精。攝齊升堂。真草唯命。智永章草及草書入妙。行入能。兄智楷亦工書。丁覘亦善隸書。時人云。丁真永草。（出書斷）

又

智永嘗於樓上學書。業成方下。（出國史纂異）梁周興嗣編次千字文。而有王右軍者。人皆不曉其始。乃梁武教諸王書。令殷鐵石於大王書中。搨一千字不重者。每字片紙。雜碎無序。武帝召興嗣謂曰。卿有才思。為我韻之。興嗣一夕編綴進上。鬢髮皆白。而賞錫甚厚。右軍孫智永禪師自臨八百本。散與人外。江南諸寺各留一本。永公住吳興永欣寺。積學書後有禿筆頭十甕。每甕皆數千。人來覓書。并請題頭者如市。所居戶限為穿穴。乃用鐵葉裹之。謂為鐵門限。後取筆頭瘞之。號為退筆塚。自製銘誌。（出尚書故實）嘗居永欣寺閣上臨書。所退筆頭。置之於大竹簏。簏受一石餘。而五簏皆滿。（出法書要錄）

僧智果

隋永欣寺僧智果。會稽人也。煬帝甚善之。工書銘石。其為瘦健。造次難類。嘗謂永師云。和尚得右軍肉。智果得骨。夫筋骨藏於膚肉。山水不厭高深。而此公稍乏清幽。暢

於淺鄙。若吳人之戰。輕進易退。勇力而非武。虛張誇眺。無乃小人儒乎。智果肆行草入能。（出書斷）

卷二百八　書三

唐太宗

唐太宗貞觀十四年。自真草書屏風以示羣臣。筆力遒勁。為一時之絕。嘗謂朝臣曰。書學小道。初非急務。時或留心。猶勝棄日。凡諸藝業。未有學而不得者也。病在心力懈怠。不能專精耳。又云。吾臨古人之書。殊不學其形勢。惟在骨力。及得骨力。而形勢自生耳。嘗召三品已上。賜宴於玄武門。帝操筆作飛白書。衆臣乘酒。就太宗手中相競。散騎常侍劉洎登御牀引手。然後得之。其不得者。咸稱洎登牀罪當死。請付法。太宗笑曰。昔聞婕妤辭輦。今見常侍登牀。（出尚書故實）

購蘭亭序

王羲之蘭亭序。僧智永弟子辯才。嘗於寢房伏梁上。鑿為暗檻。以貯蘭亭。保惜貴重於師在日。貞觀中。太宗以聽政之暇。銳志玩書。臨羲之真草書帖。購募備盡。唯未得蘭亭。尋討此書。知在辯才之所。乃敕追師入內道場供養。恩賚優洽。數日後。因言次乃問及蘭亭。方便善誘。無所不至。辯才確稱往日侍奉先師。實常獲見。自師沒後。荐經喪亂。墜失不知所在。既而不獲。遂放歸越中。後更推究。不離辯才之處。又敕追辯才入內。重問蘭亭。如此者三度。竟靳固不出。上謂侍臣曰。右軍之書。朕所偏寶。就中逸少之蹟。莫如蘭亭。求見此書。勞於寤寐。此僧耆年。又無所用。若得一智略之士。設謀計取之。必獲。尚書左僕射房玄齡曰。臣聞監察御史蕭翼者。梁元帝之曾孫。今貫魏州莘縣。負才藝。多權謀。可充此使。必當見獲。太宗遂乃見翼。翼奏曰。若作公使。義無得理。臣請私行詣彼。須得二王雜帖三數通。太宗依給。翼遂改冠微服。至洛潭。隨商人船下。至越州。又衣黃衫。極寬長潦倒。得山東書生之體。日暮入寺。巡廊以觀壁畫。過辯才院。止於門前。辯才遙見翼。乃問曰。何處檀越。翼就前禮拜云。弟子是北人。將少許蠶種來賣。歷寺縱觀。幸遇禪師。寒溫既畢。語議便合。因延入房內。即共圍棊撫琴。投壺握槊。談說文史。意甚相得。乃曰。白頭如新。傾蓋如舊。今後無形跡也。便留夜宿。設缸面藥酒果等。江東云缸面。猶河北稱甕頭。謂初熟酒也。酣樂之後。請賓賦詩。辯才探得來字韻。其詩曰。初醞一缸開。新知萬里來。披雲同落寞。步月共徘徊。夜久孤琴思。風長旅雁哀。非君有秘術。誰照不然灰。蕭翼探得招字韻。詩曰。邂逅款良宵。殷勤荷勝招。彌天俄若舊。初地豈成遙。酒蟻傾還泛。心猿躁似調。誰憐失羣翼。長苦葉風飄。妍蚩略同。彼此諷咏。恨相知之晚。通宵盡歡。明日乃去。辯才云。檀越閑即更來。翼乃載酒赴之。興後作詩。如此者數四。詩酒為務。其俗混然。經旬朔。翼示師梁元帝自書職貢圖。師嗟賞不已。因談論翰墨。翼曰。弟子先傳二王楷書法。弟子自幼來耽翫。今亦數帖自隨。辯才欣然曰。明日來可把此看。翼依期而往。出其書以示辯才。辯才熟詳之曰。是即是矣。然未佳善也。貧道有一真跡。頗是殊常。翼曰。何帖。才曰。蘭亭。翼笑曰。數經亂離。真跡豈在。必是嚮搨偽作耳。辯才曰。禪師在日保惜。臨亡之時。親付於吾。付受有緒。那得參差。可明日來看。及翼到。師自於屋梁上檻內出之。翼見訖。故駮瑕指纇曰。果是嚮搨書也。紛競不定。自示翼之後。更不復安於伏梁上。并蕭翼二王諸帖。並借留置於几案之間。辯才時年八十餘。每日於窗下臨學數遍。其老而篤好也如此。自是翼往還既數。童弟等無復猜疑。後辯才出赴邑汜橋南嚴遷家齋。翼遂私來房前。謂童子曰。翼遺却帛子在牀上。童子即為開門。翼遂于案上取得蘭亭。及御府二王書帖。便赴永安驛。告驛長陵愬曰。我是御史。奉敕來此。今有墨敕。可報汝都督知。都督齊善行聞之。馳來拜謁。蕭翼因宣示敕旨。具告所由。善行走使人召辯才。辯才仍在嚴遷家。未還寺。遽見追呼。不知所以。又遣云。侍御須見。及師來見御史乃是房中蕭生也。蕭翼報云。奉敕遣來取蘭亭。蘭亭今已得矣。故喚師來別。辯才聞語而便絕倒。良久始蘇。翼便馳驛南發。至都奏御。太宗大悅。以玄齡舉得其人。賞錦綵千段。擢拜翼為員外郎。加五品。賜銀缾一。金縷缾一。馬腦椀一。並實以珠。內廄良馬兩匹。兼寶裝鞍轡。宅莊各一區。太宗初怒老僧之秘悋。俄以其年耄。不忍加刑。數月後。仍賜物三千段。穀三千石。便敕越州支給。辯才不敢將入己用。迴造三層寶塔。塔甚精麗。至今猶存。老僧因驚悸患重。不能強飯。唯歠粥。歲餘乃卒。帝命供奉搨書人趙模韓道政馮承素諸葛真等四人。各搨數本。以賜皇太子諸王近臣。貞觀二十三年。聖躬不豫。幸玉華宮含風殿。臨崩。謂高宗曰。吾欲從汝求一物。汝誠孝也。豈能違吾心耶。汝意何如。高宗哽咽流涕。引耳而聽受制命。太宗曰。吾所欲得蘭亭。可與我將去。後隨仙駕入玄宮矣。今趙模等所搨在者。一本尚直錢數萬也。（出法書要錄）

又

一說。王羲之嘗書蘭亭會序。隋末。廣州好事僧得之。僧有三寶。寶而持之。一曰右軍蘭亭書。二曰神龜。（以銅為之。龜腹受一升。以水貯之。龜則動四足。行所在能去。）三曰如意。（以鐵為文。光明洞徹。色如水晶。）太宗特

工書聞右軍蘭亭真跡求之得其他本若第一本知在廣州僧而難以力取故令人詐僞果得其書僧曰第一實亡矣其餘何愛乃以如意擊石折而棄之又投龜一足傷自是不能行矣（出紀聞）

漢王元昌

唐漢王元昌神堯之子善行書諸王仲季並有能名韓王曹王亦其亞也曹則妙於飛白韓則工於草行魏王魯王亦韓王之倫也（出書斷）

歐陽詢

唐歐陽詢字信本博覽今古官至銀青光祿大夫率更令書則八體盡能筆力勁險高麗愛其書遣使請焉神堯歎曰不意詢之書名遠播夷狄真觀十五年卒年八十五詢飛白隸行草入妙大篆章草入能（出書斷）

又

率更嘗出行見古碑索靖所書駐馬觀之良久而去數步復下馬佇立疲則布毯坐觀因宿其傍三日而後去今開元通寶錢武德四年鑄其文乃歐陽率更書也（出國史異纂）

歐陽通

唐歐陽通詢子善書瘦怯於父常自矜能書必以象牙犀角為筆管貍毛為心覆以秋兔毫松烟為墨末以麝香紙必須堅薄白滑者乃書之蓋自重其書薛純陀亦效歐草傷於肥鈍亦通之亞也（出朝野僉載）

虞世南

虞世南字伯施會稽人也仕隋為祕書郎煬帝知其才嫉其鯁直一為七品十餘年仕唐至祕書監太宗曰世南一人遂兼五絕一曰博學二曰德行三曰書翰四曰詞藻五曰忠直有一於此足謂名臣而世南兼之行草之際尤所偏工本師於釋智永及其暮齒加以遒逸卒年八十九伯施隸行草入妙（出書斷）

褚遂良

褚遂良河南人父亮太常卿遂良官至僕射善書少則伏膺虞監長則師祖右軍真書甚得其媚趣顯慶中卒年六十四遂良隸行入妙亦嘗師史陵然史亦有古直傷於疎瘦也（出書斷）

又

遂良問虞監曰某書何如永師曰吾聞彼一字直五萬官豈得若此者曰何如歐陽詢虞曰聞詢不擇紙筆皆能如志官豈得若此褚曰既然某何更留意於此虞曰若使手和筆調遇合作者亦深可貴尚褚喜而退（出國史異纂）

薛稷

薛稷河南人官至太子少保書學褚尤尚綺麗媚好膚肉得師之半矣可謂河南公之高足甚為時所珍尚稷隸行入能（出書斷）

又

稷外祖魏徵家富圖籍多有虞褚舊跡銳精模倣筆態遒麗當時無及之者又善畫博采古跡埒於祕書（出譚賓錄）

高正臣

高正臣廣平人官至衛尉卿習右軍之法睿宗愛其書張懷素之先與高有舊朝士就高乞書憑書之高常為人書十五紙張乃戲換其五紙又令示高再看不悟客曰有人換公書高笑曰必是張公也乃詳觀之得其三紙客曰猶有在高又觀之竟不能辨高嘗許人書一屏障逾時未獲其人乃出使淮南臨別大悵惋高曰正臣故人在申州正與僕書一類公可便往求之遂立申此意陸柬之嘗為高書告身高常嫌之不將入秩後為鼠所傷乃持示張公曰此鼠甚解正臣意風調不合一至於此正臣隸行草入能（出書斷）

王紹宗

王紹宗字承烈官至祕書少監祖述子敬欽羨柬之其中小真書體象尤異其行書及章草次於真常與人書云鄙夫書翰無工者特由水墨之積習恒精心率意虛神靜慮以取之每與吳中陸大夫論及此道明朝必不覺已進陸後於審訪知之嗟賞不少將余比虞七以虞亦不臨寫故也但心準目想而已聞虞眠布被中恒手畫腹與余正同也承烈隸行草入能（出書斷）

鄭廣文

鄭虔任廣文博士學書而病無紙知慈恩寺有柿葉數間屋遂借僧房居止日取紅葉學書歲久殆遍後自寫所製詩并畫同為一卷封進玄宗御筆書其尾曰鄭虔三絕（出尚書故實）

李陽冰

李陽冰善小篆自言斯翁之後直至小生曹喜蔡邕不足言開元中張懷瓘撰書斷

陽冰張旭並不載。絳州有篆字。與古不同。頗為怪異。李陽冰見之。寢臥其下。數日不能去。驗其書是唐初。不載書者名姓。碑有碧落二字。時人謂之碧落碑。（出國史補）

張旭

張旭草書得筆法。後傳崔邈、顏真卿。旭言始吾聞公主與擔夫爭路。而得筆法之意。後見公孫氏舞劍器而得其神。飲醉。輒草書。揮筆大叫。以頭搵水墨中而書之。天下呼為張顛。醒後自視以為神異。不可復得。後輩言筆札者。歐、虞、褚、薛。或有異論。至長史無間言。（出國史補）

又

旭釋褐為蘇州常熟尉。上後旬日。有老父過狀。判去不數日復至。乃怒而責曰。敢以閑事屢擾公門。老父曰。某實非論事。但覩少公筆跡奇妙。貴為篋笥之珍耳。長史異之。因詰其何得愛書。答曰。先父愛書。兼有著述。長史取視之。信天下工書者也。自是備得筆法之妙。冠於一時。（出幽閑鼓吹）

僧懷素

長沙僧懷素好草書。自言得草聖三昧。棄筆堆積。埋於山下。號曰筆塚。（出國史補）

卷二百九　書四

程邈已下

秦獄吏程邈善大篆。得罪。始皇囚於雲陽獄。增減大篆。去其繁複。始皇善之。出為御史。名書曰隸書。扶風曹喜。後漢人。不知其官。善篆隸。小異李斯。見師一時。陳留蔡邕。後漢人。左中郎將。善篆。採喜之法。真定直父碑文。猶傳於世。篆者師焉。杜陵陳遵。後漢人。不知官。善篆隸。每書一坐皆驚。時人謂為陳驚坐。上谷王次仲。後漢人。作八分楷法。師宜官。後漢。不知何許人。宜官為大字。方一丈。小字方寸。鉅鹿耿球碑。是宜官書。甚自矜重。或空至酒家。先書其壁。觀者雲集。酒因大售。至飲足。削書而退。安定梁鵠。後漢人。官至選部尚書。乃師宜官法。魏武重之。常以書懸帳中。宮殿題署。多是鵠手也。（出王僧虔名書錄）

邯鄲淳已下

陳留邯鄲淳。為魏臨淄侯文學。得次仲名。在鵠後。毛弘。鵠弟子。祕書八分。皆傳弘法。又有左子邑。與淳小異。亦有名。京兆杜度。為魏齊相。始有草名。安平崔瑗。後漢濟北相。亦善草書。平苻堅。得摹崔瑗書。王子敬云。極似張伯英。瑗子湲。官至尚書。亦能草。

弘農張芝。高尚不仕。善草書。精勁絕倫。家之衣帛。必先書而後練。臨池學書。池水盡墨。每書云。匆匆不暇草。時人謂為草聖。芝弟昶。漢黃門侍郎。亦能草。今世人所云芝書者。多是昶也。（出王僧虔名書錄）

姜詡已下

姜詡。梁宣。田彥和。及司徒韋誕。皆伯英弟子。並善草。誕最優。魏宮館寶器。皆是誕書。魏明帝起凌雲臺。誤先釘榜而未之題。以籠盛誕。轆轤引上書之。去地二十五丈。誕甚危懼。乃戒子孫絕此楷法。子少季。亦有能稱。羅暉。趙襲。不詳何許人。與伯英同時。見稱西州。而矜許自與。眾頗惑之。伯英與朱寬書。自敘云。上比崔杜不足。下方羅趙有餘。河間張超。亦善草書。不及崔張。劉德升善為行書。不詳何許人。潁川鍾繇。魏太尉。同郡胡昭。公車徵。二家俱學於德升。而胡書肥。鍾書瘦。有三體。一曰銘石之書。最妙者也。二曰章程書。三曰狎書。相聞者也。繇子會。鎮西將軍。絕能學人書。改易鄧艾上章事。莫有知者。河東衛覬。魏尚書僕射。善草及古文。略盡其妙。草體微瘦。而筆跡精熟。覬子瓘。為晉太保。採芝法。以覬法參之。更為草藁。藁是相聞書也。瓘子恒。亦善書。博識古文字。敦煌索靖。張芝姊子孫。晉征西司馬。亦善草。陳國何元公。亦善草書。吳人皇象。能草。世稱沉著痛快。滎陽妹暢。晉祕書令。善八分。（出名書錄）

王羲之

王羲之告誓文。今之所傳。即其藁本。不具年月日朔。其真本。維永和十年三月癸卯九月辛亥。而書亦真。開元初。潤州江寧縣瓦棺寺修講堂。匠人於鴟吻內竹筒中得之。與一沙門。至八年。縣丞李延業求得。上岐王。王以獻上。留內不出。或云。其後却借岐王。十二年失火。圖書悉為灰燼。此書亦見焚矣。（出國史異纂）

王廙

王廙。羲之之叔也。善書畫。嘗謂右軍曰。吾諸事不足道。唯書畫可法。晉明帝師其畫。王右軍學其書。（出尚書故實）

潞州盧

東都頃年創造防秋館。穿掘多蔡邕鴻都學所書石經。後洛中人家往往有之。王羲之借船帖。書之尤工者也。故山北盧匡寶惜。有年。盧公致書借之。不得。云只可就看。未嘗借人也。盧除潞州。旌節在途。纔數程。忽有人將書帖就盧求售。閱之。乃借船帖也。驚異問之。云盧家郎君要錢。遣賣耳。盧歎異移時。不問其價。還之。後不知落於何

人。京師書儈孫盈者名甚著。盈父曰仲容。亦鑒書畫。精於品目。豪家所寶。多經其手。真偽無所逃焉。公借船帖。是孫盈所蓄。人以厚價求之。不果。盧公時其急切減而賑之。日久滿百千方得。盧公。韓太仲外孫也。故書畫之尤者。多閱而識焉。（出尚書故實）

桓玄

晉書中有飲食名寒具者。亦無注解處。後於齊民要術并食經中檢得。是今所謂饊餅。桓玄嘗盛陳法書名畫。請客觀之。客有食寒具。不濯手而執書畫。因有污。玄不懌。自是會客不設寒具。（出尚書故實）

褚遂良

貞觀十年。太宗謂魏徵曰。世南沒後。無人可與論書。徵曰。褚遂良後來書流。甚有法則。於是召見。太宗嘗以金帛購王羲之書跡。天下爭齎古書。詣闕以獻。時莫能辨其真偽。遂良備論所出。咸為證據。一無舛誤。十四年四月二十三日。太宗為真草書屏風。以示羣臣。筆力遒利。為一時之絕。購求得人間真行。凡二百九十紙。裝為七十卷。草書二十紙。裝為八十卷。每聽政之暇。時閱之。嘗謂朝臣曰。書學小道。初非急務。時或留心。亦勝棄日。凡諸藝。未嘗有學而不得者也。病在心力懈怠。不能專精耳。今人學古人之書。殊不學其形勢。唯在求其骨力。得其形勢。筆力自生。（出譚賓錄）

蘭亭真跡

太宗酷學書法。有大王真跡三千六百紙。率以一丈二尺為一軸。寶惜者獨蘭亭為最。置於座側。朝夕觀覽。嘗一日附耳語高宗曰。吾千秋萬歲後。與吾蘭亭將去也。及奉諱之日。用玉匣貯之。藏於昭陵。（出尚書故實）

王方慶

龍朔二年四月。高宗自書與遼東諸將。許敬宗曰。陛下書法之妙。臣謂鍾王不過是矣。上謂鳳閣侍郎王方慶曰。卿家合有書法。方慶奏曰。臣十代再從伯祖羲之。先有四十餘紙。貞觀十二年。先臣進訖。有一卷臣近已進訖。臣十一代祖洽。九代祖珣。八代祖曇首。七代祖僧綽。六代祖仲寶。五代祖騫。高祖規。曾祖褒。并九代三從伯祖晉中書令獻之已下二十八人。書共十卷。見在。上御武成殿。召羣臣取而觀之。仍令鳳閣舍人崔融作序。自為寶章集。以賜方慶。朝野榮之。（出譚賓錄）

二王真跡

開元十六年五月內。出二王真跡及張芝張昶等書。總一百六十卷。付集賢院。令集字搨而恭進。賜諸王。其書皆是貞觀中太宗令魏徵虞世南褚遂良等。定其真偽。八十卷。小王張芝等。亦各隨多少勒帙。以貞觀字為印。印縫及卷之首尾。其草跡。又令褚遂良真書小字帖紙影之。其中古本。亦有是梁隋官本者。梁則滿騫徐僧權沈熾文朱異。隋則江總姚察等署記。太宗又令魏褚等。卷下更署名。以觀之。其蘭亭本相傳云。在昭陵玄宮中。樂毅論。長安中。太平公主奏借出外搨寫。因此遂失所在。五年敕陸元悌魏哲劉懷信等檢校換褾。每卷分為兩卷。總見在有八十卷。餘並失墜。元悌又割去前代記署。以己之名氏代焉。玄宗自書開元二字為印記之。右軍凡一百三十卷。小王二十八卷。張芝張昶各一卷。右軍真行書。惟有黃庭告誓等卷存焉。又得滑州人家所藏右軍扇上真尚書宣示及小王行書白騎遂等二卷。其書有貞觀年舊褾織成字。（出譚賓錄）

八體

張懷瓘書斷曰。篆籀八分隸書章草。草書飛白。行書。通謂之八體。而右軍皆在神品。右軍嘗醉書數字。點畫類龍爪。後遂有龍爪書。如科斗玉筯偃波之類。諸家共二十五般。（出尚書故實）

李都

李都荊南從事時。朝官親熟。自京寓書。蹤甚惡。李寄詩戲曰。草緘千里到荊門。章草縱橫任意論。應笑鍾張虛用力。卻教羲獻枉勞魂。惟堪愛惜為珍寶。不敢留傳誤子孫。深荷故人相厚處。天行時氣許教吞。（出抒情詩）

東都乞兒

大歷中。東都天津橋有乞兒。無兩手。以右足夾筆。寫經乞錢。欲書時。先用擲筆高尺餘。以足接之。未嘗失落。書跡官楷書不如也。（出酉陽雜俎）

盧弘宣

李德裕作相日。人獻書帖。德裕得之執玩。頗愛其書。盧弘宣時為度支郎中。有善書名。召至。出所獲者書帖令觀之。弘宣持帖。久之不對。德裕曰。何如。弘宣有恐悚狀。曰是某頃年所臨小王帖。太尉獨重之。（出盧氏雜說）

嶺南兔

嶺南兔。嘗有郡牧得其皮。使工人削筆。醉失之。大懼。因剪己鬚為筆。甚善。更使為之。工者辭焉。詰其由。因實對。遂下令使一戶輸人鬚。或不能致。輒責其直。（出嶺南異物志）

卷二百十　畫一

烈裔

秦有烈裔者。騫霄國人。秦皇帝時本國進之。口含丹墨。噀壁以成龍獸。以指歷如繩界之。轉手方圓。皆如規度。方寸內有五岳四瀆。列國備焉。善畫龍鳳。軒軒然惟恐飛去。（出王子年拾遺記）

敬君

齊敬君善畫。齊王起九重臺。召敬君畫。君久不得歸。思其妻。遂畫真以對之。齊王因覩其美。錫金百萬。遂納其妻。（出劉向說苑）

毛延壽

前漢元帝後宮既多。不得常見。乃令畫工圖其形。按圖召幸之。諸宮人皆賂畫工。多者十萬。少者不減五萬。唯王嬙不肯。遂不得召。後匈奴求美人為閼氏。上按圖召昭君行。及去。召見。貌美絕倫。逡巡占對。舉止閑雅。帝悔之。而業已定。帝重信於外國。不復更人。乃窮按其事。畫工皆棄市。籍其家。皆巨萬。畫工杜陵毛延壽。為人形。醜好老少。必得其真。安陵陳敞。雖畫山川樹木奔走牛馬眾勢。人形醜好不在延壽下。杜陽望亦善畫。尤善布色。同日棄市。京師畫工於是差希。（出西京雜記）

趙岐

後漢趙岐字邠卿。京兆杜陵人。多才藝。善畫。自為壽藏於郢城中。畫季札子產晏嬰叔向四人居賓位。自居主位。各為讚誦。獻帝建安六年。官至太常卿。（出范曄東漢書）

劉褒

後漢劉褒桓帝時人。曾畫雲臺閣。人見之覺熱。又畫北風圖。人見之覺涼。官至蜀郡太守。（出張華博物志）

張衡

後漢張衡字平子。南陽西鄂人。高才過人。性聰明。天象善畫。累拜侍中。出為河間王相。年六十二。昔建州湍城縣山有獸名駭神。豕身人首。狀貌醜惡。百鬼惡之。好出水邊石上。平子往寫之。獸入水中不出。或云此獸畏寫之。故不出。遂去紙筆。獸果出。平子拱手不動。潛以足指畫之。今號巴獸潭。（出郭氏異物志）

徐邈

魏徐邈字景山。性嗜酒。善畫。魏明帝遊洛水。見白獺。愛之不可得。邈曰。獺嗜鯔魚。乃不避死。遂畫板作鯔魚。懸岸。群獺競來。一時執得。帝嘉歎曰。卿畫何其神也。答曰。臣未嘗執筆。所作者自可庶幾。（出齊諧記）

曹不興

謝赫云。江左畫人吳曹不興。運五十尺絹畫一像。心敏手疾。須臾立成。頭面手足胷臆肩背。無遺失尺度。此其難也。唯不興能之。陳朝謝赫善畫。嘗閱祕閣。歎伏曹不興所畫龍首。以為若見真龍。（出尚書故實）

衛協

晉衛協。抱朴子云。衛協張墨並為畫聖。孫暢之上林苑圖。協蹤最妙。又七佛圖。人不敢點眼睛。愷之論畫云。七佛與烈女皆協之跡。壯而有情勢。毛詩北風圖亦協手巧密於情思。此畫短卷長裝八分。陸彥遠題云。元和宗人惟素將來。余大父答以名馬。精絹二百匹。惟素後却又將貨與韓愈之子昶。借與相國段文昌。却以模本歸於昶。會昌元年見段家本。後於襄州從事見韓家本。謝赫云。古畫皆略。至此始精。六法頗為兼善。雖不備該形似。而有氣韻。陵跨群雄。曠代絕筆。在第一品曹不興下。張墨荀勗上。（出名畫記）

王獻之

晉王獻之字子敬。少有盛名。風流高邁。草隸繼父之美。妙於畫。桓溫嘗請畫扇。誤落筆。就成烏駁牸牛。極妙絕。又書駁牛賦於扇上。此扇義熙中猶在。（出名畫記）

顧愷之

晉顧愷之字長康。小字虎頭。晉陵人。多才氣。尤攻丹青。傳寫形勢。莫不妙絕。謝安謂長康曰。卿畫自生人已來未有。又云。卿畫蒼蒼。古來未有。曾以一廚畫暫寄桓玄。皆其妙跡。所珍祕者。封題之。其後玄開取之。誑云不聞。愷之不疑被竊。直云妙畫通神。變化飛去。猶人之登仙也。愷之有三絕。才絕畫絕癡絕。又嘗悅一鄰女。乃畫女於壁。當心釘之。女患心痛。告於長康。康遂拔釘乃愈。又嘗欲寫殷仲堪真。仲堪素有目疾。固辭。長康曰。明府無病。若明點瞳子。飛白拂上。便如輕雲蔽日。畫人物數年不點目睛。人問其故。答曰。四體妍蚩。本無關於妙處。傳神寫照。正在阿堵之中。又畫裴楷真。頰上乃加三毛。云楷俊朗有鑒識。具此觀之者。定覺殊勝。嵇康贈以四言詩。畫為圖。常云手揮五絃易。目送歸鴻難。又畫謝幼輿於一巖中。人問其故。云一丘一壑。此子宜置巖壑中。長康又嘗於瓦棺寺北殿內畫維摩居士。畫畢。光輝月餘。京師寺記云

興寧中瓦棺寺初置僧衆設刹會請朝賢士庶宣疏募緣時士大夫莫有過十萬者長康獨注百萬長康素貧衆以為大言後寺僧請勾疏長康曰宜備一壁閉戶往來一月餘所畫維摩一軀工畢將欲點眸子乃謂僧衆曰第一日觀者請施十萬第二日者請施五萬第三日觀者可任其施及開戶光照一寺施者填咽俄而及百萬劉義慶世說云桓大司馬每請長康與羊欣講論畫書竟夕忘疲（出名畫記）

又

清夜遊西園圖顧長康畫有梁朝諸王跋尾處云圖上若干人並食天廚貞觀中褚河南諸賢題處具在本張惟素家收得至相國張公弘靖元和中宣惟素并鍾元常寫道德經同進入內後中貴人崔譚峻自禁中將出復流傳人間惟素子周封前涇州從事在京一日有人將此圖求售周封驚異之遂以絹數疋易得經年忽聞款門甚急問之見數人同稱仇中尉願以三百素絹易公清夜圖周封憚其迫脅遂以圖授之明日果齎絹至後方知詐偽乃是一豪士求江淮大監院時王淮判鹽鐵酷好書畫謂此人曰為余訪得此圖然後遂公所請因為計取耳及王家事起復流一粉鋪家郭侍郎承嘏閽者以錢三百市得郭公卒又流傳至令狐家宣宗嘗問相國有何名畫相國具以圖對後進入內（出尚書故實）

顧光寶

顧光寶能畫建康有陸溉患瘧經年醫療皆無效光寶常詣溉溉引見於臥前謂光曰我患此疾久不得療矣君知否光寶不知溉患謂溉曰卿患此深是不知若聞安至伏室遂命筆以墨圖一獅子令於外戶榜之謂溉曰此出手便靈異可虔誠啟心至禱明日當有驗溉命張戶外遣家人焚香拜之已而是夕中夜戶外有窸窣之聲良久乃不聞明日所畫獅子口中臆前有血淋漓及於戶外皆點焉溉病乃愈時人異之（出八朝畫錄）

王廙

晉王廙字世將琅琊臨川人善屬詞攻書畫過江後為晉朝書畫第一音律衆妙畢綜元帝時為左衛將軍封武康侯時鎮軍謝尚於武昌樂寺造東塔戴若思造西塔並請廙畫（出名畫記）

王濛

晉王濛字仲祖晉陽人放誕不羈書比廣翼丹青甚妙頗希高遠嘗往臨肆家畫驢

車自云我嘗酒好肉善畫但人有飲食美酒精絹我何不可也特善清談為時所重（出名畫記）

戴逵

晉戴逵字安道譙郡銍縣人幼年已聰明好學善琴攻畫為童兒時以白瓦屑雞卵汁和溲作鄭玄碑時稱絕妙庾道季看之語逵云神猶太俗卿未盡耳逵曰唯務光當免卿此語（出名畫記）

又

戴安道幼歲在瓦棺寺內畫王長史見之曰此童非徒能畫亦終當致名但恨吾老不見其盛耳（出世說雜書）

宋炳

宋宗炳字少文善書畫好山水西涉荊巫南登衡嶽因結宇衡山以疾還江陵歎曰老疾俱至名山恐難遍遊當澄懷觀道臥以遊之凡所遊歷皆圖於壁坐臥向之（出畫錄）

黃花寺壁

後魏孝文帝登位初有魏城人元兆能以九天法禁絕妖怪先鄴中有軍士女年十四患妖病累年治者數十人並無據一日其家以女來謁元兆所止謁兆兆曰此疾非狐狸之魅是妖畫也吾何以知今天下有至神之妖有至靈之怪有在陸之精有在水之魅吾皆知之矣汝但述疾狀是佛寺中壁畫四天神部落中魅也此言如何其女之父曰某前於雲門黃花寺中東壁畫東方神下乞恩常携此女到其下又女常懼此畫之神因夜驚魘夢恐鬼來持女而笑由此得疾兆大笑曰故無差因忽與空中人語左右亦聞空中有應對之音良久兆向庭嗔責之云何不速曳亟持來左右聞空中云春方大神傳語元大行怒神吾自當罪我當見大行兆怒向空中語曰汝以我誠達春方必請致之我為暫責請速錄致之言訖又向空中語曰召二雙牙八赤眉往要不去聞東方左右咸聞有風雨之聲乃至兆大笑曰汝無形相畫之妍致耳有何恃而魅生人也兆謂其女曰汝自辨其狀形兆令見形左右見三神皆丈餘各有雙牙長三尺露於脣口外衣青赤衣又見八神俱衣赤眼眉並殷色共扼其神直過軒下蓬首目赤大鼻方口牙齒俱出手甲如鳥兩足皆有長毛衣若豹鞹其家人謂兆曰此正女常見者兆令前曰爾本虛空而畫之所作耳奈何有此妖形其神應曰形本是畫畫以象真真之所示即乃有神況所畫之上精靈有憑可通此臣所

以有感。感之幻化。臣實有罪。兆大怒命侍童取礶瓶受水淋之盡而恐神之色不衰。兆更怒命煎湯以淋。須臾神化如一空囊。然後令擲去空野。其女於座即愈而父載歸鄉。復於黃花寺尋所畫之處。如水之洗。因而駭歎稱異。僧雲殺見而問曰。汝此來見畫歎稱。必有異貺。可言之。其人曰。我女患疾。爲神所撓。今元先生稱是此寺畫作妖。乃指畫處所洗之神。僧大驚曰。汝亦異人也。此寺前月中一日。晝曉忽有惡風玄雲。聲如雷震。遶寺良久。聞畫處如擒捉之聲。有一人云。勢力不如元大行。不如速去。言訖。風埃乃散。寺中朗然。晚見此處一神如洗。究汝所說。正符其事。兆即冠謀之師也。（出林登博物志）

太平廣記第十六册終

39A